

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

॥ श्रीसीताराम ॥

मानस-पीयूष

(श्रीरामचरितमानस का संसार में सबसे बड़ा तिलक)

प्रथम सोपान (वालकांड)

भाग २ (क)

(श्रीभरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद दोहा ४३ से कैलासप्रकरण दोहा ११० (३) तक)

श्रीमद्गोस्वामि तुलसीदासजीकी रामायणपर कारीके सुप्रसिद्ध रामायणी श्री पं० रामकुमारजी, पं० राम-
वल्लभाशरणजी महाराज (व्यास), श्रीरामायणी रामशालग्रदासजी, एवं श्रीमानसी बंदनपाठकजी
आदि साकेतवासी महानुभावोंकी अप्राम्य और अप्रकाशित टिप्पणियाँ एवं कथाओंके भाष; यावा
श्रीरामचरण दासजी (श्रीकल्याणसिधुजी), श्रीसंतसिद्धजी पंजाबी शानी, देववीर्य श्रीकाष्ठजिह
म्हानीजी, यावा श्रीहरिहरप्रसादजी (मीतारामीय), यावा श्रीहरिदासजी, श्री पांडेजी, श्रीराम-
मन्त्राजी (मुं० रोशनलालरुत टीका), श्री पं० शिवलाल पाठकजी, श्रीयोजनायजी संत-
धन्मनी श्रीगुरुदहायलालजी आदि पूर्ण मानसाचार्यों टीकाकारोंके भाष; मानस-
राजहंस पं० विजयानंद त्रिपाठीजीकी अप्रकाशित एवं प्रकाशित टिप्पणियाँ,
श्रीस्वामी प्रहलानंद सरस्वतीजीकी अप्रकाशित टिप्पणियाँ, आजकलके प्रायः
समस्त टीकाकारोंके विराद एवं सुसंगत भाष तथा प्रो० श्रीरामदासजी
गौड़ एम० एस-सी०, प्रो० लाला भगवानदीनजी, प्रो० पं० रामचन्द्रजी
शुक्ल, पं० यादवशंकरजी जामदार रिटायर्ड सयजज, श्रीराज-
यदादुर लमगोड़ाजी, श्रीनंगेपरमहंसजी (यावा श्रीअवधविहारी
दासजी) और यावा जयरामदास दीनजी आदि स्वर्गीय तथा
वेदान्तभूषण साहित्यरत्न पं० रामकुमारदासजी आदि
आधुनिक मानस-विहोंकी आलोचनात्मक व्याख्याओं
का सुन्दर संग्रह ।

तृतीय संस्करण

संपादक एवं लेखक

श्रीअंजनीनन्दनशरण

मानस-पीयूष कार्यालय, ऋणमोचनघाट, श्रीअयोध्याजी

तुलसी संवत् ३३५ वि० सं० २०१४] (सर्वाधिकार सुरक्षित)

॥ श्रीगुरवे नमः ॥
(द्वितीय संस्करण)

कुछ आवश्यक निवेदन

‘मानस पीयूष’ के द्वितीय भाग को दो-दो-सौ पृष्ठोंकी पत्रिकाके रूप में प्रेमी पाठकोंकी सेवामें पहुँचे हुए छः मास हो गए। विशिष्ट शब्दों तथा स्मरणीय विषयोंकी अनुक्रमणिका तैयार करनेका अवकाश न मिला था, इससे यह भाग अब तक अपूर्ण बना रह गया।

प्रथम भागकी समाप्तिके पूर्व ही शरीर एकदम अत्यन्त अस्वस्थ हो गया था। जान पड़ता था कि श्रीसरकार इस शरीरसे अब सेवा लेना नहीं चाहते। कोई आशा न रह गई थी कि ‘मानस पीयूष’ का यह संस्करण जिस रूप और महत्ताके साथ चल रहा है अब प्रकाशित हो सकेगा।

एक ब्रह्मचारी महात्माने इस अवस्थामें मेरी बड़ी सहायता की जिसके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ। वे एक बहुत परिश्रमसे देर देते थे। परन्तु प्रेस वालोंने इस अवकाशका अनुचित लाभ उठाया। वे अनुष्ठितियोंको बिना पूरी तरह ठीक किये हुए छाप देते थे और छपाई भी अच्छी नहीं की। कई प्रेमियोंने छपाईके संबंध में मुझे लिखा। मैं वे पत्र बराबर प्रेसवालोंके पास भेज देता था। फिरभी उन्होंने कुछ ध्यान न दिया। बरबस मुझे छपाना जूनमें बन्द करना पड़ा। तब उन्होंने नये टाइप मँगवाए और छपाई अब कुछ सन्तोषजनक होने लगी है।

इतनी दोषपूर्ण छपाई होते हुए भी मानस-प्रेमी-जनताने इसे जैसा अपनाया उसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूँ। उनके इस प्रकार अपनावसे ही मेरा साहस और उत्साह बढ़ रहा है। शरीर यद्यपि अबभी स्वस्थ नहीं है फिर भी श्रीसीतारामकृपासे आठ दस घंटे मानसकी सेवा इससे हो रही है।

‘भानुप्रताप प्रसंग’ की पाण्डुलिपिही दोगई थी अतः उसे फिरसे जैसा कुछ बन पड़ा लिखना पड़ा। अतः सम्भव है उसके साथ मैं उतना न्याय न कर सका होऊँ जितना अग्यथा कर सकता था।

‘मानस-पीयूष’ के इस संस्करणमें मुख्यतः सात्त्वतासी पूज्य पं० श्रीरामकुमारजी काशीजीके परम प्रसिद्ध रामायणीनीके कथानके लिये साफ किये हस्तलिखित सारोंके भाव पूरे पूरे दिये गए हैं। ये सब सारें मुझे पं० पुरुषोत्तमदत्तजी (सात्त्वतासी, श्रीरामनगरलीलाके व्यास, उपनाम ‘रामजी’) से ‘मानस पीयूष’ के लिये मिले थे। वालकांडके असली सारें मेरे पास हैं और इसके प्रकाशित होनेके पश्चात् मैंने उसे ‘श्रीसात्त्वता महाविद्यालय (डिग्रीकालेज)’ के पुस्तकालय में दे देनेका विचार किया है।

पं० रामकुमारजीका अध्ययन बहुत विद्वत्तापूर्ण (Scholarly) था। उन्होंने उसका अध्ययन मानसके एक विद्वान विद्यार्थीके रूपमें (as a Student of Shri Ram Charita Manas) किया था, इसीसे उनके भाव (विशेषतः) संगत और तर्कपूर्ण (to the point) होते थे।

प्रथम संस्करण लगभग ५०० पृष्ठ छप चुकने पर श्रीलाला भगवानदीनजी (काशी विश्वविद्यालय) इसके माहक हुए। कुछ महीनोंके पश्चात् वे अपनी टिप्पणियों ‘मानस-पीयूष’ के लिए देने लगे। उसके पश्चात् प्रो० श्रीरामदास गौडजी एम० एस सी०, मुहल्ला पियरी, काशीजी, इसके माहक हुए और श्रीरामायण-प्रसंगसे वे अपनी साहित्यिक टिप्पणियों ‘मानस-पीयूष’ के लिये देने लगे। काशीमें जब मानस पीयूष श्रीसीतारामप्रेसमें छपने लगा और छपानेके लिये वहाँ कुछ दिन ठहरना पड़ता था तब इन दोनों साहित्यज्ञोंका सत्संग भी होता था। उस समय मैं अपनी पाण्डुलिपि उन्हें सुना देता था जिसमें उसके बाद जो टिप्पणी वे देना चाहें दें। यह क्रम फिर उत्तरकांड तक चला। अलंकार मंजूषा, कविप्रिया, रामचन्द्रिका, मानस हंस, वीरकविकी टीका, दोहाबलीकी टीका, सूरपंचरत्न, भक्तिभवानी, श्रीरामचरणचिह्न माला आदि पुस्तकें मुझे लाला भगवानदीनजीसेही मिली थीं जिनके उद्धरण मैंने मानस पीयूष में दिये हैं। ‘दीनजी’के नामसे जो टिप्पणियाँ हैं वह इन्हीं लाला श्रीभगवानदीनजीकी हैं। उन्हींके एक विद्यार्थीने बहुत खोज करके महामहोपाध्याय पं० सुधाकर द्विवेदी (काशीके प्रसिद्ध ज्योतिषी) द्वारा संपादित ‘मानस-पत्रिका’ दी जो

अप्राप्य थी। उससे मैंने द्विवेदीजीके भाव दिये हैं। प्रथम संस्करणमें जहाँ-जहाँ मुझे कठिनाइयाँ पड़ीं वहाँ वहाँ मुझे श्रीमान् गौड़जीसे बहुत सहायता मिली।

श्रीजानकीशरणा स्नेहलताजीका सत्संग होनेपर जो उनसे भाव सुने थे वे प्रथम संस्करणमें दिये गए। इस संस्करणमें भी वे दिये गए हैं और जो उनकी पुस्तकोंसे लिये हैं उनमें पुस्तकोंका नाम है। इन्होंने जो भाव लिखे हैं वह 'मानस-पीयूष' प्रथम संस्करणको पढ़कर लिखे हैं।

'मानस पीयूष' (बालकाठ दोहा ४३ से ३६१ तक) का दूसरा संस्करण मैंने सन् १९३६-४१ में लिखा था क्योंकि ये दोनों भाग न रह गए थे, परन्तु संसारमें युद्ध छिड़ जाने और कागजपर नियंत्रण हो जानेसे तथा मेरे क्षेत्रसन्नासके कारण वह छप न सका था।

अतः मैंने अपनी सब पाण्डुलिपि वेदान्तभूषण साहित्यरत्न पं० रामकुमारदासजी रामायणी, मणिपर्वत, श्रीअयोध्याजीको दे दी कि वे उसे आद्योपान्त पढ़ जायें और जहाँ कोई नई बात सूझे लिख दें। यह काम उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। द्वितीय संस्करणकी पाण्डुलिपिको देखनेके बाद जो टिप्पणियाँ उन्होंने लिखीं वे उनके नामसे दी गई हैं। पं० रामकुमारदासजीको मानसप्रेमी तो जानते ही हैं।

प्राध्याय शिक्षाके प्रेमियोंके लिये मैंने श्रीराजबहादुर लमगोबा एम० ए०, एलएल० बी०, ऐड-वोकेट फतेहपुरके साहित्यिक नोट्स माधुरी आदि पत्रिकाओंसे प्रथम संस्करणमें दिये थे। श्रीअयोध्याजीमें वे सन् १९३६ ई० में आकर भगवान् श्रीरागके समाश्रित हुए। उसके बाद मैंने उनको प्रथम संस्करण देकर उसपर उनको नोट्स देनेके लिए बाध्य किया। वे नोट्स इस संस्करणमें उनके नामसे निकले हैं।

कुछ प्रेमियोंके पत्र आये हैं कि लमगोबाजीके नोट्स पढ़कर वे कृतकृत्य होगए। यह जानकर दास-को भी प्रसन्नता हुई कि वह श्रम सफल हो गया। मानस प्रेमियोंको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि काशीजीके प्रसिद्ध मानसके पण्डित मानसराजहंस पं० श्री विजयानन्द त्रिपाठीजी भी अपनी अनुपम टिप्पणी देकर 'मानस-पीयूष' की शोभा और हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं।

भाग १ में पृष्ठ १-३२४ में श्रीरामचन्द्रदास पाटीलने हमारे पाण्डुलिपिमें के 'टिप्पणी' 'नोट' और () आदि संकेतोंको बहुत जगह अपने मनसे बदल दिये थे जिससे हमारा आशय ही नष्ट होगया।

भाग २ में पं० रामकुमारजीके भात्र 'टिप्पणी' शब्दसे सूचित किये गए हैं। नोट और कोष्ठक जिनमें किसीका नाम नहीं है वे प्रायः संपादकीय हैं। संकेताक्षरोंका विवरण प्रायः भाग १ में दिया जा चुका है। मानस-पीयूष की भाषाके संबन्धमें इतना बताना आवश्यक है कि दास हिन्दीसे बिलकुल अनभिज्ञ था। यह श्रीगुरुदेवजीकी कृपा और उनका आशीर्वाद है कि हिन्दीके साहित्यका ज्ञान न होते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा तिलक सपन्न करा लिया।

प्राचीन टीकाएँ और टिप्पणी सब प्रायः देहाती (माह) भाषामें हैं। उनको समझना भी मेरे लिए बड़ी दुर्लभ समस्या रही है। फिरभी बारम्बार पढ़कर जैसा कुछ समझा था वैसा प्रथम संस्करणमें प्रकाशित हुआ। अबकी बार फिरसे पढ़नेपर पता चला कि कई स्थलोंमें मेरे समझनेमें भूलें हुई हैं। उन भूलोंकाभी इस संस्करणमें सुधार हुआ है। दासने प्रयत्न यह किया है कि जहाँ तक सम्भव हो टीकाओं, टिप्पणियों, लेखोंके शब्द ज्योंके त्यों मा० पी० में रहे; केवल इतना किया है कि वे पाठकोकी समझमें आजायें, भावोंमें झुटि न आने पावे। इस कारणभी सम्भव है कि मा० पी० की भाषा साहित्य प्रेमियों को अरुचिकर हो।

भक्तमालके यशस्वी टीकाकार श्रीप्रियादासजीने अपनी 'भक्तिरस सुबोधनी' टीकाके संबन्धमें लिखा है कि 'जिनके न अश्रुपात पुलकित गात कभू तिन्हई को भावसिंधु वोरि सो- छकाए हैं। जो लौं रहैं दूर रहैं विगुलता पूर हियो होय चूर चूर नेकु श्रवण लगाये हैं।' मेरा विद्वबास है कि यदि विद्वद्वर्ग 'मानस-पीयूष' का अवलोकन करे तो वह भी प्रभावित हुए बिना न रहेगा।

जिन लोगोंने मेरी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी रूपमें सहायता की है उनका मैं सदा आभारी रहूँगा।

“बार बार वर माँगों पड़ू। सीय राम पद सहज सनेह ॥”

दो शब्द

श्रीरामचरितमानस एक अनुपम ग्रन्थ है। रत्न तो एकही है पर जो जैसा जौहरी है वह उसका मूल्य अपनी परतके अनुसार बताता है। कोई इसमें राजनीति देखता है, कोई इसे वैद्यकका ग्रन्थ बताता है, कोई इसमें आदर्श गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ संन्यासी देखता है। योगी, तपस्वी, ज्ञानी क्रमशः इसमें योग, तप, ज्ञान पाता है। दार्शनिक इसमें वेदान्तके अत्यन्त गूढ़ और सूक्ष्म सिद्धान्तोंकी व्याख्या थोड़ेही अक्षरोंमें सरलतासे समझाया हुआ पाता है। कारीके पं० शिवलाल पाठक और पं० शिवकुमार शास्त्री आदि संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वानोंने समस्त शास्त्र और वेदान्त आदि पढ़कर भी अन्तमें इसीसे विश्राम पाया। महामहोपाध्याय पं० मुधाकर द्विवेदी ऐसे मुग्ध हुए कि उन्होंने प्रत्येक चरण एक ही चरणमें संस्कृत भाषामें चौपाईकी चौपाईमें अनुवाद कर डाला, जिनका कुछ अंश 'मानसपत्रिका' में निकला था। शेष उनकी स्वर्गवास हो जानेसे नहीं ही प्रकाशित हुआ। 'विनयपत्रिका' का अनुवाद भी उन्होंने इसी प्रकार किया था। संस्कृत भाषाके विद्वान जो हिन्दीके इस ग्रन्थके शत्रु रहें हैं, वे भी अब अपनी जीविकाके लिये इसे अपनाने लगे हैं।

संस्कृतज्ञ पंडित तो संस्कृत व्याकरणका आधार लेकर इसमें बड़े गूढ़ और विलग्न भाव निकालते हैं। कोई एक एक शब्दको लेकर ग्रंथभरमें उसे खोजकर उसके प्रयोगका कारण बताता है। कोई उसमें अलंकार पाता है। कोई भिन्न-भिन्न छन्दोंके प्रयोगका यथार्थ कारण ढूँढता और बताता है। कोई आध्यात्मिक भाषाको दिखाता है। कोई उसका व्याकरण बताता है। इत्यादि इत्यादि।

तुलसीके 'मानस' की अद्भुत महिमा है, कौन कह सकता है !!! अस्तु। भिन्न भिन्न दृष्टिकोणोंसे विद्वान महात्माओं, महानुभावोंने इसपर तिलक रचे हैं, 'मानस-पीयूष' में आप प्रायः सब प्राचीन टीकाकारोंके भाव तो उनके नामसे पायेंगे ही, साथ ही साथ उसमें रूपमें बारह आना अंश अप्रकाशित टिप्पणियाँ हैं जो किसीमें नहीं हैं और यदि हैं तो 'मानस-पीयूष' प्रथम अथवा द्वितीय तृतीय संस्करणोंकी चोरी ही होगी। पुस्तक भण्डार लहरियासराय व पटनाके मालिक रायबहादुर रामलोचनशरणने पं० श्रीकांत-शरणजी से एक टीका लिखवाकर प्रकाशित की ही थी जो 'मानस-पीयूष' के प्रथम संस्करणकी चोरी साधित हुई।

हमारे पास किञ्चित भी साधन प्रचारका न होने पर तथा बालकाण्ड (द्वितीय संस्करण) की छपाई रही होने पर भी जनताने इसे कैसा अपनाया यह इसीसे स्पष्ट है कि इतने गूढ़त दूसरे संस्करणकी पूरी पुस्तक छपकर पूरी होते ही हमें तुरन्त इसका तीसरा संस्करण छपनेको देना पड़ा।

भाग २ के इस संस्करणमें स्वामी श्री प्रज्ञानानन्द सरस्वतीके मोट्स जो उन्होंने इसके द्वितीय संस्करणको पढ़कर लिख भेजे थे तथा मानस राजहंस पं० विजयानन्द त्रिपाठीजीके भाव (प्रायः उनकी विजया टीकासे) दिये गए हैं। शेष सब वही है जो द्वितीय संस्करणमें था। हाँ, यह अवश्य है कि यह पूर्वकी अपेक्षा बहुत सुन्दर छपा है। श्री त्रिपाठीजी तथा स्वामीजीने जो भाव भाग १ के लिये भेजे थे वे शीघ्रताके कारण नहीं छपाये जा सके।

सन्वत् १९६१ की प्रतिमें जहाँ तहाँ अनुस्वार नहीं है यद्यपि अन्यत्र उन शब्दोंमें अनुस्वार है। उसमें तीन या चार स्थानोंको छोड़ अन्यत्र अर्द्धचन्द्र विन्दु (◌̣) का प्रयोग नहीं है। प्रायः सर्वत्र अनुस्वार (◌̣) ही रहता है। अतएव हमने जहाँ केवल अनुस्वार दिया है वह उस प्राचीन पोथीका है। कहीं उसमें अनुस्वार नहीं है (यद्यपि मेरी समझमें अनुस्वार होना चाहिये), यह बतानेके लिये हमने वहाँ

वहाँ अर्धचन्द्र चिन्दु दिया है। प्राचीन पोथियोंमें ड, च्छ, ख, की जगह क्रमशः ड, छ, प रहता है, पर हमने ड, च्छ, ख दिया है। एक प्रसंग भरमे प्राचीनतम पोथीमें तालन्वी 'श' का प्रयोग 'शिव' शब्दमें है, हमने ना० प्र०, गीता प्रेस तथा अन्य महानुभावोंका अनुकरण न करके वहाँ 'श' कारका ही प्रयोग किया है। उस पोथीमें जैसा है वैसा ही हमने रखा है। जहाँ-जहाँ उ कारकी मात्रा है, वहीं वहीं हमने उकार दिया, अपनी ओरसे कहीं नहीं दिया है।

प्रथम संस्करणमें सम्भवतः हमने लिखा था कि पं० श्रीरामवल्लभाशरणजीकी कथा हमने श्रीराम-विवाह-बारात प्रसंगसे सुनी थी। पर 'मानस पीयूष' में उनके भाव प्रारम्भसे मिलते हैं। कापीराइटके मुकदमेके समय मुझे यह स्मरण नहीं था कि वे भाव कहाँसे लिये थे, सम्भ्रता था कि उनसे उनके स्थानपर जाकर पूछकर लिखे दोगे। परन्तु दूसरे तथा तीसरे संस्करणके समय पूरी पुस्तक पढ़नी पड़ी तब पुस्तकसे पता चला कि हमने बारातके पूर्व और श्रीरामराज्याभिषेकसे ग्रंथकी समाप्ति तक जो भाव श्री पं० रामवल्लभाशरणजीके नामसे दिये हैं वे 'तुलसी पत्र'से या उनकी टीकासे, जो पं० रामकिशोर शुक्लजीने छपाई थी, उद्धृत किये थे। रामायण प्रचारक श्रीरामप्रसादशरण (दीन) जीके भाव भी प्रायः 'तुलसीपत्र' से ही बालकांडमें दिये गये हैं।

'मानस पीयूष' के उद्देश्यकी पूर्तिके लिये इस तिलकमें केवलद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि सभी मतान्वयियोंके भाव यथाशक्ति उन्हींके शब्दोंमें दिये गये हैं।

मेरी करबद्धार्थना पाठकोंसे यह है कि वे साम्प्रदायिक पचडोमें न पडकर ग्रन्थकारके उद्देश्यको समझकर इस ग्रन्थका अध्ययन कर अपनी आत्माको कृतार्थ करें।

देखिए, भारतका प्राचीन वैदिक संस्कृतिमें पला हुआ समुन्नत समाज जब अघोषितके गर्तमें पड़ा था, राजनीतिक पराधीनताके कारण आध्यात्मिक गौरवको भी खो चला था, तब जिन महात्माओंके अमृत वचनोसे इसे पुनर्जीवन प्राप्त हुआ है, उनमें पूज्यपाद गोस्वामी श्री १०८ तुलसीदासजी अग्रणीय हैं। उनके समकालीन श्री नामा स्वामीजी लिखते हैं—

“कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भएउ ।”

सुख्य जीवनकी सफलता इसीमें है कि वह अक्षय सुखकी प्राप्तिका साधन करके आवागमनसे मुक्त होजाय। गोस्वामीजीके “बहुमत मुनि, बहु पथ पुराननि जहाँ तहा ऋगरो सो। गुरु कछो रामभजन नीको मोहि लागत राजडगरो सो। विनय १७३ ।”,

“यहि कलिकाल न साधन दूजा। जोग जग्य जप तप जत पूजा ॥

रामहि सुमिरिय गाइय रामहि। सतत मुनिय राम गुन ग्रामहि ॥

रघुवस भूपन चरित यह नर कहहि मुनिहि जे गावहीं।

कलमल मनोमल योइ धितु भ्रम राम धाम सिधावहीं ॥”

“रामभगति जो चह अथवा पद निर्वान। साव सहित सो यह कथा करी निरन्तर गान ॥”

इन वाक्यों पर ध्यान दीजिये।

इस वृद्धा तथा स्तयावस्थामें श्री हनुमत्गुरु-कृपासे जो कुछ सेवा बन पड़ी वह प्रेमी पाठकों की भेंट की जा रही है। यदि प्रेमियोंने इसे अपना लिया तो सेवा सफल सम्भूँगा। अन्तमें आप सर्वोंसे प्रार्थना है कि—

“सब मिलि कृपा करहु यहि भोंती। सब तजि प्रसुहि भजवँ दिन राती ॥

मन की सकल वासना भागै। सीताराग चरण लौ लागै ॥”

श्रीसीतारामचरण-कमलानुराग का सिखारी—

अग्रहण सुदी ५, सन्वत् २०१४

दीन—श्रीअंजनीनन्दन-शरण

भाग २ (क) के प्रकरण

पृष्ठ

श्री भरद्वाज-याज्ञवल्क्य सम्वाद	दोहा ४३-४७ (क)	१-४२
तदन्तर्गत उमा शम्भु सम्वादका हेतु	दोहा ४७ से ११० (३)	४२ से ४८६ तक
१ सती मोह-प्रसंग	४८ (१)-६५ (४)	४३-१६५
(क) श्री शङ्करजीकी (अगस्त्य सत्संग करनेपर) श्रीरामदर्शनकी उत्कण्ठा तथा दर्शन	४७ (क)-५० (४)	४०-८१
(ख) सतीजीका सन्देह	५० (५)-५१ (४)	८१-८६
(ग) शिवजीका सतीजीको समझाना	५१ (५)-दो० ५१	८६-९१
(घ) सतीजीका श्रीरामजीकी परीक्षा को जाना	दो० ५२-५४ (२)	९५-११२
(ङ) सतीजीको रामप्रभाउदर्शन	५४ (३)-५५ (क)	११२-१२७
(च) सती-चरितसे शिवजीको संताप और सतीत्यागका संकल्प तथा समाधि	५६ (४)-५८ (क)	१३०-१५२
(छ) सतीका पञ्चात्ताप	दो० ५८-६० (१)	१५२-१५७
(ज) शिवजीका समाधिसे जागना, दत्तयज्ञमें सतीजीका जाना तथा देहोत्सर्ग करना	६० (२)-६५ (४)	१५७-१६५
२ श्रीपार्वती-जन्म-तप (उमा-चरित) प्रकरण	६५ (५)-७१ (५)	१६५-२६८
(क) हिमाचलके यहाँ जन्म और उससे शैलराजकी शोभा	६५ (५)-६६ (४)	१६५-२०३
(ख) देवर्षि आगमन, भविष्य-वर्तमान कथन, नामकरण, तपके लिये प्रेरणा तथा आर्याधी	६६ (५)-दो० ७०	२०४-२३६
(ग) मेना हिमाचल-सम्वाद	७१ (२)-७२ (४)	२३६-२४६
(घ) मेना पार्वती, पार्वतीजीका स्वप्न सुनाना और तप करने जाना	७२ (५)-दो० ७३	२४६-२५३
(ङ) पार्वती तप	७३ (१)-७५ (५)	२५३-२६८
३ श्रीशम्भुचरित	७५ (६)-दो० १०३	२६८-४३५
(क) शम्भु-दिनचर्या	७५ (७)-७६ (४)	२६८-२७२
(ख) श्रीराम शिव संवाद	७६ (५)-७७ (६)	२७२-२८०
(ग) सप्तर्षिद्वारा पार्वतीप्रेमपरीक्षा और उसका समाचार शिवजीको	७७ (क)-८२ (४)	२८०-३१३
(घ) तारकासुरके अत्याचारसे देवताओंकी ब्रह्माजीसे पुकार और कामदेवका शिवजीके पास भेजा जाना	८२ (५)-८४ (३)	३१३-३२४
(ङ) कामदेवका प्रथम वारका प्रभाव विस्तार	८४ (५)-दो० ८६	३२६-३३७
(च) " द्वितीय " "	८६ (५)-८६ (क)	३३६-३४२
(छ) " तृतीय आक्रमण, शिवसमाधिका छूटना, कामका भस्म होना और रतिको वरदान	दो० ८६-८८ (४)	३४३-३५३
(ज) उमा-शम्भु-विवाह-प्रसंग		
(१) ब्रह्मादि देवताओंका शिवजीके पास जाकर विनती करना और उनका विवाह स्वीकार करना	८८ (४)-८९ (६)	३५३-३५८
(२) सप्तर्षियोंका गिरिजा और हिमाचलके पास जाना, लग्न धराना	८९ (७)-९१ (७)	३५८-३६८
(३) वारातकी तैयारी और प्रस्थान	९१ (क)-९४ (१)	३६८-३८२

(४) हिमाचलके यहाँकी तैयारी	६४ (२)-दो० ६४	३८२ ३८८
(५) बारातकी अगवानी	६५ (१)-६६ (१)	३८८-३९३
(६) मेना आदिका बरको देखकर दुःखी होना, भवानीका समझाना तथा नारदादिका ऐश्वर्य कथन करना	६६ (२)-दो० ६८	३९३-३९०
(७) जेवनार, पाणिप्रहण; विवाह	६६ (१)-१०३ (३)	४१०-४३०
(८) पदबदनका जन्म और चरित	१०३ (३)-दो० १०३	४३१-४३५
४ श्रीभरद्वाजजीका शिष्यचरितमे प्रेम	१०४ (१)-१०५ (२)	४३५-४४७
५ कैलास-प्रकरण तदन्तर्गत उमा-शम्भु-संवाद एवं शिवगीता	१०५ (८)-दो० १२०	४५२ ६१०
(क) कथाका स्थान	१०५ (८)-१०६ (५)	४५२ ४५७
(ख) शिवस्वरूपवर्णन	१०६ (६)-१०७ (१)	४५७-४६४
(ग) श्रीपार्वतीजीका शिवसमीप जाना और विनम्रतापूर्वक अपना संदेह प्रकटकर उसके मिटानेकी प्रार्थना करना	१०७ (२)-११० (३)	४६४ ४८६

भाग २ (ख) के प्रकरण

१ (क) श्रीपार्वतीजीके प्रश्न	११० (४)-१११ (५)	४९३-५०५
(ख) प्रश्नोत्तर प्रकरण	१११ (६) से	५०५से
(ग) दाशरथी रामसे भिन्न राम कहनेवालोंको फटकार तथा श्रीरामजीके परात्पर स्वरूपका वर्णन	११४ (७)-११६ (६)	५४०-५६८
(घ) श्रीपार्वतीजीके भारी मोहकी निवृत्ति और कृतज्ञताप्रकारा करके उनका पुनः प्रश्नोत्तरकी प्रार्थना करते हुए ब्रह्मके तन धारण करनेका हेतु पूछना इत्यादि ।	११६ (७)-दो० १२०,	५८८-६१०
२ अवतार-हेतु (तीन कल्पोंके अवतारका हेतु)	१२१ (१)-दो० १४०,	६११-७२६
(क) साधारण हेतु	१२१ (१)-१२२ (२),	६११-६१६
(ख) 'जय विजयको सनकादिक शाप'के कारण रामावतार	१२२ (४)-१२३ (४),	६२० ६२७
(ग) वैकुण्ठवासी भगवान्को घृन्दाका शाप होनेसे रामावतार	१२३ (५)-१२४ (४),	६२८-६३३
(घ) हरगणों तथा क्षीरशायी भगवान्को नारदशाप होनेसे रामावतार	१२४ (५)-दो० १४०,	६३३ ७२६
(१) नारदजीकी समाधि और कामदेवकी असफलता	१२५ (१)-१२७ (४),	६३६-६५६
(२) कामके पराजयसे नारदको मोह; शिवजी तथा क्षीरशायी भगवान्से स्वयं कामपराजयकी कथा कहना	१२७ (५)-१२८ (४),	६५६-६६६
(३) भगवान्की प्रेरणासे मायानगर आदिकी रचना, नारदका १२६ (८)-१३३ (३), ६७०-६८८ विश्वमोहिनीसे विवाह करनेके लिये भगवान्से उनका रूप मँगाना और भगवान्का परम हित करनेका वचन देना		
(४) नारदको बंदरका मुख देना, हरगणोंका नारदके साथ १३३ (४)-१३५ (५), ६८८-६९७ स्वयंवरमे चित्रवेपसे जाना और कूट करना, नररूपधारी क्षीरशायीको विश्वमोहिनीका जयमाल पहनाना और साथ चल देना ।		
(५) नारदकी व्याकुलता, हरगणोंको शाप	१३५ (५)-दो० १३५,	६९७-७०१
(६) भगवान्का विश्वमोहिनी और श्रीसहित मार्गमे १३६ (१)-दो० १३७, ७०१-७१२ मिलना, नारदका शाप देना, भगवान्का मायाको दूर करना		

- (७) नारदका पञ्चात्ताप, शंकरशतकका उपदेश, १३८ (१)-द्वौ १४०, ७१२-७२६
हरगणोंका शापानुग्रह
- ३ ब्रह्मके अवतारका कारण श्रीमनुशतरूपप्रेम १४१ (१)-द्वौ १५२, ७३३-८०६
मनु शतरूपा प्रकरण
- (क) मनु शतरूपाका वंश १४१ (१-२), ७३३-७३६
(ख) ,, ,, का वैराग्य और नैमिपारण्यमे ब्रह्मदर्शनार्थ तप दो० १४२-१४५ (४), ७३७-७५१
(ग) आकाशवाणी, दर्शनकी प्रार्थना, विश्ववास भगवान्का १४५ (६)-द्वौ १५२, ७५२-८०६
दर्शन देकर मनभावता वर माँगनेको कहना और उनके प्रेमवश उनके पुत्र होना स्वीकार करना
- ४ भानुप्रताप-प्रकरण
- (क) केकयराज सत्यवैतुका पुत्रको राज्य देकर धनको जाना १५३ (१-२), ८०६-८०८
(ख) भानुप्रतापका दिग्विजय करके धर्मपूर्वक राज्य करना दो० १५३-१५६ (२), ८०८-८२३
(ग) ,, का शिकारके लिये विन्ध्याचलके महावनमें १५६ (३)-द्वौ १५७, ८२३-८२६
जाना इत्यादि
- (घ) ,, ,, मुनिवेषधारी शत्रुको महामुनि समझ ठप्पणावश १५८ (१)-१७० (२), ८२६-८७८
उसके जालमें फँसना
- (ङ) कालरेतुके और कपटमुनिकी घातचीत १७० (३)-१७१ (६), ८७८-८८४
(च) कालरेतुके उपायसे भानुप्रतापको घोर शाप और कुल १७१ (७)-द्वौ १७५, ८८४-९००
समेत नाश
- (छ) राघव आदिका अवतार १७६ (१)-द्वौ १७६, ९००-९०८
(ज) ,, ,, का तप, वरदानप्राप्ति, त्रियाह, लंका और कुपेरपर विजय १७६ (१)-द्वौ १७६, ९०८-९२४
(झ) ,, का परिवार, निशाचर मुभटोंका बल, दिग्विजय १८० (१)-द्वौ १८२, ९२४-९३८
(ञ) निशाचरोंका अत्याचार, पृथ्वीकी सुर मुनि ब्रह्मादिसे पुकार, १८३ (१)-द्वौ १८५, ९३८-९५१
(ट) ब्रह्मस्तुति और आकाशवाणी १८६ छंद-१८७ (८), ९५१-९६८
(ठ) ब्रह्माका पृथ्वीकी समझाना, देवताओंको वानरतन धारण की १८७ (८)-१८८ (५), ९६६-९८०
शिक्षा इत्यादि

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु

भाग २ में आये हुए कुछ काम में आनेवाले शब्दों विषयों की अनुक्रमणिका

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक	विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
श्रंग (श्रद्धाहिण्या एव चतुरगिण्याके)	१५४ (३),	८१३, ८१४	अचरका सजीवत्व दो०	८४,	३३०
,, (राक्षा वा राज्यके)	१३६ (५), दो०	१५४, ७५२, ८१८	,, सेवा वरना	१०७ (७),	४६८-४६९
,, (सृष्टिके नौ अंग)	१४७ (१),	७६४	अज	१०८ (८), ११६ (२),	४७५, ५५४
,, (भाग्यके)	दो०	१५४,	अजर अमर	८२ (७),	३१३
अध	११५ (१),	५४३	अतर्प	१२१ (३),	६१४
अंश	१४४ (१), १५२ (२), १८७ (२, ८),	७४७, ७६८, ६७१	अति पुनीत दो०	१५२,	८०४
,, (सहन, विभूति)	१५२ (२),	७६८	अति	५४ (१२),	१०४, ११०
अंशो सहित अवतारका कारण	१५२ (३),	७६९	अति समीतकी दशा	५५ (४-६),	१२४
'अ' अक्षयके अर्थ	११६ (८),	५६८-५६९	अत्यन्त शोभामें विधिके बनानेकी उत्प्रेक्षा	९४ (८),	३८५
अकाज	१६१ (१),	८६४	अद्वैतमतानुयायियोंमें दो भेद	११८ (१),	५८४
अकिंचन	१६१ (३),	८७१	अद्वैत सिद्धान्तका अर्थ, सगुण, निर्गुण, माया	११६ (१-२),	५५२-५५३
अलोविद्	११५ (१),	५४३	अथम अभिमानो	१२१ (६),	६१५
अक्षीहिण्या, महाअक्षीहिण्या	१५४ (३),	८१३-८१४	अथमता	,,	६१६
अखंड	१४४ (४),	७४६	अथमकी उत्पत्ति कामनाओंके विदाससे	१२१ (६),	६१५
अगवान	९५ (२),	३८८	अथमसे पहिले बुद्धि अन्तमें मूलसहित नाश	१८० (२),	६२५
अगस्त्यजी धम (१-२),		४४	अधिकारी रामचरितके	११० (३),	४८४-८५
,, का आश्रम	५० (१२),	७६	,, को ज्ञान देनेसे यह बढ़ता है	७६ (१),	२७०
,, के यहाँ सभी देवता आते थे, सबके बैठनेके लिये पुष्कर			अध्यात्म, वास्तवी० शि० और मानसके भिन्न भिन्न दृष्टिकोण	४२ (७-८),	७२
पृथक आसन देने थे	४८ (१२),	४४-४५	अध्यास विना अपिष्टाव, कविवर पदार्थ, अपिष्टाता सीमोंके		
,, और शिवजीने ही सत्सगकी पाचना श्रीरामजीसे की			हो नहीं सकती दो०	११७,	५७८
,, और किलीने नहीं धम (१२),		४५	अनन्तर का कथन यथाशुत यथासति होता है	११४ (५),	५३९
असिका प्राकृत्य चार प्रकारसे	१८५ (५-८),	९४६	अनन्यगति	१४५ (५),	७५२, ७५३
अगुण्य (अग्निक हैं गुण्य जिसके)	११६ (१),	५५२	अनख्य महााराज रावणको शाप	१८२ (१२),	६३७
,, ('मायिक गुणोंमें रहित' अर्थ मानसके कतिपय प्रसंगों			अनापहित	१४६ (३),	७५७
में सगत नहीं।			अनुग्रह (शाप)	१३६ (४),	७२०-७२१
,, सगुण कब होता है	११५ (५), ११६ (१-२),	५४७,	अनुमान	११८ (४), १२१ (४),	५८६, ६१४
,, की एकता	११६ (३),	५५५	अनुरागमें कार्यकी सिद्धि	दो० १४३,	७४१
,, विवेक	११५ (५), ११६ (३),	५४७,	अनुष्ठान अचिरार-प्राप्त्यर्थ	७४ (४७),	२५७
,, में भेद नहीं (सुनि, वेद, पुराणके प्रमाण)	११६ (१२)		,, की पूतिके समय शनैक विघ्न आते हैं	८१ (६),	३०८
अष्ट	११५ (१), ११७ (१),	५४३, ५६३, ५६४	अनुष्ठान और सांगता	७४ (४-७)	२५७
अध के अर्थ	१०४ (७),	४४०	अनुहारि	दो० ४७, दो० २४०,	४२
अचटित	११५ (५),	५४७			
अधारी	१८६ छंद ३,	६५५-६५६			

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
अपकीर्ति होनेपर प्रतिष्ठितका फल	१३६ (३), १५८ (५), ००२, ८३०	३४२
अपद्वारा ८६ धुन्द,		३४२
अपमान (जातिमें) असत्य होता है	६२ (६), १७४, १७५	५५५
अप तत्त्वमें चतुर्थांश तेज और चतुर्थांश शून्यांतर		५५५
११६ (३),		५५५
अपारा ५१ (७),		८५
अभिज्ञापनी परिभाषा १४४ (७),		७४६
अभिप्रेक (शिव-अभिप्रेक) ७४ (४-७),		२५८
अमर ८२ (७),		३१६
अमरावती १७८ (७),		३१७, ३१८
अयोध्या काशी आदिमें मर्यासे मुनिपर शका ४६ (३-५),		३५-६६
अरुणोदय, उषा, प्रातः ४४ (८),		६
अरूप ११६ (२),		५५४
अर्थ धर्मादि और उनका समयसे सेवन दो० १५४, ८१७, ८१८		३
अर्थ ४४ (१-२),		३
अर्थपक्ष ४४ (१-२),		३
अलक्ष ११६ (२),		५१४
अलक्षगति १०८ (८),		४७४, ४७५
अवहेरना ७६ (८),		२६८
अवतार का हेतु कृपा, करुणा ११८ (१३),		५८३
१ के अनेक हेतु हो सकते हैं १२४ (५),		६३५
१, १ चार कार्य दो० १२१,		६१७
१, १ प्रमाण दो० १४४,		७४८-७४९
१ निज भक्तों के लिये ५१ छंद, १४४(७), ८६-९०, ७३६		
अवतार चार प्रकार (आवेश, प्रवेश, स्फूर्ति, आनिर्भाव)		६४९
१८५ (५),		६४९
अवतार विप्र सुर सन्त धेनु हित १८६ छंद २,		६५२
अवतार धपने रसस्वरूपका अनुभव करानेके लिये ४९ (७८),		७०, ७१
अवतारिणि मुष्य और गीण दो कारण १२१(१-२), ६१२-६१३		
अवतार चौनीसर्वा चतुर्गुणोंमें ४६ (७),		२८
अवधेनकुमार ४६ (७), २७		
अवलर जानि ८६ (७), १०७ (१),		३५६, ४६५
१, पर कार्य करनेसे सिद्धि और प्रशसा १०७ (१), ४६५		

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
अचर वरुनेपर पक्षताया ४९ (१२),		६१
अविगत १८६ (२),		६५१
अज्ञा (पचपर्वी) ११५ (७८), १३६ (५८), ५४८,		५४९, ७०४
अशका ७२ (४), ११३ (१),		२४६, ५२६, ५२७
अशिव वेध असुरोंकी मोहित करनेके लिये २६ (१),		३५ (५६), ३८६ ३६०,
अश्वत्थसे किया हुआ कर्म व्यर्थ ४४ (३५, ८), ५, ८		
अधु आदि आनन्द और शोकके ५५ (६),		१२५
अष्टावक वेदान्त और मानसने दृष्टान्त ११८ (३),		५८२
असभावना, समाजना, दारण असभावना ११६ (८),		५६८, ५६९
असत्य, हठ, मृषा, मिथ्या ११२(१), ११७ (७-८), ५१०, ५७४		
अहंकार, अभिमान ११६ (७),		५५९
अहमिति		१
आकाशवायुधर्म और उनका रहस्य १८७ (८), ६७१ ६७२		
आकृति को शब्दोंका वाच्य माना गया है ११२ (१-२),		५१०
आज्ञा शिरोधार्य की जाती है ८१ (१),		३०६
आचार्याभिमान परम गुण है ८० (८),		३०४
आततार्थी १८३ (६),		३४७
आदर, यद् आदर ६६ (६),		२०५
आदर्श मनुष्यचरित ही अनुसरणीय है दो० ४८, ५६		
आदिशक्ति १८७ (८),		३३७
आदिशक्ति और उनकी कृता अंश विभूति ३३ शक्तियों		००२, ७०२
१४८ (२),		
आदि सृष्टि दो० १६२,		८५०
आत्मरूपमें न आचरण ११७ (३-४),		५६७
आनना (ज्ञाना) ११३ (५),		५३०
आपुन दो० १५६,		६३५
आभूषण (शकराङ्गी) ६२ (५),		३७१ ३७३
'आयसु धरि सीमा' यहाँकी आज्ञाके सर्वधर्म कहने की		
रिति १६० (१),		८३८
आर्त अधिकांशी ११० (२),		४८२ ४८४
आर्त प्रपन्न ५९ (५-७),		१५५
आसन और उनके धर्म १०६ (५),		४५८

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
आसनके भेद ५८ (५-८),		१४७
” स्वयंसे हानि लाभ १०६ (५),		४५७ ४५८
आस्तिक गुरु दो० ७१,		२४३
दुष्ट १०६ (६),		४५८ ४५९
इतिहास ५८ (६), ६५ (४),	१४६, १६४, १६५	
” भारतके धीर राजाकके इतिहासमें महदन्तर		
६५ (४),		१२५
हृद्ग शयान और जव न एक सूत्रमें दो० १२५,		६४६
” को काक और शयानकी उपमा १२५ (७८),		
दो० १२५,		६४४, ६४५
” धीररसके अविद्याता १२२ (४६),		६२६
हृन्मय वैयथिक सुखकी पराकाष्ठा १२२ (७०),		६४४
प्रसिद्ध और उनके देवता ११७ (५६),		५७०, ५७१
हृद्ग ५२ (५), ६४ (२),		६३-६४, ६८२
हृद्ग, हृद्ग ७३ (३), दो० ६६, १८७ (१), ६२, २२८, २६१		
हृद्गकरका अस्तित्व अनुकरणीय नहीं है दो० ४८,		५६
हृद्गकोके वचन तथा उन कर्मोंका जो उपदेशानुसूल हीं		
अनुकरणा करना आदिष्ट दो० ६५,		२२६
हृद्गकरके जगनेसे जगत्की रक्षा ६० (३),		१६०
हृद्ग ही मय करता है तब हम पुत्रपार्थ मर्गों करें		
दो० १२४,		६२७ ६३८
हृद्ग जीवमें भेद ५६ (४), ७० (१२),		१६३, २३२
हृद्ग (अद्वैत सिद्धांतका विद्योपाधि प्रकृत है ११६ (१), ५५२		
हृद्गके छात्र साविकर पुत्र मायाके ही गुण होने पर भी		
हृद्गकरके ही माने जाते हैं (मद्वैत) ११६ (१-२), ५५३		
उच्छाद दो० ८८,		३५६
उत्तम वक्ता अभिमान रहित बोलते हैं ११४ (५), ५३८-५३९		
उत्साहसे धन धर्मकी पुष्टि ४४ (८),		८
” भगसे धन-धर्मकी हानि पुत्र विष्कलता ४४ (८),		
दो० १५५,		८, ८२२
उदार ११० (५), दो० १२०, १८० (२), ४६३, ४९४-		
४६५, ६०९ ६१०, ६६४ ६६५		
उदासी वेपमें सुगादिका वध कैसे ४९ (७८),		७२
उपकार परम धर्म है ८४ (१-२), ३२३,		३२४
उपदेश—नारदमोह, मनु शतरूपा, भासुप्रताप और		
मुमुक्षुचरित प्रसंगोंसे १७६ (१-५),		८८७

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
उपदेशकी रीति दो० १२७,		६५८ ६५९
उपनिषद् और उनके छः विभाग ४६ (१३),		२३
उपरोहित १६९ (४),		८७४, ८७६
उपवन ८६ (७),		३४०
उपाधि चार प्रकारकी १४४ (५),		७४७
उपासकका स्वभाव १२५ (३-४),		६४१
‘उमा’ के अर्थ ५३ (१), ५७ (३), ६७ (५७), ७१ (४),		
७६ (७), १२० (८), ६८, १३८, २१३, २४१, २५१-		
६५६, ६०८		
” के प्रभावसे गुण कर्म कासादि बाधा नहीं करते		
६६ (१-२),		२००
उमा शिव-चरित रूपकमें कुण्डलिनी महायोगका वर्णन		
(६), ७५		२६४-२६८
उप अष्टोदय, प्रातः ४४ (८),		६
पक्ष (=मही) ५६ (८),		१५७
पैतृवर्त्य (=पद) दो० १७७,		६१४
फवि, मुनि ४४ (७), ६८ (४), ७, ८,		२१६
ककष २२ (२),		३७०
कंत, कान्त ७१ (४),		२४१
कंथर १४७ (७),		७६८ ७६९
कट्टु काल १४२ (१-४), दो० १५१,		७३४, ७५६, ७६७
कट्टुई १५४ (५),		८१५
कथन छः प्रकारके लोगोंका सर्वथा अपेक्षणीय है ११३ (३),		५६६
कथा कीर्तन अथवा विश्राम हे १०६ (३४),		४५६
” का स्थान कैला आदिष्ट १०७ (१२),		४६४
” के अधिकारी अनधिकारी ४८ (४), ११० (१-३),		
४७, ४८, ४८४-४८५		
” प्रसंग के बीचमें दूसरी बात न करे ६० (५), १६३		
” साहाय्य ४७ (१-७),		३७७
” से मार्ग तब्दी चुक जाता है ५८ (५),		१४७
” पुनीत पुरानी १५३ (१),		८०८
” सुरसेसु दो० ११३,		५६४
कन्याके विवा. में घर, वर, कुल देखा जाता है ७१ (३), २२०		
” का घर कैला हो ७१ (३),		२२०
” विवाह मुण्डानिके साथ न करे ७१ (४),		२४१

विषय	दोहा चौपाई आदि	प्रमाण
कन्या जिसको न दे ७१ (३),		२४०
कपट और चरित ६५ (४),		१३१
कपटी लोग यात छिपानेपर जोर दिया करते हैं १६८ (४),		८७२
कमलके धर्म दो० १४६,		७६१, ७६२
कमलासन ५८ (७),		१४६-१४७
कर जोड़ना प्रमत्त करनेना दग दो० १८५,		६५१
करण ११७ (५),		५७०
कराला देवी ४७ (६),		३६
करिकर सरित १४७ (८),		७६९
करणा ६७ छंद, १४८ (८),		४०५, ७७३
कर्मण्य करना धर्म है पन हरि हृष्टानुसार होगा दो० ६२, १७३		
कर्म (भाग्य) ६७ (७),		४०४
॥ फलाया न ररनर करनेसे पितरों सुखि दो० ४४, १०		
॥ नित्य, नैमित्तिक, काग्य दो० ४४, ६, १०		
॥ सामान्य और विशेष दो० ४४, १०		
॥ के भेद प्रभेद दो० ४४, ६		
॥ ॥ माध छिपाका सम्यध १०६ (७),		४५३
॥ ज्ञान उपासना का धर्म दो० ४३,		२
॥ की गति कठिन है १६३ (५),		८५२
कर्मों से तीन भेद १६३ (५),		८५२
कर्मधर्म (भगवद्वनवित) स्वयं पृथ भगवदाचारक		
१५६ (२),		८२२ ८२३
॥ और विद्या कहलाने योग्य कर्मोंदि १८१ (१),		६२६
कलाश (मंगल) ६१ (८),		३६८
कल हस ८६ छंद,		३४२
कला दो० ८६, दो० १०७, १२६ (४), ३४३, ४६८,		६४७, ६४६-६५०
कला (बोडरा कला) दो० १८६,		९५६
॥ (चारहमें ही पूर्णता) १८७ (२),		६६५
कल्प और मन्वन्तरोंके नाम ७५ (४),		२६६
कल्पित ११५ (५),		५४७
कर्षणोंकी सध्या और नामोंमें भेद दो० १६४,		८५८, ८५९
कवि तुलसीदास		
॥ रगमच और द्रष्टाओंके बीचमें उपस्थित रहकर द्रष्टाओं		
को रहस्य बताता चलता है ४६ (६ ८),		२८

विषय	दोहा चौपाई आदि	प्रमाण
कवि तुलसीदास अशुभिका समाधान प्राय. ऐश्वर्य		
दियाकर करते हैं दो० ६४,		३८७
॥ हर रस को उसके पूरे जोरमें लिखनर अतमें महा		
काव्यकलाके (शान्त रसने) उद्य शिखरपर पहुँचा		
देते हैं दो० ६४, १०७ (१),		४२०, ४६३-४
॥ केवल चतारुँ नहीं लिगते किन्तु सारी प्रगतियों		
आदिका भी वर्णन कर देते हैं		
॥ प्रसंग और च्चनिले घटनास्थलकी मूचना देते हैं		
दो० १८७,		६७७
॥ केवल भावार्थ भेदवाले शब्दोंके प्रयोगसे गूढ़ भाव		
परिस्थिति आदि जना देते हैं १०५ (८),		४५३
॥ कौ कनामें हास्यपात्रने प्रति प्रेम बना रहता है		
४७ (२),		३५
॥ कौ स्मरणानता ४६ (७ ८),		७०
॥ कौ कविनाकी मूल प्रकृति है कि लोग धार्मिक रसा-		
भासोंमें न भूलें नित्य सम्यरस प्राप्त करें ४६ (७ ८), ७१		
॥ कौ भावना ४६ (७ ८),		७१
॥ के बार बार धीरामने वास्तविक रूपके स्मरण करानेके		
कारण ४६ (७ ८),		७१
॥ यह नहीं मानते कि कोई चरित्र हर समय ही हास्य-		
चरित्र रहता है ७८ (७ ८), ६६ (१ २) २८६, ४१२		
॥ की हास्यकला अतिरि विक्षामद् है ,		
॥ का "यवराज कर्माल है कि हास्यरसको भी		
महानाव्यक्ततामें निबाहा है । दो० ७६,		६००
॥ काव्यकलामें बलाकारों और कारीगरों साथ साथ		
चलती है ८१ (४-५),		३०७
॥ वे 'कुचकुक्क' योलने वाले चरित्र भी प्राय. रगमचसे		
हृषित विदा होते हैं दो० ८१,		३११
॥ के शृङ्गाररसमें भर्षादास अवलपन नहीं है दो० ८४,		
		३३१
॥ कौ कलाकी विशेषता कि सकेत ऐसे होते हैं कि रस		
भग न हो ६२ (४),		३७२
॥ ने मानव प्रकृतिका अन्वय्य करनेके लिये पर्याप्त		
सामग्री दी है ९६ (५-६),		३६७
कवि तुलसी और वनाडैरा दो० १५२,		८०५
॥ शैरसोपियर ,		११

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
कवि तुलसीदासकी कलामें फिल्लम और सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास कलाके गुण भरे हैं दो०	१५२, ८०६	
„ हो महाकाव्य और नाटकीकलाओंके एकीकरण में पूर्ण सफल हुए दो०	१५२,	८०४
„ ने इस सफलताके लिये किन युक्तियोंका प्रयोग किया दो०	१५२, ८०४ ५	
„ की प्रहसनकला स्वाभाविक है दो०	१३२,	७२४
„ की प्रहसनकलाका मूल प्रेम है दो०	१३३,	७२५
„ के मालोपमाओंकी विशेषता दो०	१४६,	७६२
कहवपनी मनु हुए १५० (३),		३६६
„ और मनु दोनों प्रजापति हुए ,,		„
कहत सुनत ४८ (५),		४८
कहना किनका न सुने ११५ (७८),		५७३
कहहु और सुनहु तीन तीन बार दो०	४७,	४३
‘कानसे सुनकर’ का भाव १६० (८),		८४१
कामकला १२१ (३४),	६४८-६४३	
कामक्रीडा १२६ (५),	६४२ ६५०	
कामदेव वासुदेव भगवान्का भय मन् (१-३),		३५२
„ कृष्णपुत्र कृतर जन्ममें	„	„
„ का सुपद शत्रु ब्रह्मचर्य मन् (७),		३२७
„ स्थान मन् है मन् (५),		३२०
„ की सेना और सहायक मन् (३४),	३२४ ३२५	
„ के धनुष और पंखबाण ८३ (७८), ८४ (३), ३२१-३२२, ३२५		
„ के पञ्चाय धारण करनेके भाव मन् (८), ३२१ ३२२		
„ सेनापति, सेना दो० मन्,		३४३
„ तीनों आक्रमणोंका मिलान मन् (८), ३४७ ३४८		
„ बाण ब्रह्मास्त्र, रौद्रास्त्र, वैद्यबाणसे अधिक भयकर मन् (३),		३४५
„ को आम और बीर प्रिय मन् (१-२),		३४४
कामदेवको प्रह्लादा परदान मन् (३),		३४५
„ शप ८४ (४),		३२५
„ ने शिवजीके अतिरिक्त विश्वम्भरको क्यों सताया मन् (५),		३२६
काम राजा ८४ छं०,		३१८ ३२३
कामरूप (वन, सागर आदिके दो दो रूप) ६५ (६), ६४ (७),		१६८, ३८४

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
कामारि दो० १२०,		६०८
‘कामोद्दीपन त्रिविधतमोरसे मन् छंद,		३४१
„ (भरे हुये मनमें) करनेवाली परतुयें मन् (८), ३४१		
कारण १६५ (१),		८६०
„ तीन प्रकार (उपादान, निमित्त, साध रण) १८६ छंद ३,		६५६
कालकी प्रवृत्ति चैत्र शुक्लवे हुई दो० १६२,	८५०, ८५१	
काल पाकर जन्म १७६ (१),		९०१
कालिका ४७ (३),		३८, ३६
कार्योंमें मुक्ति, श्रुतियोंमें विरोध ४६ (३५),		२५, २६
किधर और गधर्वके दो दो भेद ६१ (१), दो० १०५, १३५, ४५३		
कुंडल ३२ (२),		३७०
कुद इन्दु दर और नीलसरोवर नीलमणि नील नीरधर १०६ (६),		४५६
कुम्भकर्णकी क्री आदि १७८ (७),		६१६
कुवेर १७३ (४), १७३ (२, ५, ८),	३२०, २२१, ३२२	
„ पर रावणकी चढ़ाईका कारण १७३ (८),		३२३
„ को माताका नाम १७९ (२),		३२०
कुसमय ५० (१२),		७८
कुम्भना १२६ (२),		६४६
कुत्तश ७६ (५६),		२७३
कृपा गुण्य ७६ (५), ११८ ३),		२७३, ५८३
कृष्णनय प्रहसन मन् (२),		३५२
केकय १५३ (२), दो० १५३,		८०८, ८११
केकयकुमार अक्षरति दो० १५३,		८११
केतु १५६ (५),		८२५
केतु पताका ९४ छंद,		३८६
कैमुतिक न्याय ११६ (४),		५५६
कैनास शिवभवन है ४८ (६),		४६
„ के अधिकारी अनधिकारी १०६ (१),	४५४, ४५५	
कोसल देश दो० ११८,		५६३
कौतुक शब्द नारद सम्बन्धमें ६६ (५),		२०४
कौसल्याजीके पिताका नाम दो० ११८,		५६३
क्रोधके खाट सायी दो० ६३,		१८३
„ तीन प्रकार ८७ छंद,		३५०
कृष्य आनेपर दुष्कर्मोंका स्मरण होता है दो० ५७,		१४३

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
पर छूर्णणखा रावणके भाई महिन १७६ (१-५),		६०४
खरभरु ८४ छंद,		३२६
गंधर्वके दो भेद, प्रधानोंके नाम ६१ (१),		१६६
गणेशपूजन दो० १००,		४१९
गत ४५ (७),		१६
गहगहे १५४ (४),		८१२
गाना, गावा, गाई दो० ४५, ११८ (४), २१,		५८८
गाथी विवाहकी १९ छंद,		४१३ ४१४
गिरागति १०५ (४),		४४८
गिरा सुहाई, गिरा गमीर ५७ (४) दो० १८६, १४०, १५६		८९३
गिरा (पर गिरा, १७४ (४),		८९३
गिरिगा ७६ (८),		२७१
गिरिदुर्ग १७८ (१),		११७
गिरिनाथ ४८ (६),		४८ ४६
गिरिश ५५ (८),		१२७
गीताके 'परित्राणाय १४)८' और मानसके 'असुरमारि "।		
१२१' या मितान दो० १२१,		६१७
गुण चौदह हैं ६७ (१),		२०६
गुण (राजाओंके छ. गुण) १५३ (१ ४),		८०६
गुणपानि १४८ (३),		७७२
गुणगानमें कथा और भक्ति दोनों आ जाते हैं ४८ (५), ४८		
गुण दोष, दोष गुण दो० ६६, दो० १३०, २०८, ६७६		
(द्विष्य) गुणोंकी दो अवस्थाएँ, स्वतः और अव्यक्त		
११६ (१-२),		५५१
(सात्विक) गुण जोरकी गावासे छुड़ानेवाले हैं ११६ (१ २),		५५२
गुण आरमारामको भी लौंच लेता है १६४ (४),		८५६
गुरु ८० (८),		३०४
गुरके वचनपर दृढ़ विश्वास चाहिए ८० (८),		३०४-३०५
" की अवज्ञाका फल दुर है ८० (८),		३०४ ३०५
" का दर्जा माता पितासे ऊँचा ७७ (३),		२७८ २७९
गुरुजनोंका आदर न करने वा अपमान करनेसे आयु,		
श्री आदि का नाश १२८ (५ ६),		६६२-६६३
गुरुजनोंका वचन शिरोधार्य करना चाहिए दो० १३७, ७११		
गुरु सुर संत विभू विप्र (पंचदेव) १५५ (४),		८१६
गुहा १२५ (१),		६४०

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
गूढ़ गुण ४७ (४),		३५
गोतीत १८६ छन्द २,		६५४
गोसाई ५६ (२),		१३०
गोस्वामी तुलसीदासजीका टटिकोण और भावना		
४९ (७),		७० ७२
गोस्वामी तुलसीदासजीकी शैली—		
(१) जहाँ विनेप मायुर्धका वर्णन आता है वहाँ सूत्रगर		
की तरह साथ ही रहकर ऐश्वर्य भी दिखा देते हैं		
४९ (५-६), १४४ (४),		६८, ७४६
जहाँ सगुणमें भ्रम समझ है वहाँ ऐश्वर्य-नाथक अगुण,		
अलङ्कारादि विशेषण देते हैं १४४ (१-४),		७४६
(२) पाठकोंको धरान सावधान करते जाते हैं जिसमें वह		
भगवाद्को मनुष्य न समझ ले। मनुष्य समझना		
भारी प्रमाद और भवसागरमें डालनेवाला है		
४६ (५ ६),		६८
(३) जो बात कहीं फिर लिखना आवश्यक है उसे दोनों		
जगह न लिखकर केवल दूसरी जगह लिख देते हैं		
६५ (५ ६),		१६५
(४) जब कोई बात दो या अधिक जगह लिखना है तो		
प्रायः उसका कुछ अर्थ एक जगह और कुछ दूसरी		
जगह लिख देते हैं। पाठक अर्थ लगाते समय सभ-		
को सर्वत्र समझ ले ८४ (३ ४),		३२५
(५) प्रसिद्ध कथाओंको बहुत संक्षेपमें कहते हैं ६५ (४),		१६४
(६) जिस विषयको एकसे अधिक बार लिखना है उसे		
प्रायः एक प्रधान स्थानपर लिखते हैं और अल्पत्र		
वही वर्णन वहाँके दो एक शब्दोंसे जना देते हैं		
६४ (२ ३),		३८२ ३८३
(७) महाकाव्यकला और नाटकीयकलाका एकीकरण कर		
दिया है जो पाश्चात्य कवियोंको असम्भव प्रतीत		
होता था। ४६ (६-८), २८		
(८) प्रसिद्ध अनेक विशेषण हैं, कुछ कुछ अनेक जगह		
कहे हैं १४४ (१-४),		७४७ ७४८
(९) दो भाइयोंकी बड़ाई छोटाई प्रायः क्रमसे जना देते हैं		
१२२ (४, ६),		६२१, ६२२
(१०) मर्यादाकी रक्षा सर्वत्र की है १३५ (१-३),		६६६

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
(११)	हास्यबलामें हास्यपात्रका हित रहता है दो०	१२६, ७२४
(१२)	पेरुवर्य कहकर उसे माधुर्यमें स्थापित करते हैं	५२५
(१३)	पेरुवर्य दिखानेमें श्रीरामजीको सच्चिदानन्द कहते हैं	५५७
(१४)	एक उपमा या उपमेहासे जय वत्तव्यकी पूर्ति नहीं होती तब और उपमाओं वा उपमेहाओंका प्रयोग करते हैं	
(१५)	संभव का उत्कर्ष दिखानेमें इन्द्रके वेमवकी उपमा देते हैं १३० (१३),	६७३
(१६)	जिस विषयके वर्णनमें जहाँ जितनी आवश्यकता समझते वहाँ उतनी उपमाएँ देते हैं दो०	१४६, ७६२
गोस्वामीजीकी सावधानता	१४८ (८), १५१ (१-३), ७७५-७७६, ७८१	
गौरी ७८ (१),		२८३, २८४
ज्ञान दो० ४४,		१२
,, लौकिक अलौकिक १५१ (२),		७६१
,, (विमल ज्ञान) दो० ४५,		२१ २२
ज्ञान गुणधाम ११७ (७-८),		५७३
,, सब सत्य है दो० ११७,		५६६, ५७६
अन्धका प्रयोजन ४७ (१),		३२ ३३
ग्रामवासिनिर्घा और चारद १३७ (१-५),		७०७
श्रीवा १४७ (७),		७६६
अकोर अन्द्रकी उपमा ४७ (७),		३३
अज्ञवर्तिके लक्षण १५९ (४),		८३४
अतुरनिर्घा लेना १५४ (३),		८३३-८३४
असुर, अतुराईका प्रयोग ४७ (३),		३५
अन्द्र अवतल दम (६),		३५४
अन्द्रमाही उत्पत्ति अत्रिने अष्टजलसे ७२ (८),		२४२
,, ,, भगवान् के मनसे ७२ (८),		२४३
,, ,, में सृष्टिके अंग १४७ (१),		७६४
अपरि दो० १५६,		८२४
अरुण पकड़ना (बारवार) प्रेम, सुख और कृतज्ञता सूचक दो०		११६, ६००

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
अरुण पकड़ना आतंभवचन बोलना क्षमाप्रार्थनाकी सुभा		
दो० १२६,		६५३
,, ,, आतंभवशामें भी होता है दो० १६७,		८७०
अरुणोंमें पड़ना ककुवरसकी पूर्णता और प्रार्थनाकी सीमा		
७१ (७),		२४२
,, को हृदयमें धरनेके भाव ७४ (१),		२५४
अरिसे देखकर मोह और सांगोपांगधवणसे मोहका नाश		
१४१ (५),		७३१
अरिओंके रस और रंग दो० ४६,		७३-७४
आन्द्रायण प्रसक्तके भेद ७४ (४ ७),		२६०
विष्णुकि ६८ (३), १५२ (४),		४०७, ८००
चित्र, विचित्र, अति विचित्र दो० ४९,		७३ ७५
चित्रश्रेणु ७२ (१२),		२६२-२६४
,, को नारदादिका समझाना ७१ (१-२),		१६३
चित्रसम सैव्य ४७ (६),		३८
चिन्ता जीतेजी जलती है ५८ (१),		१४५
,, में समय काटे नहीं कटता १७२ (७),		८८७
सृष्टिके नौ अंग ५० (१), १४७ (१),		७७-७८, ७६४
सृष्टि समुद्र संयनकी सामग्री १४८ (५),		७७४
,, में रूपकी सरसिं		,,
,, ,, का वर्णन सरसोंके समान		,,
,, के रस १४८ (५), दो० १४८,		७७२-७७४
सृष्टिसिन्धु ५० (१-२),		७७
झूल गया है १०४ (४-६),		४३६
झीर (झीर) नीरकी प्राप्ति दो० ५७, १४४		
जन्तु ११९ (१), ५९४		
जगतजनक ६४ (५), १८७		
जगतमें जो सत्यत्व भासता है यह जगत्का नहीं है श्रीराम-		
का है ११७ (७),		५७४
जगत् है ही नहीं (अद्वैत मतमें) भ्रान्तिमात्र है, असद्रूप		
स्वाप्नवत् मिथ्या है ११८ (१),		५८३
,, और मायाके संबंधमें दो मत दिखाये ११८ (१-३),		५८२
,, और ब्रह्मका शरीर शरीरों सम्बंध है		,,
,, त्रिकालमें रामरूपके अतिरिक्त कुछ नहीं है दो० ११७,		५७७

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
जगत् का भासना अस्तव्य है न कि जगत् दौ० ११७, ५७७		
,, भगवत्स्वरूप ही सत्य है, उसका नानात्व भ्रम है ,,		
,, या नानात्व भ्रम मिथ्या है		॥
(खी पुत्रादि यावत् देहस्थानहार) को सत्य मानना भ्रम है		
दौ० ११७,		५७६
जगदात्मा ६४ (५),		१८२ १८७
जगत्सूला १४८ (२),		७७१, ७७२
जद दौ० ६६, ११७ (१२),		२२७, ५६३, ५६४
(श्री) जनक सुनयनाजी पूर्वजन्ममें कौन थे १५२ (४), ८०१		
जनाई १६१ (७),		८४४
जप ८४ (७८),		३२८
जपयज्ञका शास्त्रीयविधान ७४ (४७),		२५६
जय के अर्थ ५० (३),		७६
जय जय १८६ छंद (१-२),		६५१, ६५२, ६५४
जप विजय १२२ (४५),		६२० ६२१
,, ,, को शाप तथा और बर्याँ हुआ १२२ (४५), ६२१, ६२२		
,, ,, ,, ,, हरि इच्छासे १२३ (१२),		६२५
जलधर १२३ (७८),		६२६
जलमें मुँह देरानेका निषेध १३५ (७),		७००
जलचरकेनू १२५ (६),		६४२-६४३
जलपना ११५ (५),		५४७
जहूँ तहूँ ५५ (१),		११६
श्रीजानकी वियोग यमी नहीं होता ११७ (१-२),		५६४
जाया ६७ (३),		४०२
जीव (के अर्थ) दौ० ६६,		२२७
जीव और ईश्वर दौ० ६६, ७० (१२),		२२७, २३४
जीवना स्वरूप ५८ (५-८),		१४६, १५०
जीवके सात धर्म ११६ (७),		५०६, ५६२
,, अपनी प्रवृत्तिसे ही पापकर्म करता है १३८ (४), ७१४		
,, कर्मनुसार तन पाता है ५५ (२),		१२०
,, की पाँच कोटियाँ ५८ (८),		१४६
,, ध्यानावस्थामें सर्वज्ञ, स्वतः सर्वज्ञ नहीं ५३ (१,४)		६६, १०२
,, सहज स्वरूपमें सीन हो सकता है पर ईश्वर नहीं हो सकता दौ० ६६,		२२८
जीव ब्रह्मका प्रतिबिम्ब ११७ (५),		५७१

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
जूकना १५४ (३),		८१४
जोगी (योगी) ६३ छंद,		३७६
जोषिता (जोषिता) ११० (१),		४८२-४८३
ज्ञान, श्रुता, मिथ्या आदि के अर्थ ११७ (७-८),		५७३
,, (परिवर्तनशाल, परिधामी), , ,		५७३ ५७४
ठयना १३३ (२),		६८८
ढमरू ६२ (५),		३७०
तत्व (प्रकृतिके) दौ० ४४, ११		
,, (गूढ तत्व) १०० (१-३),		४८३
सत्वज्ञानी ऊँच भक्तोंके विद्वान्त समगनेके लिये हृदय शुद्ध चाहिए, यह ईश्वर ही दौ० १२४		६३८
सर्वोत्री सत्यामें मतभेद और उनका समन्वय दौ० ४४, ११		
,, का विनाश जानना वेदमन्त्रिरूपयके लिये आवश्यक दौ० ४४, ११		
सप ४४ (१), ३		
,, का अर्थ त्रिदेवके स्वयम्में १६२ (२),		८५२
,, (जगत्समादि रहित) तामस है ४४ (१), २-३		
,, शारीरिक, याचक, मानविक ,, , ३		
सम धूम धूरि के दृष्टान्त ११७ (३-४),		५६७
सम, मोह, महामोह में भेद ११५ (७८),		५४६
सर्कें २३ (३),		६१४
,, मन बुद्धि वाक्याँ द्वारा ही होता है ,,		,,
सात ४७ (५), ६० (७), १६० (३),		३६, ३६४, ८६८
सान, सान तरंग १२६ (५),		६४६, ६५०
'तापस सम दुम' से उपदेश ४४ (२), २-३		
'तापस वेप विसेष उदामी' और शृगवन् ७९ (७८), ७२		
सामस देह १२२ (५)		६२०
सारकासुर (मत्स्य, शिख, पद्मपुराणाँ आदिमें) ८२ (५),		३३३ ३१४
,, का जन्म पार्वताजन्मके पश्चात् ८२ (५६), ३१४ ३१५		
,, ,, तेज प्रताप बल ८२ (५-६),		३१५
तीर्थगामीकी दिनचर्या दौ० १४३,		७७१
तीर्थस्नानका नियम १४३ (५),		७४०
'तु' शब्दय कई अर्थ देता है ६४ (६),		३८४
तुलसी—'कवि तुलसी', 'श्रीस्वामी तुलसीदास' में देखिए		
तेज, प्रताप ८२ (७-८),		३१७

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
तेज प्रताप शीलकी उपमा १५३ (३),		८०८
'तेज विशाल' भीरामजीका कैसा था ७६ (५),		२७७
तोरण ६४ छन्द,		३८६
'नोर' एकवचनका प्रयोग ४५ (७-८),		२१
तोही त्पार मूक १२७ (७-८),		६५९
त्रिकूटाचल १७८ (५),		६१७
त्रिवेन ८८ (६-८),		३५४
,, श्रीरामसेवासे प्रभुत्वको प्राप्त हैं १४६ (१-५),		७५६
त्रिशैवोंकी उत्पत्ति श्रीभरतादि अशौसे १४४ (६),		७५६
१८७ (३),	७४७, ६६२ ६६४	
त्रिनयन शिवजीके तीन नेत्र ८७ (६),		३४६
त्रिपाद्विश्रुतिमें आकर पुनराममन नहीं		३७३
त्रिपुर आराती ५७ (८),		१४२
,, आशयान (भागवत) ४८ (६),		५०
,, ,, (महाभारत) ,, ,,		५० ५१
,, बाणासुरकी ,, ,,		५१ ५२
त्रिपुरारि दौ० ४६, ४८ (६), दौ० ६२, ११२ (६),		
१२८ (७),	२६, ४६, १७८, ५३१, ७१८	
त्रिपुरासुर ४८ (६),		५० ५१
,, वधमें युद्ध-सामग्री	४८ (६),	,,
,, के पुत्र	,,	,,
त्रिपुर और मन १०६ (८),		४६०
त्रिवाणी, त्रिसखर १५२ (५),		८०२
त्रिविध सृष्टि १८६ छन्द,		६५५-६५६
श्रेतायुग ४८ (१-२),		४४
शैलेश्वरविजयी कौन है १२७ (१-४),		६५५-६५६
शापना दौ० १११,		६१७
दह ४८ (८), दौ० १११, १५४ (७),	५४, ५०८, ८१५	
दहक वन ४८ (८),		५४
दक्ष ४८ (६), ६० (५-८),	५२, १६२-१६३	
,, का शिवजीसे वैर और शाप ६२ (१-३),	१७२-१७३	
,, ,, नारदको शाप ७६ (१),	२६१-२६२	
,, की कन्याओं और दामादोंके नाम ४८(६), ६२ (१-३)	५२, १७२	
दक्षकुमारी ४८ (६), ५५ (७), दौ० ६२, ४६, १२६, १७७		
दक्षके अभिमानका प्रमाण ६० (६-७),		१६४
दक्षपुत्रोंकी कथा ७६ (१),		२९१-२९२

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
दक्षपुत्रोंसे नारदके दूध प्रश्न ६७ (१),		२६१ २६२
दक्षयज्ञके आचार्य शृगु थे दौ० ६४,		१६१
,, पद्य पु० श्रीरामनसमें भेद ६१ (२)		१६७
,, प्रसंगमें 'सुर'शब्दका प्रयोग ६१ (४),		१६८
,, गगाद्वारमें ६० (६),		१६४
दरस, दरस देखना या दिखाना ११३ (६),		५२५
दर्शनकी शक्यतामें 'भीर लोचन' म६ (१),		३५७
दशमुख और दशरथ ही क्यों रामावतारके लिये होते हैं		
१७६ (२),		६०४-६०५
दशरथराज और श्वशुरमुखाक दौ० १५१,		७६७
दशोपचार पूजन ४५ (५-६),		१७ १८
दादुर जीह (अधिका शाप) ११३ (३)		५२३
दाशरथी रामसे भिन्न कोई राम नहीं यह शिबसिद्धान्त है		
११४ (६-८),		५४३
दिकपाल दौ० ६२,		३७६
दिलीप महाराजकी नन्दिनी-सेवा ४८ (७);		५३-५४
विद्या (दश) म६ (७),		६४०
दौन ११५ (४),		५४६
दुःख और सुख ६८ (१),		२१८
दुराधर्प म६ (४),		३३६
देवजातियों ६१ (१-४) ६३ (६), १६५, १६६,		४३६
देवताओंके सभी नाम सदा सिद्ध रहते हैं ५३ (१),		९८
,, बाहन आदि दौ० ९३,		३७६
देवताओंका रावणके भयसे पक्षीरूप धर छेना १८२ (९), ६६५		
देवधूर्तियोंको पावेंतोजीका शाप १८२ (१५),		६६६
देवसर्ग आठ प्रकारका ६१ (६),		१६५
देवदूतकी कन्यायें और जामाता दौ० ६४,		१६१
देह स्वभाव बिना हरिभक्तिके नहीं जाता १७६ (१५),		६०३
देही (-देह) ६४ (६), १३४ (८),		१८७, ६६४
देव-आसुर सपना ११३ (८),		५३३
देव पुत्राचार्य वाद दौ० ६८, ६६ (१),	२२१, २२२ २२३	
देव-वाद दौ० १२४,		६३७-६३८
देव बल ही बलवाम है ५६ (६),		१३२
देव भी पुरपायोंकी सहायतासे बचा होता है ६६ (१),		२२३
दोष गुण और गुणदोष दौ० ६६,		२०८
द्रावणाक्षर मन्त्र दौ० १४३,		७४२-७४३

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
धर्म्य धर्म्य	११२ (६),	५२२
धरा	१८४ (४),	९४३
धरि	५१ (८) छन्द,	८८-८९
धर्म और अधर्म	दो० १५५,	८२२
"	उत्साहरहित होनेसे निष्फल	"
"	धर्मकी परिभाषायें शास्त्रोंमें दो० ४४,	१०
"	की व्याख्या श्रीकृष्णद्वारा	"
"	" धर्म व्यापद्वारा	"
"	" हस्त भगवान्द्वारा	११
"	" स्वायम्भू मनुके अनुसार दो० ४४,	११
"	के भाठ भाग दो० ४४,	११
"	" चार चरण ८४ (७), १५३ (३),	३२८, ८०८
"	" लक्षण, धर्मका मूल ६४ (१),	दो० १८४
"	नाम क्यों पड़ा दो० ४४,	१०
धर्मका पतन देखकर धर्ममा अधीर न हों-दो० १८३,	३४१	
धर्म विधि दो० ४४,	९, १०	
धर्म (राजाओंके) १५५ (५),	८२०	
"	से सुख और भक्ति १५५ (२),	८१६
ध्यान (सप्तपुरियों) में अधर्मकी मुक्ति होनेसे क्या 'कर्म प्रधान विषय करि राखा' आदि वाक्य व्यर्थ ही हैं ४६(४), २५-२६		
धीरज ८४ (७),	३२८	
धेनु और गी १८४ (७),	३४४	
ध्यान धरना योगकी प्रक्रिया ५६ (४),	१३१	
ध्यान छोड़कर भक्त चरित सुनते हैं दो० १११,	५०८	
नन्दीश्वरका दक्ष और यज्ञके प्राज्ञियोंकी शाप ६२ (३), १७३		
नर, नर तन १५२ (१),	७९७, ७६८	
नर और मनुजका अर्थ दो० ४८,	५९	
नर हृष ४६ (७),	६३	
नाई (-न्याय) १० (८),	३६४-३६५	
नाग (के नाम, रूप) ६१ (१), दो० ६८,	१६५, २२१	
नाटक कलाकी व्याख्याके लिये देशकालपात्रका विचार आवश्यक दो० १३३,	७२५,	
नाय दो० ११६,	५६१	
नाम और कथामें चन्द्र चन्द्रिका सम्बन्ध ४७ (७),	४०	
नाम किनका नहीं लिया जाता १३२ (६), १६० (४),		
	६८२, ८३८	

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
नाम चार प्रकारके १६० (४),		८३८, ८३३
नाम बतानेकी विधि ५३ (७),		१०६
नाम रूप खीला धाम चारों मंगलमन ११२ (४),		५२०
"	" जगपावन ५० (३),	७६
नामादि चारों श्रीरामविग्रह और नित्य दो० ४६, २६, ३०		
नामोच्चारण जोर जोर करनेसे शान्ति ५२ (७),		९६
नारद ६६ (५),		२०५
"	(का अर्थ) दो० ९८,	४१०
नारदकथित उमाके गुणों दोषोंके प्रकट और गुप्त भाव		
	दो० ६७,	२१४, २१५
"	का वैराग्य १३१ (१),	६७७
नारदजीको दक्षका शाप ७६ (१२), १२५ (४), २२२, ६४१		
"	कालकी कन्या दुर्भंगाका शाप १२५ (४),	६४१
"	पार्वतीजीके गुण ८० (८),	३०५
"	भगवान्का मन है ७१ (८),	२४३
नारदमोहकी कथा शिवपुराणमें १२५ (१-२),		६४०
"	" अद्भुतरामायणमें दो० १३४,	६६५
"	प्रसंगसे उपदेश १२७(१-४), १७६ (१४),	६५७, ६०२
"	" का अभिप्राय दो० १३८,	७२०
नारद वचन सभी कर्णोंमें सिद्ध किया जाता है		
	१२४ (५-६),	६३६
"	शब्द गुरुत्वका घोटक ८० (८),	३०४
"	नारिस्वभाव ५१ (६),	८७
निज (सच्चा, खास), १०८ (१),		४७०
निज तत्र (तत्रके अर्थ) दो० ५१ छन्द,		३०
निज भक्त दो० १५०,		७८८
"	" के लक्षण सुतीक्ष्णजोमें दो० १५०,	७८९
"	" " " कौस्तुभ्याजामें १५१ (३),	७९२
निजानन्द १४४ (५),		७४६, ७४७
निष्ठुर ११३ (७),		५३१
निन्दा विधेयकी स्तुतिके लिये की जाती है निन्दायोग्यकी		
निन्दाके लिये नहीं ११३ (१),		५२७
निर्मग्नण विना कहीं जा सकते हैं ६२ (५),		१७४-१७५
"	" " जानेसे कष्टपाय नहीं ६२ (५),	१७५
निराकारका ध्यान ज्ञानरूपसे होता है ११८ (४-८),		५८७
निरूपण १६३ (५),		८५३

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक	विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
निर्गुणका निरूपण, सगुणकी प्रशंसा	१४६ (५),	७५८	परावर दो० ११६,		५६०, ५६१, ५६२
निर्गुण सगुण	११६ (१-२),	५५२	परिचुन ६६ (३),		३६४
" " दो गिन अवस्थाएँ हैं	" "	" "	परिधन, परिधान १०६ (६), १४३ (म),		४५७, ७४१
" " में केवल ऐश्वर्य्यं मात्स्यंके शोपनत्व एवं दर्शनं	" "	" "	परिवार (समाज) १७१ (२),		६०१
एवमात्रका भेद है ११६ (३),		५५६	परेण ११६ (७),		५५६
निर्गुण सगुणके स्वरूपोंमें अवस्थाभेदके कारण भेद मात्स्य			परोपकार परम धर्म है ८७ (१),		३५३
पद्यता है वस्तुतः भेद नहीं है ११६ (३),		५५६	" समस्त शाखांका सिद्धांत ११६ (६),		५२२
निर्गुण महा भगवान्की एक अभिव्यक्ति भाव है १८०(म), ६७४			पञ्चात्तापसे वाप पुनः जाते हैं ५६ (५), १०४ (७),		१५५, ४४१, ४४२
नीचका कपटो स्वभाव नहीं छूटता ४३ (४),		६४	पॉति ९६ (७),		४१२
नीच मारीच और रावणका विरोध ४३ (३-४),		६२-६४	पाणिग्रहण १०१ (३),		४२१
नीरधरकी उपमा दो० १४६,		७६१ ७६२	पातिप्रत्यक प्रभाव १२३ (७),		६२८
नील सरोवर आदि तीन विरोध दो० १४६,		७६१ ७६३	पाम(=मविरापान) १८० (१५),		६२६
नेति नेति १४४ (५),		७४७	पापका फल कब मिलता है ६४ (१-४),		१८४
नेत्र (ज्ञान चौराग, श्रुतिस्मृति) ११५ (१२),		५४३	पापीका कर्म ही उसका जेदन करता है ६० (६),		३६३
नैनिवारय १४३ (१५),		७३१-७४०	पार्वती (शब्दका भाव) १०७ (१-२),		४६५
" सत्ययुगमें शीघ्र फलदायक १४३ (२),		७४०	पार्वतीजीका जन्मस्थान गौरीकुण्ड ६५ (६),		१६८
पञ्च कन्या (पंचक ना) १७८ (२),		३१५	" की जन्मतिथि " " "		"
पञ्च पर्व ११५ (म), १३६ (५-८),		५४६, ७०४	" के गुरु नारदजी ८० (म),		३०५
" " की उत्पत्ति १३६ (६),		७०४	" " (दिमाचलके यहाँ) जन्मके कारण ६५ (५-६),		१९७
" " योगशास्त्रके पञ्चकेश ११५(म), १३६(६), ५४६, ७०४		७०४	पार्वतीजीके नामस्मरण आदिका फल ६७ (५-६),		२१०
" " के पाँचों विकार नारदकी व्याप्ति १३६ (६),		७०४	" के लिये उमा शम्भु विवाह प्रसंगमें बहुवचनका प्रयोग दो० ६०,		३६५
पंचोक्त्या दो० ११७,		५७६	" विवाहका साध ३१ (४),		३६६
पंचोपचार पूजन ४५ (५-६),		१७ १८	" विवाहका मद्य प्रियुगीनारायण पर ६५(६), १६८		
मर्त्यके मर्त्य १२६ (५),		६४० ६५१	" को लप करानेका प्रयोजन ७० (५),		६६५ ६६६
पताका, केतु ६४ छंद,		३६८	" ने लप शङ्करीतीर्थ(गौरीशिलर)पर किया ७३(७), ६५६		
" रथका एक अंग है १२५ (६),		६४३	पावन स्थानोंमें सम्त भजन करते हैं १२५ (१-३),		६४०
पद टेकना ४५ (४),		१७	" आत्मका लक्षण " "		"
पद (भगवान्के) प्रयागरूप ४४ (५),		५	पिता वचन ४८ (म),		५५-५६
पदमूल ११३ (४),		५३६ ५३०	पिता समेत नाम छेनेकी रीति ५३(७), १५८ (म),		१०६, ८२१-८३२
पदिक १४७ (६),		७६८	पिशाच ८५ (६), ६३ छंद,		३३४-३३५, ३८०
पद्मासन दो प्रकारका ५८ (७),		१४६-१४७	पुकार १८५ (१),		९४५
परम धर्म ४४ (१-२),		३, ४	पुत्र दो० १०७,		९१४
परम शक्ति, पराशक्ति, आदिशक्ति १८७ (६),		९६७	" उत्तम, मध्यम, विहातुक्त्य ४८ (८),		५७
परमार्थ क्या है ? परमार्थ निरूपण ४४ (१),		३, ४			
परमार्थ पथ ४४ (१),		४			
परमार्थसाधनसे पतित न होनेका उपाय "		"			
परवासुदेवका ध्यान दो० १४३,		७४२			

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
पुत्र नरकसे रक्षा करता है	१५० (१),	७८३
,, पितासे उक्त्य नहीं	१५० (१),	७८२
,, शिष्य और सेवकके धर्म	७७ (३),	२७६
पुण्यके दो दिग्ग १५५ (८),		८२१
पुनि ११६ (५-६),		५५८ ५५९
पुनीत (अति) दो० १५२,		८०४
,, जल ६९ (१),		२००
,, प्रीति दो० ५६,		१३५ १३६
,, बाणी ४५ (६),		१८
पुनः पुनः पुलक निष्ठा प्रेम देखकर	दो० ८१,	३१०
,, ,, ,, प्रेमका सूचक	,,	३१० ३११
पुराण पुरुष ११६ (७),		५५६
पुराणी ६४ (५),		१८७
पुरुष दो० ११६,		५६० ५६२
(नीच) पुरुष जिस पदार्थको ग्रहण करता है उसका निस्तारता पर ध्यान नहीं देता	दो० १२५	६४५
पुरोहितका पद अग्निसे क्या है, धर्मविभाग उसके हाथमें रहता है, उसके कार्य और अधिकार शुकनीतियों	१६६ (५),	८७६
पुरोहित दो० १७१,		८८४, ८८५
पुलस्त्यकी स्त्री १७६ (१-५), १७६ (२),		६०३, ९२०
पुण्यक दान १७६ (८),		६२२
,, ,, कुबेरकी रघुमहाराजसे वा दृष्टासे मिला	,,	
पूजाके पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार भेद ४५ (५-६),		१७-१८
,, पाँच प्रकार अभिगमन आदि ४५ (५-६),		१८
पूर्णकाम दो० १०१,		४२३
श्वी पृकामधेनुका रूपक १५५ (१),		८१८
प्रकाशक प्रकाश्य ११७ (५-६),		५७०
प्रकाशनिधि दो० ११६,	५६०, ५६१,	५६२
प्रचद (चद, प्रचद, अति प्रचंड) माया १२८ (८),		६६५
प्रजापति और उनके नाम ६० (५-८),		१६२
प्रथामसे कार्यसिद्धि, अन्वया अस्तिद्धि ८४ (३),		३२४
,, पिताका नाम लेकर करनेकी रीति ५३ (७),		१०६
,, पुनः पुनः भय और पश्चातापसे भी होता है	५५ (८),	१२७

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
प्रताप, तेज, बल ८२ (५-८),		३१५, ३१७
प्रतिष्ठितका मानभग मरणासे अधिक भयकर दुःखद, उमे मरण आदि ही उपाय हैं	६२ (६), ६३ (६), १३६ (१-४),	१७५, १८१, ७०२
प्रसुप्त, मायावती और शम्भरासुर ८८ (२),		३५३
प्रबान १२३ (१),		६२५
प्रभु ४६ (६), ४९ (१), ५४ (८), १२१ (८),		२७, ६०, ६१, ११७, ६१६
प्रमाय (अनेक प्रकारके) ५१ (५-८),		८७ ८८
,, के चार भेद ११८ (४),		५८६
प्रलय चार प्रकारके १६३ (६),		८५३
प्रमन चार प्रकारके १११ (६),		५०६
,, के उत्तरमें भारतकी प्राचीन सीमा ४७ (८),		४१
प्रसंग ११६ (४),		५५६
प्रसिद्ध दो० ११६,	५६०, ५६१,	५६२
प्रह्लादजी १२२ (७-८),		६२३ ६२४
,, के गुण और सुयश	,,	,,
,, भक्तशिरोमणि १२२ (८),		६२४
प्रह्लादको नारदका उपदेश ७६ (२),		२६४
प्रहसन प्रसंग (नारदमोह प्रसंग) की जोड़का साहित्य जगत्में मिलना कठिन है	१२८ (५-६),	६६३
प्राय्य वचानेके लिये किन अवस्थाओंमें भाग जाय	१५८ (५),	८३०
प्रातः काल ४४ (८),		६
प्रातः स्नानका माहात्म्य माघमें ४४ (८),		८
प्रातः और पुरुषार्थ दो० ६८, ६९ (१), २२१, २२२-२२३		
,, भी बिना पुरुषार्थके काम नहीं देता ६६ (१),		२२२-२२३
प्रियव्रत १४२ (४),		७३५
प्रीति दोषरहित १५३ (७),		८१०
,, पुनीत और अपुनीत १२० (८),		६०७ ६०८
,, की प्रशंसा १५१ (६), १६२ (३),		७६४, ८४७
,, और क्रोध तीन प्रकारके ८७ छंद		३५०
,, निरतिशयमें माहात्म्यका ज्ञान विस्मृत हो जाता है ६५ (५),		१६६
प्रेत ८५ (६),		३३४ ३३५

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक	विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
प्रेमकी संतुल दशा १७५ (१)		७०४	बराहवतार १२२ (६), १२३ (१-३),		६२२, ६२५
बक बगला यथ्यानी १६२ (६),		८४६	बरेपी ८१ (३),		३०६
बकाके सप्त लक्षण १०७ (१२),		४६४	बला अतिबला विचाके जानकारको कोई लोतेमें मार नहीं		
" चार " दो० १२०,		६०८	सकता दो० १७०,		६८२
" कैसा बैरागवान हो दो० १०६,		४६१	बलुनिर्देशात्मक मंगलाचरण ११२ (१),		५०६
" के सप्त लक्षण शिवजीमें १०७ (१-२),		४६४	बाखीकी पुनीलता ४५ (६),		१८
(उत्तम) बलाकी बायीसे ओताको सुख १०५ (१-२),		४४४	" के प्रकार और स्थान १०५ (५६),		४४६
		४४४	" सुदार् १६० (३),		८३८
बकाको उत्तम ओतासे सुख १०५ (१२),		४४६	वानर देवांश थे १८५ (३),		६४६, ६८०
" उपदेश करनेका अधिकार कब है १०६ (५-६),		४५७, ४५८	कारिचरकेरु ८४ (६),		३६६-३६७
" निरभिमान होना चाहिये ११४ (५),		५३८	वाष्पमीके आश्रम की पावनता रामणीयता अनुपम ४४(६), ७		७४२
बकाओंकी रीति दो० ४७, दो० ११२, ११४ (५६),		४३, ५२५, ५३८, ५३६, ५४०	वासुदेव, परमासुदेव दो० १४३,		७४२
" के कपाके स्थान १०५ (८),		४५३	" मग्न "		७४२, ७४३
" कपारभकी तिथियाँ १०६ (३७),		४५७	वाहन देवताओंके दो० ६१,		३६६
बकाओंने मति अनुसार कहा है दो० ४७, ११४ (५),		४३, ५३८-५३६	शिष्य (वपंग्य) ६३ (६),		३७६
" यथाशुत कहा है १०५ (३४), ११४ (५),		४४४, ५३८-५३९	विदा मर्गना शिष्टाचार है ४८ (५-६),		४६
" हर्षपूर्वक कहा है दो० १११,		५०६	विदिता १८५ (६),		६४८
" श्रीरामजीको प्रणाम करके कथा कही १०५ (७),		४५२	विदेह नाम कबसे पया ४५ (३-४, ८),		१७, २०
बजानने और विस्तारसे कहनेमें भेद १२२ (३-४),		६१६-६२०	विधाता चतुर वा जठ ६९ (७८),		३६७-३६८
बट (कैलासका), बटछाया सुखदाई ५२ (६), १०६ (२, ४)		६१ ६२, ४५७	" कर्मानुसार भाकी लिखने हैं दो० ६८,		२२१
बधावा १७२ (५),		८८६, ८८७	" का लिखा अमित है दो० ६८, ६७ (८), २२०, २२१, ४०४		
बनमाल १४७ (६),		७६८	" " " तब सुभने मूर्तका क्या महत्व दो० ६८, २२१		
बर के कुल आदिका विचार ७१ (१२),		२४०	" सुधिरघना कैसे करते हैं ७३ (३),		२५०
" " सवधमें कन्या, माता, पिता आदि की अभिलाषा		६८ (१),	३६ (७८), १७५ (२),		३९७, ८९६-८९७
वर (बरदान) प्रसन्न होनेपर दिया जाता है ७५ (१२), २६३		२१७	विधि ८२ (८), दो० ८२,		३१६ ३१७
" (कठिन वर) माँगनेकी रीति १४६ (१),		७७७	" फलदाता है अतः सब उनकी शोच देते हैं ६६ (७-८),		३६७, ३६८
'वर माँगो' कहनेकी रीति पार्वतीतपमें नहीं भरती गई		२६१	" यथायोग्य करनेसे विधि और चतुर कहते हैं " ११, ३६८		
दो० ७४,		२६१	विध (सुनिको कहनेका भाव) १२२ (४-६),		६२१
बरनहि और कहहि के भेद दो० ४४,		१२	विध और भी को ही असुर क्यों मताते हैं १२१ (७),		६१६
			विप्रकोप विदेवकोपसे अधिक है १६६ (५),		८६४
			विषसह नाम लेनेका भाव ११९ (३),		५३६
			विषेक राजके सुमद १२६ (१),		६९७
			विवेकी १५६ (१),		८२२

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
विभाग १२५ (३४), १११ (१), ५०१, ५०३, १४०, ६४१		
विभीषण १७६ (४),		६०२, ६०३ ६०४
,, की स्त्री आदि के नाम १७८ (४),		६१६
,, परम भागवत और पापंद १७६ (५),		६०२
विमल विवेक दो० ४५,		२१-२२
विमानोंके आकार दो० ९१,		३६६
वियोगी ८५ (६),		३३५
विरंचि ८२ (८),		३१६
,, बनाया (अति शोभा दिखाने में) ६४ (८),		३८५
विह्व विद्याके चरित्रके उपदेश दो० ४६,		४५
विराग (वैराग्य) दो० ४४,		१२
विरोध तीन प्रकारका ८७ छंद,		३५०
विवाहकी गालियाँ मीठी ६६ (८),		४१३-४१४
,, समय शिवगणोंने भी सुन्दर रूप धर लिया दो० ६६		४१५
विवेककी सेना ८४ (७-८),		३२७, ३२८
विवेकमय वचनोंसे शोकादि दूर होते हैं ६७ (५),		४०३
विशद यश दो० १२१,		६१७, ६१८
,, ,, रामावतारमें ही है दो० १२१		६१७ ६१८
विधवा की माता, नाना और स्त्रीका नाम १७६ (२),		६२०
विभ्राम (कथा वाता) १०६ (३-४),		४५६
विश्वकर्मा १७८ (५६),		६१७, ६१८
विषम ८३ (८),		३२१
विषम, इन्द्रियाँ और देवताओंके नाम ११७ (५-६),		५७१
,, काँहके दूर करने की शोपधि ११५ (३४),		५४७
,, से वैराग्य होना (घरमें रहते) कठिन है दो०		१४२, ७३८
विष्णुपीठ और वदपीठ दो० १००,		४१६
विष्णु भगवान् का तप ७३ (३),		२५०
विहँसना ५३ (६),		१०४, १०५
'विहसि' में उपहास परिहास दोनों भाव दो० ५१,		६१
वीणा १२८ (४),		६६०
वीर १५४ (२),		८१२
,, शत्रु ललकार नहीं सह सकते १८२ (८),		६३४
वीरका आदर सम्मान करके युद्धमें भेजा जाता है		१२५ (५-६), ६४२
वीरभद्र की उत्पत्ति और स्वरूप ६५ (१२),		१६२-१६३

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
वृष्णा, वृष्णिज ५९ (४),		१५४
वृन्दा कालनेमिकी कन्या १२३ (७),		६२६
,, की कथा १२३ (७),		६२६
,, ,, से उपदेश १२४ (१२),		६३०, ६३२
,, से छलका दूसरा कारण १२४ (५-६),		६३३
वृषकेतु (गामकराय धीरामद्वारा) के भाव ५३ (८),		
दो० ५३, ५८ (५), ६४ (७), ८८ (७),		१०६, १०७, १४७, १८६, ३५६
वेताल ८५ (६),		३३४-३३५
वेद (की विस्तृत व्याख्या) ४६ (१-२),		२३
,, का अन्त नहीं दो० १०३,		४८१
वेदोंका अन्तिम निर्याय वा साध्य ब्रह्मप्राप्ति दो० ४४,		६
वेदगिरा मुनि दो० ७३,		२५२-२५३
वेदान्त दो० ४४,		६
वेदी १०० (२),		४१५
वेदपत्र और तुलसी सेवनसे सर्वगुणकी वृद्धि ७४ (४८),		२६०,
		६५
वेदेही ४३ (५),		६७३
वैभव विलासमें इन्द्रकी उपमा १३० (३),		६७३
वैरी, क्षत्रियकी बायो कोमल, हृदय कठोर होता है		१६० (६), ८७०
वैश्वण्यके पुत्र १७६ (१-५),		६०३
,, (कुबेर) को 'शमराज' की उपाधि ,, ,,		
वोलना बिना पूछे कब उचित है ५१ (६),		८७
व्याधि दशा ५५ (५),		१२५
व्यापक ११६ (८),		५६०
ग्रह ११६ (८), १२० (६),		५६०, ६०५
,, के अश जो अवतरित होते हैं १८७ (२),		९६२-९६४
,, के सात धर्म दो० ११६,		५६२
,, के तीन लक्षण १०८ (८),		४७४
,, (मानसनिर्माताके मतसे) १८७ (८),		६७२
,, के अनेक विशेषणोंको कुछ-कुछ अनेक स्थानोंमें कहकर बताया है १४४ (५-८),		७४७-७४८
,, अलक्षयगति है १०८ (८),		४७५ ४७६
,, अचिन्त्यशक्ति और विशुद्धधर्माश्रय है ११८ (४८),		५८६

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
ब्रह्म सर्वत्र सच रूपोंमें दिव्य अथवा महीमामें स्थित है,		५८६
" सदा दया आदि दिव्य गुणों और सम्यक् पेशवर्णोंसे युक्त है (समन्वय मिदान्तमें) ११६ (१२),		५५१
" द्विजन्मस्य श्रुतिमें १४७ (८),		७६९
" में इन्द्रियादिके निरपेक्ष सर्वदा सर्वविषयक मान आदि विद्यमान हैं ११८ (४),		५६१
" गुणसामान्याभावयुक्त है ही नहीं ११६ (१-२),		५५१
" सदा दया, क्षमा, शासक्य आदि दिव्य गुणों और सम्यक् पेशवर्णोंसे युक्त है ११६ (१),		५५१
" दिव्य और अदिव्य सर्वगुणोंसे रहित केवल सच्चिदानन्द रूप है (अद्वैत सि.) ११६ (१),		५५२
" मायाके गुणोंका आदि आशय होनेसे सगुण कहा जाता है पर है निर्गुण ही (अद्वैत सि.) ११६ (१),		५५२
" विद्योपाधिको ईश्वर कहा जाता है (अद्वैत सि.)		"
" के नाम वेदान्त, साधय, योग और पौराणिकोंके मतमें दो० ११६,		५६२
" के रूप, इन्द्रियों और उनके व्यापारोंका वर्णन वेदोंमें ११८ (४८),		५८९
" स्वतः सर्वत्र सर्वदर्शी ५६ (४),		१३३
" सृष्टिका निमित्त और उपादान कारण स्वयं है १८६ छंद ३,		६५६
ब्रह्मस्वरूप के पाँच भेद १०९ (१),		४७६
ब्रह्म परमात्मा, भगवान (भगवानका अर्थ सूत्ररूपमें) ११९ (५६), ५९७		
ब्रह्म राम और उनका धाम १८७ (८),		
" के स्वरूप और स्वभावके जानकर १४६ (१५),		७५७ ७५८
" का सर्वांग चिन्मय है ११८ (४८),		५६१
ब्रह्मनिरूपण दो० ४४,		९
ब्रह्मचर्य दो प्रकारका ८४ (७),		३२७
" अत और उसके बाधक "		"
ब्रह्ममय ८५ छन्द,		३३६
ब्रह्मवेत्ताओंके श्रुति और श्राद्ध ११५ (१),		५७३
ब्रह्मसूत्र पर १२ भाष्य दो० ४४,		६
ब्रह्मस्तुतिमें मतभेद दो० १८६,		६५८ ६५९
ब्रह्मस्तुति और अग्निनी नक्षत्रका साम्य दो० १८६,		६६०
" छन्दमें होनेका कारण "		६५८
" सोलह तुकोंमें होनेका कारण "		६५६

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
ब्रह्मस्तुति कदाई हुई दो० १८७,		६७६-६७७
" में चार ब्रह्मका कारण दो० १८६,		६५८
ब्रह्माजीका तप ७३ (३),		२५०
" की आशु वर्तमान कल्प तक दो० ११४,		८५८ ६
" की दश प्रकारकी सृष्टि ६१ (१),		१६५-१६६
" के दो लोक दो० १८७		९७६
" , नौ मानस पुत्र जो ब्रह्मातुल्य हैं ६० (५), १६२		
ब्रह्मा विष्णु महेश 'सत्य ज्ञानमनस्य ब्रह्म' रूप ८८ (६),		१५४-१५६
" और दशरथजीका प्रेम (पत्रिका बॉचने पर) ६१ (६), ३६८		
ब्रह्म ६२ (७),		३७७
ब्राह्मणका हृदय कोमल, बायो कदोर १६० (६),		८४०
भक्तका लक्षण भागवतोंमें प्रेम १०४ (५),		४३९
" मोक्ष नहीं चाहते, भक्ति ही चाहते हैं ६५ (५), १६५		
" के गर्व और दुष्टके गर्वके नाशके भिन्न भिन्न उपाय १२६ (४),		६६८
भक्तके गुण १२२ (७८),		६२६ ६२७
" और भगवानके यशोगानका एक फल "		"
भक्तवत्तल (भगतबल्ल) १७९ (८),		७५६
भक्तपराधमक ही क्षमा कर सकता है १३८ (५),		७१७
भक्ति दो० ४४, ४८ (३-४),		१२, ४७
" ज्ञान वैराग्य तुलसीमतसे क्या है दो० ४४, १३-१४		
" और उसके लक्षण ६६ (३),		२०३
" की दुर्लभता "		२०२, २०३
" की प्राप्तिपर भक्तकी दशा और शोभा कैसी होती है ६६ (३ ४),		२०२, २०३
" के अधिकारी ४८ (४),		४८
" ज्ञान वैराग्य युक्त हीनी चाहिए दो० ४४,		१३
भक्तिहीन उलूख अशोभित है ६६ (३),		२०३
भक्ति जैसा होगा वैसा गति होगा दो० ४४,		१३
" चाकरी, मानसी, कायिकी, वैदिकी और आध्यात्मिकी "		
" सात्विकी, राजसी, तामसी "		"
" सुहाई ४८ (७),		४७
" का संस्कार नहीं मिलता १७६ (५), दो० १७८, ६०६, ६१४		
भक्तोंकी रहनी, रीति असमजसमें ५२ (७-८),		६५
भग (पेशवर्ण) साधारण और असाधारण ११४ (४), ५३८		

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
भगवच्छक्तिके चार अर्थ	१५२ (१-४),	८०१
भगवत भागवत चरित अमित है	१०५ (३-४),	४४७
भगवान (पट्टेश्वर्यसंपन्न) दो०	४४, ४६ (३),	८, २४
"	११४ (४), १२३ (१-२),	५३८, ६२६
"	अनाथपर कृपा करते हैं	१४६ (३), ७५७
"	अपनी कृपासे प्राप्त होते हैं	१४६ (३), ७५६-७६०
"	जीवोंके कर्म और अधिकारके अनुसार ही उनकी	
विधि-व्यवस्था करते हैं	दो० १२४,	६३८
"	सपादितसे नहीं मिलते	१४६ (६), १४६ (६), ७५६-७६०, ७८०
"	प्रेमसे प्रकट होते हैं	१४६ (८), ७६१
"	भक्तके पराधीन हैं	दो० ७६, २७६
"	विशेषण जीव विशेषके लिये	११४ (४), ५३८
"	" परमात्माके लिये	" "
"	जिस मर्मको विपाना चाहें उसे कोई जान नहीं सकता	दो० १३०, ६६०
"	ब्रह्मण्यदेव हैं, विप्रवचनको प्रमाण करते हैं	१२३ (१), ६२५
"	परोक्षप्रिय है	१२१ (१-२), ६१२
"	लोकसंप्रदाय धर्माचरण करते हैं	१२४ (१-२), ६३१
"	शापको धर्म कर सकते हैं, कोई उनको जबरदस्ती	
शाप ग्रहण नहीं करा सकता	१२२ (५), १२४ (१), १३६ (३), १३८ (३), ६२२, ६३०, ६३१, ७०२, ७१३	
"	सय करते हैं तय साधनही आवश्यकता क्या ?	५२ (७), दो० ११४, ६५, ६६, ६३८-६३९
"	स्वयं धर्माचरण लोकशिक्षार्थ करते हैं	१२४, १-२, ६३१
"	शब्दका प्रयोग जहाँ भक्तका हित हुआ	दो० ११८, ५६४
"	का श्रवण भक्तके लिये	दो० ५१, ८६-९०
"	" प्राकृत्य आवेश, स्फूर्ति, प्रवेश और आधिर्भाव रूपसे	१८५ (५८), ६४९
"	का नरतन धरना, सहायता लेना हीनता है	१३७ (७), ७१०, ७११
"	की भक्ति छिप्योकी भी कही गई है	१०२ (३), ४२६
"	की द्वादश मासमें द्वादश नामसे पूजा	४४ (३-५), ६
"	की भगवत्का स्मरण सभी आध्यात्मिक ग्रन्थोंमें	
	दिलाया गया है	४६ (७-८), ७०

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
भगवान्के जन्म, कर्म, नाम आदि सब अनन्त हैं	११४ (३-४),	५३८
"	के प्राकृत्यमें अमिकी उपमाएँ कारण	१८५ (५८), ६४६
"	को भूल जाना क्या भारी प्रमाद है	४६ (७-८), ७०
भगवान्में अनुराग सन्त गुरु वचन पर आरुढ़ होनेसे	६८ (५),	२१९
"	से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान् तीन भाव	११६ (५), ५६७
"	राममें पट्टेश्वर्यके उदाहरण	दो० ११८, ५९४
मजन कहीं करना चाहिये	१२५ (३-४),	६४१
मजनके वाधक मोह मद मान	दो० १२४,	६४०
"	श्रीरामरूपा से ही बनता है	" "
भरत वैकुण्ठाधीश, लक्ष्मण श्रीरामधीश, शत्रुघ्न स्वयंभूमा	हैं	१५२ (२), ७९९
भरद्वाज	४४ (१),	२
"	नामना कारण	" २
"	वाल्मीकिजीके शिष्य	४४ (६), ४५ (८), ७, २०
"	का सूर्यसे ११ हजार वर्ष वेदाध्ययन	४५ (८), २०
"	स्वर्गमें इन्द्रमें आयुर्वेद सीखना	४४ (१), २
"	और वाल्मीकि आश्रमोंके विशेषण	४४ (६), ७
"	के कुतज्ञता दर्शनका उल्लेख न होनेका कारण	१०४ (३) ४३८
"	पार्वती और गरुडके प्रशनोंमें नाम, रूप, लीला	
और धाम चारोंके प्रश्न	दो० ४९	२६३०
"	आदि तीनोंमें अपनेमें मोह भ्रम लक्ष्य कहा	४७ (१), ३०
"	याज्ञवल्क्यसंवाद १०००के मतसे	दो० १७५ तक-
	दोहा १७५,	६००
भरि लोचन (दर्शनको उत्पंशमें)	८६ (१),	३५७
भवसागरका रूपक	१८६ छंद,	६५८
भवानी	४७ (८), ५८ (३), ६२ (४), ६३ (१),	
	६७ (५), ४१, ४२, १४५, १७४, १७६, ४०३	
माई (मनका सम्बोधन) दूसरोंकी सहानुभूतिको उत्तेजित	करनेवाला है,	५२ (४), १३२ (१), ६३, ६८२
भागवतमजनका प्रभाव तुरत देख पड़ता है	१३८ (५-६), ७१८	

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक	विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
भाग्यशाली के ससर्गसे मेघर्षका उदय ६५ (७),		१२३	अम (अथथार्थे ज्ञानके विषयको यथार्थ ज्ञानका विषय		
" " कालादिकी बाधा नहीं होती ६६ (१), २००			समस्तना) दो० ११७,		५७६
मानुप्रताप आश्वानमें रामनाम और भक्ति शब्द नहीं			" का मिटाणा बिचा साधम नहीं, कृपा साध है		
१७० (३), (६),		८६४, ८८०	११८ (१३),		५८२
" अरिसर्जन पृथके कौन थे दो० १५३,		८१२	मंगल ६१ (८), दो० ६१,		३६८, ३६६
" नाम माश कथन समय १६६ (३)		८६४	" कलश ६१ (८),		३६८
" भगवत्कृतिहीन था १५६ (६), १६४ (५),			मङ्गल १५४ (८),		८१५
" की कथा कहीं की है १२१ (३५), १५३ (१),		६१५, ८०७	मन ४३ (५६), १७० (७), ६७,		८८०
" की वेदादि धर्ममें अति अज्ञा दो० १५३, ८११			मन और मन्त्री चार प्रकारके १५४ (१),		८१३
" की भूलें १७० (६, ८),		८८० ८८१	सदोदरी १७८ (१४),		३१५
" के प्राध्यापनसे उपदेश दो० १७४,		८६६	" का सौन्दर्य १७८ (२),		३१६
" के हृदयमें गुप्त वामना दो० १५५, १५९ ६-७),			मकर राशि ४५ (२),		१५
१६४ (५) दो० १६४, ८१०, ८३६, ८५६, ८५७, ८५६			" स्वान ४५ (१२),		१४
" को शाही, विवेकी कहनेका भाव दो० १६४, ८५९			सखिउधर्म दो० १४६,		७३१-७३२
भाविक अलमारके उदाहरण ५० (३४),		८०	मति अनुसार, यथामति दो० ४७, ११४ (५), ४२, ४३,		५३८ ५३६
भावी और उसके रोद प्रमेद ५६ (६),		१३३, १३४	मद (सदिराका नगर) ८६ (३),		३३८
भा १ प्रमिट है तब शुभ मङ्गल आदिसे क्या लाभ दो० ६८,		२२१	मदन ८५ (५), ८७ (५), १२६ (१), ३३२, ३४६, ६७६		
भापी जानने पर भी कर्त्तव्य करना धर्म है दो० ६२, १७७			मद समता भगवधर्मके कारण हैं १५२ (३),		७३६
भुजद्व, भुजवल्ली १७६ (२),		६००-६०१	मद मोह आदिका जीतनेवाला ससर्गमें नहीं ६० (६),		१६३
भुजा उठाकर प्रतिष्ठा करनेकी रीति १६५ (५),		८६१	मनु (मनु और मनुकी स्त्री) १४६ (७),		७६०
भुशुचिड चरितसे उपदेश १७६ (१५),		९०३	मनुज, गर दो० ४८, ४९ (१),		५६, ६०, ६१
भुस और पिश चके भेद ११५ (७८),		५४६	मनु प्रकरणसे उपदेश १७६ (१५),		६०२
भुस प्रहोःथ तथा पिशाच प्रहोःथके भेद			मनु शतरूपा १४२ (१),		७३३, ७३४
भृ गी ६३ (४),		३७७	" " के नपकी कथा कालिकापुराणमें दो० १४३, ७४२		
भृगु दो० ६४,		१९१	" " और पार्वतीतप दो० ७४, १४४ (१), २६२, ७४५		
" का शिव भर्तृको शाप ६२ (३)		१७३	" " किमका दर्शन चाहते हैं दो० १४४, ७४६		
" की जातका आध्यात्मिक भाव दो० ६४,		१६१	" " चार श्रीभरत (उद और लड्ड) १४८ (७), ७७५		
भोगवर्ती १७८ (७),		९१७, ९१८	" " प्रकरणमें तीनही लीचका अद्भुत प्रसंग १४५ ५ ८), ७५४		
भाग गण प्रकारके ८४ (७८), ६० (३),		३२७, ३६१	" " " का उपक्रम, अभ्यास और उपसहार भक्तिसे		
भोग नित्यासमें अद्भुतरी उपमा दी जाती है दो० ११३, ७३६			दो० १५२,		८०४
भोजनके चार प्रकार ६६ (४), १७३ (१), ४११, ४१२			" और मानुप्रताप दो० १७४,		८६५
भोरी दो० १०१,		८८४	मनोज नसावच ५० (३४),		८१
अम ५३ (१),		३९ १८०	सन्वत्सरीके नाम ७५ (४),		२६६
अम और कुतर्कप्रात प्रतीतिके बाधन हैं ११९ (७),		५६६	गमला १६४ (४),		८१६
			मय १७८ (२), (६),		३१४-९३५, ९१८

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठोंक
मरतयज्ञमें देवताओंका पक्षोरूप धारण	करना १८२ (३),	६३५
महावायव और नाटकीकलाके पूर्वीय रथकी युक्तियाँ	दो० १५२,	५४६
महामोहके दस अंग ११५ (७८),		
गहिदेव १७५ (१),		८६६
गहियेशु ४७ (१),		३७३८
महोश १६७ (६),		८६६
महेश ६४ (५), ७० (४),	१८७ २३५	
माघ नामका कारण ४५ (१२),		१४-१५
माघ स्नान की विधि ४४ (८),		८
माता भायमें देवल चरण दर्शनका अधिकार १०४ (७), ४४२		
माधुरी १४८ (६),		७७५
माधुर्यकी वितैयता या गूढ़ता ११० (२),		४८३
मानस और अध्यात्म रामायण ११० (३),	४८४-४८५	
मानस और भा० ७११४०, १२२ (७८),		६२३
मानस, धार्मिकीय, महाभारत, पद्य०, आद्य० रा० के		
रावण, विभीषणादि १७६ (१५),	६०३-६०४	
मानस, अध्यात्म और धार्मिकीके दृष्टिकोण ४६ (७८), ७३		
मानसके सारे प्रदनोंके उत्तरमें धार्मिकीय, अध्यात्मिक		
और धार्मिकीय रक्षकोंका एकिकरण ४६ (६-८), २८		
मानसमें के कलापरिवर्तनको Mr. G. G. न समझ		
सके ४६ (६८),		२८
मानसका सिद्धान्त १७६ (१५),		६०३
मानसमें जहाँ-जहाँ स्मरण करना कहा है वहाँ उसे प्रत्यक्ष		
लिखा है ७७ (८),		२२१
मानसी भजा सृष्टि १६२ (६),		८५३
माया (= दया) ६७ (३),		४०२
'माया' के अर्थ ६७ (३), १५२ (४), ४०२, ८००-८०१,		
माया १२६ (१), १२८ (८), १२६ (८), १५२ (४),		
१८१ (१), ६४६, ६६५, ६७१, ८०० ८०१		
१५२ (४),		८००
का व्यापना क्या है १३८ (८),		७१९
(प्रकृति, अस्तक) प्रकृति शक्ति है ११६ (१२), ५५२		
की व्यापना और विक्षेप शक्तियाँ १०८ (३-४), ४४२		
के व्यापना चिह्न १३८ (१),		७१३
परिवारमें साविक गुणोंको न गिानेका कारण		
११६ (२),		५५२, ५५३

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठोंक
मायाके बलको सजने चलाना है ५६ (५),		१२२
जिसे मोहित न कर सके ऐसा कोई नहीं दो० १२८, ६६५		
से श्रीरामही रक्षा कर सकते हैं दो० १२८, दो० १३६,		६६५, ७१२
रक्षाके लिये हरि भजन उपाय है ५२ (८),		६६
श्रीर जगत्का एक ही स्वरूप है ११८ (१),		५८१
धी श्रृयक श्रृयक हैं १२६ (८),		६७०
मयरी (श्रीराम, त्रिदेव, देवता, राक्षस, मनुष्यको)		
अलग अलग होती है १६६ (४),		८०१
मार दो० ८३, १२७ (५६),		३२२ ३२३
मारीधमें नीचता और प्रेम ४६ (३४),		६४
माय्याय, माली, सुमाली १७८ (५८),		३१०
माय (मह, अमर्य) ८७ (१),		३४३
मास (चार प्रकारके उत्थोतिधमें) ४५ (१-२)		१४
मिट्या, गृथा ११२ (१), ११७ (७), दो० ११७,		
११८ (८),		५७५, ५७६
मिलान—		५७८, ५८५
(क) गिरि और वट की शोभा १०६ (३४),		४५६
(ख) दूध और शिवदूधका साज ६२ (१-५),		३७२
(ग) पयासर और मदन प्रसंग ८६ छंद,		३४२
(घ) पार्वतीसप मानस और पार्वती मंगलना ७४ (१३),		२५५
(ङ) धीपार्वती प्रथ और श्रीसीता प्रथ ६० (३-५),		३६२
(च) धीपार्वती प्रेम और श्रीशिव प्रेम ७६ (३-४),		२७२
(छ) पार्वती मनशतरूपा सपदो० ७४, १४४ (४), २६२ २६३		
(ज) प्रह्लादी और दशरथको (परिभा पानेपर) ९१ (६-८), ३६८		
(झ) शिवजीके सतोप्रति बचन और उनकी सिद्धि		
६२ (४६),		१७४
(ञ) शैलराज और राममक ६६ (३),		२०१ २०२
(ट) सप्तर्षियोंके वचन और पार्वतीजीके उत्तर ८०, ७८, १, ३०४		
(ठ) श्रीमद्वाज पार्वतीजी के प्रसंग ४७ (८),		४१
(ड) नारद शिव मदन प्रसंग १२७ (१-४),		६५६
(ढ) नारद हरगण शापानुमद दो० १३९,		७२३
(ण) मनुष्यरूपा नारद दो० १५२,		८०३
(त) श्रीपार्वती, गरुड और भरद्वाजजीके संशय दो० ११६,		६०० ६०२

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
मुद्रमाल (किसके निरोकी), ७६ (५), ६२ (१५), २६६, ३७१		
मुनि किस कहते हैं १२९ (१),		६६८
,, और ऋषि ४४ (७), ६१ (४),		७, ८, १६८
,, का प्रधान लक्षण भगवत्क १८७ (१),		६६१
,, आदि के सगुण षण्णके अग्नेदकी गाने के प्रमाण ११६ (१),		५५३ ५५४
,, और बुधका प्रमाण वेद पुराणके साथ देने का भाव ११६ (१),		५५३
मुनिपोकके प्यानमें अनस्थाका निवम नही १४६ (५), ७५८		
'सुसुकाई' में हास्यकलाका सुन्दर प्रयोग ४७ (२)		३५
सूत्र, अति सूत्र ४७ (४), ४६ (५), १५१ (५), ३५, ६६, ७२३		
मूल फल शाक फन्द ७४ (४),		२५५
मृग (पुर्नाल) १५६ (४),		८२३
मृग्युके चार द्वार दो० १७२,		ममम
सृषा (अथवाधर्म ज्ञानका विषय, घोषा देनेवाला) दो ११७,		५७५, ५७६
मेषनाद १८० (७),		९२७
मैना (मैना) ६८ (६),		२१८
,, का पुत्र मैनाक ,,		,,
मैजना ६८ (८),		२०६
मैत्री समान शील ध्यसनवालोंमें १७० (४),		८७६
मैथुन अष्ट प्रकार ८४ (७-८),		३२७
मोरकी बोली दो प्रकारकी दो० १६१,		८४६
मोह और लसके ज्ञात आठ भेद ११५ (७-८),		५४१
,, ,, महामोह ४७ (६),		३७
,, अम, सशय के भेद ३१ (४), ४७ (१),		३१
,, ,, तीनोंको तीनों श्रोताओंमें अपनेमें स्वीकार किया है ४७ (१),		३०-३१
,, का प्रभाव १२० (१२),		६०३
,, महिपालके तीन सुभट दो० १२८,		६६६
मोह मद्र मान भजनके वाधक दो० १२४,		६४०
,, से बुद्धि नष्ट होती है १३५ (४-५),		६९८
मोहना १०० (६),		४१६
मौन सम्मति लक्षण १०३ (८),		८६२
यज्ञ वेदों और पुराणोंमें दो० १५५,		८२२
यथाश्रुत १०५ (४), ११४ (५),		४४७, ५३८, ५३६

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
यदुवंश ८८ (१),		३५१-३५२
यमरुकी विषमता द्वारा भावप्रदर्शन ४५ (२),		१५
यश (विशद) दो० १३१,		६१७, ६१८
याज्ञवल्क्य ४५ (४, ८),		१५, १६, १७, २०
,, मोक्षवित जनरुके खमयले कुलपुत्र ४५ (३४),		१७
,, ब्रह्मनिष्ठ सगवादमें शास्त्रव्यका सिर फटना ४५ (८),		२०
युग और उनका मासम्भ ४८ (१-२),		४४
योगाग्नि ३४ (८),		१८६-१६०
,, से शरीर दग्ध होनेसे पुनर्जन्म नही होता ,,		
योगी प्रज्ञालोकके प्रभावसे त्रिकालज्ञ होने हैं दो० ६६, २०७		
योगी लोग त्रिकालज्ञ होते हुए भी सर्वज्ञ नहीं होते ,,		
,, (यदु योगी) का सामर्थ्य ११८ (४८),		५८८
योषित ११० (१),		७८२ ७८३
रघु (महाराज) ४८ (७८), १८७ (५),		५३, ६६५
,, का पराक्रम और ज्ञान ४८ (७)		५४
रघुकुलकमल पतरा ६८ (७),		४०६
रघुकुल मणि दशरथजी और रामजी दो० ११६,		५६२
रघुपति ५५ (१३),		११६
रघुवंश (नामका कारण) ४८ (७),		५३ ५४
रजन-सीप भाङ्कर वारि दो दृष्टान्तों का भाव दो० ११७,		५७६, ५७७, ५७९, ५८०
रज्जुमें सर्पका अम उसकी स्वल्पसत्ताका प्रत्यायक है दो० ११७,		५७६
रज्जुका लर्प देख पढ़ना अज्ञान नहीं है किन्तु उसको लर्प समझना अज्ञान है ११७ (१४),		५६५
रति ८७ छद,		३४८
,, का रुदन आदि ,,		३४६
,, की विनती ,,		३४९-३५०
रस दो० १११,		५६८, ५०६
,, (पट रस) १७३ (१),		८८६
,, (चबो रसों की व्याख्या) १०४ (१३),		४३६
रसोई चार विधि की १७३ (१),		८८६
राक्षस नवजात बालकोंको पार्वतीजीका आश वाद १८१ (३),		६३०
रागधर्म १५५ (५),		८२०
राज चार प्रकारके १५४ (१-४),		

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक	विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
राजाकी चार भुजायें १५४ (२),		८१३	दो० १४७,		७७०
„ के छः गुण १५३ (४),		८०६	„ को श्रीसीताजी ही जानती है, दूसरा नहीं		६५७
„ (राज्य) के सात अंग दो० १५४,		८१८	१८६ छद्म,		५६४
„ गुर और देवताये यहाँ ग्वाली हाथ न जाय		३८४	„ ने राखण्यके पश्चात् छत्रो पेशवयं प्रकट कर		७७६
६४ (६),		८२७	दिखाये है दो० ११८,		७१६
राजाधोको मृगया, पौसा खेलना और मद्यपान		३३६	„ को रिम्बावेकी वस्तु १४२ (४),		७३७
निन्दित १५७ (४),		५८, ५६	रामरूपका चिन्ह १३८ (१),		५३७
राजि ८६ (६),		२७३	रामचरित आदरपूर्वक सुने ११४ (१२),		४८३
धौरामजी अपनैको प्रगट करना क्यों नहीं चाहते		१०८	„ ऐषयं और माधुर्य दो प्रकारका ११० (२),		७६३
दो० ४८		७६, ४८०	‘राम सदा सेरक रवि राग्य’ में एक ही अपवाद		७६३
„ हुनज हैं ७६ (५),		७१	१५१ (६),		५७५
„ निर्मल दर्पण हैं ५४ (१),		७१	रामस्वरूप स्वभावके जानकार १४६ (४),		६०५
„ के विषयमें तुनसीकी भाजना ४६ (७८),		३०	राज्यके अर्थ उपनिषद्में १७६ (५),		९०४
„ के नाम रूप गुणगान आदि पावन हैं ५० (३-४),		२६, ३०	„ नाम वैलामके नीचे दूरनेपर १७६ (५),		९०४
१०९ (८),		२६, ३०	राज्य १७६ (१४),		९०४
„ „ „ की चर्चा भोताशोनि की		२६, ३०	„ के दश गिर १७६ (१४)		९०५
है दो० ४६,		३०	„ „ „ का आध्यात्मिक अर्थ		६१२
„ „ „ को शिवजी छद्ममें पसाए		६७५	का नव गिराकी आहुति देना १७७ (१४) ६०६ ६१०		६१२
हैं दो० ४६,		१३६	„ को ब्रह्मा शिव दोनोंने मिलकर बर दिया		६१२
„ „ „ सच्चिदानन्द विमल है		१३६	१७७ (५),		६१५
दो० ४६,		१३६	„ की गौका घर १७८ (१),		६२४
धौरामजीको परोक्ष प्रिय है १८७ (६),		१३६	„ कुम्भकर्ण, हिरण्यकशिपु हिरण्यगर्भसे कम		६२४
„ में प्रेम करनेसे पानिप्रणय भग नहीं होता		१३६	बलवान था १२२ (७८),		६०६ ६१०
दो० ५६,		१३६	„ और उसके भाइयोका तप १७७ (१),		६०६
„ के मायाबलकी प्रशंसा सर्गिने की है ५६ (५), १३२		४०	„ की जन्मकुण्डली १७६ (५),		६०८-६०९
„ और धौरामचरितमें चन्द्र-चन्द्रिका सयध		४०	„ के कठिन तपका कारण १७७ (१),		६०६
४७ (७),		४०	„ तप गोरुगण क्षेत्रमें १७७ (१),		६२६ ६३७
(श्री) राम जिसमें नहीं वह शास्त्र नहीं, न काव्य		६६-६७	„ के वषमें ब्रह्ममूर्ति कैसे १८२ (१२),		६२६ ६३७
रूढ़ि और सद्दिता दो० ११६,		५५७	राज्यने जानकर मुक होनेने लिख द्रोह किया था		६६-६७
„ नाम और रूप दोनोंको मूर्त्यवहा है ११६ (५-६),		५२०	४९ (५६),		६२ ६४
„ „ „ आदि सभी गणलभजन है ११२ (४),		६११ ६१२	„ और मारीच दोनों नीच ४९ (४),		१५
„ „ „ सभीकी प्रधानता १२१ (१२), ६११ ६१२		६२२, ६४६	राशि १२ है ४५ (१-२),		७
„ हीरामावतार लेते हैं १२२ ३, १८५ (४),		७४१	रिचि (पत्थि) सात प्रकारके ४४ (७),		१५८ १६०
„ ही ब्रह्म, हरि, वासुदेव, सच्चिदानन्द है दो० १४३, ७४१		७६५	„ देव आदि एक ही समयमें कई रूप धर सकते हैं		३३६, ३६५
„ सयसे हंसपर बोलते हैं १४७ (२),		३३६, ३६५	दो० ६० (१-२),		
„ को सगुण, निर्गुण, अमूर्तरूप कहनेका भाव			रत्न ८६ (४), ६६ (४),		

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
रुद्रकी उत्पत्ति ब्रह्मदे ६१ (६),		३६७
रुद्रो क्या है ७४ (४ ७),		२५८
रूप शील तेज ७६ (५-६),		२७३, २७४
लम्हा और उसकी दुर्गमता १७८ (५ ८),		९१७
श्रीलक्ष्मणजी ५३ (१),		६३, १००
लक्ष्मण ३३ हैं ६७ (३),		२०६
लौन प्रतिज्ञाब बहसा है १८० (२),		६२२
शकरजी ईश्वर, ब्रह्म, रामोपालक ५८ (५ ८),		१५० १५१
," वैष्णवाग्रगण्य दो० ४८,		५७
," के शतनाम और उसके जपका रहस्य १३८ (५),		७१५ ७१७
शुभचरितमें नवभागवित, नवरस १०४(१-३), ४३६ ४३७		
," आचरणद्वारा जपारिका उपदेश ७६ (१-२), २७०		
'श'—शुभचरित विवाह प्रसंगमें सालभवी शकार 'शिव'		
शब्द में दो० ५७ (२), दो० ६३,		१३८, १३९
शक्ति (प्रलयकालमें लौन हुई) फिर ईश्वरका ही आश्रय		
लेती है ९८ (६),		४०८
शत्रु बुद्धि बलसे जीता जाता है १५४ (२),		८१३
शत्रुछा सयानपन १६० (७),		८४७
शत्रु (वीर शत्रु) लजकार नहीं सह सकते १८२(८),		६३४
शत्रुघ्नी रूपभूमा है १५२ (२),		७६६
शब्द साधारण और असाधारण ११४ (४),		५३८
शाम दम ४४ (१),		२
शङ्कात्रय ११० (१),		६०२
शक्तिरूप ४७ (७),		४०
शाक छ' प्रकारके ७४ (४),		२५५
शान्तरम १०७ (१),		४६३
शाप जोधले होता है दो० १२३, १३९ (४), ६३०, ७२२		
शाप निदानेका सामर्थ्य ऋषिमें नहीं है १३८ (३),		७१३
," " भयजानूमें है १२४ (१),		६३१
शाप भगवान् व्यर्थ कर सकते हैं १२४(१), १३८(३), ७१३		
शाप असुभद्र १३६ (४),		७३२
शारदा (सरस्वती) मति फेरनेमें प्रजान ११७ (८),		६१३
शारदा (मण्डन मिश्रकी धर्मपत्नी) के प्रश्न श्रीशंकरा		
चार्यजीसे १२६ (३ ४),		६४९
शिवजीका अमगल वेप अस्तुगेको मोहित करनेके लिये २६(१),		

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
९५ (५),		३८६-३९०
शिवजीका आचरणद्वारा उपदेश ७३ (१),		२७०
," " राममन्त्रानुष्ठान जीवोंकी मुक्तिके लिये ७६ (५),		२४ २५
," " स्वाहा समय गणेशहित सुन्दररूप धारण करना		
दो० ६६,		४१५
," " श्रीरामजीको प्रत्यक्ष प्रणाम एक ही बार ५०(३), ८०		
," की उपासना शाल वा किशोररूपकी ११२ (३),		
१४६ (४),	५१७-५१६, ७५८, ७५६	
," की दिनचर्या ७५ (८),		२६३
," " रहनी ९० (५),		१६२
," " रामभक्ति दो० ४८,		५७
," के अमगल वेपके आध्यात्मिक भाव ६२ (१ ५),		३७२ ३७३
," " किस अगमें कौन सर्प आशुपित है ९२ (१ ३), ३७१		
," " सुष्ठमालमें किसके सुष्ठ हैं ७६ (५ ६), ९२ (१ ३),		
		२६६, ३७१
," " तीन नेत्र ८७ (६),		३४६
," " सिरपर गंगाका भाव दो० १०६,		४६१
'शिव' नामसे समस्त पापोंका नाश दो० ६३,		१८३
," जीके सब विशेषण श्रीरामजीमें हैं दो० १०७, ४७०		
शिवरूप लाजप्यनिधिसे रत्न दो० १०६,		४६२
," वर्णनमें सद्गुरुके सब लक्षण "		४६१-४६३
," " नकोरल "		४६२
श्रीशिवजी और श्रीपार्वतीजीका अपने-अपने स्वामीमें प्रेम		
७६ (१ २),		२७२
शिवविवाहकार्य करनेवाले महविके नाम दो० ६६,		४१४
शिवजी भगवान्के आवेशावस्था ९८ (४), ११० (१),		
		४०७ ४०८, ४८२
शिवयमाज और देवसमाज दो० ६३,		३८० ३८१
," के गुणपरक भाव ९२ (८), दो० ६३,		
शिवजी सभाधिरूप और उसी समय रामरावणयुद्धके दर्शक		
भी ६० (२),		११८, १५९
शिव, ब्रह्म, कर्ता, कर्म, अहंत् आदि सब श्रीरामजीके नाम हैं		
दो० ११६,		५६२
शिव, सुशुभकी आदि रामस्वभावके जानकार १४६ (४),		७५७

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
शील ७६ (५), १०५ (१), १२७ (१४), २७३, २७४, ४४५,		६५१
, (=परिवर्ण) १५५ (२),		८१८
सुग (शुक्राचार्य) दो० ६४, १५४ (१), १६१, ५१२-५१३		८१२
, और बृहस्पति १५४ (१),		१८८
, (=नेत्र) १४ (६),		६४३, ६४४
सुनामीर १२५ (७),		४८०
शेषजी रामचरितके घटा १०९ (८),		१८३
दीन नदी आदि अचरोंके दो रूप जह और चेतन ६४ (४), १८३		८
अद्वा उ माहने पन धर्मकी वृद्धि ४४ (८),		३६७
अप, विचार और प्रत्यक्ष दर्शनमें बहुत अन्तर ६६ (५-६),		७६८
'श्री' श्रीज्ञानरत्नीका नाम है १४७ (६),		६७०
श्री और माया भिन्नभिन्न हैं १२९ (८),		६६०
श्रीनिवाम १२८ (४),		७६७ ७६८
श्रीवाम १४७ (६),		२४३-२४४
श्रीमगवान दो० ७१,		६६०-६६१, ६६२
श्रुतिमाध १२८ (४),		४८१
श्रुतिमिद्वान्त हारीतमत दो० १०६,		"
, अर्थपथक "		१२७, ६१७
श्रुतिमेतु ८४ (६), दो० १२१,		५२४
श्रोतारा स्यातिरी वलाश्रीरी रीति है दो० ११२,		४४६
श्रोताके लक्षण १०५ (१-२),		४३७, ४४६
, वो घटाश्रोते सुग १०४ (१), १०५ (२),		४४६
(उत्तम) श्रोतामे वलाश्री सुग १०५ (१-२),		६४५
श्राग, इन्द्र और सुग एक मूर्तमें दो० १२५,		४३२
पटवदन १०३ (७),		८८३
पट रम १७३ (१),		१०-१८
पटेश्वर्यं मुक्तकोटिरे जावीमें भी हो जाते हैं ४६ (३), १४		१३८
पोडशोपचार पूजन ४५ (५६),		१८५ १८६
सकल्प ५७ (२),		१८५ १८६
सतगुर आदिकी निन्दा सुननेपर कर्तव्य ६४ (३-४),		२०६
सत महात्माओंके चरकोंमें तीर्थोंका निवास ६६ (७), २०६		२०६
सतपादोदकका माहात्म्य ६६ (७),		

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
सनकी प्रशामा किन लक्ष्योंसे १६० (२),		८३८
, लक्षण त्रिपत्ती कोई नत्रन नहीं का स्रता		८४६
दो० १६१,		८४६
सदेह त्रिनेत्र दोनां पक्षोंके चलान होनेपर होता है		८४६
५० (५),		८४६
सप्रजात और असप्रजात समाधि ६१ (१), १२७ (१),		१६८, ६५४
सजद दो० ४७,		४२
, के प्रसवकी रीति दो० १२४,		६३६
संभारना १७० (७),		८८०
सयम, धोरन, धर्म ८४ (७८),		३२८
सशय ४५ (७),		१६
, के निरसनका तुरत प्रयत्न करे ५१ (६),		८७
, पार्यती, गदक, भरद्वाजके एकसे हैं दो० ११६,		६०० ६०१
सशयात्माका वरपाण्य नहीं ५१ (६),		८७
सशक्त गुण्य ६७ (१),		२०६
सग्या सही ८६ छंद,		३४१
सचिदानंद ५० (३), १४४ (२),		७६, ७४४
, का प्रयोग देववर्यमें ११६ (५),		५५७
, ब्रह्मका स्वरूप है न कि गुण ११६ (१),		५५२
सञ्जनोंके यहाँ चार पातोंका अभाव नहीं होता		२०७
६६ (८),		१८७ १८८
सतीनी त्रिण्युतेजका अवतार ६४ (६),		४१ ४२
, त्रिण्युमायाका अवतार ४७ (८),		२६९-३००
सती, सती त्रिगह, सतीजन्मके पूर्वकी दया ७६ (८),		१२१
, का सीतारूप कय छूटा ५५ (४-६),		१७२
, की बहिनों बहिनोद्भवोंके नाम ६२ (१३)		२८५
, रामचोक्षा विधिमें चक्र ७८ (३४),		४०३
, , से कितना सदेह निवृत्त हुआ		१०९ (५६),
१०९ (५६),		१०८
, के दक्षयज्ञमें जानेका मुहूर्त दो० ६२,		१६६
, के हरिसे वर भोगनेपर विचार ६५ (५६),		१६६
, को चार अग्नि लगी ६३ (६), ६५ (६), १८१, १६७		
, के प्रश्नोंमें रूप, लीला, नामका क्रम		

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
	१०८ (५-७),	४७२-४७४
सती मोह प्रसंगपर आशेष और उसका उत्तर	५४ (१-२),	११०-११२, ११४
सती मोहसे उवदेह	१०४ (७ ङ), दो० १२४,	४४२, ४४४, ४२६
सतीत्वका बल	१२३ (७);	६२८
सत्ता जहाँ स्वरूपमात्र नहीं होती वहाँ अम नहीं होता	दो० ११७,	५४२
सत्पुरुषोंके संगसे जब भी सुखदाई हो जाते हैं	६५ (७),	१३३
सत्य (शुचि और अपावन) ७५ (२),		२६४
" (परिवर्तनरहित, अपरिधायी) ११२ (१ २),		
११७ (७ ङ),	५१०, ५७४	
" सुगमै प्राय अस्थिर रहता है १४५ (४),	७५१	
सत्यंग (स्वप्नमें किये हुए) का माहात्म्य ११५(१ २), ५४४		
" की याचना दो ही महात्माओंमें की है ४८(१ २), ४५		
सद्गुरु लक्ष्य दो० १०६,	४६१ ४६२	
सप्तद्वीप दो० १५४,	८१६-८१७	
" जीतनेमें समुद्र कैसे पार किये दो० १५४, "		
सन्तति ७५ (४), ७७ (८),	१६५, २८१	
" वर्तमान सन्वत्तरके ७७ (८),	२८१	
" के स्थान वा आश्रम ८२ (३-४),	३१२	
" शिवविवाहके मध्यस्थ ७७ (८),	२८२ २८३	
" तपस्विनीकी देव भाल करते हैं ७८ (४),	२८५	
" के बचन और उनके उत्तर ८० (८),	३०४	
" के बचनके निम्न और स्तुतिपत्रके भाग		
७६ (५ ६),	२६६-२६७	
सब सुख १५५ (२),	८१९	
सब सुख दो० ११३,	५१४	
समासदोको सभामें यथार्थ कहना चाहिए ६४ (१),	१८४	
" का श्रवणार्थ सुनकर चुप रहना बाप है "		
'समीत अति' का स्वरूप ५५ (५),	१२४	
सम (=कृष्ण वर्म) १८० (६),	६२७	
सम तूल ११३ (४),	५२८	
समन्वय सिद्धान्त ११२ (१ २), ११६ (१ २),		
५०६ ५१३, ५५१ ५५२		
" " में सगुण, निर्गुण, माया ११६ (१-२),		
५५१-५५२		

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
समर्थको दौप नहीं ६३ (८),		२२६
समान (सभा, जुटाव) ४४ (७).		७
" के अनुकूल वेपसे चहाँ जाय १३५ (१-३),		६६६
समाधि ५८ (८), १२७ (१-४),	१५१, ६५४	
समालोचकको खाना चाहिए कि दोषकी सम्भावना नमें		
और कैसे है ६५ (५),		१६६
समुद्रके १४ रत्न दो० १०६,		४६२
समानपनके रहते प्रभु कृपा नहीं करते १८६ छंद,		६५७
सहज वैर ६६ (१-२),		२०१
" " जीवन भर रहता है		"
सहज स्वरूप ५८ (८),		१४८-१५१
सही ८६ छंद, २४ छंद,		३४१, ३८६-३८७
संन्यसाल (सेरवर और कपिल) दो० ११६, १४२ (७),		५६२, ७३६ ७३७
सादर ४७ (५), ११४ (१-२),		६७, ५३७
" मज्ज ४४ (४),		५
साधक अति कष्टमें भी इष्टका प्रेम नहीं छोडते		
८१ (६ ७),		३०८
साधना १५४ (५), १७१ (६),		८१६, ८८६, ८८३
साधु सम्नोंको उपदेश दो० १६१,		८४५
साधु साधु १८५ (८),		६४८
सामवेदमें रामकथा ११५ (४),		५४५ ५४६
सावधान सुदु १२२ (३ ४),		६२०
साष्टांग प्रणाम १३८ (२), -		७ ३
सिद्ध ६१ (१),		१६५-१६६
सिद्धान्त समुद्रका होता है ११० (१),		४८२
'सिंह नाई' (प्रणाम) से कार्यसिद्धि ८४ (३)		३६४
सिर पर लूख धारण करना दासत्वका स्वीकार करना है		
१६७ (८),		८७०
(श्री) सीताजी चिन्ता १५२ (४),		८००-८०१
" के स्वधर्म 'मावा' शब्दका प्रयोग १५२(४), ८००		
सीदगा १२१ (७),		६१५
सीधमें रजत, रज्जुमें सर्प और रतिकिरणमें जलका		
आप्त फयो दो० ११७,		५७६
सुख दो प्रकारका ७६ (८),		२६८
सुख दुःख दोनोंमें पुलकादि ६८ (१ ३),		२१८
सुजान किराओ दोष नहीं देते ५६ (६),		१३३

विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक	विषय	दोहा चौपाई आदि	पृष्ठांक
सुधा सम ११२ (५),		५२१	स्वभाव प्रयत्न है, सत्र उममे लाचार है ४६(४), ५३(५),		६४, १०४
सुनामीर ११५ (७),		६४३-६४४	स्वभावका प्रभाव ५३ (५),		१०३-१०४
'सुनु' के अन्तर्गत मनन, निद्रिव्यासन भी हैं दो० ११५,		५५० ५५१	१, केवल धर्मशीलता आदिमे नहीं जाता, हरिभक्तिमे		
सुन्दरतामें प्राणदा शक्ति है ८६ (८),		३४१	जाता है १०६ (५),		६०२
सुभद्र दो० ६१,		३६९	स्वयमया सग्री दो० १३४,		६६५
सुमति १६२ (३),		८४७	सर्ग २१ है दो० ११३,		५३५
'सुर' (शब्दका प्रयोग दक्षवसुमतसगमे) ६१ (१-४),		१६८	स्वातिशुन्दम पात्रानुसार पृथक् पृथक् गुण ११३(८),		५३३
सुरतर सुरधेनु १४६ (१),		७५५ ७५६	हृदका दो० ६३,		१८३
सुरधेनु (कामधेनु) दो० ११३,		५३४	हर, रत्न, महेश २६ (५-६),		३६६
सुरलोक सय दो० ११३,		५३५	हरि १८७ (८),		६७२
सुत्रिचार दो० ७२,		२४८	हरि (के चर्च) ११७ (७८),		५७३
सुशीलता १२७ (१४),		६५५	हरि हृष्टा, भागी, माया तीनों प्रयत्न ५६ (६),		१३२
सुहृद १६० (५),		८३६	'हरि हृष्टा भावी चलवाना' सय पुरुषार्थका वया प्रयोनन		
सूपशास्त्र ६६ (४),		४१० ४११	५२ (७),		६५ ६६
मेज १७२ (१),		८८५ ८८५	दर्प यात्रा समय शकुन १५४ (४),		८१५
मेगा चतुरसियाँ १५४ (३),		८१३ ८१४	हर्ष शोकेके अथ आदिकी पहिचान ६८ (१), दो० २२८ २१८		
सेनाने दुस रांघ			दाध जोड़नेमे देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं १५० (३), ७८५		
सेवक धर्म कि स्वामीकी सरोचमें न टाळे दो० ४८,		५८	हाम ५३ (६),		१०४ १०५
सेवक तुलभ १४० (८),		७२८	हाम प्रसन्नता, स्वभाव, म या १०८ (५६),		६६३
सोचमें निद्रा नहीं आती १७० (२),		८७८	हास्यरम नैतिक सुचारका सहायक दो० १२७, ६६०		
सौभरि क्रिय ६० (१-२),		१५८ १५९	" का महाकाव्यकालमें प्रयोग तुलसीका कमाल है "		
सौभाग्य वर्णन ६६ (८),		२०६	" या उचित प्रयोग यही है कि हास्यपात्रका हित		
द्विर्घांसी परतपत्रा दो० ५३,		१०७	हो १२६ (५-६),		६७०
" का वेदाविचार ११० (१),		४८२	" की एक सूचक बात ६४ छंद,		३८६
" को सौन्दर्य प्रिय है दो० १३१,		६८१	हितोपदेश न मानना विविधी प्रतिष्णता जनाना है		
श्रीका नाम नहीं लिया जाता १३२ (६),		६८५	५२ (६),		६४
श्री कालगुा योग, ज्ञान, भक्तिरा मायक है १३३(१), ६८७			दिगाचलके यहाँ सय वस्तुओंकी शोभा अरुधनीय		
श्री समहृदा विचार विरश्तके मनमें आते ही अनेक दोष			दो० ६४,		३८७
आ जाते हैं १३१ (२,५),		६७८ ६७९	" से अधिष्ठातृदेवता अभिप्रेत है ६५ (५६),		
श्री सवर्षा विचार दो० १३६,		७२५	६४ (५),		१२८, ३८४
श्री स्वभाव ५३ (५),		१०३ १०४	हिमाचलका जन्म निवृत्तिके दक्षिण दगलसे ६५ (६), १२८		
ज्ञानसे यवावट दूर होदी है १५६ (१),		८३३	" भगवतीके लिये तप ६५ (६),		१६७
स्नेह (=कोमलता) दो० ६६,		४०१	हंतु (=प्रेम) ८३ (८), १०७ (५),		३२१
स्मरणयोग कौन है १२६ (१-२),		६६८	हृदयनिवेत दो० ८६,		३४३
स्वप्नके विवरणमें केवल मन द्रष्टा, दर्शन और हृदयरूप			'होइहि सोइ जो राम रचि राखा' तत्र पुरुष हां क्यों करें		
होकर भासना है ११८ (३),		५८३	५२ (७),		६५ ६६
" ससगना माहात्म्य ११५ (१-२),		५४४	श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु		

ॐ श्रीः ॐ

- ॐ नमो भगवते श्रीमते रामानन्दाचार्याय । श्रीश्रीतारामचन्द्राभ्या नम
ॐ नमो भगवत्या त्रसदाचार्यायै श्रीरूपकलादेव्यै । श्रीसन्तगुरुभगवत्परशुरामलोभ्यो नम ।
ॐ नमो भगवते मङ्गलमूर्तये कृपानिधये गुरुवे मर्कटाय श्रीरामदूताय सर्वविघ्नविनाशकाय ज्ञानामन्दिराय,
शरणागतवत्सनाय श्रीश्रीतारामपदप्रेमपरामर्शिकप्रदाय सर्वमङ्गलनिवारणाय श्रीहनुमते ।
ॐ साम्बशिवाय नम । श्रीगणेशाय नम । श्रीसरस्वत्यै नम ।
परमान्ताभ्याय श्रीमद्गोस्वामिजुलसीदासाय नम ।

श्रीरामचरितमानस

प्रथम सोपान (बालकाण्ड)

मानस-पीयूष

स्वोधिनी व्याख्या सहित

तीसरा संस्करण

अथ श्रीभरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद प्रकरण

दोहा—अथ रघुपति पद पंककह, हिअं धरि पाह प्रसाद ।

कहौ जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग मंवाद ॥ ४३ ॥

शब्दार्थ—पंककह=कमल । प्रसाद=प्रसन्नता, कृपा । वर्य=श्रेष्ठ ।

अर्थ—अथ श्रीरघुनाथजीके चरणकमलको हृदयमें रखकर और उनकी प्रसन्नता पाकर मैं दोनो मुनिश्रेष्ठो (भरद्वाज और याज्ञवल्क्य) का मिलना और उनका सुन्दर मयाद कहता हूँ ॥४३॥

टिप्पणी—(पं० रामकुमारजी) ? 'अथ' कहकर पूर्वके 'जगवलिक जो कथा सुहाई । भरद्वाज मुनिवरहि सुनाई ॥ कहिहौ सोइ सवाद वरानी ॥ ३०१-२१', इस प्रसंगको यहाँ मिलाने हैं । पुनः, इस शब्दसे श्रीरामचरितमानसके प्रसंगका आरंभ यहाँसे जनाया ।

२. ऊपर दोहे में 'मुमिरि भवानी सकरहि' कहकर तब इस दोहेमें श्रीरामपदकमलको हृदयमें धारण करना लिपनेका भाव यह है कि श्रीशिवजीकी कृपासे श्रीरामपदपंकजकी प्राप्ति है, यथा 'जेहि पर कृपा न करहि पुरायी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ ११३३-१' इसी प्रकार पहले 'सिवा सिव पसाऊ' पाना कहा था, यथा 'मुमिरि यिवा चिव पाह पसाऊ । ११३५१' और पीछे यहाँ श्रीरघुपतिप्रसाद पाना कहा ।

३. गन्धर्षका मुख्य प्रसंग यहाँ से प्रारंभ होता है । 'रघुपति-पद-पंककह' से प्रारंभकर निज इष्टदेवकी वन्दना ही आवश्यकता आदिमें सूचित की । 'पाह प्रसाद' से इस काव्यमें देवीशक्तिकी प्रधानता

दियार्ह। यह प्रसाद काव्य है। 'जुगल मुनिवच्य' के संवाद्स्वी कर्मचाटसे प्रारंभ करके यह सूचित किया कि प्रथम अंतःकरणकी शुद्धता होती है तब भगवत्स्वरूपका ज्ञान होता है और तत्पश्चात् एवासना। यह सनातन वेदमर्यादा है। इसीका पालन पूज्य प्रबंधकारनेभी किया है।

नोट—१ रामायणपरिचर्यायाम् (जिमका आधार संवत् १७०४ की पोथी है) इम दोहेके उपर निम्न दोहा अधिक है।

भरद्वाज जिमि प्रदन किय जागवलिक मुनि पाय । प्रथम मुग्य संवाद् सोद्द कहिहीं हेतु सुमाय ॥

२ 'अथ रघुपतिपदंपकरहो' इम दोहेके साथ उसके पूर्ववाले दोहेके उत्तरार्ध 'मुमिरि भवानी संकरहि कइ कथि कथा मुद्दाड' को लेकर योंभी अर्थ किया जाता है कि—'भवानीशंकरका स्मरण करके श्रीरामचन्द्रजीके पदकमलोंको हृदयमें धारण करके और दोनोंका प्रसाद पाकर.....' आगेकी कथा कहता है।

भरद्वाज मुनि चमहिं प्रयागा । तिन्हहि रामपद अति अनुरागा ॥ १ ॥

तापस सम-दम-दया-निधाना । परमारय पथ परम सुजाना ॥ २ ॥

अर्थ—श्रीभरद्वाजमुनि प्रयागमें रहते हैं। उनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अत्यंत प्रेम है ॥१॥ वे तपस्वी हैं, शम, दम और दयाके (तो) तजाना या समुज्झी हैं और परमार्थके मार्गमें चढ़ेही सुजान हैं ॥२॥

नोट—१ 'भरद्वाज मुनि' इति । शब्दमागकरण लिखते हैं कि—“अंगिरस गोत्रके उत्पत्यश्रुपिकी स्त्री ममताके गर्भमेंसे उत्पत्यके भाई बृहस्पतिके धर्ममें उत्पन्न एक वैदिक श्रुपि जो गोत्रप्रवर्तक और मंत्रकार थे। कहते हैं कि एकवार उन्मत्तकी अनुपस्थितिमें उनके भाई बृहस्पतिने उनकी स्त्री ममताके साथ संभोग किया था जिमसे भरद्वाजका जन्म हुआ। अपना व्यवहार छिपानेके लिये ममताने भरद्वाजका त्याग करना चाहा, पर बृहस्पतिने उसको रोमा करनेसे मना किया। दोनोंमें कुछ विवाद हुआ पर अंतमें दोनोंही नवजात बालकको छोड़कर चले गए। उनके चले जानेपर मरुद्गण उनको ढाकर ले गए और उनका पालन पोषण किया। जब भरतने पुत्रसामनामे मन्वन्तोम यज्ञ किया तब मरुद्गणने प्रमत्त होकर भरद्वाजका उनके मुपुर्ष करदिया”। 'भावप्रकाश' के अनुसार अनेक श्रुपियोंके प्रार्थना करनेपर ये दृष्य जाकर इन्द्रसे आशुबंध सीम आये थे। ये राजा दिव्योत्सके पुरोहित और मन्त्रियोंमें से भी एक माने जाते हैं।

पं० रामवन्मशारणजी महाराज कहते हैं कि—“वेद दूम्बरका और वीज दूम्बरका, एमे दोमे जो उत्पन्न हो उसे 'द्वाज' कहते हैं। ममताने बृहस्पतिसे कहा कि आप इसका भरण-पोषण करें और बृहस्पतिने कहा कि तुम करो—'मूट्टे भरद्वाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते ।' इसीसे भरद्वाज नाम हुआ”। भारत और भागवतमें इनकी कथा विस्तारसे है। ये वाल्मीकिजीके शिष्य हैं। वनवासके समय श्रीसीता राम लक्ष्मणजी आपके आश्रमपर गये थे। श्रीभरतजीकी पहुनई आपने अपने तपोबलसे जिस प्रकारसे की उसका वर्णन वाल्मीकीयोंने विस्तृत रूप से है। इस प्रबंधमें भी संक्षिप्त रूपसे उस अद्भुत पहुनईका वर्णन है।

दिष्णणी—१ 'चमहिं' शब्द देकर याज्ञवल्क्य-भरद्वाज-संवादका स्थान प्रयाग बताते हैं। 'तिन्हहि रामपद अति अनुरागा' कहकर जनाया कि रामोपासक हैं। यहाँ 'अति', 'परम' और 'निधान' शब्दोंको देकर श्रीरामसे इनकी उत्कृष्टता सूचित की है। 'निधाना' शब्द सम, दम और दया तीनोंके साथ है।

२ 'तापस सम दम दया निधाना' इति। तापस अर्थात् तपस्वी हैं, तपसे तनको कसते हैं। सम-दम-दयानिधान है अर्थात् भीतर बाहरकी इन्द्रियोंको कसते हैं—यह भी तप है। 'तापस सम दम दया निधाना' का भाव यह है कि अपने तनको तपसे ताप देते हैं और दूसरोंके लिये दयाके निधान हैं। पुनः, इन विशेषणोंसे सूचित किया है कि ये कर्मकांडी हैं।

नोट—२ "तापस सम दम दया..." इति । इन शब्दोंसे हम लोगोंको यह उपदेश लेना चाहिये कि केवल तप अर्थात् शारीरिक कष्ट मनुष्य का कर्तव्य नहीं है, किन्तु उसके साथ शम, दम, अर्थात् मन और

इन्द्रियोका निग्रह भी परमावश्यक है। नहीं तो वह तप तामसिक ही जायगा और लाभके बदले उससे हानिकी संभावना है जैसा कि गीतामें स्वयं भगवान ने कहा है—“भूढग्रहोणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः।.. तत्तामसमुदाहृतम् ॥१७१६॥” “जबन्यगुणवृत्तिस्या अघोमच्छन्ति तामसाः ॥११११॥” अर्थात् जो तप मूढ आग्रहसे आत्माको पीड़ा देकर किया जाता है वह तामस है। निरुद्ध गुणोंकी वृत्तियोगे स्थित तमोगुणी नीचे को जाते हैं।

टिप्पणी—३ ‘परमारथपथ’ में सुजान कदकर ज्ञानीभी होना दिलाया तथा इनमें कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की उच्छ्रुता दिखाई। परन्तु श्रीरामपदानुराग मुख्य गुण है, इसीसे उसे सबसे पहिले कहा। ‘रामपद अति अनुरागा’ उपासना है, ‘तापस सम दम दयानिधाना’ कर्मकांड है और ‘परमारथ .’ ज्ञान है।

नोट—३ ‘तापस सम दम दयानिधाना’ इति। (क) इन्द्रियोको वशमें करने और दुष्कर्मोंसे बचनेके विचारसे बस्ती छोड़कर शरीरको कठिन उपवास व्रत नियमसे कष्ट दिये जानेकी रीति प्राचीन कालसे चली आती है। इसीको ‘तप’ कहते हैं। ऐसे लोग प्रायः फूसकी फोपडी या गुफामें या वृक्षोंके नीचे घास करते हैं, कदमूल फलपर रहते हैं, गर्मीमें पचासिन तापते, वर्षामें मेघद्वर धारण करते और जाड़ेमें जलशयन करते हैं। कभी कभी अमीष्ट सिद्धिके लिएभी तप करते हैं। श्रीमनु शतरूपाजी, श्रीपार्वतीजी और श्रीभरतजी के तप इसी प्रथम देखिये। गीताके अनुसार तप तीन प्रकारका होता है—शारीरिक, धार्मिक और मानसिक। देवताओं, गुरुजनों और द्विजोका पूजन, घड़ोका आदर स्तकार, ब्रह्मचर्य, अहिंसा आदि शारीरिक तपके अन्तर्गत हैं। सत्य और प्रिय धोलना, वेद शास्त्र पठना आदि धार्मिक तप हैं। और, मौनावलम्बन, आत्म-निग्रह आदिकी गणना मानसिक तपमें है। (गीता १७१४-१६)। (२) सम (शम) =अन्तःकरण तथा ज्ञानेन्द्रियोको वशमें करना। ‘दम=कर्मेन्द्रियोको वशमें करना, बुरे कर्मोंकी और न जाने देना। दया=कारण वा स्वार्थरहित कृपा।

(ग) “वेदान्तमूषणजीका कथन है कि समदमनिधान कहनेहीसे ‘तापस’ का अर्थ सिद्ध हो जाता है, क्योंकि शमदमादि तपके प्रधान अंग हैं, तब तापस क्यों कहा गया? इसका उत्तर यह है कि ‘तप सतापे’ और ‘तप आलोचने’ धातु से तापस शब्दकी सिद्धि है। ‘तप सतापे’से सिद्ध ‘तापस’ के अभ्यन्तर शमदमादि आ जाते हैं। परन्तु ‘तप आलोचने’ से सिद्ध तापसमें ये नहीं आते। शमदमादि तप सारिनक, राजस और तामस भेदसे तीन प्रकारका होता है (गीता १७१७-१८)। यहाँ ‘तप आलोचने’ से निष्पन्न तापस का अर्थ ‘विचारमान’ है, तात्पर्य कि भरद्वाज महर्षिवर शमदमादि साधन विचारपूर्वक करते हैं। अर्थात् सार्विकी हैं, राजसी या तामसी नहीं हैं।

४ ‘परमारथ पथ परम सुजान’ इति। ‘अर्थ’ शब्दके अनेक अर्थ हैं। (क) परमार्थ=सत्यसे उत्कृष्ट पदार्थ; सार वस्तु, यथार्थ तत्व। यहाँ परमार्थ पथमें परम सुजान कहकर बताया कि अर्थपथकके परम ज्ञानकार है। ‘परमज्ञका स्वरूप, जीवात्माका स्वरूप, परमात्माकी प्राप्तिका उपाय, प्रातिके फल और प्रातिके विरोधियोंका स्वरूप—यही पाँच अर्थ हैं’ जो समस्त वेदों पुराणों और इतिहासोंमें कहे गये हैं। इनका जानना जीवके कल्याणके लिय परमावश्यक बताया गया है, यथा हारोतसद्विद्यायाम् “प्राप्तस्य ब्रह्मणोरूपं प्राप्नुञ्च प्रत्य-गात्मनः प्राप्नुयुपाय फलं प्राप्तेस्तथा प्राप्ति विरोधिनः। वदन्ति सकला जेदाः सेतिहासपुराणकाः मुनयश्च महा-त्मानो वेद्वेदागवेदिन ॥” श्रीरामरहस्यत्रयेऽपि यथा—‘एते च पञ्चार्थी सर्ववेदादिकारणस्य श्रीगणपतिसार्थी’ (श्रीमद्भरद्वासाचार्यवचनैः सम्पादितम्)

(ख) परमार्थपथ=परलोकका मार्ग, यथार्थ परमतत्वकी प्राप्ति या ज्ञानेक मार्ग। परमार्थ क्या है? यह मानस, विनय, दोहावली आदि ग्रंथोंमें गोस्वामीजीने स्वयं जहाँ तहाँ बताया है, यथा—‘एहि जग जामिनि जागहि जोगी। परमारथी प्रपन्न बियोगी ॥ २६३ ॥’ अर्थात् ससारके प्रपन्नसे विरक्त ही ‘परमार्थी’ है। ‘परमारथ पदिचानि मति, लसति विषय लपटानि। निकसि चित्तें अधजरति मानहुँ सती परानि।’ अर्थात् परमार्थवेत्ता

विषयमें लिप्त नहीं होता। 'सत्ता परम परमार्थ एह। मन क्रम वचन रामपद नेह।' अर्थात् मन कर्म वचनसे श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम होनाही 'परम परमार्थ' है। 'राम ब्रह्म परमार्थरूपः', 'रामनाम प्रेम परमार्थ को सार रे ॥ वि० ६१।' अर्थात् श्रीराम और श्रीरामनामही परमार्थ हैं। 'परमार्थ' परम और अर्थ दो शब्दोंसे मिलकर बना है। इस प्रकार परमार्थ=परम अर्थ। 'अर्थ'=वस्तु; पदार्थ। सबसे 'परम' (श्रेष्ठ) जो पदार्थ है वही 'परमार्थ' है। सर्वश्रेष्ठ 'अर्थ' क्या है? जो अजर, अमर, अविनाशी, अनादि, अनन्त, सत्य, इत्यादि विशेषणोंसे युक्त हो वही 'सर्वश्रेष्ठ अर्थ' है। ऐसे तो एक ब्रह्म श्रीरामजी ही हैं। और इसी आशयसे मानव-वचिने 'राम नाम परमार्थरूपः' कहा। अब उम 'परमार्थरूपी' श्रीरामजीकी प्रायिके लिए जितनेभी साधन कहे गये हैं, उनको 'परमार्थपथ' कहा जायगा। सुज्ञान=चतुर, जानकार, कुशल।

(ग) श्रीलाला भगवानदीनजी कहते हैं कि भरद्वाज मुनिके लिये 'परमार्थ पथ परम सुज्ञान' यह विशेषण इसलिए दिया गया है कि ये कर्मकाण्डके आचार्य हैं। कर्मकाण्डमें जो परम सुज्ञान हो वही परमार्थ पथमें निभ सकता है, अन्यथा नहीं। उस बातके प्रमाण-स्वरूप यह घटना है जो आगे अयोध्याकांडमें बन जावे समय भरद्वाजजी से श्रीरामजीने पूछा है कि 'नाथ कष्टहु हम केहि भग जाहीं।' अर्थात् जब ये परमार्थ पथमें अति चतुर हैं तब हमें ऐसा पथ खरूँ घटायेगे जिम्पर चलकर हम अवतार धारण करनेकी समस्त लीला (कर्म) अबाध्य रूपसे कर सकें।

श्रीमद्भागवत द्वादश स्कंधमें परमार्थ का निरूपण श्रीऋषिजीने श्रीऋषिजीसे और श्रीगुरुदेवजी ने श्रीपरीवितजीसे किया है। उसका सारांश यह है कि जो पुत्र दायींद्वाारा कहा जाता है और मनसे चिन्तन किया जाता है वह सच मिथ्या है। जैसे प्रतिबिम्ब, प्रतिध्वनि, और आभास अवस्तु या असत् होकर भी वस्तुगोधरा सत्यवत् भासनेसे अनर्थका कारण होते हैं वसी प्रकार देहादि उपाधियों भी असत् होने परभी मृत्युपर्यन्त भय देती रहती हैं। यथा—'वानांदि तद्वत् मनस्य भयानमेव ॥१२,२८,४॥ द्वायाप्रवाह्यभाता ह्यसत्त्वोप्यर्थास्त्यः। एवं देहादयो भावा वच्छ्रुतया मृगुतो भयम् ॥५॥' देह जन्मता भरता है। यह किसी समय नहीं था, समय पाकर उत्पन्न होता है और फिर समय पाकर नष्ट भी हो जाता है। जैसे बीजसे अंकुर और अंकुरसे बीज उत्पन्न होता है, इसी प्रकार तुम इस समय उत्पन्न होकर भी अब पुनः-पुनः-पुनः पुनः उत्पन्न न होगे, क्योंकि देहसे देह उत्पन्न होता है न कि जीवात्मा। जैसे अग्नि काष्ठमें व्याप्त रहकर भी उससे प्रयक है वैसेही जीव शरीरसे सर्वथा प्रयक है। आत्मा अज और अमर है। जैसे स्वप्नावस्थामें वह अपने शिरका फटना और मृत्यु आदि डरता है, वैसे जाम्बू देह आदिके पंचत्वको (मरण आदिको) डरता है जैसे चट्टके टूट जानेपर घटाकाश महाकाशमें मिल जाता है वैसेही देहके नष्ट होनेपर जीव ब्रह्ममें लीन हो जाता है। आत्माका देहादि उपाधियोंसे जो संबन्ध है वह मायाकृत है। मनही आत्माके लिये देह, गुण और कर्मों की सृष्टि किया करता है। तैल, तैलपात्र, बत्ती और अग्निके सम्बन्धसे दीपकका दीपकत्व है; वैसेही देह आदिके संयोगसे जीवका तत्कृत जन्म होता है, यह संसार उसका देह संबन्ध रहने तक ही रहता है। संसारके नाशसे उमका नाश नहीं होता। वह ज्योतिः स्वरूप, स्वर्यं प्रकाश, व्यक्ताव्यक्त, सूक्ष्म और स्थूल दोनोंसे परे, आकाशके समान सत्रय आधार है, निश्चल, अनन्त और उपमारहित है। यह आत्मा स्वयं प्रकाश, अजन्मा, अप्रमेय, महानुभवस्वरूप, सर्वानुभवस्वरूप, एक और अद्वितीय है। यथा—'न तत्रामा स्वर्यं ज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयो परः। आकाश इव चाधरो ध्रुवोऽनन्तोपममत्त ॥ १२।५८ ॥', 'एष स्वयं ज्योतिरजोऽप्रमेयो, महानुभूतिः सत्वानुभूतिः। एकोऽद्वितीयो वन्सा विरामे....॥११.२८.३५ ॥'

अतएव विचारवान् पुरुषको चाहिए कि किसीके भले-बुरे स्वभाव अथवा कर्म की न तो प्रशंसा ही करे और न निंदा ही, नहीं तो परमार्थ-साधनसे शीघ्र पतित हो जायगा।—'निज प्रभु भय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध ॥ ७. ११२ ॥'

माघ मकर-गत-रवि जन होई। तीरथपतिहि भाव सव कोई ॥३॥

देव दनुज किन्नर नर श्रेणी । सादर मज्जहिं सकल त्रिवेनी ॥ ४ ॥

पूजहिं^१ माधव पद जलजाता । परमि अख्यबद्ध हरपहिं^२ गाता ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—माघ मकर—टिप्पणी १ और ४५ (१-२) में लिखा जायगा । गत=प्राप्त । तीरथपति=तीर्थोंका स्वामी, प्रयागराज । श्रेणी (श्रेणी)=पंक्ति, समूह । जलजात=कमल । माधव=लक्ष्मीपति वेणीमाधव जी । यह प्रयागराजका एक प्रधान तीर्थविशेष है । अख्य (अक्षय)=व्यय या नाशरहित, अविनाशी, कल्याणस्थायी । 'माधव', 'अक्षयवट'—२ (११) देखिए । परसि-स्पर्श करके, छूकर । हरपना=पुलकित होना, रोमांच से प्रकृत होना, यथा—'नाह चरन सिर मुनि नले, मुनि मुनि हरगत गात' । गात (सं० गात्र)=शरीरके अंग; शरीर ।

अर्थः—माघ महीनेमें (और) जब सूर्य मकर राशिपर प्राप्त होते हैं (अर्थात् जब मकर संक्रान्ति होती है तब प्रयागराजमें देवता, वैद्य, किन्नर और मनुष्य (आदि) सब कोई मुण्डके मुण्ड आते हैं और सभी आदरपूर्वक त्रिवेणीजीमें स्नान करते हैं । ३-४ । वेणीमाधवजीके चरणकमलोंकी पूजा करते हैं और अक्षयवटका स्पर्शकर उनके शरीर (सब अंग) पुलकित होते हैं । ५ ।

टिप्पणी—१ 'माघ मकर गत रथि' इति । 'माघ' और 'मकरगत रथि' कहकर दो मास सूचित किये । एक चान्द्रमास, दूसरा सौरमास । इसे आगेकी चौपाठ्योमें स्पष्ट कर दिया गया है । यथा—'एहि प्रकार भरि माघ नहाई' यह चान्द्रमास है और 'एक वार भरि मकर नहाए' यह सौर मास है ।

२ 'जब होई' का भाव कि मकर राशिपर सूर्य चाहे पौषमें हो चाहे माघमें, दोनो माघ ही कहलाते हैं । मकर राशिसे सूर्य उत्तरायण माने जाते हैं । 'सब कोई' अर्थात् जिनको आगे गिनाते हैं । देव और किन्नरसे स्वर्गलोक, दनुजसे पाताललोक और नरसे मर्त्यलोकवासियोंको सूचित किया । नरशब्द अन्तमें देनेका भाव यह है कि ये सब नररूपसे आते हैं । (पुनः, 'सब कोई' से यह भी जनाते हैं कि छोटे-बड़े, ऊँच नीच, पापी और पुण्यात्मा, सभी वर्णों और सभी आश्रमांवाले, स्त्री और पुरुष इत्यादि सभी प्रकारके लोग आते हैं । सामान्य रीतिसे इन सबोंको जनाकर तब देव, दनुज आदिको साथ ही आगे लिखकर घटाया कि केवल मनुष्य ही नहीं आते किन्तु देवादि भी आते हैं ।)

३ 'सादर मज्जहिं' इति । आदर सहित मज्जन करनेसे ही तीर्थस्नानका फल यथार्थ मिलता है । [गीतामें भगवान्ने स्वयं कहा है कि—'अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप्तं कृत च यत् । असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह । १७-२८] अर्थात् अश्रद्धासे दौम, दान, तप जो कुछ भी किया जाय वह 'असत्' कहलाता है अर्थात् उसका करना न करना बराबर है, वह न इस लोकमें काम आयेगा न परलोकमें] इसीसे प्रथममें सर्वत्र 'सादर मज्जन' लिपित है । यथा—'सग्रहिं मुलम सब दिन सब देसा । सेवत सादर सनन कलेना । १-१ । 'सादर मज्जन पान किये ते । मियहिं पाप परिपाप हिये ते । १ । ४२ ।' इत्यादि । 'सादर मज्जन' यह है कि भद्र होते हैं (अर्थात् झीर कराते हैं, सिर मूँछ दादी मुँडवाने है, यथा—'मुडन नोपवाम च तीर्थस्थाते विधीयते', 'मुडन तु विरक्ताना कच्छुकुचविक्रितम् ।', तीर्थका माहात्म्य सुनते हैं, स्नान करते हैं, त्रिवेणीजीकी पूजा करते हैं और दान देते हैं ।

४ 'पूजहिं माधव पदजलजाता' इति । पदकमलोंकी पूजा करते हैं क्योंकि भगवान्के पद प्रयाग है, यथा—'रामचरन अभिराम कामप्रद तीरथराज बिराजे । लकर हृदय भगति मूलपर प्रेम उपपन्न भ्राजे ॥ श्याम वरन पदपाठ अचरनतल लसति त्रिसद नरश्रेणी । जनु रथिसुता सारदा सुरधरि मिलि ललि ललित त्रिवेनी ॥ अकुस कुलिस कमल भवज सुदर भ्रमर तरंग बिलाखा । मज्जहिं सुर सनन मुनिजन मन सुदित मनोहर वसा ॥ बिनु त्रिराग चप जाग जोरा त्रत त्रिनु तीरथ तनु योगे । मव सुप मुलम मद्य हुलसा प्रमुपद प्रयाग ग्रनुगामे ॥' इति गीतावल्याम् (७ । १४) । माधव

१ स० १९६१ वाली प्रतिमें 'पूजहिं' और 'हरपहिं' पाठ है । 'हरपहिं' के अनुस्वार पर हरताल है । ऊपर 'मज्जहिं' है वसी तरह यहाँ 'पूजहिं' और 'हरपहिं' उत्तम जान पड़ते हैं ।

श्रीर अक्षयवटका मन्त्रग्रन्थ है। ये अक्षयवटने परम निवास करते हैं। इमीसे दोनों को एक साथ कहा। अक्षयवटसे भेटनेकी रीति है। 'परमि' से भेटनेमें तात्पर्य है।

नोट—१ माघ मकर मासमें माघय भगवानकी पूजाकी विशेषता इस कारण है कि वे मानने लगी हैं। विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि 'ढादश महीनेमें माहात्म्यमें परमेश्वर जमरा: एक एक नामसे मूख समके गए हैं। अमहानंमं पेशय, पूरुमं नारायण, माघमें माघय, फागुनमें गोविन्द, चैतमें विष्णु, वैशाखमें मधुसूदन, ज्येष्ठमें त्रिविधम, आषाढ़में यामन, श्रावणमें श्रीधर, भाद्रपद फणीनेश, कुवारमें पद्मनाभ, और कार्तिकमें रामेश्वरका विशेष माहात्म्य समगा गया है।'

० मानस दीपक में २० प० का मत है कि 'अभिजित मल्ल नक्षत्रपर सूर्य आते हैं इससे मकर प्रति पावन है। याया हरिहरप्रमादकी लिखते हैं कि माघमें माहात्म्य इससे अधिक होता है कि इस अघसर पर हो प्रयाग, एक भूमिहटाका दूसरा भानुमहटाका पक्ष हो जाते हैं। काष्ठजिहास्वामीजी लिखते हैं—'माघमें फाँटे महातम ताग सत्र दिन गितात प्रयाग। महिमहटाको यह प्रयाग नित यामं नहिं कतु दाग। दिव्य प्रयाग भानुमहटा में तापो सुनहु विभाग ॥ कतुक उदित रवि मोई गगा अनुदिन जमुना ताग। मरत्पती प्राची अम गाई मगम तातित सोहाग ॥ मरुं में रवि अग्ण नाम के भाग मंग राग। दोड प्रयाग गितात है या में यह मुनतै मन पाग। कतुक उदित रवि में नहाइ अस ज्यामदेव को दाग। यही भाय कोमल दरसायत भाग जनन को जाग ॥'

३ यहाँ 'दरम, परम, मज्जन' तीनों दिग्गाण। 'पूजहिं माघय०' में दर्शन, 'परमि अघयजडु०' से स्पर्श और 'मादर मज्जि' से मान।

५ 'हरपहिं गात' इति। वीरकविनीका मत है कि 'गात शत्रुमें मन या हृदयकी तात्पणा है, क्योंकि हृदयका स्थान हृदय या मन है, गात नहीं।'—परन्तु 'हर्ष' का अर्थ 'पुतकित होना' भी है। यह अर्थ ग्रहण करनेसे तानाकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती।

भरद्वाज आश्रम अति पावन। परम रम्य मुनिवर मन भावन ॥ ६ ॥

तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा। जाहिं जे मज्जन कर तोरय राजा ॥ ७ ॥

मज्जहिं प्रात समेत उल्लाहा। फडहिं परस्पर हरिगुन गाहा ॥ ८ ॥

शत्रुार्थ—आश्रम=अपियो, मुनियो, साधु सतोंका निवासस्थान। रम्य=सुन्दर, रमणीय। मन-भावन=मनको माने या अच्छा लगनेवाला। प्रातः=संजरे प्रभातके समय। १० रातके अन्तमें सूर्योदयने पूर्वकी वात। यह तीन सूर्योदय माना गया है। जिस समय सूर्योदय होनेको होता है उससे टेढ़ दो घंटे पहले पूर्व दिशामें बुद्ध प्रकाश दिगाई पड़ने लगता है और उधरके नक्षत्रोंका रंग फीरा पडना प्रारंभ होता है तभीसे इस वाताका प्रारंभ माना जाता है। (शं० सा०)। 'पच पच उपः वातः पदपचाम्णोदयः। सतपच भवेत् प्रातः पश्चात्सूर्योदयस्मृतः ॥' इस प्रमाणानुसार पचपच दण्ड धीतनेपर (अर्थात् सूर्योदयमें पंच दण्ड पहले) उपः वात, दण्डपर (अर्थात् सूर्योदयके चार दण्ड पूर्व) अम्णोदय, सत्पचनपर प्रातः और उमके पश्चात् सूर्योदय होता है।

अर्थ—श्रीभरद्वाजजीका आश्रम अत्यन्त पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियोने मनको मानेवाला है। ६। यहाँ (उनके आश्रममें) उन मुनियो, अपियोका समाज होता है जो तीर्थराज प्रयागमें स्नानको जाते हैं। ७। (वे सबके सब) प्रातःका उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और आपसमें एक दूसरेसे भगवानके गुणोंकी कथा करते हैं। ८।

टिप्पणी—१ (क) 'अति पावन' का भाय कि प्रयागराजकी सभी भूमि तथा समस्त प्रयागवासियों

के आश्रम पावन हैं और भरद्वाजजीका आश्रम 'अति पावन' है। इसका कारण आगे कहते हैं कि 'तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा'। (ख) 'मुनिवर मन भावन' इति। जो स्थान पवित्र और सुन्दर होता है वही मुनियोंके मनको भाता है, यथा—'आश्रम परम पुनीत मुहावा। देखि देवर्षिप मन अति भावा', 'सुचि सुवर आश्रम निरति हग्ये राजिवनवन', तथा यहाँ 'भद्राक्ष आश्रम अति पावन'। उसीसे यहाँ 'अति पावन' और 'परम रम्य' कहकर तब 'मुनिवर मन भावन' कहा।

प० प० प्र०—भरद्वाजजी श्रीवाल्मीकिजीके शिष्य थे। यह अद्भुत रामायणसे सिद्ध है। यद्यपि महर्षि वाल्मीकिजीके आश्रममें 'खग मृग विपुल कोलाहल करहीं। विरहित वैर मुदित मन चरहीं। २। १२४। ८।' ऐसी स्थिति थी जो बात श्रीभरद्वाजजीके आश्रममें नहीं थी, तथापि महर्षि वाल्मीकिजीके आश्रमको 'अति पावन परम रम्य' विशेषण न देकर केवल 'सुचि सुवर आश्रम' कहा गया है, यह बात कुछ खटकती सी है। पर मर्से यह है कि भरद्वाजाश्रम 'मुनिवर-मन-भावन' है, मुनिवरोंकी दृष्टिमें यह अति पावन और परमरम्य है, पर वाल्मीकि आश्रम इतना शुचि (पावन) और इतना सुन्दर (रम्य) है कि वह 'कोटि-काम कमनीय', 'आनन्दरूके आनन्ददाता', 'जैहि पद मुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी' ऐसे श्रीराम रघुनाथजीको भी आनन्दकर हुआ, उनको यह शुचि और सुन्दर देख पडा और वे देखकर आनन्दित हुए—'सुचि सुवर आश्रम निरखि हरये राजिवनने'। 'अनुपम न उपमा आन राम समान राम' को शुचि सुवर लगा और उससे उनको हर्ष कहकर कविने जना दिया कि उसकी शुचिता और रमणीयता अनुपम है, अनिर्वचनीय है, 'अति' और 'परम' आदि शब्दोंसे उसका कहना असभव है।

टिप्पणी—२ (क) 'तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा' इति। 'मुनि रिपय समाजा' कहनेका भाव कि प्रयागराजमें आते तो सभी कोई हैं—देव दनुज किन्नर नर अनी', पर समाज सत्रका नहीं होता। समाज केवल ऋषियों मुनियोंका होता है। (ख) 'जाहि जे मगनन' इति। 'तहाँ होइ' से सूचित होता है कि इस आश्रमपर ऋषि मुनि सदैव रहते हैं, उन्हींका समाज होता रहता है। अतएव कहा कि 'जाहि जे०' अर्थात् जो स्नान करने जाते हैं उन्हीं ऋषियों-मुनियोंकी सभा होती है। (यहाँ 'समाज' के दोनो अर्थ लगते हैं—जुटाव और सभा। ऋषि मुनि यहाँ आकर जुटते हैं और उनकी सभा होती है।)

नोट—१ मुनि और ऋषि पर्यायवाची शब्द हैं। यथा—'किरवाभिव महागुनि आय। वा० २१४।' और 'रिपय नग खुबसमनि। वा० २१७।' यहाँ कहते हैं कि 'तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा' परन्तु आगे इनके जानेके समय इनमेंसे एनही शब्द दिया है जिससेभी स्पष्ट है कि ये दोनो शब्द पर्यायी हैं। यथा—'मकर मजि गवनहि मुनिव वा। ४। १२।', 'सब मुनीम आश्रमादि विषाय। १४। ३। १।' इस अर्थालीमें दोनों शब्द एकसाथ आए हैं, इस कारण इन दोनोंमें महातुभावोने कुछ सूक्ष्म भेद कहा है। वह यह कि—(क) मुनि मननशील हैं और ऋषि मन्त्रज्ञ। (रा० प्र०)। (ख) मुनि ध्यान करनेवाले और ऋषि कर्मकांडी हैं। (पा०)। (ग) ईश्वर, धर्म और सत्यासत्यादिका सूक्ष्म विचार करनेवाले मननशील महात्मा मुनि कहे जाते हैं। जैसे कि—अगिरा, पुलस्त्य, शृग, कर्दम, पंचशिक्ष आदि। आध्यात्मिक और भौतिक तत्त्वोंका साक्षात्कार करनेवाले, वेदमंत्रोंके प्रकाशक महात्माओं की 'ऋषि' सज्ञा है। ऋषि सात प्रकारके माने गये हैं—(१) महर्षि जैसे व्यास। (२) परमर्षि जैसे भेल। (३) देवर्षि जैसे नारद। (४) ब्रह्मर्षि जैसे वसिष्ठ। (५) अर्षि जैसे सुभुत। (६) राजर्षि जैसे ऋतुपर्ण। (७) काण्डर्षि जैसे जैमिनि। एक पद ऐसे सात ऋषियोंका माना गया है जो कल्पान्त प्रलयामें वेदोंको रक्षित रखते हैं। (श० सा०)। (घ) कोई कोई करते हैं कि जो महात्मा पत्नीसयुक्त भजन करते हैं वे मुनि हैं और जो अकेले रहते हैं वे ऋषि हैं। परन्तु इसका अपवाद है।

इ महाभारत आदि पर्व अध्याय ६१ में यथातिथीने अष्टकनीसे 'मुनि' की व्याख्या इस प्रकार की है कि—'अरण्ये वसतो यस्य ग्रामो भवति पृष्ठतः। ग्रामे वा वसतोऽरण्ये स मुनिः स्याज्जनाधिपः ॥६१।' अर्थात् जिसके वनमें रहनेपर नगरके सब भोग पीछे पड जाते हैं और नगरमें वसते हुये वन आँखोंके सामने

रुझा रहता है, यही स्या मुनि हैं। अर्थान् नगरके भोग विलास त्यागकर जो वनमें रहे। घर रहित अपने गोत्र और शाखाके अभिमानसे रहित कोपीनमात्र धारणकर जीवन - रक्षामात्र अन्न भोजन करता हुआ नगरमें रहनेवाला भी 'मुनि' है, वन उसके मामने माना गया है। (श्लोक १२, १३)।

नोट—२ 'मज्जहिं प्रातः' इति । 'प्रातः' पद देनेका भाव यह है कि स्नान तो त्रिकाल होता है । प्रातः, मध्याह्न और सायं । यथा 'पावन पय तिहुँकाल नहाहीं ।' (अ०) । और अन्यत्र अनेक स्थानोंमें कथाका समाज प्रायः चाँधे पहरेमेंही जुटता है, दोपहरके भोजन और विश्रामके उपरान्त स्नानके पश्चात् कथाका नियम पाया जाता है, यथा 'लगे कहन कटु कथा पुरानी ॥ विगत दिवस गुर आयसु पाई । मध्या करन चले दोउ भाई ।' परन्तु यहाँ यह नियम था कि प्रातःका स्नानके पश्चात् ही समाज होता था । मायमें प्रातः स्नानका विशेष माहात्म्य है । यही स्नान मुख्य है । (पंजाबीजी) । एक ही पंक्तिमें 'मज्जहिं प्रातः' और 'पहहिं परस्पर' शब्द देनेसे भी उम्मी भावकी पुष्टि होती है ।

टिप्पणी—३ (फ) 'मज्जहिं प्रातः समेत उदादा' इति । उरमात्पूर्वक कर्म करनेसे धन धर्मकी वृद्धि होती है और उत्साह भंग होनेसे, मनमें रज्ज या मलिनता आजानेमें दोनाकी हानि होती है । यथा—'उत्साहभंगे धन धर्म हानि ।' 'सादर मज्जहिं' '१४११' में प्रमाण देखिए । अनुत्साह का कारण प्रायः अश्रद्धा ही होता है और अश्रद्धासे किया हुआ कर्म धर्म सब व्यर्थ होता है । [उत्साह यह है कि शीतका भय नहीं करते । (वै०) (२)—'पहहिं परस्पर' का भाव कि कथाकी रीतिके अनुसार समाज नहीं होता कि कोई एक विशेष व्यक्ति कहे और सब मुनें परंच सभी कहते हैं । तात्पर्य कि अनेक जगहके, देश देशके, अपि मुनि पत्रित हुये हैं, सबकी इच्छा यही होती है कि मन्त्री याणीं मुनिको मिले । अतएव सब अपनी अपनी मतिके अनुसार श्रीरामजीके गुणोंका कथन करते हैं । ('परस्पर' का भाव हीमरजी यह कहते हैं कि जो जिससे मत्संग करनेका इच्छुक होता था उसका उमसे समागम होता था ।)

४ इस दोहेमें प्रयाग माघ-स्नानकी विधि, कथाका देश और काल कहे गए हैं । विधि यह बताई है कि—प्रातःकाल स्नान करे, फिर माघवर्षाकी पूजा करके अक्षयवटका रक्षे करे, तत्पश्चात् भरद्वाज मुनिका दर्शन कर तथा कर्मा मुनें और कहे । (यह प्रथा गोम्पामीजीके समय थी और अवतक चली आती है ।) 'भरद्वाज आश्रम अति पावन' में देश और 'प्रातः समेत उदादा' से काल का निर्देश किया गया ।

दोहा—ब्रह्म निरूपन धर्म-विधि वरनाहिं तत्त्व-विभाग ।

कहहिं भगति भगवंत के संजुत ज्ञान विराग ॥४४॥

अर्थ—ब्रह्मका निरूपण, धर्मके विधान और तत्त्वके विभागोंका वर्णन करते हैं और ज्ञान-वैराग्य संयुक्त भगवान्की भक्ति कहते हैं ॥४४॥

नोट—१ ब्रह्मका वर्णन नहीं हो सकता, यथा—'यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा तत्', 'मन उमेत जैटि जानान वानी । तर्कि न यहिं सम्यग् अनुमानां ॥' इसीसे ब्रह्मका निरूपण करना कहा ।

टिप्पणी—२ इस दोहेमें प्रथम तीर्थराज प्रयागको कहा, यथा—'भरद्वाज मुनि वसहिं प्रयाग' तथा 'तीर्थ-मतिहिं आव सब कोई' । फिर भगवानके पद-प्रयागको कहा, यथा—'पूजहिं माधव पद जलजाता' और अब यहाँ तीसरे प्रयाग अर्थान् संतसमाज प्रयागको कहते हैं । तीर्थराज प्रयागमें सरस्वती, यमुना और गंगा हैं और इस संतसमाज प्रयागमें ब्रह्म-निरूपण सरस्वतीजी हैं, यथा—'सरस्वत् ब्रह्म विचार प्रकाश' । धर्म विधि यमुनाजी हैं, यथा—'विधि निषेधमय कलिमल हरनी । कर्म क्या रचिनदिनि वनी ॥' और भगवानकी भक्ति गंगाजी हैं, यथा—'राम भगति बहै सुरसरि धारा' ।

२ भगवानके छः ऐश्वर्य हैं—ब्रह्म निरूपण, धर्मविधि, तत्त्व विभाग, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य । इसीसे 'भगवंत' कहा ।

‘ब्रह्मनिरूपण, धर्मविधि, तत्त्वविभाग’

१ (क) ब्रह्मनिरूपणसे उत्तरमीमांसा, धर्मविधिसे पूर्वमीमांसा, तत्त्वविभागसे सांख्य शास्त्र, ‘भगति भगवंत कै’ से शाङ्खिल्य सूत्र, नारद पंचरात्र, श्रीमद्भागवत और भक्ति भाव संग्रह इत्यादि भक्तिके ग्रंथ और ज्ञानसे वेदान्तशास्त्र अभिप्रेत हैं। इनकी कुछ विधेय व्याख्या आगे लिखी जाती है—

(ख) ब्रह्मेति। उत्तरमीमांसा ब्रह्मविद्या अथवा वेदान्त। जिस तरह पूर्वमीमांसाका विषय ‘धर्म’ है उसी तरह उत्तरमीमांसाका विषय ब्रह्म है—‘अथातो ब्रह्म जिज्ञासा’। ब्रह्म कौन है? उसका क्या स्वरूप है? अथवा वह कैसा अर्थात् किस गुण स्वभावका है? कौन ब्रह्म नहीं है?—इत्यादि सब विचार उसमें किये गये हैं। उसे वेदान्त इसलिये कहते हैं कि यह वेदोंका अन्तिम रहस्य है। वेदान्तका अर्थ है वेदोंका अन्त अर्थात् शिरोभाग। इन शिरोभागोंको ही उपनिषद् कहा जाता है। उसमें सब वेदोंका अन्तिम रहस्य अर्थात् ब्रह्मनिरूपण ही। बोध करके प्रतिपादित है। इन उपनिषदोंकी एकवाक्यता और पूर्वापर विरोधका निरास करनेके लिये भगवान् व्यासने ब्रह्मसूत्रोंकी रचना की जिसका आदिम सूत्र ‘अथातो ब्रह्मजिज्ञासा’ है। इन ब्रह्मसूत्रोंमें यह सिद्धान्त कर दिया गया कि समस्त वेदोंका अन्तिम निर्णय वा साध्य ब्रह्मप्राप्ति है। फिर भी ब्रह्मसूत्रोंके दुर्वोध होनेसे उनपर कतिपय आचार्योंने भाष्य किये। आजकल जो भाष्य प्रसिद्ध हैं उनमेंसे प्रथम श्रीशाङ्कराचार्यजीका है जिसमें अद्वैत सिद्धान्तका ही प्रतिपादन किया गया है। उनके पश्चात् श्रीरामानुजाचार्य जीका भाष्य है जिसमें बन्दी सूत्रोंसे विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार श्रीमध्वाचार्यजी, श्रीनिम्बार्काचार्यजी, श्रीवल्लभाचार्यजी आदिनेभी अपने अपने मतानुसार भाष्य किये हैं। सुना जाता है कि श्रीशाङ्कराचार्यजीके पूर्व भी ग्यारह पारह भाष्य हो चुके थे। इन सब ग्रन्थोंमें अथवा इनके आधारपर और भी जो ग्रन्थ लिखे जाते हैं उनमें जो विषय निरूपित है वह सब वेदांत शब्दसे कहा जाता है और यही सब ब्रह्मनिरूपणसे लक्षित है। वेदोंके कर्म स्वरूपसे परे उसकी गति है। अतः ‘ब्रह्मनिरूपण’ से ब्रह्मविचारात्मक वेदान्तदर्शन ही गृहीत है।

(ग) ५० ५० ५० का मत है कि ‘यहाँ ‘ब्रह्म’ शब्दसे ‘वेद’ अभिप्रेत हैं, क्योंकि ‘ज्ञान’ शब्दमें ‘ब्रह्म-परब्रह्मनिरूपण’ का अन्तर्भाव होता है। ब्रह्म-निरूपण—वेदप्रवचनाविधि।’

२ धर्मेति। (क)—मीमांसादर्शनके दो भाग हैं—एक पूर्वमीमांसा, दूसरा उत्तरमीमांसा। पूर्वमीमांसा विधिनियेधात्मक कर्मका निरूपण करता है और यही धर्मशास्त्रका विषय है। उसका प्रथम सूत्र है—‘अथातो धर्मजिज्ञासा’। धर्म क्या वस्तु है? उसके क्या लक्षण हैं? पात्र आदि भेदसे उसका कैसा-कैसा स्वरूप होता है? यही सब उसके धर्मविषय हैं। अतः धर्मविधिसे धर्मशास्त्र अथवा पूर्वमीमांसा ही अभिप्रेत है। पूर्वमीमांसाके कर्त्ता व्यासजीके शिष्य जैमिनिजी हैं।

(ख) ‘धर्म विधि’ इति। ‘धर्म धरति विद्वं वा भ्रियते जनैः स धर्मः’ अर्थात् जो विश्वको धारण करता है अथवा जो लोगोंसे धारण किया जाता है वह धर्म है। पुनः, धर्म—वेदविहित कर्म। यथा अमरकोशे—‘धर्मस्तु तद्विधिः। तेन (वेदेन) विधीयते यज्ञादिः धर्म उच्यते।’ अर्थात् वेदके द्वारा जिसका विधान किया गया है वह यज्ञादि कर्म ‘धर्म’ कहा जाता है। ‘धर्मविधि’—धर्मस्वविधिः कथनं यस्मिन् (ग्रन्थे) च धर्म-विधिः।’ अर्थात् ‘धर्मविधि’ शब्दसे वेद, स्मृति, पुराण, पूर्वमीमांसा आदि, तथा इन सबके आधारपर आधुनिक निर्णयसिद्ध, धर्मसिन्धु आदि ग्रन्थ और उनमें प्रतिपादित धार्मिक विषय कहे जा सकते हैं, जिसको सत्केपमें कर्मकाण्ड और धर्मशास्त्र कह सकते हैं।

कर्मके दो भेद हैं—एक विधि, दूसरा निषेध। ‘सत्यं वद्’ यह विधि है। ‘दिवा निद्रां मा कुरु’ यह निषेध है। इनके भी नित्य, नैमित्तिक और काम्य एसे तीन भेद हैं। जो कर्म नित्य आचरण करनेको कहा गया है, जिसका कोई निमित्त नहीं है वह ‘नित्य कर्म’ है। जैसे कि संध्योपासना, एकादशीव्रत आदि। ये सब ‘नित्य विधि’ हैं। भूठ न बोलो, चोरी न करो, आदि ‘नित्य निषेध’ हैं। जो किसी निमित्तसे विधि

निषेध कहे जाते हैं वे नैमित्तिक हैं। जैसे कि प्रह्लाद ने स्नान 'नैमित्तिक विधि' है और प्रह्लाद भोजन न करो यह 'नैमित्तिक निषेध' है। जो किसी वागनामे किया जाय वह 'काम्य' है। जैसे कि पुत्रकी इच्छा करनेवाला पुत्रकामेष्टि यज्ञ करे, यह 'काम्य विधि' है। सततिका कल्याण चाहनेवाला मोमवारको मुहूर्त न करे (बाल न घनवाये) यह 'काम्य निषेध' है। इनमेंसे नित्य और नैमित्तिक आचरण न करनेसे दीप लगता है और काम्य कर्म तो अपनी इच्छा पर है।

इन सब कर्मोंके 'सामान्य और विशेष' ये दो भेद हैं। जो मनुष्यमात्रके लिये कहे गये हैं वे 'सामान्य' हैं। जो किसी वर्ण या आश्रम आदिके लिये कहे गये हैं वे 'विशेष' हैं।

इस प्रकार इस विषय (धर्म विधि) का अर्थार्थ ज्ञान तो अपर्युक्त ग्रन्थोंके पढ़नेसे ही हो सकता है, यहाँ दिग्दर्शनमात्र किया गया है।

उपर्युक्त ग्रन्थोंमें कर्मकाण्ड या धार्मिक विषय प्रतिपादनके समय मोक्ष या भगवत्प्राप्तिकी विशेष चर्चा नहीं है, तथापि हमने मुनिके मनुष्य नरकादिजन्य दुःखके उरमें पापोंसे निवृत्त हो सकता है, तथा मुनिके लिये पुण्यमें प्रवृत्त हो सकता है। ये सब कर्मकाण्डकी आशा न रखकर केवल भगवद्गीत्यर्थ या अपना कर्त्तव्य समझकर करे तो इनके द्वारा चित्तकी शक्ति होती है जो मोक्ष या भगवत्प्राप्तिके लिये अत्यन्त आवश्यक है। जब तक चित्तमें अनेक विषयवासनाएँ हैं तबतक उसे श्रद्धा बढ़ते हैं विषयवासनाओंके नष्ट होनेपर वह श्रद्धा फल पाता है। यथा—'गुण्ड मण्डगर्भानुद कर्मविपरिणाम'। श्रीमद्भगवद्गीतामें भी कहा है—'गताग्रयण तु कर्माणि मम त्यज्या कर्मानि च। कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतमुत्तमम्। १३।६।' 'धर्म शेष हि ससिद्धिनास्थिता जनकादयः ॥३२०॥' अतः महात्मा लोग प्रभगागुसार इस विषयकी भी चर्चा करते हैं।

(ग) वि. टी०—'धर्मविधि' इति। 'राजसिध्दामोपान' नामकी पुस्तकसे—शास्त्रोंके अनुसार धर्मकी अनेक परिभाषाएँ हैं मोक्षोक्ति—(अ) 'उद्ग्रहणहितकर्म धर्मस्तन्मगलपरम्। प्रतिपिडित्यासाध्य सगुणोऽधर्म उच्यते।' अर्थात् जो परममगलकारी कर्म वेदविहित है वह 'धर्म' और वेदमें जिसका निषेध किया है वह 'अधर्म' कहाता है। (आ) 'प्राप्तुवन्वितयत् स्वर्गमांशो धर्मपरायणे। मानया मुनिभिर्दूरे न धर्म इति कथ्यते।' अर्थात् जिस कर्मके द्वारा मनुष्य स्वर्ग और मोक्षको प्राप्त होते हैं पूज्यवाद महर्षियोंने उसे धर्म कहा है। (इ) 'भक्तगृहिकरो याऽन पुण्यायाऽस्ति वेद्यत। धर्मशीतो तमेयाद् धर्म वेदिमहर्षयः।' अर्थात् जो पुण्यार्थ मत्सगुणकी उपायवाता हो पाँडे कोई महर्षि उसको धर्म कहते हैं। (उ) 'यो विभर्ति जगत्सर्वं सोऽधरेन्द्रा एतौकिरी। सैव धर्मा हि मुभगे नेह कर्मनसशयः।' अर्थात् जो अलौकिकी ईश्वरेन्द्रा इस जगत्को धारण करती है वही धर्म है—इन सब कथनोंका सुतासा यह है कि जिन शारीरिक, वाचिक, और मानसिक कर्मोंके द्वारा मत्सगुणकी वृद्धि हो उनकी 'धर्म' कहते हैं और जिनके द्वारा तमोगुणकी वृद्धि हो उन्हें 'अधर्म' कहते हैं। यथा—'अदिगा कर्ममलेय शौचमिद्विषयिभ्रद। एतमापासिध्द धर्मनद्वैतयेऽप्रयो मनु ॥' अर्थात् प्राणिकमात्र पर दया करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, श्रद्धा और इन्द्रियोंको चरामे रखना—ये सत्केसे चारों धर्मोंके धर्म मनुष्योंके कहें।

(घ) महाभारत वर्षपर्यम भगवान्ने अर्जुनकीसे कहा है कि—'प्राणियोंके अभ्युदय और कल्याण के लिये ही 'धर्म' की व्याख्या की गई है। जिससे इस उद्देश्यकी सिद्धि हो वही 'धर्म' है। धर्म का नाम धर्म इसलिये पडा कि वह सबको धारण करता है, अधोगतिमें जानेसे बचाता है और जीवनकी रक्षा करता है। जिस कर्मसे प्राणियोंके जीवनकी रक्षा हो वही 'धर्म' है। जो कर्म अहिंसासे युक्त हो वह 'धर्म' है। वर्षपर्यम धर्म व्याधाने धर्मकी व्याख्या इस प्रकारकी है—'धर्म-न्याययुक्त कर्मोंका आरम्भ। धर्म तीन प्रकारके हैं। वेदप्रतिपादित, धर्मशास्त्रवर्णित और सत्पुरुषोंके आचरण। वेद, स्मृति और सदाचार ये तीन धर्मोंका ज्ञान करानेवाले हैं।' शान्तिपर्वमें भीष्मपितामहकीका कथन है कि धर्मके अनेक विधान हैं, पर वन सर्वाका आधार 'धर्म' है। महर्षि देवस्थानने युधिष्ठिरकोसे कहा है कि खूब विचार करके बुद्धिमानोंने वही

निश्चय किया है कि किसीसे द्रोह न करना सत्य भाषण करना, दान देना, सबपर दया रखना, इन्द्रियोका दमन करना, अपनी ही स्त्रीसे पुत्रोत्पन्न करना तथा मृदुता, लज्जा और अचंचलता धारण करना यही 'प्रधान धर्म' है और यही स्वाम्यभुवमनुने कहा है। इस भगवान्‌ने साध्यगणोंसे कहा है कि अपने उपस्थ, उदर, हाथ और चाण्डीकी पापसे बचाये रखना 'धर्म' है। ~~इस~~ एक ही क्रिया देश और कालके भेदसे 'धर्म' या 'अधर्म' हो जाती है। लोक और वेदमें धर्मके दो भेद हैं—प्रकृति और निवृत्ति। निवृत्तिका फल मोक्ष है और प्रकृत्तिका धारण्यार जन्म मरण। विशेष धिनयपीयूष पद १० में देखिए। धर्मके आठ अंग कहे गये हैं, यथा—
'इत्याभ्ययन दानानि तप स्तय धृति क्षमा। अन्नोभ इति मार्गोऽय धर्मश्चाष्टविधि स्मृतः।'

३ 'तत्त्वविभाग' इति। (क) तत्त्वविभागासे प्रकृतिके तत्त्वोका विचार जिस दर्शनमें किया गया है (अर्थात् साध्य दर्शन) उसका ग्रहण है। इस दर्शनमें प्रथी, जल, पवन, तेज, आकारा, मन, बुद्धि, प्रकृति, प्रधान प्रकृति और उसके लक्षण, उसकी विकृति आदिका विचार किया गया है। गोस्वामीजीने अन्यत्र भी इस दर्शन, इसके विषय और कर्त्ताकी चर्चा की है। यथा—'साध्य सात्त्व जिह्व प्रण' ब्रह्माना। तत्त्व विचार निपुन भगवाना। १। १४२।'

(ख) प्रत्येक मनुष्यका परब्रह्म परमात्माको जानना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि उनके जाने बिना न तो वह उनकी भक्ति कर सकता है, न उनकी प्राप्ति और न मोक्ष ही पा सकेगा। जिस प्रकार तिलमें तेल अथवा दूधमें घृत व्याप्त है, उसी प्रकार इस चराचर जगत्में परमात्मा भी व्याप्त है। अतः चराचर जगत् के मूल तत्त्वाका जानना भी परमावश्यक है। इस विषयका विचार साध्य शास्त्रमें किया गया है। इस शास्त्र के आद्य आचार्य भगवद्‌पुत्राचार्य 'कपिलदेव' महामुनि हैं। उन्होंने 'सारय सूत्र' बनाया है जिसपर पण्डितोंने भाष्य आदि भी लिखे हैं तथा इनके आधार पर और ग्रन्थ बनाये हैं जिनमेंसे 'साध्यकारिका' और उसकी टीका 'साध्य तत्व कौमुदी' आजकल प्रसिद्ध हैं और प्रामाणिक मानी जाती हैं। इस ग्रन्थ में एक कारिकामें तत्त्व गिनाये हैं। यथा—'मूलप्रकृतिविक्रान्तमहदाया प्रकृति विवृतय सप्त। षोडशकल्पविकारो।' अर्थात् मूल प्रकृति, सहस्रतत्त्व, अहकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध—ये षोडश तन्मात्राये, पञ्च महाभूत (आकारा, वायु, तेज, जल, प्रथी), दस इन्द्रियो और मन प्रकृतिके बीबीस तत्त्व हैं। पुष्प (जीवात्मा) को मिलाकर कुल पच्चीस तत्त्व हैं। इनमें से 'मूलप्रकृति' तो सनकी प्रकृति ही है, वह किसीकी प्रकृति नहीं है। आगे वाले सात तो पूर्वकी अपेक्षा विकृति और आगेवालोंकी अपेक्षा प्रकृति हो सकते हैं। अतः इनको प्रकृति और विकृति दोनों कहा जा सकता है। इनके बावदाले सोलह (महाभूतादि) तो विकृति ही हैं। पुष्प न किसीकी प्रकृति है और न विकृति ही। तत्त्वोंके विभागके विषयमें बहुत मत भेद है। कोई तत्त्वोंकी सत्या २६ बताते हैं, तो कोई २५ और कोई २४ ही कहते हैं। इसी तरह कोई ७, कोई ६, तो कोई ४, ११, १३, १६, वा १७ स्वीकार करते हैं। भा० ११।२२ में भगवान्‌ने उद्धृतसे इसका कारण बताते हुए अपने बक्ष्यमें सनका समन्वय किया है और सभीके विचारोंको मुसगत बताया है। पाठक विस्तारपूर्वक इसका ज्ञान उसे पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। गीता १३।५ में भी यह स्थूल शरीर २४ तत्त्वोंका समूह कहा गया है यथा—'महाभूतान्वहकारा बुद्धिर्यज्जमेय च। शब्दराशि च द्योक न पन चेन्द्रियगान्धरा ॥' अर्थात् पञ्चमहाभूत (प्रथी, जल, तेज, वायु और आकारा) अहकार, बुद्धि, अन्धक, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चकर्मेन्द्रिय आर मन तथा पञ्चतन्मात्रा (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध) चौबीस तत्त्व हैं। यद्यपि साध्य शास्त्रमें ईश्वरकी चर्चा नहीं किन्तु खडनही है तथापि वेदान्तका निरूपण तत्त्वविभाग जाने बिना ठीक नहीं हो सकता। अतः हमारे आचार्योंने अपने ग्रन्थोंमें समय समयपर आवश्यक विषयका प्रतिपादन किया है। इसीसे महात्मा लोगभी उसकी चर्चा करते हैं जैसे कि उपर्युक्त दोहेसे स्पष्ट है।

४ 'भगति' इति। भक्तिसे भगवत्प्रभक्तिका उद्‌गोचन है। जीवोंके एकमात्र ध्येय, ज्ञेय और उपाध्य भगवान् हैं। वे अनन्त कल्याणगुणोंकी राशि हैं। उनके कारुण्य, आदाय और सौतन्त्यादि दिव्य गुण भक्तों आर्त्तजनोकलिये अत्यन्त हितकर और उनके उत्साहके बढानेवाले हैं, उन्हें गताके मूलोद्गम भगवत्चरणारविंदो

की ओर रींचनेवाले हैं। इस संचाररूप महासागरके लिये उससे जीवोंका उद्धार करनेकेलिये वे बोहित (जहाज) के सन्त्रा हैं, यथा—‘यत्पादप्लवकेकमेव हि भगवोऽभेक्षित्तीर्णंताम्। चदेऽह तमरोप-कारणपर रामाख्यमीश हस्मि। मं० श्लो०।’ भगवतके अतिरिक्त जितने संग्रह हैं वे सब मिथ्या, तुच्छ और अनित्य हैं। जीव उसीके अंशभूत हैं, अतः उसीके हैं और उनकी सभी वस्तुएँ उसीकी हैं। उन्हें व्यर्थके अहंकार और ममकारसे छूटकर अपनेको सर्वतोभावेसे उसीके चरणोंपर अर्पण कर देना चाहिये। यही जीवोंका परमधर्म और एकांत पुरुषार्थ है।

पद्मपुराण पातालाखण्डमें श्री अम्बरीषजीके पूछनेपर कि ‘किस मनुष्यको कय, कहाँ, कैसी और किस प्रकार भक्ति करनी चाहिये?’ श्रीनारदजीने भक्तिका वर्णन इस प्रकार किया है कि—भक्ति मानसी, चानकी, कायिकी, लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी अनेकों प्रकारकी है। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थके चिन्तनद्वारा जो भगवान्को प्रसन्न करनेवाली भक्तिकी जाती है, उसे ‘मानसी’ भक्ति कहते हैं। दिन रात अधिश्रान्तभावसे वेदमन्त्रोंके उच्चारण, जप तथा आरग्यक आदिके पाठद्वारा जो भगवान्की प्रसन्नताका संपादन किया जाता है, उसका नाम ‘कायिकी’ भक्ति है। व्रत, उपवास, और नियमोंके पालन तथा पौचों फर्में-न्द्रियोंके संयमद्वारा की-ज्ञानेवाली आराधना ‘कायिकी’ भक्ति है। पात्र, अर्घ्य आदि उपचार, नृत्य, वाद्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदिके द्वारा जो भगवानकी सेवा की जाती है उसे ‘लौकिकी’ भक्ति कहते हैं। श्रद्धा, यजुष्येद और सामवेदके जप, संहिताओंके अध्ययन आदि तथा हृदयिकी आहुति, यह योगादिके द्वारा की जानेवाली उपासनाका नाम ‘वैदिकी’ भक्ति है। ‘आ यात्मिकी’ भक्ति योगजन्य है। इसका साधक सदा अपनी इन्द्रियोंको संयममें रखकर प्राणायामपूर्वक ध्यान किया करता है। यह ध्यानमें देवता है कि भगवान्का सुराचारिण्य अनन्त तेजसे प्रदीप्त हो रहा है, यशोपवीत शरीरपर शोभा पा रहा है। वे पीताम्बर धारण किये हैं। उनके नेत्र जीवी जलनको हर रहे हैं, इत्यादि।

पद्मपुराण उत्तरखण्डमें श्रीशिशुजीने श्रीपार्वतीजीसे भक्तिका स्वरूप इस प्रकार बताया है कि—‘भक्ति तीन प्रकारकी बताई गई है—सात्त्विकी, राजसी और तामसी। सात्त्विकी उत्तम है, राजसी मध्यम है और तामसी फनिष्ठ है। मोक्षफलके इच्छुकोंको श्रीहरिकी उत्तम भक्ति करनी चाहिये। अहंकारको लेकर, या दूसरोंको दिखानेके लिये अथवा ईर्ष्यायश या दूसरोंका मंहार करनेकी इच्छासे जो किसी देवताकी भक्ति की जाती है वह ‘तामसी’ है। विषयोंकी इच्छा रखकर अथवा यश और ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये भगवान्की जो पूजा की जाती है वह राजसी है। फर्मेंबंधनका नाश करनेके लिये भगवान्के प्रति आत्मसमर्पणकी बुद्धि करनी सात्त्विकी भक्ति है। ऐसी भक्ति की जाती है वैसीही प्रति प्राप्त होती है।’

५ “ज्ञान” इति। ज्ञानसे मतलब भगवत्स्वरूपके परिज्ञानसे है। आत्म और अनात्म पदार्थोंके विभेदको ज्ञान कहते हैं। भगवान् सत्य हैं और दिव्य सच्चिदानन्दविग्रह हैं। यह संसार अनित्य है और मनोबुद्धिसहित यह शरीर नश्यत है।—यही ज्ञान है।

६ ‘विराग’ इति। यह संसार असत्य है। इसके समस्त पदार्थ अनित्य हैं। पुत्र कन्यादि समस्त सन्ध मिथ्या हैं, ये सभी भगवान्से विमुक्त करनेवाले हैं। यह यौवन अस्थिर है और यह जीवन चंचल है, अन्तमें एक दिन मरना है। अतः इनमें नहीं फँसना चाहिये और भगवच्चरणोंका चिन्तन करना चाहिये। शब्द स्पर्शादि पंचविषयोंसे मन को हटाकर और इस संसारको मायाजाल एव दुःखस्वरूप जानकर तथा इस शरीरको बंधन परन्तु साथही साधनस्वरूप मानकर आत्मस्वरूपमें वृत्तिकी स्थिर करना परम कर्तव्य है।

७ ‘भगति...संजुत ज्ञान विराग’ इति। भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी व्याख्या मानसमें स्थली-स्थलपर आयी है। विनयपत्रिका पद २०५ में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य क्या हैं यह श्लोकेमें इस प्रकार बताया गया है—

“सम संतोष विचार विमल अति सतसंगति प चारि दृढ करि धरु ।
काम क्रोध अरु लोभ मोह मद राग द्वेष निस्तेष करि परिहरु ॥२॥
अवन कथा मुख नाम हृदय हरि सिर प्रनाम सेवा कर अनुसरु ।
नयनन्हि निरदि कृपासमुद्र हरि अग जग रूप भूप सीतावरु ॥३॥
इहै भगति वैराग्य ज्ञान यह हरितोपन यह सुभ व्रत आचरु ॥”

नारदपंचरात्रमे भी यही कहा है, यथा—“हृषीकेश हृषीकेशसेवन भक्तिरुच्यते ॥”

अन्तमे ‘संजुत ज्ञान विराग भक्ति’ को कहकर सूचित किया है कि सतसमाज प्रयागके सत्संग का निष्कर्ष ज्ञानवैराग्य-संयुक्त भक्ति है। ज्ञान और वैराग्य बिना-भक्तिके शोभित नहीं होते और भक्ति भी दृढ तभी होती है जब वह ज्ञान और वैराग्यसे युक्त हो—यह सिद्धान्त दृष्टिगोचर रखकर ही गोस्वामीजीने अग्र्यग्रन्थी कहा है कि—‘सोह न राम प्रेम विनु ज्ञानू १’, ‘बादि विरति विनु ब्रह्म विचारू १’ (अ०), ‘श्रुति-संमत हरिभगतिपय संजुत विरति विषेक १’ (उ०), तथा ‘जुग विध भगति देवधुनि धारा । सोदति सहित सुविरति विचारा । या० ४० १’ ज्ञान और वैराग्य सायमे होनेसे भक्तिकी शोभा विशेष हो जाती है इसीसे ज्ञानी भक्त ‘प्रमुहिं बिसेप पियाप’ कहा गया है।

अस्तु । प्रयागमे मुनियोगी मकरके अवसर पर जब समागम होता था तब उनमें ब्रह्ममीमासा, धर्म-मीमासा, सृष्टितत्त्व, भगवद्भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी चर्चा होती थी—इस प्रकार सत्संग होता था। इनका वर्णन स्थल-स्थलपर प्रसंगानुसार रामचरित मानसमे भी है और होनाही चाहिये, क्योंकि जब उसमे इस अवसरके मुनियोगी (भरद्वाज याज्ञवल्क्यका) सवाद है तब वे विविध विषय भी आगे ही चाहिये, उनका आना स्वामाधिक ही है।

नोट—० कल्याणसिधुजीने ब्रह्मनिरूपण आदिपर विस्तारसे लिखा है। पाठक यदि चाहे तो वहाँ देख लें। धर्म और भक्ति आदिके विषयमे पूर्व भी लिखा जा चुका है।

३ चिदचिन् (जीव आर प्रकृति) और ब्रह्मका शरीर शरीरी संबन्ध है, यथा श्रुतिः—‘यच्चात्मा-शरीरं’, ‘यन्म पृथिवी शरीरं’, ‘यस्य सर्गं शरीरं’ इत्यादि। शरीर शरीरीमे अभेद माना जाता है। शास्त्रोका यह मिश्रित सिद्धान्त है कि ब्रह्म सर्वत्र चिदचिद्विशिष्ट ही रहता है, निषिद्धेय चिन्मात्र नहीं। इसीसे ब्रह्मके निरूपणमे ब्रह्मके शरीरभूत जीव और कारण प्रकृतिका निरूपणभी आगया। अतएव इनका प्रथम निरूपण नहीं कहा गया। प्रकृतिके कार्यभूत तत्वोंका विभागशः वर्णन होता है, अतः उसका वर्णन कहा गया। (वै० भू०)

प० प० प्र०—ब्रह्म निरूपण, धर्मविधि और तत्त्व विभागके सम्बन्धमे ‘धरनहिं’ अर्थात् वर्णन करना कहा और भक्तिको ‘कहहिं’ ऐसा कहा। यह भेद मानसमे ‘ज्ञानमे रखने योग्य है। भक्ति रस है, यथा ‘राम-भगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेस १’, ‘हरिपद रति रस ॥’। रसका आस्वादन करनेसे तोष प्राप्तिकी अनुभूति होती है। यथा ‘स्वाद तोष सम मुगति मुधा ये’। रस कहनेका विषय नहीं है, अतः यहाँ ‘कहहिं भगति’ से ‘कहहिं भगति कथा’ ही मगभना चाहिए।

एहिं प्रकार मरि माघ नहाई। पुनि सब विज-निज आश्रम जाई ॥१॥

प्रति संवत अति होइ अनंदा। मकर मज्जि गवनहिं मुनि वृंदा ॥२॥

अर्थ—इसप्रकार (अर्थात् जैसा ऊपर वह आये हैं कि ‘प्रज्जहिं प्रात समेत उज्जहा। कहहिं परस्पर हरिगुन-गाहा ॥’) सब पूरे माघ-मर स्नान करते हैं फिर सब अपने अपने आश्रमोंका लोट जाते हैं ॥१॥ हर साल अत्यन्त आनन्द होता है। मकरस्नान करके मुनिवृंद चले जाते हैं ॥२॥

टिप्पणी—१ 'भरि माघ नहाहीं' इति । 'भरि माघ' नहानेका भाव कि एक दिन भी कम नहीं होने पाता, क्योंकि यदि एक दिन भी कम होजाय तो कल्पवाम गृहित हो जाता है इसीसे चान्द्रमास और सौर मास दोनोंके साथ 'भरि' पद दिया गया है । यथा 'भरि माघ नहाहीं' और 'एक बार भरि मकर नहाए' ।

२ 'एहि प्रकार' से 'कथाम अतर न पडना' जनाया, यथा 'भजनहि प्रात समेत उद्याहा । कहहि परसरपर हरि गुन गाहा ॥ एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं ।' 'भरि माघ' से दिनका अतर न पडना और 'प्रति सयन्' से वर्षका भी अतर न पडना जनाया । अर्थात् प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माघ और मकरमासमें प्रत्येक दिन स्नान और व्रत इसी प्रकार होती है ।

३ 'प्रति सयत् अति होइ अनन्य' इति । 'प्रति सयत्' का भाव कि वे मुनि कल्पमासमें सयत्का भी अतर नहीं पडने देते । पुन भाव कि सत्सगसे अत्यन्त आनन्द मिताता है अत वे प्रति सयत् आते हैं । इससे सदाकी यही रीति सूचित की । (किसी मिश्रित समय तक अनवरत तीर्थसेवनका नाम कल्पवास है ।)

४ यहें जाना दो बार कहा गया, यथा 'पुनि सय निच निच आश्रम जाहीं' और 'मकर मजिब गवनहि मुनि वृदा ।' दो बार लिखनेका कारण यह है कि—(क) कुछ लोग चाद्रमास भर ही स्नान करते हैं और कुछ माघ (चाद्र) और सौर (मकर) मास दोनों । जो चाद्रमास भर नहाते हैं वे नसकी पूर्तिपर चले जाते हैं, दूसरे मासमें पूरा होनेकी राह नहीं देखते । इनका ज्ञान 'एहि प्रकार' आश्रम जाहीं' म कदा । मुनिवृद्ध मकरस्नानमें पूरे होनेके पाठो नहीं पाते, वे चाद्र और सौर दोनों मास पूरा करते हैं । इसीसे इनका ज्ञान पीढ़े क्या । पुन (ग) १७ (३-५) म प्रथम क्या था कि 'तीरथ पतिहि प्राय सय कोई ॥ सादर मजहि सवत त्रिनी ।' फिर उनसे प्रथक् मुनियों श्रुतियोंको कहा गया था, यथा 'तहों होइ मुनि रिपय समान । जाहि जे मन्त्र तीरथराना । उनका स्नान भी देव दनुत्रादिसे प्रथक् कहा गया है, यथा—'मनहि प्राय समे उद्याहा ।'—इसी प्रकार यहाँ अत्र पाठों 'आघ मय कोई—चालों का ज्ञान 'पुनि सय निच' से कहा और फिर मुनिवृद्धका ज्ञान कहा (ग) मकरके मूर्धन्याका निश्रय नदा कि माघहीमें रह । कभी तो सूर्य्य पौषहीम मकर राशिपर आनाते हैं और कभी माघम, तब कभी माघभर मकरके सूर्य्य रहते हैं । जिनका माघस्नानका नियम है व माघकी समाप्तिपर चो जाते हैं ।

नोट—१ मु० रोशनलालने 'माघ' की जगह 'मकर' पाठ लिया है । प्रकाशक (रङ्ग विलास प्रेस) लिखते हैं कि कोई हठ करते हैं कि 'मकर' ही शुद्ध पाठ है क्योंकि सय ठौर मकरकाही स्नान लिखा हुआ है । यथा—'एहि प्रकार भरि मकर नहाहा ।', 'मकर मजि गवनहि मुनिवृद्धा ।', 'एक बार भरि मकर नहाए' तथा 'सय मकर गत रीर पर राहा ।'—इसका उत्तर ४१ (३) और उपर्युक्त टिप्पणियों में भी है ।

पञ्जानीनी लिखते हैं कि 'माघ मकरगत रवि जय होई' में 'माघ' कहनेसे ही मकरगत रविका बोध हो जाता था । परन्तु मास दो प्रकार का होता है । अत दो पद देकर दो मास सूचित किये हैं ।

५ रामवल्लभाशरणनी कहते हैं कि— परन्तु ज्यातिपम प्रत्येक मास चार प्रकारका कहा गया है— चाद्र, सौर, माघन और नाचन । शुक्राप्तकी प्रतिपदासे तकर अभावस्था तकका काल मुख्य वा अमावसी चाद्रमास कहलाता है । (चाद्रमास गौणभी होता है जो कृष्णप्रतिपदासे पूर्णिमान्ततक माना जाता है । श० सा०) एक सप्तमिसे दूसर सप्तमि तकके मासको 'सौरमास' कहते हैं । निसम् पूरे तीस दिन हो यह 'सावन' मास है । जितने कातम चन्द्रमा अश्विनी नक्षत्रसे चलकर सत्ताईस नक्षत्रोपर एकबार घूमकर फिर अश्विनीपर आता है उसे नाचन' मास कहते हैं । प्रमाण यथा—'दशगविषे नाद्रमुर्वन्त मास सौर तथा भास्कर भानुभोगात् । त्रिंशदिन सावन सप्तमाहुर्लौक्यमिदोर्ध्वगममाघ ।' आपके मतानुसार उपर्युक्त टि० ४ में जहाँ जहाँ "चाद्र" शब्द आया है वहाँ वहाँ 'सावन' शब्द होना चाहिये । श० सा० में लिखा है कि 'सावन' मासका व्यवहार व्यापारादि व्यावहारिक कामोंमें होता है, यह किसी दिनसे प्रारभ होकर तीसवें दिन समाप्त होता है ।

२ माघ चाद्रमासका ग्यारहवों महीना है । मानसभाष्यप्रकाशम लिखा है कि 'माघ=मा (निषेध) +

अथ—अतः पापकर । मघा नक्षत्र पूर्णमासीको होता है अतः माघ नाम पडा । कोई कहते हैं कि 'माघ पुष्य (कुम्भ) इस मासमें फूलता है अतः इसका नाम माघ पडा ।' राशि चारह हैं । उनके नाम ये हैं—मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ और मीन । मकर दशवीं राशि है । उत्तराषाढ नक्षत्रके तीन पाद, पूरा अश्विन नक्षत्र और धनिष्ठाके आरम्भके दो पाद हैं । इसे पशोदय, दक्षिण दिशाका एवामी, रत्न, भूमिचारी, शीतलस्वभावा और पिपल वर्णाका, वैश्य, वातप्रकृति और शिथिल अंगोवाला मानने हैं । ज्योतिषके अनुसार इस राशिमें जन्म लेनेवाला पुरुष परस्त्रीका अभिलाषी, धन उठानेवाला, प्रतापशाली, यात वीतमें बहुत होशियार, बुद्धिमान और वीर होता है । इसका स्वरूप मगर वा घडियालका सा होता है ।

५० ५० प्र०—यहाँ 'अनवा' और 'बुँदा' से यमककी विषमता द्वारा प्रदर्शित किया है कि मुनि गणके गमनसे आनन्द पट जाता है । 'संत मिलन सम सुख फलु नाही' और 'विदुस्त एक प्राण हरि लेही' फला ही हैं ।

एक धार भरि मकर नहाए । सब मुनीस आभ्रमन्ह सिधाए ॥ ३ ॥

जागवसिक मुनि परम विवेकी । भरद्वाज राखे पद टेकी ॥ ४ ॥

अर्थ—एक धार (की यात है कि) सत्र मुनीश्वर मकरभर स्नान करके अपने अपने आश्रमोंको चले । ३। (तत्र) भरद्वाजमुनिने परमविवेकी याज्ञवल्क्यमुनिके चरणोंपर माथा रखकर उनकी रोक रक्खा । ४।

नोट—१ 'भरि मकर'—४५ (१२) देखिये । 'भरि मकर नहाए' इति । मकरभर स्नान करने सत्र मुनीश्वरको जाना कहनेसे सूचित हुआ कि श्रीरामचरितमानसकथा फाल्गुनमें हुई । मकरमास फाल्गुनमें समाप्त हुआ ।

२ 'जागवसिक मुनि परम विवेकी' इति । श्रीमद्भागवत १२।६।५५-५४ में इनकी कथा इस प्रकार है—याज्ञवल्क्यजीने ऋषेदसहिता नाटकवसे, और वाष्कनने पेलसे मुनी । पेलने स्वासनीसे पडी थी । इसी प्रकार यजुर्वेद सहिता व्यासजीने अपने शिष्य वैशम्पायनसे कही । यह सहिता याज्ञवल्क्यजीने वैशम्पायनसे पडी । वैशम्पायनको ब्रह्महत्या लगी तत्र उनके शिष्य चरवाध्वर्यने हत्या दूर करनेवाले व्रतका आचरण किया । तत्र याज्ञवल्क्यजीने कहा—'हे भगवन् । इन अस्पृशीय ब्राह्मणोंके किये हुये व्रतसे ऐसा क्या लाभ है ? मैं अकेलाही दुश्चरितका आचरण करूँगा'—याज्ञवल्क्य ब्रह्महत्या आहाही भगवन्कियत् । चरिते-नाल्पसाराणा चरित्येऽह सुदुश्चरम् । भा० १२ ६ ६० ।' यह सुन वैशम्पायनजी रुष्ट होकर बोले—'मुझे ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाले तुम ऐसे शिष्यसे कोई प्रयोजन नहीं है, तू तुरन्तही मुझसे पडी हुई विधा त्याग दे और यहाँसे चला जा ।'—इत्युको गुरुप्याह कुपितो याज्ञवल्क्यः । विभावमत्राशिष्येण नदधीत त्यजाञ्छिति । ६३।' तत्र याज्ञवल्क्यजीने उन यजुः (श्रुतियों) को धमन कर दिया और यहाँसे चले दिये । उन धमनरूपसे पडे हुए यजुर्वेदके मन्त्रों (श्रुतियों) को (जो अत्यन्त सुरम्ब थे) देरकर अन्यान्य मुनियोंने लोतुपवायशा तीतररूप रखकर ग्रहण कर लिया । (तीतररूपमें निगला, क्योंकि ब्राह्मणरूपसे धमनको कैसे निगलते ?) । इससे वह अत्यन्त मनोहर यजुः शाखा वैत्तरीय शाखा कहलाई । तत्पश्चात् याज्ञवल्क्यजीने, वैशम्पायन भी जिनको न जानते हो ऐसी यजुः श्रुतियोंकी प्रातिके लिये सूर्यभगवानकी आराधना की । स्तुति श्लोक ६५ से ७२ तक है । अतमें अपनी अभिलाषा कही—'अहमयातयामयजुः काम रूपसरासीति । ७२।' अर्थात् मैं यजुर्वेद के ऐसे मन्त्रोंके पानेकी प्रायना करता हूँ जो अन्य ऋषियोंको अविदित अथवा गयावन न ज्ञात हों । स्तुतिसे प्रसन्न हो भगवान् सूर्यमें अहवरूप धारणकर उनकी कामनाके अनुसार उन्हें वैसीही (अयातयाम) यजुः श्रुतियों प्रदान कीं, जिनसे याज्ञवल्क्यजीने पन्द्रह शाखाओंकी रचना की । अहवरूप सूर्यके वाजम (गर्दनेके बाल वा वेग) से उ त्र न हानेसे यजुर्वेदको यह शाखा वाजसनेयी शाखाके नामसे प्रसिद्ध हुई ।

नारायण विद्वल तैव पुरन्दरे पुण्यताम्बेकरब्दी वैशम्पायनके ब्रह्महत्या आधिके सम्बन्धमें लिखते हैं

कि—एक बार समस्त ऋषियोंने किसी विषयके सम्यग्धर्म विचार करनेके लिये सुमेरु पर्वतपर एक सभा करनेका निश्चय किया और यह नियम किया कि जो ऋषि उस सभामें सम्मिलित न होगा उसको सात दिन न लिये ब्रह्महत्या लगेगी। उस दिन वैशम्पायनजीके पिताका श्राद्ध था, इसलिये वे अपनी नित्य न्रियाके लिये अंधेरेहीमें उठकर स्नानको जाने लगे तो एक बालरूपर उनका पैर पड़ा और वह मर गया। इस बालहत्याके शोकसे वे सभामें न जा सके। इन प्रकार एक तो उन्हें बालहत्या लगी, दूसरे ब्रह्महत्या। उन्हीं दोनों हत्याओंके निवारणार्थ वैशम्पायनजीने अपने सब शिष्योंसे प्रायश्चित्त करनेको कहा और सर्वोंने करना स्वीकार किया। इसपर याज्ञवल्क्यजीने अन्य शिष्योंका तिरस्कार किया। (आगेकी कथा भागवतसे मिलती है)।—(शुक्लयजुर्वेदीयमाध्यन्दिन वाजसनेयी आहिक सूत्रावली)।

महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ३१२ में कथा है कि भोजयित जनकके पिता देवरातजीने एकबार यज्ञ किया। अर्धयुक्कर्ममें जो प्रायश्चित्त आदि रहता है उसे वैशम्पायनजी करा रहे थे। उसके करनेमें कुछ त्रुटि हो जानेसे यज्ञमें कुछ न्यूनता मालूम पड़ी। उस समय याज्ञवल्क्यजीने वैशम्पायनजीका तिरस्कार किया। तब जनक तथा वैशम्पायन दोनोंने इनमें प्रार्थना की कि उमकी पूर्ति करा दे। याज्ञवल्क्यजीने अपने देवोंमें उस त्रुटिकी पूर्ति कराई। यह समाप्त होनेपर देवरातजीने वैशम्पायनको जब दक्षिणा दी तब याज्ञवल्क्यजीने उनका विरोध किया और कहा कि यह सब दक्षिणा हमको मिलना चाहिये न कि वैशम्पायनको, क्योंकि यज्ञकी पूर्ति तो हमने अपने देवोंमें कराई है। अन्तमें महर्षि देवलने वह दक्षिणा दोनोंमें आधी-आधी बँटवा दी। याज्ञवल्क्यने उनको कहनेमें उमे स्वीकार कर ली।—(यह कथा वैशम्पायनकी शिष्यता छोड़नेके बादकी जान पड़ती है। भगवान् सूर्यमें मरुन्धरीकी कृपासे जो देवोंकी शारदाएँ उन्होंने पढ़ी थीं उसीसे यज्ञकी पूर्ति उन्होंने कराई थी। इससे स्पष्ट है कि वे वैशम्पायनसे कहीं अधिक विद्वान् थे।)

विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि ये ऋषि चमिष्ठजीके कुलमें जन्म पायायलक ऋषिके पुत्र थे और वैशम्पायनके भानजे भी थे। (परन्तु श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये कथा देवरातका पुत्र कहा है—‘देवरातसुतः सोऽपि-च्छादित्वा यजुया गण्ण। १२. ६. ६४।)

श्रीजानकीशरणजी वैशम्पायनजीकी अप्रसन्नताका कारण यह लिखते हैं कि—एक बार उन्होंने किसी राजाको पुत्र-पुत्रु यज्ञोपासत याज्ञवल्क्यजीके हाथ भेजा और आज्ञा दी कि यह अन्नत राजाके हाथमें देना। इन्होंने जाकर द्वारपानद्वारा राजाको कहला भेजा कि आशीर्वादी अन्नत राजा स्वयं आकर ले जायें। राजाने ठहरनेको कहा। जब बहुत समय बीत गया और वह नहीं आया तब वे लौट आए। मुनिने इनको फिर भेजा। इस बारभी राजा सायंकालतक बाहर न आया। तब इन्होंने वह अन्नत राजाके हाथमें देना शुरू किया और लौट आए। गुणके पूछनेपर आपने कहा कि आप मेरे विद्यागुरु हैं, आपकी आज्ञासे मैं कई बार गया परन्तु अभिमानी राजा न आया तब मैं अन्नतको द्वारपर रखकर और प्रतिहारसे कहकर चला आया। मुनिने फिर जानेको कहा। इन्होंने जानेसे इनकार किया और गुणके अप्रसन्न होनेपर उनसे पढ़ी हुई विद्या उगल दी। उपनिषद् ब्राह्मणभागमें भी यह कथा कही जाती है। भागवतमें अप्रसन्नताका कारण भिन्न है जो ऊपर लिखा गया है। श. सा. में लिखा है कि याज्ञवल्क्यजीने जो श्रुतियों उगलीं वे कीडारूपसे रंगने लगीं तब वैशम्पायनके अन्य शिष्योंने उन्हें तीतररूपसे चुग लिया और जानकीशरणजी लिखते हैं कि सरपप (सरसों) रूपमें वे श्रुतियों उगली गई थीं। उनका मत है कि सूर्य भगवान्ने उनको सामवेद पढ़ाया। (पर इसका प्रमाण भागवत ढाढ़समें नहीं है जिसके आधारपर वे कथा दे रहे हैं)।

भगवान् सूर्यके प्रसादसे ये शुक्लयजुर्वेद वाजसनेयीमंहिताके आचार्य हुए। वि. टीकाकार लिखते हैं कि ‘इनका मत यह था कि धर्मानुसार एकान्तवासमें परब्रह्मका ध्यान करना अचर्य है। इसी हेतु ये योग-विद्याके आदिकारण समझे जाते हैं। कात्यायनी और मैत्रेयी इनकी दो स्त्रियों थीं। इनमेंसे मैत्रेयीको इन्होंने मन्त्रविद्या आपसकी वातचीतकी रीति पर पढ़ाई थी।’ ये शुक्लयजुर्वेद, शतपथब्राह्मण और बृहदारण्यक

उपनिषदके दृष्टा समझे जाते हैं। वाजसनेयीसंहिताके आचार्य होनेसे इनका नाम वाजसनेय भी हुआ। [विशेष ४५ (७८) 'कहत सो मोहि लागत भय लाजा' में देखो] श० सा० में तीन याज्ञवल्क्यकी चर्चा है। एक तो वे जो राजाजनकके दरबारमें रहते थे, योगीश्वरयाज्ञवल्क्यके नामसे प्रसिद्ध थे और गागी और मैत्रेयी जिनकी पत्नियाँ थीं। दूसरे, इन्होंने एक वशाधर स्मृतिकारका भी यही नाम था। मनुस्मृतिके उपरान्त इन्हींकी स्मृतिका महत्व है और उसका दायभाग आज भी कानून माना जाता है।—ये श्रीजनकमहाराजके गुरु हैं, यथा—'जोगी जागवलिक प्रसाद सिद्धि लही है' (गी० १। ८५)। इनको रामचरितमानस भृशुण्डीजीसे प्राप्त हुआ, यथा—'तिहि सन जागवलिक पुनि पावा। १। २०।' और इन्होंने भरद्वाजजीसे कहा।

नोट—३ 'परम विपेकी' इति। ये कैसे विपेकी थे यह इस कथाले विदित हो जायगा जो आगे भी जाती है। एक बार जनकमहाराजने ब्रह्मनिष्ठ श्रुपियोंका समाज एकत्र किया और एक सहल सबत्ता गौओंको बलकृतकर यह प्रतिज्ञा की कि जो श्रुपि ब्रह्मनिष्ठ हो वह हमारे प्रश्नोका उत्तर दे और इन गौओंको ले जाय। सब श्रुपि सोचने लगे कि ब्रह्मनिष्ठ तो हम सभी हैं तब दूसरोका अपमान करके हममेंसे कोई एक इन गायोंको कैसे ले जाय। (कोई कोई कहते हैं कि सब श्रुपि असर्मजसमें पड़े कि भला इनके प्रश्नोका उत्तर किससे बन पड़ेगा। पर इस कथनका प्रमाण कोई नहीं मिला।) इतनेमें याज्ञवल्क्यजी आये और उन्होंने यह कहते हुए कि मैं ब्रह्मनिष्ठ हूँ अपने शिष्योंको आज्ञा दी कि इन गौओंको आज्ञामपर ले जाओ, मैं इनके प्रश्नोंका उत्तर दूँगा। इसपर अन्य सब ब्रह्मनिष्ठ श्रुपि थिगड गए। तब इन्होंने सबको परास्त किया। देवरातजीके पुत्र मोक्षवित् जनकके यहाँ यह समाज हुआ। वे याज्ञवल्क्यजीके शिष्य हो गए और वनमें जाकर अभ्यासकर ब्रह्मनिष्ठ हो गए। तभीसे उनका नाम 'विदेह' हुआ। और जितनेभी राजा उस कुलमें हुए वे भी 'विदेह' ही कहलाए। याज्ञवल्क्यजी कुलके गुरु हो गए। यथा—'जोगी जागवलिक प्रसाद सिद्धि लही है' (गी १ ८५), 'यह सन जागवलिक कहि राखा। २. २८।'।

४ 'भरद्वाज रामे पद टेकी' इति। (क) 'टेकना' पञ्जाबी मुहाविरा है। उदासियोंमें अभी 'मत्था टेकै' कहा जाता है। इसका अर्थ है 'चरणोपर सिर रखकर प्रणाम करना'। 'सामने साझा पड़ जाना, कहना कि मेरी तो विद्या करनेकी इच्छा नहीं है, आप मेरे ऊपर पैर धरकर अर्थात् बलात् भले ही चले जायँ—यह भी पद टेकनेकी एक रीति है, परन्तु यहाँ यह भाव नहीं है। बुंदेलखण्डमें 'टेकना' और 'धरना' पर्यायी शब्द हैं। टेकी=धरकर। यथा—'जानु टेकि कपि भूमि न गिरा। उठा सँभारि बहुत रिज भय ॥ ल० ८२।' पद टेकी=चरण पकड़कर, पैरों पकड़कर, प्रार्थना करके। (ख) 'पद टेकी', पद देकर दरसाया कि भरद्वाजजीने उनको दयावरीके भावसे नहीं रोका किन्तु गुरुभावसे रोका। शीनजी रोक रखनेका कारण यह कहते हैं कि तिरहुत वडा विद्वानी देश है। याज्ञवल्क्यजीको यहाँका समककर रोक रक्षना।

सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे ॥ ५ ॥

करि पूजा मुनि सुजस बखानी। बोले अति पुनीत मृदु वानी ॥ ६ ॥

शार्दार्थ—पखारना (प्रा० पक्खाडन। स० प्रखालन)=धोना; यथा 'जो प्रभु अवसि पार गा चहहू। तो पद पदुम पखारन कहहू।' (अ०)। चरन सरोज=रुमल समान चरण।

अर्थः—आदरपूर्वक उनके चरणकमल धोये और अत्यन्त पवित्र आसनपर बैठाया। ५। मुनिकी पूजा करके और उनका सुंदर यश बखानकर (भरद्वाजजी) अत्यन्त पवित्र मीठी कोमल वाणी बोले। ६।

नोट—१ 'करि पूजा' इति। पूजाके प्रायः तीन भेद हैं। कोई कोई १८, ३६ और ६४ उपचार मानते हैं। श्रीदुर्गाकल्पद्रुमके शास्त्रार्थपरिच्छेदान्तर्गत 'उपचारविषयक विचार' में पूजाके तीन भेद—पचोपचार, दशोपचार और पौत्रोपचार—माने गये हैं। यथा 'गधपुणे घूपदीपी नैवेद्यमितिपचकम्। पचोपचार-माख्यातं पूजने तत्त्वविदुर्बुधैः ॥ पाद्यमर्घं चाचमन स्नान वस्त्रनिवेदनम् ॥ गधाद्यो नैवेद्यान्ता उपचारा दश-

प्रमात् ॥ आवाहनासन पादमर्पमाचमनीयकम् ॥ स्नानं यज्ञोपवीतं च गंधमाल्यान्वयुग्मात् ॥ धूपदीपं च
 नैवेद्यं तांबूलं च प्रदक्षिणा ॥ पुष्पाजलिरितिप्रोक्ता उपचारस्तु पांशुः ॥ अर्थात् गंध, पुष्प, धूप, दीप और
 नैवेद्यसे जो पूजा होती है उसे पंचोपचार, जिसमें इनके अतिरिक्त पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान (शं सा०
 के मतसे आचमनीय और मधुपर्क) और यज्ञनिवेदन भी हों उसे दशोपचार और जिसमें इन सबोंके
 अतिरिक्त आवाहन, आसन, उपवीत, तांबूत, प्रदक्षिणा और पुष्पाजलि (शं सा० के अनुसार आसन,
 रयागत, स्नान, यज्ञ, आभरण और घन्दना) भी हो उसे पांशुओपचार कहते हैं। पांशुओपचारका एक श्लोक
 यह है—‘आमनं रयागतं पादमर्घ्यमाचमनीयकम् । मधुपर्काचमनं स्नानं यज्ञं च भरणानि च ॥ सुगंधं मुग्नी
 धूपं दीपं नैवेद्यं घन्दनम् ;’ और इनके अतिरिक्त जिसमें माल्य और रतवपाठ हो वह अष्टादशोपचार है ॥
 यद्यो ‘सारं चरनं गरोजं पद्मारे’ अर्थात् चरणप्रक्षालनसे पाद, ‘आसनं यैठारे’ से आसन और ‘मुनि
 मुजसं ययानी’ से घन्दना ये तीन उपचार प्रत्यक्ष कहे गए। ‘करि पूजा’ पद देखर पूजाके शेष उपचार भी
 सूचित कर दिये गये।

० बुद्ध तोगोंका मत है कि पांशुओपचार पूजन किया गया। पांशुओपचारमें अन्तमें घन्दन है
 पाती यद्यो ‘मुजसं ययानी’ से सूचित किया है। परन्तु शं सा० में लिखा है कि पांशुओपचारपूजनमें आसन
 और म्पागतसे पश्चात् और दशोपचारमें सर्वप्रथम पाद ही की विधि है। (श. सा. २०५४)।

टिप्पणी—१ ‘मुनि मुजसु ययानी’ इति। यह कि आपने अमुक अमुक महारमाओंके भ्रम, संशय
 और अज्ञान दूर किये, अमुक-अमुकको आपसे द्वारा भक्ति और ज्ञानकी प्राप्ति हुई, अनेक पापियोंको
 आपने भगवत्समुद्र पर उतरी पवित्र यश प्रदान किया, आपकी महिमा जगत्प्रभुमें विलयात है, महाराज
 जनक ग्ने योगी भी आपको गुरु पाकर कृतार्थ हुए हैं, आपकी प्रसादसे सिद्धिको प्राप्त हुए। योग ज्ञान-
 विज्ञान और भक्तिके आप समुद्र हैं, सर्वज्ञ हैं। इत्यादि।

० ‘घोते अति पुनीतं मृदु यानी’ इति। निदधत सरतं याणी ‘पुनीतं’ कही जाती है, यथा—
 ‘प्रश्न उमाके सहज सुहाई। दल विहीन मुनि सिध मन भाई ॥’, ‘एकवार प्रभु सुख आसीना। लक्ष्मिन
 घचन कहे छताहीना ॥’, ‘सुनत गम्भू के गिरा बिनीता। सरल सुप्रेम सुखद मुपुनीता ॥ ३० ६४ ॥’ इत्यादि।
 जो प्रश्न या घाते दमरेकी परीक्षा लेने या अपनी चतुराई, बुद्धि इत्यादि जतलानेके विचारसे की जाती हैं वे
 पुनीत नहीं हैं। भरद्वाजजीके घचन ‘अति पुनीत’ हैं अर्थात् उनके पवित्र, सरल और निरद्वल हृदयसे निकले-
 हुए हैं। पुनीत यचन कभी कभी सुननेमें कठोर होते हैं अतः कहा कि इनके घचन कोमल हैं।

नोट—३ बुद्ध तोगोंका मत है कि साधारण धर्मसंबंधी घाते जैसे जप, तप, तीर्थ, व्रत, आदि
 पुनीत हैं और भगवत्सम्बन्धी याणी ‘अति पुनीत’ हैं। ‘पुनीत’ और ‘मृदु’ दो विशेषण देकर भीतर और
 बाहर दोनोंसे पवित्र दिग्याया—हृदयसे पुनीत और बाहर सुननेमें मृदु। (पं०)

॥ पूर्वाचार्योंने पूजाके पाँच प्रकार घतलाए हैं जो उपर्युक्त उपचारोंके अन्तर्गत आ जाते हैं।

जिनका विभाग इस प्रकार है—‘अभिगमनमुपादानं योगस्थाध्यायमेव च। इत्येति पंचमहत्तैधमर्चाभेदं निगद्यते ॥’
 पूज्यके स्थानपर जाकर प्रणाम करना, यक्षिका निर्मात्य हटाना, फाड़, तागाना आदि कर्म ‘अभिगमन’ है।
 दल फूल फल चंदन पार्यदादिपूजोपकरणका संग्रह ‘उपादान’ है। ‘आत्मवस्तेयनं कुर्यात्’ के अनुसार भावना
 करना ‘योग’ कहलाता है। ‘अर्थानुमंथानैः पूर्वमंत्रानुसंधानं परम्’ के अनुसार मंत्रार्थानुसंधानपूर्वक मंत्रजप,
 सूक्तस्तोत्रादिका पाठ, गुण-नामादिका कीर्तन और वेदान्तादि शास्त्रोंका अध्ययन ‘स्वाध्याय’ है। ५, १०,
 १६, १८ एवं ६४ उपचारोंसे शक्ति अनुसार पूजा करना ‘इत्या’ है। उपर्युक्त सब प्रकारके पूजन मुक्तिदायक
 हैं। ६४ उपचारोंसे केवल भगवान्का पूजन हाता है, अन्यका नहीं। (वेदान्तभूषणजी)।

नाथ एक संसउ० बड़ मोरें । करगत वेदतत्व † सब तोरें ॥ ७ ॥

कहत सो मोहि लागत ‡ भय लाजा । जौ न कहीं बड़ होइ अकाजा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—संसउ (संशय)=दो या कई बातोंमेंसे किसी एककाभी मनमें न बैठना ।=अनिश्चयात्मक ज्ञान, सन्देह, शंका ।=वस्तुका ज्ञान न होना-(पा०) । करगत=हाथोंमें प्राप्त, मुट्ठीमें । † समस्तपदके आदिमें 'गत' शब्द 'गया हुआ', 'रहित' वा 'शून्य' का अर्थ देता है । और अन्तमें 'प्रात', 'आया हुआ', 'पहुँचा हुआ' का अर्थ देता है । जैसे—गतप्राण, 'अञ्जलिगत सुभ सुमन जिमि' । तत्व=सिद्धान्त, वास्तविक सार वस्तु । अकाज=अनर्थ, हानि, कार्यका विगड़ जाना । यथा 'पर अकाज भट सहसबाहु से', 'होइ अकाजु बाजु निसि बाते ।' (अ०) ।

अर्थ—हे नाथ ! मेरे मनमें एक बड़ा भारी सन्देह है और सम्पूर्ण वेदतत्व आपकी मुट्ठीमें है (अर्थात् आप समस्तवेदोंके समस्ततत्वके पूर्णज्ञाता हैं, अतएव आप मेरा सन्देह निवारण करनेका समर्थ हैं) । ७ । उसे कहते मुझे भय और लजा लगती है और यदि न कहीं तो बड़ी हानि है । ८ ।

टिप्पणी—१ 'नाथ एक संसउ बड़ मोरें' इति । 'बड़' का भाव कि यह संशय सामान्य नहीं है क्योंकि यह अपने आप समझने समझानेसे नहीं जाता । यथा 'नाना भोंति मनहि समुक्काषा । प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम ज्ञाषा । ७० ५८ ।' और न आपको छोड़ किसी दूसरेके समझानेसे जानेका है । सामान्य होता तो एक तो अपने ही समझने समझानेसे चला जाता, नहीं तो अन्य श्रयियोंके समझानेसे तो अवश्य ही निवृत्त हो सकता था । † ऊपर याज्ञवल्क्यजीको 'परम विवेकी' विशेषण दे आए हैं । उसका तात्पर्य यहाँ खाला है कि यह संशय सामान्य विवेकीसे निवृत्त नहीं हो सकता । अन्य श्रयि मुनि वेदज्ञ हैं, अतः विवेकी हैं और आपको तो सम्पूर्ण वेदतत्वका हस्तामलकयत् साक्षात्कार हो रहा है अतः आप 'परम विवेकी' हैं । परमविवेकीसे ही इस संशयकी निवृत्ति हो सकती है ।

२ 'करगत वेदतत्व सब तोरें' इति । (क) भरद्वाजजी श्रीरामयश पूछना चाहते हैं, यथा—'बाहु सुने रामगुन गूढा । कीन्हहु प्रन मनहु अनि मूढा ॥ बा० ५० ।' और, रामयश वेदोका सार है; यथा 'बरनहु रघुवर बिसद जसु श्रुतिसिद्धात निचोरि । बा० १०६ ।' इसीसे यहाँ कहा कि सब वेदतत्व आपके करगत हैं, मुट्ठीमें हैं । तात्पर्य कि जो सम्पूर्ण वेदतत्वका ज्ञाता नहीं है, उसे वेदोंमें रामयश सूक्तता ही नहीं, इसीसे वह रामचरितक शंकाओंका समाधान नहीं कर सकता । कथनका अभिप्राय यह है कि रामयश कहकर मेरा संशय दूर कीजिये । अथवा यो कहिये कि—(ख) भरद्वाजजीने कहा कि वेदतत्व आपके करतलगत हैं, अतः आप हमारे संशयको दूर करें । इसपर याज्ञवल्क्यजीने श्रीरामचरित कहकर उनका सन्देह दूर किया । इससे यह निष्कर्ष निकला कि श्रीरामचरित ही वेदका तत्व है । अथवा, (ग) भरद्वाजजीके 'करगत वेदतत्व सब तोरें' से पाया गया कि हमें उस 'तत्व' में संदेह है । श्रीरामरूपमें सन्देह होना ही वेदतत्वमें संशय होना है, क्योंकि वसिष्ठजीका वाक्य है कि 'वेदतत्व नृप तव सुत चारी' और याज्ञवल्क्यजी वसिष्ठजीके तुल्यही वेदज्ञ हैं । 'करगत' एव 'करतलगत' मुदायरा है । अर्थात् जैसे हथेलीपर रखी हुई वस्तु मनुष्य निवारण सर्वांग भलीभाँति देखता है वैसेही आपको समस्तवेदतत्वका साक्षात्कार है, सब तत्व प्रत्यक्ष देख पड़ता है ।]

नोट—१ 'कहत सो मोहि लागत भय लाजा' इति । यहाँ भय और लजा दो बातें कहीं । भयके कारण ये हैं कि—(क) कहीं आप यह न समझें कि हमारी परीचा ले रहे हैं और ऐसा समझकर कहीं शाप न दें । (ख) 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ' यह मेरा प्रश्न सुनकर कहीं आप अप्रसन्न न होजायें, यहभी भय होसकता है क्योंकि यही घात कहनेपर श्रीशिवजी पार्वतीजीपर अप्रसन्न होगएये । यथा 'राम सो अवध-

‡ संसउ—१६६१ । संसउ—ना० प्रा० । † तत्ववेद—भा० दा० । ‡ लाग—ना० प्र०, लागति—

१७२१, १७६२, ६० । लागत—१६६१ । १७०४, को० ११० ।

नृपतिसुत सोई । की अज अगुन अलखगति कोई ॥ जौं नृपतनय त ब्रह्म किमि०॥१०॥॥ (यह पार्वतीजीका प्रश्न था, इसपर शिवजीने कहा है कि) 'एक वात नहिं मोहि सोहानी । जदपि मोहवस कहेहु भवानी ॥ तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति गाव धरहिं मुनि ध्याना ॥ कहहिं सुनिहिं अस अधम नर प्रसे जे मोह पिसाच । पारंढी हरिपदविमुक्त जानहिं भूठ न सोच ॥१११॥', और, आगे भरद्वाजजीके प्रश्न करनेपर याज्ञवल्क्यजीनेभी कहा है, यथा 'कीन्हिहु प्रश्न मनहुं अति मूढा ॥१४॥' 'अतिमूढा' शब्दोंमें उपर्युक्त शिवजीकी डॉटफटकारका समावेश होजाता है । श्रीयाज्ञवल्क्यजीकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी । (सूर्यभगवान्से सब विद्या प्राप्त होनेके बाद) और लोग आपसे बड़े उत्कट प्रश्न किया करते थे । आपने सूर्यभगवान्से शिकायत की तब उन्होंने घर दिया कि जो कोई तुमसे वैसा प्रश्न करेगा अर्थात् जो कोई तुमसे वादविवाद करके तुम्हारे निश्चित किये हुए यथार्थ सिद्धान्तपरभी वितण्डावाद करेगा, उसका सिर फट जायगा । कोई-कोई कहते हैं कि जनकमहाराजके समाजमें पंचशिख मुनिने वितण्डावाद किया जिससे उनका सिर फट गया । स्नेहलताजी लिखते हैं कि परमहंसिनी ब्रह्मवादिनी गार्गीका सिर फट गया । परन्तु हमें इन दोनोंका प्रमाण कहीं मिला नहीं । महाभारत शान्तिपर्ये अध्याय ३१० में देवरातके पुत्र मोक्षयित् राजाजनकके यहाँ याज्ञवल्क्य ब्रह्मनिष्ठ संवाद हुआ था; यथा 'याज्ञवल्क्यं श्रुपिभ्रेष्ठं देवरातिर्मेहायशाः । पृष्टच्छो जनको राजा प्रश्नं प्रश्नविदांघरः ॥४॥' बृहदारण्य मधुकाण्ड तृतीयाध्यायमें ब्रह्मवादिनी गार्गी और अन्य ब्रह्मनिष्ठ ऋषियोंके साथ याज्ञवल्क्यजीका संवाद है जिसमें राजामोक्षयित्नी भी थी । उस ब्रह्मनिष्ठ संवादमें भरद्वाज, गार्गी, शाकल्य और जनकमहाराज ये ही प्रधान थे । याज्ञवल्क्यजीने सबका परास्त किया । उनका यह प्रभाव देख गार्गी उनकी शरण हो उनकी स्तुतिकर घरकी चली गई । शाकल्यको परास्त होनेसे दुःख हुआ और उन्होंने याज्ञवल्क्यजीका उपहास किया । तब उनका मस्तक फट गया । तत्पश्चात् राजाजनकने याज्ञवल्क्यजीसे अनुमति ब्रह्मोपदेश ले थिरक हो घनमें जाकर देहातीत ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर विदेह नामको प्राप्त किया । (आहिक सूत्रायली) । भरद्वाजजी उस ब्रह्मनिष्ठोंकी सभामें स्वयं भी उपस्थित ही थे । और उन्होंने शाकल्यऋषिकी जो दशा हुई थी यह स्वयं ओं(ओंसे देखी ही थी, अतएव वे (भरद्वाजजी) उसी प्रसंगकी ओर संकेत करतेहुए जनते हैं कि हमारा प्रश्न सुनकर आप उसे वितण्डावाद या झलवाद समझकर रष्ट्र न होजायें जो हमारीभी यही दशा हो ।

२ 'लाजा' इति । लाजके कारण यह है कि—(१) जो विशेषण शिवजीने श्रीपार्वतीजीको दिये हैं यही अधम, पापण्डी, हरिपद विमुक्त आदि सब अपनेमें लगे जाते हैं । (पं. रा. कु.) । (२) आप सोचेंगे कि वेदतत्ववेत्ता महर्षि वाल्मीकिजीके शिष्य, और स्वयं ग्यारहहजार वर्षों तक सूर्यभगवान्से वेदोंका अभ्ययन करनेवाले होकर तथा सहस्रों वर्षोंसे तीर्थराजमें निवास और अनेक तत्ववेत्ता ऋषियोंमुनियोंका सत्संग करते हुए इतनी दीर्घायु वितानेपरभी इन्हें वेदतत्वका बोध न हुआ, झूठेही प्रयागराजमें पूष्य बने बैठे हैं । (३) इस बातसे अपनीही नहीं किन्तु अपने गुरूकीभी निंदा होती है कि उन्होंने इनको श्रीरामतत्वभी नहीं बताया । (दीनजी) ।

टिप्पणी—३ 'जौं न कहीं बड़ होइ अकाजा' इति । (क) क्या हानि होगी यह आगे दोहेमें वे स्वयं कहते हैं । संशय दूर न होगा संशय दूर हुए बिना विमल विवेक न होगा, जैसेके तेसे अज्ञानी बने रहेंगे जिससे भयसागरमें ही पड़े रहना होगा—यही बड़ी भारी हानि है । (ख) संशयको बड़ा कहा था, यथा—'नाथ एक सतउ बड़ मोरे', इसीसे 'अकाज' कोभी बड़ा कहा । भरद्वाजजीके 'बड़ अकाज' कहनेका तात्पर्य यह है कि श्रीरामस्वरूपकी प्राप्ति बड़ा 'काज' है, उसमें हानि पहुँचती है ।

४ जैसे भय और लाज लगती है वैसेही गोस्वामीजी अपने अचरोंसे दिखाते हैं । मुनि लाजकी बात जल्दी नहीं कह सकते, वैसेही गुसाईंजीने जल्दी प्रगट करना न लिखा । 'नाथ एक संसउ बड़ मोरे' कहकर तब विवेककी बात कही, फिर भ्रंशय हरनेकी प्रार्थना की; तब संशय प्रगट किया । लाजकी बात न कहनी चाहिए, इसीपर कहते हैं कि 'जौं न कहीं बड़ होइ अकाजा' ।

नोट—३ लालाभगवानदीनजी कहते हैं कि “श्रीभरद्वाजजीको संदेह न था। जबतक अपना अज्ञान, हीनता, भय, संशय प्रकट न करो तबतक कोई ऋषि पूरा तत्वका मर्म नहीं बतलाता, इस विचारसे केवल सत्संगके लिये भरद्वाजजीने ऐसा कहा। भक्तिका तत्व इतना सूक्ष्म है कि इन सिद्धान्तों को बराबर पृष्ठते फहते सुनते रहना चाहिए, नहीं तो विस्मरण हो जाता है, यथा—‘घोरं वृत्तितं पुनि पुनि देखिये’। श्रीभरद्वाज जी यहाँ कोई छल कपट नहीं कर रहे हैं, इसीको आगे कहते हैं कि यदि एकही बार वेदशास्त्र पढ़कर समझ लेनेसे काम चल जाता तो शिवजी आदि संत क्यों उनकी चर्चा करते और क्यों उनके सत्संगके लिये ऋषियों के यहाँ जाया करते ? फिर हमारी क्या ?” भरद्वाजजी अपने आचरणद्वारा हम लोगोंको उपदेश दे रहे हैं कि श्रीरामतत्वका परम ज्ञाता होनेपर भी उसका अभिमान न करके सदा सद्गुरुओंसे जिज्ञासा करता ही रहे।

४ ‘तोरें’ इति। शैजनाथजी लिखते हैं कि “आचार्यके लिये ‘तोरें’ कहना दूषित है। यहाँ छलरहित अज्ञान होकर प्रश्न किया गया है, इससे दूषण भी भूषण हो गया।” ‘तोरें’ शब्द एक यचनात् अक्षय्य है और दूषणके लिए न प्रयुक्त करना चाहिये पर प्रामाण्य बोलीमें कहीं-कहीं यह प्यार और आदरमें भी बोलाजाता है। श्रीरामजी आदिके लिए भी ऐसा प्रयोग हुआ है। दूसरे, (वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि स्तुतिमें गुरुजनोके लिये भी एक वचनका प्रयोग दूषित नहीं है यथा—‘बाल्ये सुताना मुतेऽनानामा सुतो कवीना समरे भयानाम्। त्वकास्युकादि गिरः प्रशस्ता०’। भरद्वाजजी यहाँ याज्ञवल्क्यजीकी स्तुति करते हुए अपनी जिज्ञासाभी प्रकट कर रहे हैं अतः स्तुतिपत्रमें होनेसे ‘तोरें’ दोषावह नहीं है। (१७) कथितामे छन्द, अनुपास आदि बहुत विषयोंका अनुसंधान होनेसे एकवचन बहुवचन, ह्रस्व दीर्घ, लिंग आदि विषयोंपर कभी कभी कधि ध्यान नहीं देते, उनके लिये यह बात जग्य है, और संस्कृतमें तो एक व्यक्तिके वास्ते बहुवचन तो रोजने परभी शायदही मिले।)

दोहा—संत कहहिं असि नोति प्रभु श्रुति पुरान मुनि गाव ।

होइ न विमल विवेक उर गुर सन कियें दुराव ॥४५॥

अर्थ—हे प्रभो ! संत ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण और मुनि लोग (भी यही) कहते हैं कि गुरुसे द्विपाव (कपट) करनेसे हृदयमें निर्मल ज्ञान नहीं होता ॥४५॥

टिप्पणी—१ ‘संत कहहिं..मुनि गाव’ इति। ‘संत ऐसा नीतिमें कहते हैं और मुनि श्रुति पुराणमें ऐसा गाते हैं’ इस कथन का तात्पर्य यह है कि मैं कुछ नहीं जानता, संत और मुनि ऐसा कहते हैं। (हमने ‘गाव’ को श्रुति, पुराण और मुनि तीनोंकी क्रिया माना है। ‘गाव’—प्राचीन धर्म और साहित्यिक ग्रंथ अधिकतर छन्दोबद्ध होते थे। इसीसे गोस्वामीजीने सर्वत्र उनका ‘गान’ लिखा है। ‘गान’ का अर्थ तबला आदिके साथ गाना यहाँ नहीं है किन्तु ‘आदरपूर्वक वर्णन करना’ है। जो छन्दोबद्ध कवितायें हैं उनको पढ़नेका अलग-अलग ढंग होता है, उस ढंगसे यदि कविता पढ़ी जाय तो सुननेमें चित्ताकर्षक होती है। सम्भवतः इसी अभिप्रायसे मानस में ‘गाई’ आदि शब्दोंका प्रयोग किया गया है। यथा ‘नेति-नेति कहि जासु गुन करहि निरंतर गान । बा० १० ।’, ‘मुनिन्ह प्रथम हरिकीरति गाई’, ‘सो सय हेतु गहव मै गाई। कथा प्रथम विचित्र बनाई । ३ । २ ।’ इत्यादि। संत कहहिं असि० में ‘शब्द प्रमाण अलंकार’ है।)

२ ‘होइ न विमल विवेक उर०’ इति। (क) ‘गुरु सन कियें दुराव’ कहनेका भाव कि औरोंसे द्विपाव करनेसे हानि नहीं है, औरोंसे लाजकी घात भलेही न कहे, पर गुरुसे उसेभी न द्विपाना चाहिये, अवश्य कह देना चाहिये, गुरुसे द्विपाव करनेसे बड़ी हानि है। (ख) विमल विवेक—शुद्ध निर्मल ज्ञान। श्रीरामजीका स्वरूप भली प्रकार समझ पड़ना ही निर्मल ज्ञान है और यह सद्गुरुकी कृपा अनुकम्पा करुणासे ही सम्भव है, अन्यथा नहीं। यथा ‘सद्गुरु वैद वचन बिश्वासा ।...विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह रामभक्ति उर छाई। उ० १२२।’, ‘तुलसिदास हरिगुरुकरना बिनु विमल विवेक न होई। वि० ११५ ।’ इससे स्पष्ट है कि भरद्वाजजीके मतसे ‘सोइ’ और ‘अई ब्रह्मास्मि’ आदि ‘विमल ज्ञान’ नहीं हैं। ‘विमल ज्ञान’ का लक्षण

सुगुणजीने स्पष्ट कहा है कि 'तब रह रामभगति पर छाई ।'—इस विमल ज्ञानकी प्राप्ति सदगुरु-कृपा-करुणा से ही है तब गुरुसे कपट करनेसे वह कब सम्भव है ? कपट करनेसे वे क्यों करुणा कृपा करने लगे ? गुरु से दुराय करनेवालेको यदि यत्किंचित् धिनेक भी ही जाय तो वह कथनमात्रका ही होगा, उम्मे दुस्तर भयरो पार करना असंभव है; यथा 'वाकज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई । निशि गृहमध्य दीपकी घातरह तम निवृत्त नहीं होई ॥...लव लागि नहीं निज हृदि प्रकास अरु विषय आस मन माहीं । वि० १२३ ।', 'ब्रह्म ज्ञान विनु नारि नर कहहि न दूसरि यात । कौड़ी लागि लोभ बस करहि विप्र गुर घात । ३० ६६।'—ऐसा मनसुखी ज्ञान मलिन (समल) ज्ञान होगा । (वे०, रा० प्र०) । ज्ञान न होनेसे भयसे छुटकारा न होगा, यथा—'विनु विवेक शतार घोर निधि पार न पावे कोई । वि० १२३ ।'

(ख) श्रीरामचरितमानसमें उपर्युक्त कथन चरितार्थ भी है । देखिये सतीजीने जगद्गुरु शंकरजीसे दुराय किया; यथा 'सती समुक्ति रघुवीर प्रभाऊ । भय बस सिध सन कीन्ह दुराऊ ॥ १.५६. १।' इसीसे लगे हृदयमें धिनेक न हुआ । यथा "लाग न उर उपदेसु जदपि कळउ सिब वार बहु । ५१ ।" तथा "होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा । १.५१.४ ।"—(परन्तु दुराय पीछे हुआ । छपनवें दोहमें रघुनाथजीकी परीक्षा लेकर लौट आने पर दुराय किया गया है और उपदेशका न लगना श्रीरामसमीप जानेके पूर्वकी घात है । अतः दुराय करनेसे विवेक न हुआ, वह अनुमान संगत नहीं जान पड़ता ।) श्रीपार्वतीतनमें जब उन्होंने अपना मोह श्रीशिवजीसे प्रकट किया तब शंकरजीके घचनोसे इनका धम मिटा और विमल ज्ञान अर्थात् श्रीरामस्वरूपका बोध हुआ । यथा "जेहि विधि मोह मिटै सोइ करहू ॥.", 'मुनि सिध के भ्रमभंजन वचना । मिटिगे सय इतरक कै रचना ॥ भइ रघुपतिपद प्रीति प्रतीती ।...गुह्य वृपालु सन संसउ हरेऊ । रामसरूप जानि मोहि परेऊ ॥ वा० ११८-१२० ।'—इसीसे सज्जन और महात्मा लोग गुरुसे छिपाय नहीं करते । श्रीरामचन्द्रजीभी अपने आचरण से यही उपदेश दे रहे हैं । यथा 'रामु कहा सनु कौसिक पाहीं । सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं ॥ वा० २३० ।'

अस विचारि प्रगटौ निज मोह । हरहु नाथ करि जन पर छोहू । १ ॥

राम नाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान उपनिषद गावा ॥ २ ॥

अर्थ—ऐसा सोच-समझकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ । हे नाथ ! दासपर कृपा करके (वस मेरे अज्ञान को) दूर कीजिये । १ । श्रीरामनामका असीम प्रभाव है, संत, पुराण और उपनिषदोंने उसे गाया है । २ ।

टिप्पणी—१ (क) 'अस विचारि' इति । 'अस' अर्थात् जैसा ऊपर कह आपे कि गुरुसे दुराय करने से विमल धिनेक नहीं होता और बिना इसके घोर भवनिधि पार नहीं होता । 'अस विचारि' कहकर जनाया कि मुझे विमल धिनेककी प्राप्तिकी इच्छा है । (ख) 'हरहु' इति । ऊपर दोहमें 'गुर सन किये दुराय' इन घचनोसे भरद्वाजजीने प्रकट किया है कि उन्होंने वास्यवल्म्यजीको गुरु मानकर मोह दूर करनेकी प्रार्थना की है । पहले गुरु कहकर अब यहाँ उसका अर्थ (कार्य) कहते हैं । गु=अंधकार । रु=निवारण, निरोध । गुरु=अंधकार (मोह) का हरनेवाला । अतएव गुरु कहकर 'मोह हरहु' कहा । 'हरहु' शब्दसे जनाया कि मोह अंधकार है और गुरुवचन रविकर है । यथा 'महामोह तम पुंज जालु घचन रविकर निकर ।' (ग) 'करि छोहू' इति । दया करके हरिये । भाव यह कि मुझसे प्रत्युपकार नहीं हो सकता; यथा 'मोते होइ न प्रत्युपकार' (व०) । पुनः, 'करि जन पर छोहू' कहकर जनाया कि मैं उसका अधिकारी न भी हूँ तबभी अपना 'जद' (सेवक) जानकर कृपा करके कहिये, अपनी कृपासे मुझे अधिकारी बना लीजिए । यथा 'जदपि जोपिता नहीं अधिकारी । दासी मन क्रम वचन तुम्हारी । वा० ११० ।'

२ 'हरहु नाथ करि जन पर छोहू ।' तक प्रदनेकी भूमिका हुई । आगे 'राम नाम कर अमित प्रभावा' से कथाका प्रसंग चला है । श्रीरामचरितप्रसंगका उपक्रम यहाँ 'राम' शब्दसे हुआ है और इस प्रसंगको

व्यसंहार भी अन्तमें 'प्रिय लागहु मोहि राम' ७० १३० में 'राम' शब्द परही किया गया है। 'मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी' उस 'राम' शब्दसे संपुटित होनेसे इसका पाठ अभिमत दाता होगा।

३ 'रामनाम कर अमित प्रभावा। सत पुरान' इति। यहाँ श्रीरामनामके प्रभावके गानेवालीमें संत, पुराण उपनिषत् तीन प्रमाण गिनाय। सन्त शास्त्रके वक्ता हैं, वे वेद, पुराण और शास्त्र तीनोंको कहते हैं। राम-नामका प्रभाव कथन करनेमें संतही प्रथम हैं, इसलिये इनको प्रथम कहा। श्रीअत्रिजी, अगस्त्यजी, नारदजी, पुलहजी, पुलस्त्यजी, धसिपुत्री और श्रीसन्तकुमारजी इत्यादिने साक्षात्कार करके अपनी अपनी संहिताओंमें श्रीरामनामका प्रभाव लिखा भी है। पद्मपुराण, लिंगपुराण, महाभारत, श्रीमद्भागवत, शिवपुराण, नन्द्यपुराण इत्यादि पुराणोंमें शिवजी, नन्द्यजी, ब्रह्माजी और भगवान विष्णु आदिने विस्तारपूर्वक उदाहरणोंसहित श्रीरामनामके प्रभावका वर्णन किया है। श्रीराममंत्र और श्रीरामनामका प्रभाव प्रकट करने में श्रीरामलतापनीयोपनिषत् प्रधान है। 'श्रीसीतारामनामप्रतापप्रकाश' में बहुत उत्तम संघट्ट हैं, उसे पाठक पढ़े। नामध्वना प्रकरणमें बहुत प्रमाण आ चुके हैं। अतः यहाँ नहीं लिये गए।

नोट—१ 'उपनिषद् गावा' इति। वेदान्तभूषणजी लिखते हैं कि—'वेदयति' इस व्युत्पत्तिसे वेद-शास्त्रका अर्थ होता है अज्ञानसाधनके संस्कारधर्म और उससे भिन्न जो अपर्यय है उसका ज्ञापक'। वेदके मंत्रात्मक और ब्राह्मणात्मक दो भेद हैं, मंत्रभागको संहिता कहते हैं। ऋग्, यजुः, साम और अथर्व वे चार संहिताओंके नाम हैं। प्राय इन्हीं ब्राह्मणशास्त्रोंके 'विधि, अग्निशाद तथा आरण्यक' नामसे तीन विभाग हैं। विधिमें कर्तव्य, कर्म और अर्थवादमें कर्मके फलका प्रतिपादन किया गया है। और 'अरण्ये प्रोच्यमानम्' के अनुसार जिसका कथनोपकथन 'अरण्य' (एकांत) में हो उसे आरण्यक कहते हैं। वेदविभागात्मक आरण्यकके अंतिम भागकी ब्रह्मविद्या संज्ञा है। उसी ब्रह्मविद्याको उपनिषद् कहा जाता है। उपनिषत्—(उप नि-सादि—किप, उपनिषदयति ब्रह्मणः समीपं प्रापयतीत्युपनिषत्) का अर्थ है जीवको ईश्वरके समीप पहुँचाने वाला। सासारिक व्यापारमें लगे हुए जीवोंके लिए उपनिषद् भगवत्संनिधिमें प्राप्त होनेका साधन है। तत्त्वत्रय, योग, संन्यास, वैष्णव, शैव और शाक्त भेदसे उपनिषदोंके छः विभाग हैं। तत्त्वत्रयविभागमें ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और बृहदारण्य ब्रह्मोपनिषत् नामसे प्रसिद्ध तथा सर्वोपनिषत्सार गारुड्यादि अन्यभी उपनिषत् हैं। वैष्णव विभागमें—श्रीरामतापिनी, गोपालतापिनी, नृसिंहतापिनी, महानारायणसम्बोध, रामरहस्योपनिषत् आदि। शैव विभागमें, अथर्वशिरोऽथर्वशिखर, नीलकण्ठ, फालागिरुद्र, श्वेताश्वत्थर, और कैवल्य आदि हैं। उपनिषद् असंख्य हैं। इनमेंसे १०८ तक मानी जाती हैं। उपनिषदोंके विभिन्न भागोंमें भिन्न-भिन्न बातें होते हुएभी सबमें एकस्वरसे भगवत्सम्बन्धका अपरिमित महत्त्व कहा गया है।

२ 'संत पुरान उपनिषद् गावा' में यह भावभी है कि वे गाते हैं पर पार नहीं पाते, क्योंकि अमित है। दूसरा अर्थ यही भी है कि 'सन्त, पुराण और उपनिषदने ऐसा कहा है कि रामनामका प्रभाव अमित है।'।

५० पं० प्र०—'संत पुरान उपनिषद् गावा' इस चरणमें १६ मात्राएँ होनेपर भी छन्दोभंग होता है पर यह दृष्टा सहतेरुक होनेसे भूषणरूप है। इस चरणके षट्ठनेमें जिस प्रकार वायवी रुक जाती है, छन्दोभंग होता है, उसी प्रकार रामनामका प्रभाव गानेमें सन्त, पुराण और उपनिषदोंकी वाणीभी रुक जाती है, यह साव इस छन्दोभंग द्वारा ध्वनित किया है।

संत जपत संसु अचिन्तसी। सिव भगवान ज्ञान गुन रासी ॥ ३ ॥

आकर चारि जीव जग अहहीं। कासीं भरत परम पद लहहीं ॥ ४ ॥

सोपि राम महिमा सुनिरापा। शिव उपदेशु करत करि दाया ॥ ५ ॥

अर्थ—कल्याणस्वरूप, नाशरहित, पदैश्वर्यसम्पन्न, ध्यान और गुणोंकी राशि श्रीशंकरजी उसे (श्रीरामनामकी) निरंतर जपते हैं। संसारमें जीवोंकी चार स्थानें अर्थात् उत्पत्तिस्थान या जातियाँ हैं। काशीमें मरनेसे वे सभी परमपद पाते हैं। ॥१॥ हे मुनिराज ! यह भी श्रीरामनामहीकी महिमा है। श्रीशिवजी (मरतेहुए जीवोंपर) दया करके (उनको श्रीरामनामका) उपदेश करते हैं। ॥५॥

टिप्पणी—१ 'मंतत जपत संभु अघिनासी ।' इति । (क) अघिनाशी, शिव (कल्याणस्वरूप), भगवान् , ज्ञानराशि और गुणराशि शिवजीको ये पाँच विशेषण देकर 'संतत जपत' कहनेका भाव कि ऐसे विशेषणोंसे विशिष्ट परम समर्थ भगवान्भी श्रीरामनामका जप करते हैं और यहभी निरन्तर, तब अन्य जीवों का कहनाही क्या ? (ख) ये सभ्य विशेषण ईश्वरके हैं। भगवान् शंकर ईश्वर हैं, यथा 'यथा यत्न नहि ईश्वर पदही।' जय ईश्वर इसे जपते हैं तब तो यह निर्वाह सिद्ध है कि जिसको वे जपते हैं वह निस्सन्देह यद्देही भारी प्रभाषयवाला होगा। (ग) 'संतत जपत' अर्थात् दिनरात, भूत भविष्य वर्तमान सभी कालोंमें जपते रहते हैं, जपमें कभी अन्तर नहीं पड़ता। यथा 'नुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनंगआराती। बा० १०८।' यही नहीं किन्तु इसीके जपसे शिवजी अघिनाशी और कल्याणस्वरूप होगए; यथा 'नामप्रसाद संभु अघिनासी। साज अमंगल मंगलरासी।' १६ (३), २६ (१) भी देखिये। पुनः, 'सन्तत जपना' कैसे सम्भव है ? इसीसे कहा कि वे अघिनाशी हैं। मरनेसे जपमें अंतर पड़ जाता क्योंकि 'तन यिनु वेद भजन नहि वरना।' पर ये अघिनाशी हैं इससे निरन्तर सदा जपते हैं। (घ) यहाँ 'मंतत जपत' कहा और अन्तमें 'उपदेश करत करि दया' कहा। इस तरह दो बातें बताईं। यह कि शिवजी स्वयं रामनाम जपते हैं और दूसरोंको वक्ता उपदेशभी करते हैं।

२ 'भगवान्' इति। भग=गैश्वर्य। छः प्रकारकी विभूतियाँ जिन्हें सम्पन्नैश्वर्य, सत्त्वशीर्ष, सत्त्व-म्यश, सत्त्वधृती, सत्त्वज्ञान और सत्त्वक्य वैराग्य कहते हैं। 'गैश्वर्यैव समप्रत्य वीर्यैव यरासः भियः। ज्ञान वैराग्ययोश्चैव पण्याम् भग इतीरणा ॥' जिसमें ये छः विभूतियाँ अथवा उत्पत्ति, प्रलय, जीवोंकी गति और अगतिका सामर्थ्य और विद्या एवं अघिनाशी ज्ञान हो प्रायः उसे भगवान् कहते हैं; यथा 'उत्पत्ति प्रलयश्चैव जीवानामगतिगतिम्। वेदविद्यामघिनाश्र स यान्यो भगवानिति'। शिवजी इन सभ्य गैश्वर्योंसे सम्पन्न हैं। अतः भगवान् कहा। स्मरण रहे कि ये छः गैश्वर्य प्रत्यसे अतिरिक्त मुक्तकौटिके जीवोंमें भी हो जाते हैं।

३ 'आकर चारि जीव जग अहहीं।' इति। (क) आकर—८ (१) 'आकर चारि लाख चीरासी। जाति जीव' में देखिये। (ख) इससे जनाया कि कोई भी जीव जंतु किसी भी योनि और स्थानिका क्यों न हो सत्रकों पर समान मुक्ति मिलती है। यथा 'जो गति अगम महामुनि पुरलभ कहत संतभुति सकल पुरान। सोइ गति मरनशाल अपने पुर देत सदाशिव मरहि समान। वि. ३१, 'जोग कौटि करि जो गति हरि सो मुनि सांगत सङ्ग्याही। वेद विदित तेहि वद पुरारिपुर कीट पतंग समाही। वि. ४।' तथा 'कासी मरत जंतु अप-लोकी। जासु नाम बल करउ विसोकी।' (ग) 'जग अहहीं' कहकर जनाया कि काशीवासीकी ही मुक्ति होती है—ऐसा न समझिये। वरंच कोईभी जीव हो, जगन्में कहीं भी रहता हो, यदि वह यहाँ आकर मरे तो वह भी परमपदको प्राप्त होता है। काशीमें मृत्युकी प्राप्तिमात्र मुख्य है।

४ 'सोपि राममहिमा०' इति। सोपि=सः अपि=वह भी। इस कथनका भाव यह है कि मुक्ति देनेमें कुछ काशीकी महिमा नहीं है, रामनामकी महिमा है। रामनामही मुक्तिका हेतु वर्धाभी है; यथा 'कासी मुक्ति हेतु उपदेसु।' १६ (१) और २६ (१) भी देखिये। पुनः चारीतस्मृतौ यथा—'अथापि वद' काश्या वै सर्वेषा त्यक्तजीविनाम्। दिशत्ये तन्महामत्र तावक ऋतनामकम् ॥'

५ 'शिव उपदेसु करत करि दया' इति। दयाभावसे उपदेश करनेका तात्पर्य यह है कि शिवजी यह विचार मनमें नहीं लाते कि यह इसका अधिकारी है या नहीं, अपना सेवक है वा नहीं, काशीवासी है या नहीं, और न उसके कर्म या दुष्कर्मकी ओर दृष्टि डालते हैं, सबको परमपद दे देते हैं।

नोट—१ 'दाया' इति । क्या निस्वार्थ कृपाका नाम है । भगवान् शंकरकी बद्ध जीयोंपर कैसी असीम दया है यह इस बातसे स्पष्ट है कि उन्होंने इन्हींके मोक्षके लिये सहस्रो मन्वन्तरतक राममंत्रानुष्ठानरूपी कठिन तप किया जिससे भगवान् श्रीरामने प्रसन्न होकर इनका मनोरथ पूर्ण किया । श्रीरामतापिनी उत्तरार्द्ध नतुर्थकटिका, यथा—'श्रीगण्य मनु काश्या जज्ञाप वृषभम्बव । मन्वन्तरसहस्रै लु जपहोमार्चनानिदिभि ॥५॥' अथ स हो वाच श्रीगम —“ सुमूर्तोर्द्विणोर्कणै ययस्स्यापि वा स्वयम् । उपदेश्यसि मर्मानं च मुक्तो भविता शिव ॥१२॥”—यहो 'उपदेश्यसि' शब्द है इसीसे भरद्वाजजी भी 'उपदेश करन' कहते हैं । आज तक यह नहीं सुना गया कि शंकरजीको छोड़ किसी औरने परोपकारके निमित्त ऐसा कष्ट उठाया हो । यह केवल शिष्यजीकी करुणा है, दया है । (वे. भू.)

टिप्पणी—६१३ यहाँ रामनामके प्रभावके तीन प्रमाण दिये गए हैं । इनमेंसे 'प्रथम संतपुराण उपनिषद् गाथा' है । यह शास्त्र प्रमाण है । दूसरा 'सतत जपत संसु अधिनासी' यह ईश्वर प्रमाण है और तीसरा 'आकर चारि जीव जग अहर्हा । कासी मरत०' यह लोक प्रमाण है ।

नोट २—~~६१३~~ यहाँ यह शका का जाती है कि यहाँ तो कहते हैं कि "कासी मरत परमपद लहर्ही" काशीमें मरणमात्रसे मुक्ति होती है । शक्तिभी है—'कार्यो मरणमुक्ति ।' और उपर श्रुति यहभी कहती है कि 'ज्ञानेज्ञानाभमुक्ति ।' विना ज्ञानके मुक्ति नहीं होती । इन दोनों परस्पर विरोधी वाक्योंका एकीकरण न्योकर होगा ?" इसका समाधान यह है कि श्रीरामनामके प्रभावसे मरते समय प्राणीमें वह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है—श्रीरामनामका यह प्रभाव 'सोपि राममहिमा' कहकर जना दिया गया है । श्रुति भी कहती है—'ज्ञानमार्गं च नामतः ।' (रा ता उ ४)—विशेष ३५ (५) और विनय पीयूष पद ३ (३), ७ 'तुभ्य पुर कीद पतग समार्ही' और २२ (८) में देखिये ।

नोट—'जा मञ्जन वै विनहिं प्रयासा । मम समीप नर पावहि वासा ॥', 'अवध तजै तन नहिं संलारा' और 'कासी मरत परमपद लहर्ही' इत्यादि को पढ़कर भगवद्विमुख कहा करते हैं कि—'चौपासी लक्ष योनियोंका कोई भी जीव हो और कैना ही अधम न्योन हो उसको बिना परिश्रम मुक्ति प्राप्त हो जाती है तब तो "कर्म प्रधान विरथ करि राखा । जो जस करै सो तस फल चाखा ॥"—यह विरोधी चौपाई लिखने और कर्मफल भोग की प्रधानता दिवाने का परिश्रम व्यर्थ क्यों किया गया ?"

इन प्रश्नके उत्तर में प्रथम तो हूँ यह कहना है कि—श्रीकारावास, श्रीअवधवास श्रीसरयूस्नान शास्त्रोंमें विश्वास करके क्षेत्रसन्त्यास लेकर भगवद्दामों, सन्तपुरियों, एवं तीर्थस्थलोंमें शरीर छोड़ने के लिये जाना—ये भी तो कर्मही हैं या इच्छा और ? इन स्थानोंमें यह शक्ति, यह सामर्थ्य दे दिया गया है कि वे समस्त अघ-अशेषका नाश करदें । जो शास्त्रोंको मानते हैं, उनको यह अधिकार कहाँ है कि वे उनकी एक बात मानें, दूसरी न मानें ? जब हमारे सम्प्राप्त यह बताते हैं कि अमुक यज्ञ, जप तप दान आदि शुभ कर्मों का अमुक फल है और उसके अनुसार हम कर्मत्रयमें फल प्राप्ति के लिये प्रविष्ट होते हैं तब इसमें सन्देह ही क्या कि श्रीअवध, काशी, मिथिला, चित्रकूट, वन आदि क्षेत्रोंमें मरणको प्राप्त होनेसे जीव मोक्ष को प्राप्त होते आए होते हैं और होंगे ? जो भगवद्दामोंका आश्रय लेते हैं वे निस्सन्देह मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भगवानके नाम रूप, लीला और धाम चारों सच्चिदानन्द चिह्न हैं ।

पुनः दूसरा समाधान यह है कि 'कर्म प्रधान विरथ करि राखा । जो जस करै सो तस फल चाखा ।' यह उक्ति कर्मकाण्डियोंके लिये है चिन्मो अपने कर्तव्यका, अपने पुरुषार्थका, अभिमान है । ये अपने लुभा-लुभ कर्मोंका फल अवश्य भोगेंगे । पर 'जैहि गति मोरि न दूसरि आमा ।', जो एकमात्र भगवच्छरण पर निर्भर है, जो श्रीरामजी के नाय रूप लीला अवधवा धामका अवलम्बन ले लेता है—वह तो कर्मबन्धनसे छुट्टी गया, उस पर ब्रह्मा या यमराज का अधिकार ही नहीं रह जाता । वह तो एकमात्र जगत्त्रियन्ता के ही अधिकार में है । धर्मराजने स्वयं अज्ञातिल आदिके प्रसंगोंमें अपने अनुचरों को यही उपदेश दिया है कि तुम भूल-

कर भी ऐसे लोगोंके पास न जाना, भगवच्छरण होतेही हमारा अधिकार वहाँ से उठ गया। "भगतिन्तं अति नीचहु प्रान्ती। मोहिं परमत्रिय अस मम जानी ॥", "अतिश्रिय मोहिं इहोंके वासी। ममधामदापुरी सुखरासी ॥" और "जा मज्जन ते जिनिहि प्रयासा। मम समीप नर पाउ ह वासा।"—ये मत्स्यत, सत्यसन्ध, सत्यसंस्थ, सत्यप्रतिष्ठा महापुरुष, मर्यादापुत्र्योत्तम, लोकको आदर्श मानवनीधनके परमपथके प्रदर्शक, साहान् परब्रह्म श्रीशारंगश्रीराजकुमाररूपमें अवतरित रघुजन्मलि श्रीरामजीके श्रीमुखनचन हैं। ये कालत्रय में कदापि अमृत्य नहीं हो सकते। फिर, सोचिये तो, किन्तने ऐसे हैं जो श्रद्धाविश्वासपूर्वक आर श्रीधाममहाराज की शरण लेते हैं? बत्तीस करोड़ में दो चार दसवीस प्रतिवर्ष न? सभीके ऐसे भाग्य क्यों? उनको विश्वास ही न होगा।—'अतियस हरि कृपा नाहि पर होई। पौं देह एहि भारग सोई।' पूर्वके धड़े सुद्धांतसे ऐसी युद्धि होती है। कितने ही तो जन्मभर धाम निवास करते हैं, अन्तमें यहाँसे निजात बाहर किये जाते हैं। तीसरे, यह स्मरण रखनेकी यात है कि महान् पापी, अधर्मी, दुकर्म, अधर्मोंके ही मोक्षप्राप्तिके धाम आदिकी विशेष महत्ता है। निष्पाप और सुद्धृतियोंका मोक्ष तो सर्वत्र है। सफला है—'फरिा जां फारी गरं तो रामहिं कौन निहोर'। पर चेचारे हीन, सर्वपुरुषार्थहीन, साधनशून्य, पतित हन सरीसरे लोगोंके लिये तो एकमात्र दीनदयाता, अशरणशरण, अनाथनाथ, अथमउद्धारण, पतितपावन, अवि विश्वधिरयान् धिरदोंना वाना धारण करनेवाले श्रीरघुनाथजीके ही अनुष्ठयजिप्रददा एकमात्र अयलन है। नहीं तो 'कलि कैयदा मलमूल मलीना। पापपयोनिधि जनमन मीना।' तब हम दीनजन अपने पुरुषार्थसे कष मननो निर्मल बना सकेंगे? उनका सहारा न है तो फरोड़ो कल्पोंतक हमारा उद्धार ही ही नहीं सकता।—यह उपाय तो प्रभुने हमारे सरीसरे अपाहिजोंके लिये ही रच दिया है।—'कउहुँक करि करुना नर देही। देत ईस धिनु हैतु सनेही।' उन्हीं कल्याणवस्थालयने करणा करके यह सुगम उपाय भी बता दिया है। देखिये, असाध्य या कष्टसाध्य रोगोंके लिये औषध बताई जाती है कि गुपाली जाओ, मसूरी जाओ, इत्यादि। अब क्यों? क्योंकि उस देशमें उस रोगने नाशक तत्त्व विशेष पाए जाते हैं। सुसलमान मक्का, मदीना और अजमेर आदिकी जियारत करते हैं, हाजी और हाजिज की वनमें प्रतिष्ठा है। इसी तरह अन्य मजहूरोंमें बुद्ध स्थान सुतरक माने जाते हैं—बुद्ध हमारे ही यहाँ नहीं। हमारे सहर्षियोंने, योगेश्वरोंने अनुभव किया है कि भगवद्दामोंके तत्त्व बहुत ही विशुद्ध हैं, उनमें शक्ति जीयको ऊपर ले जाने की है। देखिये, सिद्धपीठोंमें अनुष्ठान शीघ्र क्यों सिद्ध पाते हैं? उनका माताधरण उहुत शुद्ध है, इसीसे न? तब भगवद्दाममें भगवान्ने श्रद्धालुओंके लिये मानमरोगोंके नाशकी शक्ति और जीयको प्रारब्धभोगके अन्तमें प्रसुकी समीपता आदि प्राप्त करनेका सामर्थ्य प्रदान कर दिया है तो आश्चर्य क्या?

राघु कवन प्रभु पूछी तोही। कहिय बुझाइ कृवानिधि मोही ॥ ६ ॥

एक राम अवधेम-कुमारा। तिन्हकर चरित बिदित संसारा ॥ ७ ॥

नारिबिरह दुखु लहेउ अपारा। भएउठ रोषु रन रावतु मारा ॥ ८ ॥

अर्थ—हे प्रभो! मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं। हे दयासागर! मुझे समझाकर कहिये (अर्थात् केवल इन्द्रित करनेसे काम न चलेगा)। ६। एक राम तो अवधनरेश (श्रीशारंगमहाराज) के पुत्र हैं। उनका चरित (तो) मसार भरमें प्रसिद्ध है (कि)। ७। उन्होंने श्रीके विरह धियोगमें अपार दुःख पाया। उन्हें क्रोध हुआ, (जिसे) उन्होंने बुद्धमें रावणको मार डाला। ८।

टिप्पणी—१ 'राघु कवन प्रभु पूछी तोही।' इति। (क) 'राम कवन'—भरद्वाजजी पूछते हैं कि जिनके नामका ऐसा प्रभाव है, ऐसी महिमा है, वे राम कौन हैं? 'कवन' से दो रामका होना सूचित किया। इसीसे एकको ऊपर 'सतत जतत संभु अजिनासी' में कहकर दूसरेको आगे कहते हैं। अर्थात्

एक राम तो शिवजीके इष्ट हैं जिनको वे सदा जपते हैं और दूसरे अवधेशकुमार हैं।—(श्रीकृष्णासिंधुजी 'राम कथन' का भाष यह लिखते हैं कि मैं तो एक इन्हीं दशरथनन्दन 'राम' को जानता हूँ कि यही एक, अखण्ड, एकरस, परात्पर ब्रह्म हैं; परन्तु इनके चरित्र ऐसे हैं कि उनसे इनके परात्पर ब्रह्म होनेमें सदेह हो जाता है। परब्रह्ममें दुःख और क्रोध कैसे समव हो सकते हैं ? इसीसे भ्रम हो रहा है कि शिवजीके उपास्य कोई अन्य राम होंगे।)

(ख) प्रभु=जो अनुग्रह या मित्रह करनेमें समर्थ हो, जिसके आश्रयमें जीवोंका निर्वाह होता है। यह शब्द प्रायः श्रेष्ठपुरुषोंके संबोधनमें प्रयुक्त होता है पर यहाँ यह संबोधनमात्र नहीं है, साभिप्राय भी है। यहाँ 'प्रभु' संबोधन देकर जनाते हैं कि आप मेरा संदेह दूर करनेको समर्थ हैं।

(ग) 'पूछौं तोही' इति। बिना पूछे रामतत्त्व न कहना चाहिये इसीसे 'पूछौं' (अर्थात् मैं पूछता हूँ अतः कहिये) कहा। (पुनः भाष कि मैं इसे दूसरेसे नहीं पूछ सकता या, इसलिये आपसे पूछता हूँ। वि.वि.)

(घ) 'कृपानिधि' इति। ऐसा प्रश्न करनेपर क्रोधकी संभावना है, कहीं याज्ञवल्क्यजी स्मृत न हो जायँ जैसे शिवजी पार्वतीजीके इसी प्रश्नपर हुए हैं, अतः 'कृपानिधि' संबोधनद्वारा प्रार्थना सूचित की कि आप क्रोध न करें, मुझपर दया करके मुझे समझाकर कहें। पुनः भाष कि गुरुकी कृपाके बिना रामस्वरूप का बोध नहीं हो सकता। गुरु कृपानिधि होते हैं, यथा—'बदरं गुरुपदकञ्च कृपासिंधुं नरकूपहरिं।' अतः हे कृपानिधि ! आप मुझपर कृपा करे जिससे रामस्वरूप समझ पड़े। पुनः, 'प्रभु' संबोधित करके फिर 'कृपानिधि' संबोधनका भाव कि समर्थ होनेपर भी यदि दया हृदयमें न हुई तो उस प्रभुत्वसे कोई लाभ नहीं होता, यथा—'प्रभु अङ्गपाल कृपाल अलायक जहँ जहँ चित्तहँ डोलावों। इहं समुक्तं मुनि रहौ मोनहा कहि भ्रमु कहा गर्वावों। वि० २३०।' उससे भ्रम कहना भी व्यर्थ है। आप प्रभुभी हैं और कृपाल भी—यह सौलभ्य है। पुनः भाष कि अधिकारी मैं न भी सही तो भी आप कृपासे अधिकारी बना ले।

(ङ) उपर ४५ (६) में कविने जो कहा है कि 'बोले अति पुनीत मृदुयानी।' उसीका निर्वाह 'नाथ, प्रभु, कृपानिधि' शब्दोंमें है। ये सब शब्द 'अतिमृदु' हैं।

२ 'एक राम अवधेशकुमारा' इति। (क) भरद्वाजजीने भगवान शिवके इष्ट ब्रह्म 'राम' का रूप नहीं कहा, 'नाम' मात्र कहा, क्योंकि उनके (भरद्वाजजीके) मतसे ब्रह्म अचतार नहीं लेता। सतीजीको दो बातोंमें सन्देह था, एक तो अवतार लेनेमें, दूसरे चरित्रमें। यथा—'ब्रह्म जो न्यापक विरज ब्रह्म अफल अनीह अमेद। सो कि देह परि होइ नर जाहि न जानत बंद १५०।' तथा 'जो नृपवनय त ब्रह्म किमि नारिविदह मति भोरि। १५०।' संदेहका वही स्वरूप भरद्वाजजीके प्रश्नमें दिखाया है अर्थात् इनको भी वही दोनो सदेह हैं—यही आगे याज्ञवल्क्यजी कहेगे, यथा 'असैइ ससय कीन्ह भवानी।' 'राम नाम कर अमित प्रभावा।' "नोपि राम-महिमा" में ब्रह्मरामकी महिमा नाममहिमाद्वारा कहनेसे ही 'ब्रह्म राम के अवतार लेनेमें सदेह है' यह स्पष्ट जनाया है। दूसरा सदेह इस चौपाईसे स्पष्ट है। अवधेशकुमारा हैं तब ब्रह्म कैसे हो सकते हैं ? 'नारि विरह दुख लहेउ अपारा' तब ब्रह्म कैसे हो सकते हैं ?

—'अवधेशकुमारा, दुख लहेउ, भएउ रोप रन रावनु मारा'—

(क) श्रीभरद्वाजजीका कहना है कि शिवजी तो शायद किसी अन्य निर्गुण ब्रह्म रामकी उपासना करते हैं, उनका नाम जपते हैं और मैं जिनको जानता हूँ वे तो अवधेशके बालक हैं। ये तो ब्रह्म हो नहीं सकते, क्योंकि इनमें दो अवगुण प्रत्यक्ष हैं—एक तो यह कि ब्रह्म अजन्मा है और इनका तो जन्म चक्रवर्ती महाराज दशरथजीके यहाँ हुआ। दूसरे, ब्रह्मको योग वियोग नहीं होता। वह सम है, शुद्ध बोध-विज्ञान-स्वरूप है, उसमें काम-क्रोधादि विचार कहाँ ? और, ये तो कामी और क्रोधी दोनों हैं जो अज्ञानियोंके लक्षण हैं। 'दुख लहेउ' से राग और 'भएउ रोपु' से द्वेष पाया गया। राग द्वेष, काम क्रोध, दुःख सुख, शत्रु मित्र—ये सब अज्ञानसे होते हैं, जीवके धर्म हैं न कि ईश्वरके; यथा 'क्रोध कि द्वैत बुद्धि विनु द्वैत कि विनु अज्ञान !',

‘हरप विपाद ज्ञान अज्ञाना । जीवधरम अहमिति अभिमाना ।’—(पं० रा० कु०)

(८) पुनः, ‘अवधेरा पुमार’ का भाव यह है कि यदि आप कहें कि ये वही परात्पर ब्रह्म राम हैं तो ये तो प्रेतान्मं हुए, वैद्यस्वतमनुकी चौबीमथी चतुर्थुगीमि हुए, हरिचंरा तथा मत्स्यपुराणोमे इसका प्रमाण है, यथा—‘चतुर्थेशयुगे चापि विश्वामित्र पुः मत् । राघो दशरथस्याय पुत्र पञ्चायतेक्षणः । हरिचंश १।४१।०१।’ इनका नाम तो शिवजी पहलेसे जपते चले आते हैं और ये तो हालमें हुए । (लाला भगवानदीनजी) । ‘नारि विरह’ से जनाया कि इन्द्रियविषयमें रत थे; इसीसे कामासक्त थे और कामासक्त होनेसे ही विरह न सह सके । काममें हानि पहुँचनेसे क्रोध उत्पन्न होता ही है, यथा—‘संगतंजायते काम.कामात् क्रोधोऽभिजायते ।’ (गीता) । अतः ‘रोप’ हुआ । (पै०)

(ग) ‘रन रायनु मारा’ इति । अर्यान् सम्मुख धराचर युद्ध हुआ, थाप भी मारे और बंधे गए । मेघनाद एक तुच्छ निराचरने इनको नागपाशसे बंधा तब इनका ईश्वर होना कैसे सम्भव है ? यथा ‘मोहि भएउ अति मोह प्रभुबंधन रन महँ निरगि । चिदानंदमंदोह राम थिकल कारन कथन । उ० ६८ ।’, ‘भयबंधन ते लूटहि नर जपि जाकर नाम । रघय निसाचर बंधिउ नागपास सोइ राम । उ० ५८ ।’ तथा ‘श्रुट्टि-भंग जो कालहि रखाई । ताहि कि मोहँ गेसि लखाई । लं० ६५ ।’ पुनः भाव कि ब्रह्म तो लघनिसेपमे जगत्का प्रलय कर सकता है । जिसकी इच्छामात्रसे, श्रुट्टिधिलासमात्रसे संसारका प्रलय तथा कालकीभी मृत्यु हो जाती है; यथा ‘वमा काल गरु जाऊँ ईद्रा । लं० १०१ ।’, ‘उतपति पालन प्रलय समीहा । लं० १५ ।’ भला वह ब्रह्म इतना श्रम क्यों उठावेगा ? वह तो पर बैठे इच्छामात्रसे राखणको मार डालता ।

टिप्पणी—३ ‘तिन्ह कर चरित बिदित संसारा ।’ इति । भाव कि ब्रह्ममें अज्ञान होना न किसीने मुना न देखा और इनका अज्ञान तो संसारभरमें विन्यात है । पुनः भाव कि किसी गरीबके पुत्र होते तो इनका चरित्र चाहे कोई न भी जानता पर ये तो चरुधर्मांगुमार हुए उससे समी इनके (काम क्रोध संबंधी) चरित जानते हैं । सम्राट् पुत्र होनेसे संसारभर जानता है ।

५—५ प्रथम जो ऊपर कहा था कि ‘रामनाम कर अभित प्रभाया ।’ उसका तात्पर्य यहाँ खोला कि वह (शिपजीके उपास्य) राम थे ही हैं तो इनमें तो कुछभी प्रभाव नहीं दीगता । गरुडजीनेभी ऐसाही कहा है, यथा—‘तो अयतार मुनेउँ जग माहा । देलेउँ सो प्रभाउ बटु नाहा । उ० ५८ ।’

नाट—श्रीराजघटादुर लमगोड़ाजी लिखते हैं कि साहित्यके संसारमें तुलसीदासजीने एक अनोखा काम यही किया है कि महाकाव्यकला और नाटकीयकलाका एकीकरण कर दिया है जो मिल्टन और स्पेन्सर (Milton & Spencer) इत्यादिसे नहीं बन पाया बल्कि जो उनको असंभवसा प्रतीत होता था । तुलसीदासजीकी युक्तिही यह है कि श्रीरामचन्द्रजी आदिके मानवीजीवनके नाटकीय रंगमंचपर दर्शावे, पर स्वयं उपस्थित होकर टिप्पणी करते चलें । मानों कवि रंगमंच और द्रष्टाओंके बीचमें इस प्रकार उपस्थित रहता है कि नाटकीय चरित्र उसे देख न पावे परन्तु वह द्रष्टाओंको रहस्य बतलाता चले । वड़े बाहन आधिदैविक तथा आध्यात्मिक रहस्योंके प्रकटीकरणके लिये श्रीरामचन्द्रजी, श्रीमुमुक्षु-गन्ध और श्रीयाज्ञवल्क्य भरद्वाजके जांडू टीक उसी तरह दूरसे दिखाई देते हैं, जैसे आजकल नाटको या सिनेमा (Cinema) के पर्दोंपर धार्मिक नाटयोंमें प्रकाशके गोलमें भगवान् कृष्ण द्रौपदीचरहरण इत्यादिके समय दिखाई देते हैं जिससे दृश्यका आधिदैविक रहस्य खुल जाता है इसीसे कविने रामावतारकी कथा लेली है जो (अवतार) मानवीमर्यादाको स्थापित करता है । यहाँके सारे प्रश्नही ऐसे हैं कि जिनके उत्तरमें आधिदैविक, आध्यात्मिक और आधिभौतिक रहस्योंका एकीकरण हो । बीच बीचमें आधिदैविक सीन (scene) बड़ी मुदरतासे लाए गए हैं और ‘निसिचरहीन करौँ महि’—वाली प्रतिज्ञाके उपरान्त, जो श्रुतियोंकी हड्डियोंके ढेरके समीप की गई है, कलाको पूर्ण रूपसे महाकाव्यकी उंचाईपर पहुँचा दिया है । इस कलापरिवर्तनको न विचारकर ग्राउसजी (Mr. Growse) ने लिखा है कि कान्यकला अयोध्याकाण्डके उपरान्त शिथिल होगई है । वास्तवमें यहाँसे कला नाटकीय

होनेके स्थानमें अधिकतर महाकाव्यकी है और तुलनामें (Shakespeare) शैक्सपियर इत्यादिके स्थानमें (Milton) मिल्टन और (Homer) होमर इत्यादिको लेना चाहिए।—विशेष व्याख्या 'चौद' में प्रकाशित लेखमालामें है।

दोहा—प्रभु सोइ रामु कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि ।

सत्यधाम सर्वज्ञ तुम्ह कहइ विवेकु विचारि ॥ ४६ ॥

अर्थ—हे प्रभो ! ये वही राम हैं या कोई और दूसरे हैं जिनको त्रिपुरासुरके शत्रु श्रीमहादेवजी जपते हैं। आप सत्यके धाम और सब कुछ जाननेवाले हैं (अतः आप) ज्ञानसे विचारकर कहिये। ४६।

टिप्पणी—१ 'जाहि जपत त्रिपुरारि' इति। (क) भारी समर्थ सेजके द्वारा स्थामीका ईश्वरस्व प्रकट होता है; यथा 'हैं' धर्मसीस मनुज रघुनायक। जाके हनुमानसे पायक। ल० ६२।' इसीसे यहाँ 'त्रिपुरारि' विशेषण दिया। अर्थात् त्रिपुरासुरको मारनेको जो समर्थ थे ऐसे शिवजी जिनको जपते हैं, वे मनुष्य कैसे हो सकते हैं ?

भावार्थान्तर—त्रिपुरारिका भाव कि (र) शिवजीने त्रिपुर ऐसे बली शत्रुके मारनेमें जिन प्रसुकी सहायता ली क्या वे वही अश्वमेधाशुमार राम हैं या कोई और हैं ? इस भाव में इशारा उस कथाकी ओर है जिसमें कहा जाता है कि शिवजी त्रिपुरासुरको न मार सके तब उन्होंने श्रीरामजीका ध्यान किया। श्रीराम जीने वरदाहपते अमृत पी लिया तब शिवजीने उसका सहार किया।—विस्तृत कथा ४८ (६) 'मुनि सन विदा मों गि त्रिपुरारी।' में दी गई है। (प०)। (ग) जो त्रिपुरके जीतनेवाले हैं और काम क्रोध जिनके वरावर्त्ता हैं वह शकरजी भला कामी क्रोधीको क्यों मजने लगे ? (भावप्रकार)।

२ 'कि अपर कोउ' इति। भाव कि शिवजीके इष्टके चरित्र अत्रानताके नहीं हो सकते। (अतः उनके इष्ट मेरी समझमें तो कोई औरही हैं।) ७३ उत्तरकाव्यमें जो कहा है कि 'निरगुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहि कोइ। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनिमन भ्रम होइ। ७३।' यह यहाँ चरितार्थ है। भरद्वाज ऐसे मुनियोंकोभी सगुण-चरित्र देखकरही मोह हुआ है।

३—'सत्यधाम सबज्ञ तुम्ह' इति। अर्थात् आप जो कुछ कहते हैं सत्यही कहते हैं, वह सत्यही होता है, सभी उसको प्रमाण मानते हैं। वक्ताको सत्यवादी होना चाहिए, यह गुण आपमें इस विशेषणसे जनादिया। सत्य क्या है यह आप जानते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। [पंजागीजी लिखते हैं कि—'सत्य (धाम) अर्थात् जिसमें सत्यका निर्गुण है, अन्तरमीमाता जिसका गूल 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' यह सूत्र है उसके आप पूर्णज्ञाता हैं।']

नोट—१ श्रीभरद्वाजजीने 'रामनाम कर अमित प्रभावा।' से लेकर 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि' तक अपना मोह प्रकट किया है। महानुभावोंका कहना है कि इसमें उन्होंने भगवान्के नाम, रूप, लीला और धाम चारोंका प्रश्न किया है क्योंकि ये चारों सबिद्वानदधिप्रह माने गए हैं, यथा—'रामस्य नामरूपञ्च लीला धाम परात्परम्। एतन्मुख्यं नित्यं सच्चिदानन्दविग्रहम् ॥' (वसिष्ठसत्ति)। इती तरह इन चारोंकी चर्चा श्रीपार्वतीजी और श्रीगणेशजीके प्रश्नोमें भी पाई जाती है।

नाम	रूप	लीला	धाम
श्रीभरद्वाज जी	रामनाम कर अमित प्रभावा। "चौद राम०	राम वचन प्रभु पूछो तोही। "एकराम अवधेश बुभार।	तिन्दकर चरित विदित सखार। "रवकु मार। ब्राह्मर चारि जीव जग अहही। काली मरत परमपद लहही।

श्रीपार्वती जी	प्रभु जे मुनि परमारथ वादी । कहहि राम कहैं ब्रह्म अनादी ॥ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । गादर जपहु ॥	प्रथम सो वारन कटहु विचारी । निगुन ब्रह्म सगुन बपु धारी ।	बालचरित पुनि कटहु उदारा । ***राज वैठि कीन्ही बहु लीला	'प्रजासहित खुबसमनि किमि गवने निजधाम ?'
श्रीगरुड़जी	भवबंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम	व्यापक ब्रह्म विरज वागीला । ***यो अचतार मुनेउँ जग माहीं ।	रख्यं निसाचर बधिउ नागपास सोइ राम ।	'भवबंधन तें छूटहि' अर्थात् धामको प्राप्त होते हैं ।

२ गरुड़जीको भगवान्की रणरीषामें मोह हुआ था । इसलिए उनके प्रदनेमें लीलाहीकी प्रधानता है । ये संदेह प्रथम इनके मनमें थे । इन्हींको इनने नारदजी, ब्रह्माजी, शंकरजी, और भृगुण्डीजीसे प्रकट किये थे । यथा 'कन्धेमि जो संसय निज मन माहीं ।', 'निज संदेह मुनावत भएऊ ।', 'पुनि आपन संदेह मुनावा ।' और 'मोहि भएउ अतिमोह प्रभु बंधन रन महैं निररिज । चिदानंद संदेह राम विकल कारन कथन ॥'

३ नाम, रूप लीला और धाम ये चारो श्रीरामविग्रह हैं, नित्य हैं—यह बात इससेभी निर्विवाद सिद्ध है कि अविनाशी श्रीशिवजी इन चारोको अपने हृदयमें बसाये हुए हैं; यथा 'संतत जपत संभु अविनासी । सिध भगवान् ज्ञानगुनरासी ॥' (नाम), 'अनुज जानकी सहित निरंतर । बसहु राम नृप मग-उर अतर ॥' (रूप), 'रधि महंस निज मानस राया ।' (लीला), और, 'द्रवड सो दसरथ अजिर विहारी ।' (यह धाम है । क्योंकि दशरथ-अजिर और रामनृप धाममेही हैं) ।

जैसैं मिटे मोहः भ्रम भारो । कइहु सो कथा नाथ विस्तारो ॥ १ ॥

अर्थ—हे नाथ ! जैसे मेरा भारी मोह और भ्रम दूर हो, वह कथा विस्तार से कहिये । १।

नोट—१ 'जैसैं' शब्द का अर्थ प्रायः सभी टीकाकारोंने 'जिससे' किया है । पर दासकी समझमें तो इसका अर्थ 'जिस प्रकार' ही सर्वत्र देखनेमें आता है । अतएव मेरी समझमें इस अर्थांशका अर्थ होगा कि—'यह कथा उस प्रकारसे कहिए जिस प्रकारसे मेरा भारी भ्रम और मोह मिटे ।'; कथा तो वही है पर कहने कहनेका ढंग है; संभवतः यही आशय भरद्वाजजीका है ।

टिप्पणी—१ 'जैसैं मिटे मोह भ्रम भारी' इति । ०७ 'अस विचारि प्रगटौ निज मोह । ४६ । १।' मोहकथनका उपक्रम है और 'जैसैं मिटे मोह भ्रम भारी' उपसंहार है । इनके बीचमें भरद्वाजजीने अपना मोह प्रकट किया है ।

२ ०७ श्रीभरद्वाजजीने अपनेमें मोह, भ्रम और संशय तीनों कहे हैं; यथा नाथ एक संसड बड़ मोरें ४५ (७) और 'जैसैं मिटे मोह भ्रम भारी ।' (यहाँ) । इसी प्रकार श्रीपार्वतीजी, श्रीगरुड़जी और श्रीगोस्वामीजी इन तीनोंने अपने-अपनेमें इन तीनोंका होना बताया है ।—

श्रीपार्वतीजी—'ससिभूपन अस हृदय विचारी । हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी । १०८ ॥'

'अज्ञ जानि रिस रर जनि घरहु । जेहि विधि मोह मिटे सोइ करहु । १०९ ॥'

॥ मोर—१६६१, १७०४, कोदवराम । मोह—१७२१, १७६२, ७०, ना० प्र०, भा० दा० । रा० प्र० में लिखा है कि दोनों पाठ मिलते हैं । श्रीपार्वतीजीके—'तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना । १०८ ॥' की जोड़ में 'मोर' भी ठीक है पर हमने पं० राजकुमारजीके आवोको देखकर मोह पाठ उत्तम समझ कर रखा है । पं० रामवल्लभाशरणजी और रामायणी श्रीरामबालकदासजी आदि का भी पाठ 'मोह' है ।

“अजहूँ कन्तु संसत मन मोरें । करहु कृपा दिनघो कर जोरें । १०६।”

श्रीगरुडजी—“जौं नहिं होत मोह अति मोही । मिलतैं तत कयनि विधि तोही । ७० ६६ ।”

“सोइ भ्रम अथ हित ५ रि मै माना ।, मोहि भयल अति मोह प्रसुबंधन रन महुं निरवि । ३०६८

“देखि चरित अति नर अलुसारी । भएउ हृदय मम संसय भारी । ७० ६६ ।”

श्रीगुलसीदामजी—“निज संदेह मोह भ्रम हरनी । करौं यथा प्रवसरिता तरनी । बा० ३१ ।”

(यहाँ श्रीगरुडजी, श्रीपार्वतीजी और श्रीभरद्वाजजी ये तीनों श्रोता हैं और इन तीनोंने अपनी अपनी शंकाएँ अपने-अपने वक्ताओं से कही हैं। वक्ताओंने इनके संशयोकी निवृत्ति कथा कहकर की है। परन्तु यहाँ गोस्वामीजी वक्ता हैं, श्रोता नहीं और न उन्होंने प्रथमे कहीं इसका उल्लेखही किया है कि उन्हें भ्रम हुआ था और वह भ्रम अगुफ वक्ताद्वारा कथा श्रवणसे निवृत्त हुआ। तथापि यह कहा जा सकता है कि गोस्वामीजीको अपने गुरुमहाराजसे इस कथाको बारम्बार सुननेसेही संशय मोह-भ्रमरहित ज्ञान हुआ। उससे उनको यह भी विश्वास हो गया कि जो भी इस कथाको सुनेगा उसके संदेह, मोह और भ्रम दूर होजायेंगे। इसी आशयसे कथाका महात्म्य कहते समय उन्होंने प्रारम्भमें “निज संदेह मोह भ्रम हरनी” ऐसा उल्लेख किया है। यहाँका “निज” शब्द बड़े महत्व का है। “निज” का अर्थ है “अपना”, जो गोस्वामीजीमें भी लग सकता है एवं अन्य लोगोंमेंभी जोभी इसे सुनें। “मेरे अपने” तथा “उनके अपने।” इसी भावसे “मम” शब्द न देकर ‘निज’ शब्दका प्रयोग किया है। संभवतः यही आशय पं० रामकुमारजीका है।)

२ ‘भारी’ इति। प्रथम संशयको बड़ा कह्युके हैं, यथा ‘नाथ एक संसत वड मोरें।’ इसीसे ‘मोह’ और ‘भ्रम’कोभी भारी कहा। वहाँ ‘वड’ और यहाँ ‘भारी’ कहनेसे तीनों एक समान बराबर पाए गए, नहीं तो समझा जाता कि मोह और भ्रम सामान्य हैं। पुनः भाव कि परब्रह्ममें संदेह हुआ है इसीसे उस संशय, मोह और भ्रमको भारी कहा; यथा ‘महामोह उपजा उर तारें। ७० ५६।’ यदि अन्यमें संदेह होता तो ‘भारी’ विशेषण न देते। (श्रीविपाठीजी लिखते हैं कि भाष्य मकर स्नानमें एक मास ब्रह्मनिरूपण आदि मेरे आश्रम पर महात्म्याओ द्वारा हुआ पर मेरा भ्रम नहीं गया, इससे सिद्ध हुआ कि मेरा भ्रम भारी है।)

४ ॐ संदेह, मोह और भ्रमके भेद ‘निज संदेह मोह भ्रम हरनी’ बा० ३१ (५) में लिखे जा चुके हैं। पाठक वहीं देख लें।

नोट—२ श्रीकान्तशरणाजी लिखते हैं कि—“संशय, मोह और भ्रमका अभिप्राय क्रमशः ईश्वर, जीव और माया (=तत्त्वत्रय) के अज्ञानमें है”। उनका मत है कि “अपने (जीव) स्वरूपमें अज्ञान होना” मोह, ‘जिससे अपनेको देहही मानना और इन्द्रियाभिमानी होकर दसो इन्द्रियोके भोक्ता होनेमें दशमुखरूप होना है।... भ्रमका अर्थ अस्थित् (माया) तत्त्वमें अनिश्चय होना अर्थात् ब्रह्मके शरीररूप जगत्तमें नानात्व सत्ताका भ्रम होना है।’ “किसी वस्तुके ज्ञानमें द्विविधा होना संदेह है।”

हमारी समझमें ‘निज संदेह मोह भ्रमहरनी’ बा० ३१ में ये अर्थ लागू हो सकें तो ही सकेँ क्योंकि वहाँ एक साधारण बात बही गई है। परन्तु प्रस्तुत प्रसंगमें तो ‘ब्रह्म राम’ वा ‘अवधेशकुमार राम’ के स्वरूपके सम्बन्धमें संशय, मोह और भ्रम कहे गए हैं न कि जीव और मायाके सम्बन्धमें।

३ ‘मोह’ के स्थानपर ‘मोर’ पाठ यदि सही मान लें तब तो संसय, मोह और भ्रमकी उत्पन्नही नहीं रह जाती। हमने ‘मोह’ पाठ क्यों पसंद किया यह पाठकोको उपर्युक्त टिप्पणी २ से समझमें आगया होगा।

टिप्पणी—५ ‘कहहु सो कथा’ इति। भाव कि श्रीरामकथा कहकरही संशय, मोह और भ्रम दूर कीजिये, अन्य उपायोसे नहीं। ‘सो कथा’=उन्हीं रामकी वह कथा। अथवा भरद्वाजजी कहते हैं कि ‘सो’ (वह) कथा कहिये और याज्ञवल्क्यजीने श्रीरामचरित कहा, इससे निश्चय हुआ कि ‘सो कथा’ से श्रीरामकथा ही अभिप्रेत थी। ॐ श्रीपार्वतीजीने भी ऐसाही कहा है। यथा “तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। १०८।” “विधि नाना” का भाव श्रीभरद्वाजजीके ‘जैत’ और ‘विस्तारी’ शब्दोंमें आजाता है।

नोट—४ पंताबीजी लिखते हैं कि पूर्व भरद्वाजजीने उनको 'सत्यधाम' विशेषण देकर पूर्वोत्तर-मीमांसका ज्ञाता जनाया है; यथा 'सत्यधाम सर्वज्ञं तुम्ह कहहु विवेक विचारि ।' ऐसा सम्झकर वे यह न कहें कि यज्ञ करो, शमदम आदि करो, इनके करनेसे तुम्हारा मन निर्मल हो जायगा, भ्रम मिट जायगा । अतः कहते हैं कि कथा ही से संदेह मिटाइये ।

टिप्पणी—६ "विस्तारी" इति ? भाव कि संशय, मोह और भ्रम भारी हैं; अतएव विस्तारसे अच्छी तरह बढ़ाकर कहिये जिसमें तीनोंकी निवृत्ति हो जाय । पुनः भाव कि संशेपसे कहनेसे सम्झने न आयेगा । सूक्ष्म कथा तो युद्धिमान ज्ञानवान लोगही सम्झ सकते हैं और मैं तो मूढ़ हूँ, मूढ़को संशेपसे सम्झने नहीं आता । ०७ स्मरण रहे कि भरद्वाजजीने मूढ़ बनकर प्रश्न किया है, यह बात याज्ञवल्क्यजीने स्वयं कही है; यथा "कीन्दिहु प्रश्न मनहुँ अति मूढा ।" ०७ शिवजीने सीताजीसे प्रथम वृषकारण्यमें रास्ता चलते में श्रीरामकथा मनेपसे कही थी, उगमे उनकी सम्झने न आई थी; इसीसे उन्होंने भ्रमसे सीतासेप धारण किया था ।

ग्रंथका प्रयोजन

श्रीरामचरितमानसका आधिर्भाव क्यों हुआ ? उसका नया उद्देश्य है ?—यह बात ग्रंथकार यहाँ मानसग्रंथके उपक्रममें उता रहे हैं । भरद्वाजजीने प्रश्नसेही मानसके तात्पर्य (प्रयोजन) का उपक्रम हुआ है । "नाथ एक संस्रय दय मोरे । राम मन प्रभु पूर्ण तोहीं । ... प्रभु मोह राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि । ... जैसे मिटे मोह भ्रम भारी । फट्ट मो कथा नाथ विस्तारी ॥"—से स्पष्ट है कि मानसकी रचना और मानसग्रंथके प्राकट्यका अभिप्राय श्रीरामतत्त्वका यथार्थ बोध कराना और श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला, धाम आदि विषयक संशय, मोह और भ्रमकी निवृत्ति करना है । और, इससे तीनों श्रोताओंके मोह, भ्रम और संशय दूर भी हुए ।

इन प्रश्नोंके उत्तरमें याज्ञवल्क्यमुनिद्वारा उमा-महेश्वरसंवादकी प्रवृत्ति हुई । वे कहते हैं कि—'अंशेय संस्रय कीन्दि भवानी । महादेव तव वद्दा बयानी । ७० (८) ।' आगे चलकर पार्वतीजीका संशय कहते हैं । वे पूछती हैं—'प्रभु जे मुनि परमारथवादी । कहहि राम वहुँ ब्रह्म अनादी ।' 'तुम्ह पुनि रामराम दिनराती । सादर जपहु अनंग आराती ॥ राम सो अवधनपतिरत्त सोई । की अज अरुन अलखगति कोई । १०८ ।' इत्यादि ।—इन प्रश्नोंसे भी यही सिद्ध होता है कि श्रीशंकररचित रामचरितमानसका जगत्में प्राकट्य श्रीरामविषयक संशय मोह भ्रमादिके निवारणार्थ हुआ । इसी प्रकार श्रीमद्बुद्धिद्वैतसंवादका उद्देश्य भी श्रीरामविषयक संदेहोंकी निवृत्ति ही है । अतएव जिन लोगोंमें श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला और धाम आदिके विषयमें भ्रम हो, उनसे दासकी धिनीत प्रार्थना है कि वे श्रीरामचरितमानसका अध्ययन किसी गुरु द्वारा एक मानसविद्वांस द्वारा शुद्ध काल उनके साथ रहकर करे । इससे उनका मोह अवश्य दूर हो जायगा । सभी जिज्ञासा चाहिए ।

यह तो हुआ सगादोंका हेतु । अब, श्रीमद्गोस्वामीजी द्वारा यह मानसकथा क्यों प्रकट की गयी ? इसका हेतु सुनिये ।

उनके समकालीन श्रीनाभास्वामीजी लिखते हैं कि 'कलि कुटिल जीव निस्तारहित वास्मीकि तुलसी भण्ट ।' और, गोस्वामीजीने स्वयंभी इस ग्रन्थके लिखनेका तात्पर्य बताया है, वह उन्हींके चचनोमें सुनिये—'स्वान्तः सुरप्राय तुलसी रघुनाथगाथा भाषानिबन्धमतिमज्जुलमातनोति । सं० श्लोक ७ ।'

उनके—'जे एहि कथहि सनेह समेता । कहिहहि मुनिहहि समुक्ति सचेता । होइहि रामचरन अनुसारी । कलिमल रहित मुमंगलभागी । सपनेहु सौं चेहु मोहि पर जो हरगौर पसाउ । तौ फुर होउ जो कहैं सय भाषा भनिति प्रभाउ । १५ ।' इन वाक्योंमें ग्रन्थका प्रयोजन भी है और आशीर्वाद भी । और फिर दोहा ३० के आगे 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी । करौ कथा भवसरिता तरनी ।' से लेकर 'रामचरित राकेसकर

सरिस सुखद सव काहु । ३२ । तक्र उद्धोने श्रीरामचरितमानसकथाका साहाय्यविशेष तथा ग्रन्थका प्रयोजन वा उद्देश्य विस्तारसे कहा है ।

ॐ कथामे मोहादिकी निवृत्ति होकर श्रीरामजीके चरणोमे अनुराग होना आज दिन भी प्रत्यक्ष देना जा रहा हे ।

उपक्रममे तो मानसकथाके प्रकट होनेका तात्पर्य लिखा गया, अब उपसंहारमे देखिये । ग्रन्थकारका उपसंहार 'एहि कलिकाल न साधन दूजा । जोग जइ जप तप घत पूजा । १० १३० । ५ ।' से प्रारम्भ होता है । अन्तके उसके शब्दोंका प्रलेख हम यहाँ करते हैं—“स्वातस्तमः शातये । भाषावदभिर्द चकार तुलसी दासस्तथा मानसम् ॥ पुण्य पापहर सदा शिवकर विज्ञानभक्तिपदं । मागामोहमलापहं सुविमलं प्रेमायुपूर्तं शुभम् ॥ श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये । ते संसारपतंग घोर किरणैर्दहन्ति नो मानवाः ।' तथा—“रघुवसभूपनचरित यह नर कहहिं सुनिहिं जे गावहीं । कलिमल मनोमल पांड विलु भ्रम रामधाम सिधावहीं । सतपच चौपाई मनोहर जानि जो नर नर धरै । दासन अत्रिघा पच ननित विचार श्रीरघुवर हरै ।' अतएव मुख्य तात्पर्य तुलसीदासजी द्वारा प्रादुर्भूत श्रीरामचरितमानसका यही है कि हम सरीखे दुटिल जीषोका सहजही उद्धार हो जाय ।

ध्वनित प्रयोजन

कवि स्वभावतः अपने कालका Historian इतिहासपरिचयदाता भी होता है । उसने जो भरद्वाज-याज्ञवल्क्य, उमा-महेश्वर और गरुड भुशुण्डि तीन प्रसंग वा कर्म, ज्ञान और उपासना तीन पाठ, रचे हैं उनका प्रारम्भ, उनका उपक्रम—'राम कथन०', 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि ।', 'राम सो अथनृपतिमुत सोई । की अत्र अगुन अलखगति कोई ।' इत्यादि—स्पष्ट बता रहा है कि उसके समयमे श्रीनानकजी और श्रीकीरीरजीका तथा अद्वैतवादियोंका निर्गुण सगुणवाद बहुत खोर पकडता जा रहा था । अर्थात् दशरथमन्दन राम और हैं, योगिजन जिनमे रमण करते हैं वे राम और हैं, सगुण राम और हैं और अत्र, अगुण, अलखगति राम और हैं, इत्यादि । इस भ्रमको मिटानेके लिये, जो निर्गुण हैं वही सगुण हैं, श्रीरामही निर्गुण और सगुण दोनों हैं, इत्यादिका निश्चय करानेके लिये ही इस ग्रन्थका निर्माण हुआ । इसका निर्णय महर्षि याज्ञवल्क्य, भगवान् शंकर और श्रीभुशुण्डिजी द्वारा कराया गया ।

जागजलिक बोले मुमुकाई । तुम्हहि विदित रघुपति प्रभुताई ॥ २ ॥

रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी । चतुराई तुम्हारि मैं जानी ॥ ३ ॥

चाहहु सुनै राम गुन गूढा । कोन्हिहु प्रश्न मनहुँ अति मूढा ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीयाज्ञवल्क्यजी मुसकराकर बोले—'तुमको श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता विदित है । २। तुम मन, कर्म और बचनसे श्रीरामचन्द्रजीके भक्त हो । मैं तुम्हारी चतुरता (होशियारी) समझ गया (कि इस वहाने तुम) श्रीरामजीके गूढ गुणों, गुण रहस्योंको सुनना चाहते हो । इसीसे ऐसे प्रश्न किये हैं मानों अत्यन्त गर्व हो । ३, ४ ।'

टिप्पणी—१ 'जागजलिक बोले मुमुकाई । ०' इति । (क) 'मुमुकाई' । मुसकरानेका कारण 'चतुराई' है, यथा 'देखि कृपानिधि मुनि चतुराई । लिये मंग त्रिदंसे दोल भाई । आ० १२ ।' यही बात वे आगे कहते भी हैं; यथा 'चतुराई तुम्हारि मैं जानी ।' क्या 'चतुराई' जानी, सो आगे कहते हैं कि 'कोन्हिहु प्रश्न मनहु अति मूढा ।' अर्थात् अत्यन्त मूढ बनकर प्रश्न किया है जिसमे याज्ञवल्क्यजी कुछ कहे, यद्यपि स्वयं उसके ज्ञाता हैं । (ख) ॐ यहाँ ग्रन्थकार जनाते हैं कि मूढ बनकर प्रश्न करना चतुरता है और चतुर बनकर प्रश्न करना मूढता है । (ग) 'तुम्हहि विदित रघुपति प्रभुताई ।' इति । भरद्वाजजीने जो कहा था कि हमको

ॐ सुने—१६६१ । सुने—ओरोंमे ।

भारी मोह है, उसपर याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि तुम्हें मोह नहीं है (क्योंकि) तुम रघुपतिप्रभुता जानते हो । प्रभुता जाननेसे मोह नहीं रह जाता, यथा 'नयन नीर मन अति हरपाना । श्रीरघुपति प्रताप उर आना ॥ पाण्डिल मोह समुक्ति पछिताना । ब्रह्म अनादि मनुव करि माना । ३० ६ ॥', 'रामभगत तुम्ह मन त्रम यानी । यह जो आगे कहा है उससे भी मोहका निराकरण किया है । क्योंकि मोहके रहते हुए, मोहके गये बिना, श्रीरामजीमें अनुराग नहीं होता, यथा—'मोह गये बिनु रामाद हीर न छड अनुराग । ३० ६१ ।' और तुम तो मनर्मं वचनसे रघुनाथजीके भक्त हो तब तुममें मोह कहां संभव है ?

(घ) 'रघुपति प्रभुताई' इति । 'रघुपति' अर्थात् श्रवणेशकुमार राम जिनके त्रिपयमें तुम सदेह प्रकट कर रहे हो, उनकी प्रभुता नुमको मालूम है कि 'रमन्ने योगिनेऽनते सत्यानन्दे सिद्धात्मनि । इति राम पदेनासौ परं प्रदाभिधीयते । १० ता० ३० १ ।' [पुनः, विदित होनेका प्रमाण यह है कि तुम वाल्मीकीजीके शिष्य हो । रामायणमें दाशरथी रामका प्रगत वर्णित है ही ।]

वि० त्रि०—जो रोगी रोग का निदान भी जानता हो तब उसकी श्रृंखला औपध भी जानता है, उसे वैद्यकी क्या आवश्यकता है ? और उसे रोगी भी कैसे कहे ? भरद्वाजजीने अपने वचनको स्वयं मोह-मूलक और भ्रान्त बतलाया, और उसके मिटनेका उपाय विस्तारयुक्त रामकथा भी बतला दी । इसपर याज्ञवल्क्यजी हँस पड़े ।

टिप्पणी—० 'रामभगत तुम्ह मन त्रम यानी ।' इति । (क) यहाँ 'रामभगत' और फिर आगे 'रामगुणगूढा' कहकर जनाया कि तुम जानते हो कि रघुपति 'राम' और श्रुतिप्रतिपादित 'राम' एक ही हैं । (ग) ० भरद्वाज याज्ञवल्क्यसम्पादमें ऊपरसे बराबर दिखाते आ रहे हैं कि भरद्वाजजी, पार्वतीजी और गरुडजी तीनोंके सदेह, मोह और भ्रम तथा प्रश्न पक्से ही हैं । तीनों सवादीके मिलानसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि तीनों ब्रह्मात्माका व्यवहार वर्तमान अपने अपने भोताओंके साथ एक सा है । तीनोंने अपने जिज्ञासु भोताकी पहले बड़ी 'रसातिरी' (प्रशंसा, आदर-सत्कार) की है । इससे सूचित किया है कि विद्वानों शिष्ट-पुरुषोंकी जिज्ञासुकी 'रसातिरी' करनेकी रीति है, प्रथम 'रसातिरी' करते हैं जिसमें जिज्ञासु घबड़ा न जाय, फिर पीछे और तरहमें उमने प्रश्नोंका अनुचित होना भी कह बाला है । यथा—

श्रीशिवजी—'तुम्ह रघुनीर चरन अनुरागी । कान्दिह प्रश्न जगतहित लागी ॥ राम कृपा ते पारयति सपनेहु तव मन माहि । सोक मोह सदेह भ्रम मम रिचार बडु नाहि । ११२ ।'

श्रीभृगुण्डीजी—'सब विधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपा पात्र रघुनाथक केरे ॥ तुम्हहि न संसय मोह न माया । मो पर नाथ कीन्ह तुम्ह दाया । ७ । ७० ।'

तथा यहाँ (श्रीयाज्ञवल्क्यजी)—'तुम्हहि विदित रघुपति प्रभुताई । रामभगत०' इत्यादि ।

नोट—१ वैजनाथनी लिखते हैं कि—'श्रीरामरूपमें मन लगाये रखते हैं, हाथोंसे श्रीरामपरिचर्या (कैंकर्य) करते हैं और त्राणीसे नामस्मरण, यशकीर्तन इत्यादि करते हैं । अतः मनकर्मबाणीसे रामभक्त होना कहा ।' इसी प्रसंगसे 'मन, कर्म, वचन' से रामभक्त होनाभी सिद्ध होसकताहै । इस तरह कि—'चाहहु मुने रामगुणगूढा' यह मनकी भक्ति है, रामनाम कर अमित प्रभावा' से सिव उपदेसु करत करि दाया' तक याणीकी भक्ति है और मूढ बनकर 'चतुराई' से प्रश्न किया जिसमें वे बुद्ध करे यह कर्म है ।

टिप्पणी—२ 'चतुराई तुम्हारी मैं जानी' इति । (क) क्या चतुराई जानी ? यह ऊपर टि० १ में बतला जाचुकाहै । चतुराई कैसे जानी ? इस तरह जानली कि कोई मूढ इस प्रकार प्रश्न नहीं करसकता, जैसे इन्होंने उठाया है कि प्रथम 'रामनाम कर अमित प्रभावा' से सिव उपदेसु करत करि दाया' कहकर विषय कहा कि शिवजी महामहिमावाचे रामनामके जापक, उपासक और उपदेशक हैं । फिर पूर्व पत्र 'राम करन' इस प्रश्नसे उठाया । जिन रामको जानतेहैं उनकी चर्चा कर सदेह किया और उस पर सिद्धान्त जाननेकी जिज्ञासा की ।

नोट—२ इस अर्थमें 'चतुर' और 'चतुराई' शब्दोंका प्रयोग जहाँ-तहाँ रामभजन, सत्संग और श्रीरामभक्तिके सम्बन्धमेंही प्रायः किया गया है। यथा 'रीकेडें देखि तोरि चतुराई। नोंगेहु भगति मोहि अति भाई ॥३० ८५ ॥', 'परिहरि सकल भरोस रामहि भवहि ते चतुर नर। आ० ६।' इसीसे यहाँ प्रथम 'रामभगत तुम्ह' कहकर तब 'चतुराई' और तब 'चाहहु सुनै०' कहा। भाव यह कि 'तुम रामभक्त हो इसलिये रामचर्चा-सत्संग करना चाहते हो। तुमने प्रश्न किया है जिसमें रामचर्चासत्संग हो। यही चतुरता है।' — (दीनजी)।

३ श्रीराजवहादुरलमगोडाजीने बहुत ठीक लिखा है कि यहाँ ('जागवलि क बोले सुसुकाई। चतुराई तुम्हारी में जानी।' के) 'सुसुकाई' में हास्यकलाका बड़ा सुन्दर प्रयोग है। हम जब अपने मित्रकी 'चतुराई' पकड़ लेते हैं, जिसके द्वारा यह हमें भ्रममें डालना चाहता है, तो हमें इसी आत्राती है। तुलसीदासजीकी हास्य-कलामें बहुधा हास्यपात्रके प्रति प्रेम बना रहता है। ऐसी कलाको कार्लाइल (Carlyle) बहुतही आदरणीय बताते हैं।

४ 'चाहहु सुनै रामगुन गूढ।' इति। (क) लाला भगवान्दीनजी कहते हैं कि गूढ गुण वे हैं जो श्रीरघुनाथजीने अपने श्रीमुखसे बर्णन किये हैं; क्योंकि गुप्त दूसरा जाननी नहीं सकता तब कहेगा क्योंकि जबतक उहाँसे न सुना हो। गूढ गुण, यथा 'कोटि बिप्रबध लागहि जाहू। आप सरन तजवें नहि ताहू ॥ सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अथ नासहि तबहीं ॥ सु० ४४ ॥', 'सुनहु सखा निज कहवें सुभाऊ। जान भुसुकि संभु गिरिजाऊ ॥ जो नर होइ चराचरद्वोही। आवै सभय सरन तकि मोही ॥' इत्यादि। (सु० ४८), 'सुनु मुनि तोहि कहवें सहरोमा। भजहि जे मोहिं तजि सकल भरोसा ॥ करवें सदा तिनहू कै रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी ॥ आ० ४३ ॥' तथा "अब सुनु परम विमल भम धानी। सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ निज सिद्धांत सुनावयें तोटी। सुनु मन धरु सब तजि भजु मोही ॥" ७० ८६ (१) से 'प्रभु दचनामृत सुनि न अघाऊं ॥८८॥' तक, इत्यादि। (ख) पौंडेजीके मतानुसार 'शंकररचित मानस' ही 'गूढ गुण' है। श्रीरामचरितमानसको गुप्त और सुहावा कहाभी है, यथा 'रामचरितसर गुप्त सुहावा। संजु प्रसाद तात में पावा ॥ ३० १२३ ॥' वैजनाथजीका मत है कि वेद पुराणमें गुप्त होनेसे 'गूढ' कहा। (ग) प्रथम कहाथा कि 'तुम्हहि विदित रघुपति प्रभुताई' (अर्थात् तुम श्रीरामजीका प्रभुत्व, जो उनके अघटारपाल लीला-चरितमें गुप्त रूपसे भरा हुआ है और साधारण लोगोंको नहीं देख पड़ता, जानते हो, उसके बताने या पूछनेकी आवश्यकता नहीं है) और यहाँ कहते हैं कि 'चाहहु सुनै रामगुन गूढ।'—इस तरह जनाया कि 'रघुपति-प्रभुता' और 'रामगुण गूढ' दोनों बातें एकही हैं। रघुपति प्रभुताई='रामगुणगूढ'। (५० २०० कु०)।

(घ) 'गूढ' का अर्थ है गुप्त, कठिन, जो शीघ्र समझमें न आसके; यथा 'वमा रामगुन गूढ पंडित मुनि पावहि धिरति। पावहि मोह बिभूद जे हरि विमुख न धर्मरति। आ० ८० ॥' यहाँ चरितकी गूढता यह है कि उसीसे दो धिरोपी फल प्राप्त होते हैं। पकड़ी मातुर्व्य प्रसंगसे पकड़ो तो संसारसे वैराग्य हो जाता है और दूसरेको मोह प्राप्त होता है। श्रीसतीजी और श्रीगरुडजीको भी मोह होगया तब अस्मदादिका कहना ही क्या ?

टिप्पणी—४ 'कीन्हिहु प्रश्न मनहु अतिमूढा।' इति। यहाँ 'मनहु' कहकर जना दिया कि हम जानते हैं कि 'तुम्हें मोह नहीं है। तुम पंडित हो, मूढ़ नहीं हो। तुमने मूढ़ बनकर प्रश्न किया है। मोह मूढ़को होता है इसीसे मूढ़ बनकर तुम अपनमें, मोहका होना कह रहे हो।' तुम्हें मोह नहीं है और न तुम मूढ़ ही हो, इसके कारण टि० १ (ग) में कह आए हैं।

वि० त्रि०—भगवान्ने गीतामें कहा है, कि 'अवज्ञानन्ति मा मूढा मातुर्गं तनुमाभितम्'; मुक्त मनुष्य शरीर धारण करनेवालेकी मूढ़ लोग अवज्ञा करते हैं। और भरद्वाजजीने अत्यन्त अघज्ञा करके पूछा है, इसलिये याज्ञवल्क्यजीने 'मनहु अति मूढा' कहा।

नोट—५ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि 'तुम्हें मोह नहीं है। तुम रामगुण सुनना चाहते हो। इसीसे

मूढ बनकर तुमने प्रश्न किया है ।' ऐसीही अन्य वक्ताओंनेभी अपने अपने ओताओसे कहा है, जैसा टि० २ (५) में दिया आए है ।—इसका एक आशय तो उपर लिखा ही गया कि पहलेहीसे फटनार सुननर वह पण्डान न जाय, दूसरा भाष यह कहा जाता है कि तुम जो 'सदेह मोह भ्रम' अपनेम वतलाते हो वह अविद्या कृत नहीं है, किन्तु विद्याकृत है, इसीसे उसकी गणना मोह आदिम नहीं है । जो 'मोह' अविद्याकृत होता है वही 'मोह' कहलाताहै । विद्याकृत मोह मोह नहीं है, क्योंकि यह तो प्रभुकी प्रेरणासे हाताहै, इससे भक्तिही दुष्टि होती है । यथा 'हरितेप्रबदि न याप अविद्या । प्रभुप्रेरित व्यापदि तेहि त्रिया ॥ ताते नास न होइ दास कर । भेदभगति वादइ निहगर ॥ ३० ७६ ॥'

८७ तीसरी बात यहाँ जो उपदेश कीगईहै वह यह है कि यदि कदाचित् कमी कोई शका हृदयमें उत्पन्न हो और उसने निवारण करनेवाले कोई विशेष विज्ञ मिलें तो मूढ बनकर ही प्रश्न करना चाहिये तभी पक्षा गृह रहस्यका प्रकाश करेंगे, उसे भली प्रकार समझनेका प्रयत्न करेंगे, नहीं तो गोप्य वस्तु हृदयकर्मो तुरन्त नहीं पकड़ा दीजाती । यथा 'गूँठीं उत्प न साधु दुरागहं । अरात अधिकाारी वई पाषाँहि ॥ अति आरति पूछीं सुराया ॥ वा० ११० ।' प्रश्नके साथ अपनाभी जानना यदि प्रकट किया गया तां उत्तर देनेवालेके मनमें यह अपश्य तयवाल न्यत्न होगा कि ये हमारी परीक्षा ले रह है । ऐसी हालतमें या तो वह बात टाल देगा, अथवा, यदि कुछ बदेगाभी तो बहुत सूक्ष्म ।

६ अलंकार—जहाँ किसी वस्तुमें अनुस्य उन्पूर्वक कोई 'पमान वलित किया जाता है, वहाँ 'वस्तुप्रेक्षा' हाती है । जन् न्येक्षाका विषय पहले कहा जाय और तन् उसके अनुरूप कल्पना कीजाय तन् 'वक्तविषया वस्तुप्रेक्षालकार' कहा जाता है । (अ० म०) । यहाँ उपेक्षाका विषय, 'रामनाम कर अमित प्रभावा ।' से 'जैस मिटै मोह भ्रम भारी ।०' तक तो प्रथम कहा गया और उसपर उपेक्षा यहाँ हुई 'कीन्हिहृ प्रदन महुँ अति मूढ ।' अत यहाँ उक्तविषयावस्तुप्रेक्षा है ।

तात सुनहु सादर मनु लाई । कहहुँ राम के कया सुहाई ॥ ५ ॥

अर्थ—हे तात । मैं श्रीरामनीकी सुन्दर कथा कहता हूँ । तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुने ॥५॥

नोट—'तात' सम्बोधन है । यह शब्द यहाँ दुलार, प्यार और अत्यंत पवित्र प्रेमका द्योतक है ।

इसका प्रयोग पुत्र, भाई, पिता, गुरुजन, सखा इत्यादि छोट, बडे और बराबरवाले सभीके सम्बन्धमें हुआ है, यथा 'तात तात त्ति तात हमारी । केवल गुरुकुन कृपा सँभारी । अ० २०५॥' में पहला 'तात' भाई भरतके लिये और दूसरा पिता दशरथके लिये आया है, 'सुनहु तात तुम्ह कहूँ सुनि कहहीं । राम चराचर नायक अहहीं । अ० ७७ ॥' में पुत्र श्रीरामकेलिये आया, 'मोंगहु वर प्रसन्न मैं ताता । वा० १७७॥' में राज्ञानीने अपने उपासक रावण आदिकेलिये प्रयुक्त किया और 'तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ, 'तात धरम मनु तुम्ह सनु लोपासक रावण आदिकेलिये प्रयुक्त किया और 'तात वृषा करि कीजिअ सोई । जाते अथप अनाथ न होई । अ० ६५ म श्रीरामनीने सुमत्रजीकेलिये तथा 'तात वृषा करि कीजिअ सोई । जाते अथप अनाथ न होई । अ० ६५ ।' में सुमत्रने श्रीरामनीकेलिये प्रयुक्त किया है । परन्तु 'तात' शब्द सस्त्रतभाषाका है । उमत्रा अर्थ है—पिता, यथा 'तातस्तु उन्नक पिता इत्यमरकोशे ।' और गुरुजनोंको पिदुतुल्य समन कर उनके वास्तवमें इसका प्रयोग हुआ है । यथा 'द्वामन तात लसि नाम त्रिधाता । २२६३ ।' (यहाँ भरतनीने जननमहाराजने लिये इसका प्रयोग किया है), "तासैं तात जयन नहिं कीजै" (३२५) एवं 'अकसर आयहु तात । ३-२ ।' (मारीचने राजाको 'तात' सम्बोधन किया), 'तात चरन गहि मोंगउ । १५४० ।' (विभीषण जीने रावणके लिये 'तात' का प्रयोग किया), इत्यादि । इसका प्रयोग गुरुजनोके सम्बन्धमें दुलार वा प्यारके सम्बन्धसे कहना उचित न होगा । छोट या बराबरवालेके सम्बन्धमें जब इसका प्रयोग होता है तन् प्रायः

६६६१ । प्रायः अन्यत्र कहीं पोथीमें अर्धचन्द्रविन्दु देखनेमें नहीं आता । पर यहाँ है ।

पाठानर—'कहैं' ।

दुलारप्यारके सम्बन्धसे ही होता है। इसके ज्वाहरण ऊपर आगप हैं।

टिप्पणी—१ "तात सुनहु सादर मन लाई।०" इति। (क) ऊपर जो कहा गया था कि "चाहहु सुने रामगुन गुहा" उसके सम्बन्धसे यहाँ "तात सुनहु सादर मन लाई" यह कहा। क्योंकि गूढ़ विषयोंके समझनेकी यही रीति है और "कहहु सो कथा नाथ विस्तारी" के सम्बन्धसे "कहहु राम कै कथा सुहाई"— यह कहा।

(ख) "सादर मन लाई" अर्थात् मन, बुद्धि और चित्तको एकाम करके सुनो क्योंकि यह गूढ़ रहस्य है। चित्त जरा हटा कि प्रभंग समझने में आया, प्रेमसे मनको एकाम करके सुनो जिसमें एकभी शक्य व्यर्थ न जाय।

नोट—०—यहाँ गूढ़ विषय समझनेकी रीति बताई है। इसके लिये दो बातें आवश्यक हैं—एक तो 'सादर सुनना', दूसरे 'मन लगाकर सुनना'। इनमेंसे एककीभी कमी हांगी तो विषय समझने में आयेगा।— (वीनजी)। वैजनाथजीका मत है कि बाघेन्द्रियोंका व्यापार कर्णिके अन्तकूल करके सुनना 'सादर' सुनना है।

टिप्पणी—२ "कहहु राम कै कथा सुहाई।" इति। भाष कि तुमने जो कहा कि यह कथा कहो जिससे मोह मिटे, सो यह कथा तो श्रीरामकथाही है; इसीसे मोह मिटेगा। यह कहकर याज्ञपस्क्यजी कथाका माहात्म्य कहने लगे। अथवा, भरद्वाजजीके वचन है कि 'जैसें मिटे मोह भ्रम भारी। अर्थात् जिस प्रकार मिटे, अतः यहाँ प्रथम प्रकार दिखाते हैं। यह यह कि प्रथम कथाका माहात्म्य कहा।

३—'सुहाई' का भाष कि ऐसी सुन्दर है कि मन लगाकर सुननेयोग्य है।

महामोह मदिपेसु विसाला। रामकथा कालिका कराला ॥ ६ ॥

रामकथा ससि-किरन समाना। संत चकोर करहिं जेहि पाना ॥ ७ ॥

अर्थ—महामोहरूपी यह भारी महिपासु(केलिये श्रीरामकथा बड़ी भयंकर कालिकादेवी है।) श्रीरामकथा चन्द्रकिरणोंके समान है जिसे संतरूपी चकोर पिया करते हैं।।

टिप्पणी—१ 'महामोह मदिपेसु विसाला।०' इति। (क) ०—इसमें और आगेकी अपार्ष्णीमें श्रीरामकथाका माहात्म्य कहते हैं। भरद्वाजजीके 'जैसें मिटे मोह भ्रम भारी। कहहु सो कथा०।' की जोडमें, उसीके उत्तरमें यहाँ 'महामोह मदिपेसु विसाला। रामकथा कालिका कराला।' कहा। सांसारिक पदार्थमें भ्रम होना अर्थात् असत्यमें सत्यका भ्रम, स्वस्वस्वर्गकी विस्मृति, इत्यादि मोह है और ईश्वरके स्वरूपमें भ्रम होना महामोह है। यथा 'महामोह उपजा उर वोरें। ३० ५६।' (वैजनाथजीका मत है कि शुरुशाब्दोपदेशमें जो आघरण वाले यह मोह हैं।)

(ख) महामोहको 'विशाल महिपासुर' कहनेका भाव कि महिपासुर सामान्य था। उसे कालिका-देवीने मारबाला; परन्तु 'महामोह' रूपी महिपासुर साधारण नहीं है जो मारलियाजावे। इसने तो भगवदी सती (जो दुर्गा और कालिकारूप धारण करती हैं) को ही जीत लिया। यथा 'मपउ मोह सिच कहा न कीन्हा। या० ६८।' [मोहने उन्हे ऐसा दवाया कि तन त्याग करना पड़ा।—यही मोहका उनको घास करलेना है, लीन लेना है। इतनाही नहीं किन्तु देखिये तो कि पुनः जन्म लेने परभी वह (महामोह) इनके दूसरे तनमें भी व्याप रहा। यथा 'अत्रहूँ कछु संसउ मन सोरें।। तत्र कर अस विमोह अब नार्हीं। या० १०६।'— यह स्वर्ग पदनाह है। तथा 'एक बात नहि मोहि सुझी। जदपि माहबस कहेहु भवानी। १२४।' उस महिपासुरने तो एकही स्थूल शरीरमें दुःख दिया और महामोह महिपासुरने दूसरे जन्मतककी स्वधर ली। जीमोंके संसार-चक्रमें रमतेरहनेका कारण महामोहही तो है।] अतः महामोहको विशाल महिपासुरकी उपमा दी।

नोट—१ महिपेसु—महिपासुर। (क) मार्कण्डेयपुराणमें इसकी कथा विस्तारसे है। यह रंभनामक दैत्यका पुत्र था। इसकी आकृति जैसेकी सी थी। इसने हेमगिरिपर कटिन तप करके ब्रह्माजीसे यह वर पाया था कि जो छोड़ किसी पुरुषसे उसका वध न होसके। वर पाकर इसने इंद्रादि सभी देवताओंको जीत लिया

और सनको सताने लगा था। कालिका देवीने उसका वध किया। इसको अपने बलका बड़ा गर्भ था, यह बात सभरातीके दूसरे चरितसे स्पष्ट है—'महिषमर्द भग वरि अग तोरे?' (वि० १५)

(८) स्कन्दपुराण नागरसण्डमे लिखा है कि चित्रसभ नामका एक दैत्य था। यह बड़ा सुन्दर तथा तेज और वीर्यसे सम्पन्न था। इसे भैसेकी सघारी रचिकर थी। एक बार यह भैसे पर चढ़कर गंगातटपर जलपत्नियोंका शिकार करने लगा। महषिदुर्वासा वहीं समाधि लगाए बैठे थे। चित्रसभ अपने व्यसनम भैसा वढाए चला गया जिससे मुनि कुचल गए। नेत्र खोलकर उन्होंने उस दानवसे देस कुपित हो शाप दिया कि तू भैसा हो जा और आजीवन भैसा बना रह। यह हिरण्यातका पुत्र था। मुना-चार्यनीके कहनेसे उसने शिवनीकी आराधना की जिससे शिवनीने वरदान दिया कि (दुर्वासा-शाप व्यर्थ नहीं हो सकता पर तुम जिस इन्द्रासे पूर्वरूप चाहते हो उसका उपाय मैं किये देताहूँ) जितनेभी देव, मानव तथा आसुरभोग हैं वे सब तुम्हें इन्ही शरीरमे प्राप्त होंगे। उसने यहभी वर माँग लिया कि स्त्री छोड़ वह सनसे अन्वय रहे। वर पाने पर उसने इन्द्रको जीतकर इन्द्र वन बैठा। इसके अत्याचारसे कातिषेय आदि देवताओंको बड़ा क्रोध हुआ और उस आवरामे सनके मुखसे तेज प्रकट हुआ जो मिलकर एक कुमारी कन्याके रूपमे परिणत हो गया। स्कन्द, विष्णु, इन्द्र, शंकर आदिने अपने अपने भयकर आयुध उसको दिये। सिद्ध पर सघार हो विंध्याचलपर जाकर ये तपम सलग्न हुई। इनका परमसौंदर्य सुनकर उसने इनको भार्या बननेको कहा। देवीने फटकारा। महिषासुरकी सेना मारी गई तब वह सींगोके प्रहारसे देवीपर शिलालण्ड फेंकने लगा। देवी बड़ी पुर्तीसे उसकी पीठपर चढ़ गई और उसे लातोसे मार-मारकर लहलहान कर दिया। वह आनाशमे उछलने लगा तब देवीकी ज्योतिसे एकसिद्धने प्रकट होकर उसके पिछले पैर पकड़ लिये। इन्द्र आदिने प्रकट होकर देवीको तलवार दी कि उसका सिर काट ले। गर्दनके दो टुकड़े होतेही वह ढाल तलवार लिये हुये तेजस्वी पुरपके रूपमे प्रकट हुआ। देवीने उसकी चोटी पकड़ली और उसका नाश करने के लिये तलवार उठाई। यह देख वह स्तुति करने लगा। देवी तब असमजसमे पड़ गई। देव ताओने बधकी प्रार्थना की। तब देवीने कहा कि मैं न तो इसे मारूंगी और न छोड़ूंगी, सदा इसकी चोटी पकड़कर इसे अपने हाथमे ही लन्काए रखूंगी।

टिप्पणी—१ 'रामकथा कालिका कराला' इति। श्रीरामकथाको करालकालिका कहनेका भाव यह है कि महिषासुरको तो कालिकाने मार पर विराल महिषासुर (महामोह) उनसे नहीं मर सका। उसके मारनेकेलिये करालकालिकाका अवतार होना चाहिये। अतएव महामोहरूपी विराल महिषासुरके नाशके लिये श्रीरामकथारूपी 'करालकालिका' का अवतार हुआ। श्रीरामकथाने महामोहको जीतकर कालिका (सती) की रक्षा की। अर्थात् कथा श्रवण करनेसे सतीनीका प्रलभ मोह निवृत्त हुआ, यथा 'ससिकर सम मुनि गिरा दुन्दुहारी। मिटा मोह सरदातप भारी ॥ वा० १२० १'—(बाबा हरीदासजी। शीला)।

मोट—२ पनाबीजी एक भाव यह लिखते हैं कि 'महिषासुरको मारकर जिनका दुःख कालिकाने दूर किया, उनकी जन्म मरणसे निवृत्ति नहीं हुई। और रामकथा महामोहका तो नाशही करदालती है, साथही साथ मोहप्रस्त प्राणीको जन्ममरणसेभी छुड़ा देती है।

३ यहाँ 'रामकथा' पर 'कालिका' होनेका आरोप कियागया, क्योंकि पहले 'महामोह' पर 'महिषेश' होनेका आरोप करचुकेहैं। अत यहाँ परपरितरूपक है।

टिप्पणी—३ 'भगवतीको मोह होना असम्भव है। तब उनमें मोह कैसे कहा?'—इस शकाका समाधान यह है कि मायिक पदार्थमे तनको संदेह होना असम्भव है, परन्तु ईश्वरकी लीलामे संदेह होजाना असम्भव नहीं है। तन्नाको मोह हुआ तब उन्होंने वत्सहरण किया, शिवजीको मोह हुआ तो वे मोहिनीके पीछे दौड़े, इन्द्रको मोह हुआ तो उन्होंने महावृष्टि की, नारदको मोह हुआ तो उन्होंने व्याह करनेकी इच्छा की और सनकादिको मोह हुआ तो उन्होंने जय विजयको शाप दिया। इत्यादि। कौन ऐसा है जिसको ईश्वर

के अत्यन्त माधुर्य चरितोमोह न हुआ हो? यथा 'नारद भय विरंचि सनकादी । जे मुनि नायक आतम-
पादी ॥ मोह न अंध कीन्ह वेहि वेही । ३०७० ।'

—कालिका—

(क) 'देवी भागवतमे देवीकी उत्पत्तिके संबंधमें कथा इस प्रकार है—महिषासुरसे परास्त होकर सय देवता ऋषाजी के पास गए । ऋषाजी, शिवजी तथा देवताओंके साथ विष्णुके पास गए । विष्णुजीने कहा कि महिषासुरके मारनेका उपाय यह है कि सय देवता अपनी क्रियासे मिनकर अपना थोड़ा थोड़ा तेज निराले । उनके तेजसमूहसे एक ही उत्पन्न होगी जो उस अमुरका वध करेगी । महिषासुर को घर था कि वह किसी पुरुषके हाथसे न मरेगा । भगवान् विष्णुकी आज्ञानुसार ब्रह्मने अपने मुँहसे रक्त वर्णका, शिवने रौप्य वर्णका, विष्णुने नील वर्णका, इन्द्रने विचित्र वर्णका इसी प्रकार सय देवताओंने अपना अपना तेज निकाला । उससे एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई जिसने महिषासुरका मंहार किया ।' (१० सा०) ।

(ख) दूसरी कथा यह है कि 'सुभ और मिश्र'भके अत्याचारोंसे पीड़ित इन्द्रादि देवताओंकी प्रार्थनापर एक मातंगी प्रगट हुई जिसके शरीरसे इस देवीका आविर्भाव हुआ । पहले इनका वर्ण काला था, इसीसे इनका नाम कालिका पड़ा । ये उम भगोंसे रत्ना करती हैं । इनका प्यान इस प्रकार है—कृष्णवर्णा, चतुर्भुजा, दाहिने दोनों हाथोंमेंसे ऊपरके हाथमें कदारों और नीचेके हाथमें खप्पर, बड़ी ऊंची एक जटा, गलेमें मुँहमाला और सर्प, लाल नेत्र, फाँले वस्त्र, कटिमें बाघाचर, बायाँ पैर शयकी छ्त्रापीपर और दाहिना सिंहाकी पीठपर, भयंकर अङ्गहास करती हुई ।'—(१० सा०) ।

(ग) बायाँ हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि—'कराला देवीका नाम है । कराला करारा देवीका दक्षिणमें स्थान है, जहाँके करादे ब्रह्माण्ड उहाँके नाम और उपासनासे है ।' इसके अनुसार अर्धालीका अर्थ होगा—'रामकथा इस कालिकालमें महामोहरूपी महिषासुरके नाश करनेको करालादेवी रूप है ।'

(घ) विनयपत्रिकामें इनको पट्भुजा या अष्टभुजा कहा गया है । यथा—'वर्म वर्म कर इपान सल सेन धनुपगान धर्मि दलानि दानवदल नन कालिका । पद १० ।'

(ङ) पं० श्रीहरिवंशीजी जोशी काव्यसाध्यस्मृतितीर्थ लिखते हैं कि 'इन्द्रादि देवताओंके अधिकार छिन जानेपर ये सय हिमालयपर जाकर देवीकी स्तुति करने लगे । उस समय भगवती पार्वती आर्या और इनके शरीरसे गिधा प्रकट हुई । सरस्वती देवी पार्वतीके कोप शरीरसे निम्नी थीं, इसलिये इनका कौशिकी नाम प्रसिद्ध हुआ । कौशिकीके निकल जानेके बाद पार्वतीका शरीर 'काला पट गया, इसलिये कालिका कहते हैं ।' विशेष 'विनयपीयूष' पद १५, १६, १७ में देखिये ।

टिप्पणी—'रामकथा ससिकिरण समाना ।०' इति । श्रीरामजीकी कथा चन्द्रकिरण है । श्रीराम-चन्द्रजी चन्द्रमा हैं । संत चकोर हैं । संतको चकोरकी व्यथा देनेका भाव कि जैसे चकोर चन्द्रमाको छोड़ और किसीकी तरफ नहीं देखता, इसी तरह संतही इस शान्तिदायक कथाके परम अधिकारी हैं, वे रामकथा छोड़ अन्य कथा नहीं देखते । मिलान कीजिये—'धुरकीरति सज्जनहि सीतल सलहि सुताति । ज्यों चकोर चक चक्रभि तुलसी चादिनि राति ।' (दोहाबली) । पुनः, भाव कि जैसे चकोर किरणको पान करता है वैसे ही संत श्रीरामकथाको श्रवणपुटद्वारा पान करते हैं, यथा 'नाथ तवानन सति खचत कथा मुधा रघुवीर । श्रवणपुटन्ह मन पान करि नहि अघात मति धीर । ३०५२ ।'

५ यहाँ रामकथा के लिये दो ट्यूटल दिये गए—एक तो 'कालिकाकराला' का, दूसरा शशिकिरणका । दो ट्यूटल देनेका भाव यह है कि—(क) महामोह आदिके नाशके लिये रामकथा कराल है और सन्तोंको सुख देनेके लिये चन्द्रकिरण समान शीतल है । पुनः, (ख)—ये देवीने प्रथम महिषासुरको मारकर देव-ताओंको मुने किया फिर उनको अपने दर्शनका सुख दिया । इसी प्रकार रामकथा महामोहका नाश करके सन्तोंको सुख देती है, फिर अपने स्वरूपका सुख देती है । पुनः, (ग)—जैसे मोहनारामार्थ कथाको 'कालिका'

कहा वैसे ही मोहनशरणाथे ही उसे शशिकिरण कहा, यथा—'चक्षुर सम मुनि गिरि तुम्हारी । भिग मोह तरदा-
तप भारी ।' (१ । १२०) । श्रीरामकथाको शशिकिरण कहकर मोहको शरदातप जनाया । यथा 'सरदातप
निसि ससि श्रपहरई ।' मिलान कीजिये—'रामचरित राकेसकर सरिस सुपद सब काहु । सज्जन बुमुद चकोर
चित हित विसेपि वढ लाहु । बा० ३० । पुन, (घ) इससे कथाकी गूढता दरसाई । वह दो रूप धारण
किये है—एक तो कराल और दूसरा सुन्दर शान्तिदायक । [यह दुष्टोके लिये कराल है और सज्जनोंके लिये
सौम्य है । (धि० प्रि०)] जिनको महामोह है, उनके उस मोहकी नाराक है और जिनको मोह नहीं है
उनको विशेष सुख है । दो बातें दिखानेके लिये दो ज्ञान्त दिये ।—(ज्ञ प्रभु स्वय ही कठोर और फोमल
दोनों हैं, सम भी हैं और त्रियम भी, तब उनकी क्या रैसी क्यों न हा ? हुआ ही चाहे—'बुलिसहु चाहि
कठोर अति फोमल बुमुमहु चाहि । ७ । १६ ।', 'जद्यपि सम नहि राग न रोषू । तदपि करहि सम विषम
विद्वारा । भगत अमरात हृदय अनुसारा ॥ २ । २६ ।')

नोट—४ 'साराश यह है कि श्रीरामकथा रामभक्तोके लिये सुख है और रामभक्तके श्रोहियो
(मोह, मद, काम, क्रोधादि) के लिये कालरूप हैं । राम और रामकथामें अभेद होनेसे 'प्रसु सक त्रिसुवन
मारि जिजाई' के अनुनार श्रीरामनीकी तरह श्रीरामकथामें भी बालिकाके दृष्टा-तसे सहार-शक्ति और शशि
किरणके दृष्टातसे पालनशक्ति का होना दर्शन किया ।—(वे० भू०) ।

५—'रामकथा समि किरन समाना' में धर्मनुमोपमालकार है । 'संत चकोर करहिं जेहि पाना' में
'नम अभेद रूपक' है । चकोर—दो० २० (ट) म देपो । चकोर कहकर जनाया कि सन्त श्रीरामकथाके
अनन्य प्रेमी हैं, उसे छोड़ दूसरी क्या नहीं मुनते ।

५० ५० प्र०—(क) श्रीरामकथाया महाहृत्स्य बहनेमें प्रथम महामोहका विनाश कहा, क्योंकि 'बिनु
सतसग न हरिकथा तेहि त्रिनु मोह न भाग । मोह गप बिनु रामपद होइ न दृढ अनुराग ।' इस तरह सन्त
सगमें सन्तमुखसे श्रीरामकथाश्रवण सूचित किया है । (ख) 'रामकथा ससि किरन' इति । रामकथा सुख
दायक है यथा 'रामचरित राकेस कर सरिस सुपद मव काहु ।', पर 'रघुपति भगति' बिना सुख नाही' यह
मानसका अकाण्य श्रुतिसिद्धांत है । शशिकिरणम अमृत रहता है पर उसका पान केवल चकोर ही कर
सकता है । अतः सन्तोंको चकोर कहा । श्रीरामप्रेमभक्ति ही मुधा है—'प्रेम अनिय मदर विरह ।'
अतः सूचित किया कि रामकथासे रामभक्ति इद अनुरागका सहज ही लाभ होता है । (ग) 'रामचरित
राकेस कर' 'रामकथा ससिकिरन' से रामकथाको चन्द्रकिरण कहा और रामनामकी चन्द्रमा कहा है, यथा—
'रामा रजनी भगति तव रामनाम सोइ सीम । ३ । ४२ ।' इससे ध्वनित किया कि नाम और कथामें चन्द्र चन्द्रिका
सम्बन्ध है, नाम कारण है, कथा कार्य । कार्यम कारणकी पूर्ण व्याप्ति रहती है, अतः कहा गया कि 'एहि
महँ रघुपति नाम उदारा ।' *

नोट—६ श्रीमानकीशरणजी लिखते हैं कि कलिन महामोहने सज साधनोको परास्त कर दिया,
इससे शररजीने गोस्वामीनीकी आज्ञा दी कि वेदपुराणादि समस्त 'सद्ग्रन्थोका शक्ति निकालकर श्रीरामकथा
की कालिकाको प्रगट करो । तब उन्होंने सज सद्ग्रन्थोका मार निब'नकर श्रीरामकथा निर्माण की । (परन्तु
इन्में पूर्णपरसे विरोध होता है । 'भाषा बद्ध कवि में सोई । ३१ । २ ।', 'कहाँ क्या सोइ सुख मुहाई ।
३५ । १३ ।', 'यन्पूर्व प्रमुखा कृत 'तद्गुनायनामनिरत भाषाबद्धभिद '। ३० ।' देखिये । इसे स्वयं शररजीने
रचा जो समस्त श्रुतिसिद्धांतका निचोड़ है ।) यहाँ श्रीरामजी चन्द्र हैं, कथा किरण है, अन्य देवादिकी
कथायें तारागणका प्रकाश हैं । तारागणके प्रकारसे चकोरका हृदय शीतल नहीं हो सकता । (मा० मा०) ।

श्रैतेइ संमय कीन्ह भवानी । महादेव तब कहा बखानी ॥ ८ ॥

अर्थ—पार्वतीजीने इसी प्रकार सन्देह किये थे, तब महादेवजीने विस्तारपूर्वक कहा था । ८ ॥

दिप्पणी—१ 'श्रैसेड' पद देकर भरद्वाज और पार्वतीजी दोनोंके सशयोको एकहीसा बतया। श्रैसेड=ऐसेही=इसी प्रकारके। ['श्रैसेड' का दूसरा अर्थ है—'इसी प्रकार।' अर्थात् जिस प्रकार तुमने प्रश्न किया उसी प्रकार उन्होंने भी सन्देह प्रकट किया।] दोनोंके सन्देह तथा प्रकारको समानता नीचे दिये हुए मिलान से स्पष्ट हो जायगी।

—दोनोंके प्रसंगोंका मिलान—

श्रीभरद्वाजजी

करि पूजा मुनि मुनस जगानी

बोले अति पुनीत मृदु रानी
नाए एक मन्त्र यह मोरें
करगत वेदतत्व सब तोरें
हरहु नाथ करि जनपर छोडू
रामनाम कर अमित प्रभावा ।
संत पुरान न्पनिपद गावा ॥
सतत जपत संगु अनिनासी ।
सिन भगवान ज्ञान गुनरासी ॥
राम कवन प्रभु पूछौं तोही
कहिय बुमाइ कृपानिधि मोही ।
एक रासु अथपैस कुमारा ।
प्रभु सोइ राम कि अजर कोउ जाहि
जपत त्रिपुरारि ।

नारि विरह दुख लहेउ अपारा
सत्यधाम सर्वज्ञ तुम्ह
जैसे मिटै मोह भ्रम भारी
कहु सो कया नाथ निस्तारी

४७ प्रसंगमिलानके १०, ११ मे दोनोंके सशयका एकसा होना प्रकट है। दोपमे प्रश्न करनेका प्रकार एकसा दिखया गया है।

धि० त्रि—यह भारतवर्षकी प्राचीन प्रणाली है कि प्रश्नकर्ताके उत्तरमे किसी दूसरे बड़ेके सवाब को दिखलाते हुए उत्तर देते हैं, जैसे ही याज्ञवल्क्यजी उमा-महेश्वर सवाद कहेंगे। साथ ही भरद्वाजजीको प्स्ताहित करते हैं कि शंकाको सामने लाते हुए लज्जा और भयको चिन्तमें स्थान न दो, स्वयं भवानिनी ऐसी ही शमा की थी।

नोट—१ भवानी=भवपत्नी=शिवजीकी भाग्य्या। कालिकापुराणमे लिखा है कि परब्रह्मके अंशस्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव हुए। ब्रह्मा और विष्णुने तो सृष्टि और स्थितिके लिये अपनी शक्तिको प्रहण किया पर शिवने शक्तिके संयोग न किया। वे योगमें मग्न हो गए। ब्रह्मा आदि देवता इस बातके पीछे पडे कि शिवभी किसी स्त्रीका पाणिग्रहण करे पर उनके योग्य कोई स्त्री मिलती न थी। बहुत सोच विचारके पीछे ब्रह्माने वचसे कहा—'विष्णुमायाके अतिरिक्त और कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो शिवको लुभा सके, अतः मैं उसकी स्तुति करता हूँ। तुम भी उसकी स्तुति करो कि यह तुम्हारी कन्याके रूपमे तुम्हारे यहाँ जन्म ले

और शिवकी पत्नी हो।' वही विष्णुमाया दत्तकी कन्या 'सती' हुईं जिनने अपने रूप और तपके द्वारा शिवको मोहित और प्रसन्न किया।

पञ्चावींजी लिखते हैं कि—'यहाँ 'भवानी' पद इसलिये दिया कि 'भव' संसारको कर्ते हैं और संसारकी जो रक्षा करे सो 'भवानी' हुईं। संसार सशयस्वरूप है, इस सम्बन्धसे भवानीमें भी सशय पदित होता है। 'महादेव' पद इसलिये दिया कि 'देव' प्रकारको भी कर्ते हैं। जो प्रकाररूप है, सशयस्वरूपी तमके हरनेको समर्थ है, वही 'महादेव' है।

ॐ भवानांशुवर्क्यं व्युत्पत्ति इति प्रकार है। भवत्यस्मान् (सत्तार्थक भू धातु) भवः शिवः। भवस्यपत्नी भवानी=सती, पार्वती। भगवान् शवर भयरूपसे सृष्टिका उत्पादन करते हैं। अचले नहीं, आदिशक्तिको माय लेकर, उसकी सहायता प्राप्तकर। जन वह शक्ति सृष्टिसृजनमें सहायता पहुँचाती है तब उनका नाम 'भवानी' व्युत्पत्त होता है। यहाँ 'अैसेइ संसय-कीन्द् भवानी' में भाव यह है कि 'भव भव-विभव-पराभव कारिणी' शक्ति जो भवानी इनको भीरामचरितमें सन्देह तो गया, तब मुमको सन्देह होगया तो क्या आश्चर्य ?

वैजनायकी लिखते हैं कि—'अैसेइ भसय कीन्द् भवानी' में 'भवानी' सती और पार्वती दोनों रूपोंका बोधक है। 'यहाँ मोहनशहेतु कथाकी परालता दिखाते हैं। सतीरूपमें उन्होंने इदयसे सदा संशय किया तब उनको महादुःख हुआ—इति भयकरता है। और पार्वतीरूपमें उन्होंने वचनपात्र सशय किया तब महादेवजीने बचानकर कहा जिससे सशयका नाश हुआ और वे मुग्गी हुईं।'।

श्रीभरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद प्रकरण समाप्तः ।

उमा-महेश्वर-संवाद-प्रकरण

दोहा—कहाँ सो मति अनुहारि अब, उमा संभु-संवाद ।

भएउ समय जेहि हेतु जेहि, मुनु मुनि मिटहिं विपाद ॥४७॥

शब्दार्थ—अनुहारि (स० अनुहार)=अनुसार, अनुकूल। यथा 'कहि नृप-यचन विनीत तिन्ह, पैठारे नर नारि। उत्तम मध्यम नीच लघु नित्र नित्र यल अनुहारि ॥ वा० २४०।'। 'सुकनि हुकनि नित्र मति अनुहारि। नृपहि सराहत सन नर नारी। १।२८।' ॐ इस विशेषणका लिङ्गभी 'नाई' के समान है। अर्थात् यह शब्द सज्ञा पुलिङ्ग और सज्ञा स्त्रीलिङ्ग दोनोंका विशेषण होता है। संवाद—ब्रौता षक्तासी प्रश्नोत्तरके ढग पर बातचीत, कथोपकथन। वा० ३६ देखिये। विपाद=पेद, दुःख।

अर्थ—अब अपनी बुद्धिके अनुसार वह उमा शंभु संवाद कहता है। जिस समय और जिस कारण वह संवाद हुआ (वह भी) कहता है। हे मुनि। उसे मुनी, उससे तुम्हारा विपाद मिट जायगा। ४७।

नोट—१ यहाँसे उमा महेश्वर-संवादका प्रकरण चला। 'कहाँ सो' ये वचन याज्ञवल्क्यजीके हैं। 'सो' का सम्बन्ध ऊपर कहे हुए याज्ञवल्क्यनीके 'अैसेइ संसय कीन्द् भवानी। महादेव तब कहा बरानी।' इन वाक्योंसे है। इस तरह कविने भरद्वाज-याज्ञवल्क्यसंवादको उमामहेश्वरसंवादमें मिला दिया। अब जो कथा शिवनीने कही वही याज्ञवल्क्यना कहना हुआ।

टिप्पणी—२ 'कहाँ सो मति अनुहारि अन०' इति। ॐ जैसे याज्ञवल्क्यजी यहाँ उमा महेश्वर-संवाद (पार्वतीनीका संशय और महादेवनीका विस्तारसे रामचरित-कथन और संवादका हेतु) कहनेकी प्रतिज्ञा करने हैं, ऐसी ही प्रतिज्ञा अन्यकारने भी प्रारम्भमें की है—'कीन्द् प्रदन जेहि भौंति भवानी। जेहि विधि संकर कहा बखानी ॥ सो सब हेतु कहइ मैं गाई। कथा प्रथ विचित्र बनाई ॥ वा० ३३।' कविकी भी

* पाठान्तर—अब—भा० वा०, रा० गु० द्वि०। † मिटिहिं—रा० प्र०, भा० दा०।

उस प्रतिज्ञाकी पूर्तिका प्रारम्भ यहाँसे है। कवि यह सन हेतु (श्रीयाज्ञवल्क्यनीके द्वारा) अत्र गान करता है। 'कहाँ सो' यहाँसे लेकर आगे 'दिय हरये कामारि कृपानिधान १२०।' तक याज्ञवल्क्यनी और गोस्वामी तुलसीदासनी दोनोंके बचन हैं। (याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजनीसे जो कह रहे हैं, वही श्रीगोस्वामीजी अपने श्रोताओंसे कह रहे हैं। शीवनीचमे कहीं-कहीं येथल गोस्वामीनीका ही बचन पाया जाता है। यथा 'चरित-सिधु गिरिजाएन । धरनइ तुलसीदास विमि अति मनिमद गँवार । १०३।' इत्यादि। 'सो' अर्थात् जिसकी प्रतिज्ञा पूर्व कर चुके हैं। [उमा शम्भु सवाद है, इसीसे यथा बुद्धि बहनेको कहा। (वि० त्रि०)]

२ 'मति अनुहारि' इति। कथा प्रसंगम वर्डोंकी यह परंपरा है कि वे निनी नहीं कहते, दूसरेसे मुनी कहते हैं, क्योंकि सभय है कि अपने विचार गलत हो। (दीननी)। यथा 'गिरिजा सुनहु विसद यह कथा। मैं सन कही मारि मति जया। ३० ५२।' 'नाथ जयामति भायेउं राखेउं नहिं कछु गोइ। ३० १२३।' तथा 'सतन्ह सन जस किछु सुनेउं तुम्हहिं सुनाएउं सोइ। ३० ६२।'।

३ 'उमा सभु सगाइ' इति। याज्ञवल्क्यनीका उमा शम्भु सवाद कहनेम भाग यह है कि भरद्वाजनीका विश्वास श्रीमहादेवनीके श्पर है जैसा उनके 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि।' इन वाक्योंसे प्रकट है। इसीसे वे (याज्ञवल्क्यनी) शिष्योंकाही कहा हुआ कहकर उनका बाध कराते हैं। जो बात भरद्वाजनीने कही है—'आकर चारि जीव जग अहहीं। फासी मरत परमपद लहहीं॥ सोपि राम-महिमा सुनिराया। शिष उपदेसु करत करि दया। ४६। ४५।' वही बात शिष्यनीने अपने मुखसे कही है, यथा 'फासी मरत जतु अवलाकी। जामु नाम बल जरीं विसाकी॥ मोइ प्रभु मोर चराचरस्वामी। रघुपर सन उर अतरजामी॥ वा० ११६।'। 'सोइ मम श्पदेव रघुनीरा। वा० ५१। ८।' उमा शम्भु सवाद तथा शिष्यनीके धान्य सुनकर भरद्वाजनीको विश्वास एवं अधिक आनंद प्राप्त होगा—और ऐसा हुआ भी, यथा 'भरद्वाज मुनि अति मुख पाया। बहु लालसा कथा पर वाढी। नयनन्दि नीरु रोमाजलि ठाढी॥ प्रेम विश्वास मुख आध म यानी। वा० १०४।'।

४ जिसका जिसमें विश्वास हो उसीकी बात कहकर निहासूका सदेह दूर करना बक्काकी चतुरताका घेतक है।

४ 'अएउ समय जेहि हेतु जेहि' इति। ४३ यहाँ सवादका समय, सवादका कारण और सवाद तीनोंके कहनेकी प्रतिज्ञा है। 'एक बार त्रेठा जुग माही।'—यह समय है और सारा प्रसंगका प्रसंग सवाद और सवादका हेतु है। [उमा-महेश्वर अर्थान् 'उमा शम्भु' सवादका प्रधान हेतु तो श्रीपार्वतीनीके प्रश्न हैं निनकी चर्चा 'कथा जो सनल लोक हितकारी। सोइ पूछन चह सैलकुमारी॥ १ १०७ (६)।' से प्रारम्भ होकर "तुम्ह त्रिभुवन गुर वेद धराना। १११। १।" तक है। और इन प्रश्नोंका कारण श्रीरामस्वरूपम मोह है जो श्रीपार्वतीनीको सती तनमें हुआ था और जिसकी चर्चा उन्होंने प्रश्नोंके साथ की भी है। इस तरह सती-मोह प्रसंग अर्थान् ४८ (१) से १११ (५) तक सवादका हेतु है। उसके पश्चात् सवाद कहेंगे।

नोट—इस प्रसंगमें भरद्वाजनीने तीन बार कहनेको कहा, यथा 'कहिय तुम्हाइ दयानिधि मोही १४६।६।', 'सत्यधाम सर्वज्ञ तुम्ह कहहु त्रिवेकु निवारि १४६।', 'कहहु सा कथा नाथ विस्तारी। ४५।१।' अत याज्ञवल्क्य जीने भी तीनही बार उनसे सुननेको कहा, यथा 'तात सुनहु सादर मन लाई १४५।१।', 'सुनु मुनि मितिहि विपाद १४५।', 'कहा सुनहु अब रघुपति सीला १०५।१।' और तीनों बार 'कहो' भी कहा है।

(उमा-शम्भु-सवाद प्रकरणांतर्गत)

सती-मोह-प्रसंग

एक बार त्रेठा जुग माही । संस्र गए कुंभज रिपि पाही ॥ १ ॥

संग सती जगजननि भवानी । पूजे रिपि अखिलेश्वर जानी ॥ २ ॥

अर्थ—एक बार त्रेतायुगमें शिवजी अगस्त्य ऋषिके पास गए ।१। साथमें जगन्ना भवानी सतीजी (भी) थीं । समस्त जगन्का ईश्वर अर्थात् सर्वेश्वर जानकर ऋषिने उनका पूजन किया । २ ।

टिप्पणी—१ “एक बार त्रेतायुग माहीं” इति । त्रेतायुगमें एकबार शिवजी अगस्त्यमुनिके पास गए—इस कथनसे उमा शंभु-संवादका समय बताया कि यह संवाद त्रेतायुगमें हुआ । “एक बार...गए” कहनेका भाव कि जाया आया तो अनेक बार किये पर यह प्रसंग एकबार किसी उस त्रेतायुगका है जिसमें परमेश्वर रामका अवतार हुआ था ।

नोट—१ “त्रेतायुग” इति । किस कल्पके किस त्रेतायुगमें यह संवाद हुआ इसमें बहुत मतभेद है । सभी अपनी-अपनी रात हैं और अपने मतको पुष्ट करते हैं । १० शुक्रदेवलालाजी “विंसी कल्पमें किसी त्रेतायुगमें”—ऐसा अर्थ करके भगड़ेमें लिखल जाते हैं । वैनायनी प्रथम कल्पका त्रेतायुग कहते हैं जिसमें मनुजी दरारथ हुए । कोई चौबीसवाँ कल्प कहते हैं तो कोई सत्तार्विंशत्वाँ और कोई अष्टाद्विंशत्वाँ । अस्तु । जो भी हो, परन्तु यह निश्चय है कि यह किसी उस कल्पके त्रेतायुगकी बात है, जिसमें परात्परपरमका प्रादुर्भाव हुआ कि जो मनुजीके सामने प्रकट हुये थे और निनके स्वरूपका वर्णन इस प्रसंगमें स्वयं मानसकारने किया है । यथा “अपर हेतु मनु मेलकुमारी । कहीं त्रिचित्र क्या विस्तारी ॥ जेहि कारण अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भयउ कोसलपुरभूपा ॥ जो प्रभु त्रिचित्र किरत तुम्ह देखा । बहु समेत धरे मुनिधेपा ॥ जामु चरित अयलोक भवानी । सती सरीर रहिहु बोरानी ॥ अजहुँ न जाया मिरति तुम्हारी । तामु चरित मनु धमरुनहारी ॥ बा० १४१ ।”

त्रेतायुग बार युगोंमेंसे दूसरा युग है । उसका आरम्भ कार्तिक शु० ६ था वै० शुक्ल ३ को होता है । स्कन्दपुराण मा० कु० ३ के अनुसार सत्ययुगका प्रारम्भ कार्तिक शु० ६ को, त्रेताका वैशाख शु० ३ को, द्वापर का माघी अमावस्याको और कलियुगका भाद्र कु० १३ को हुआ । यथा “नवमी कार्तिके शुक्लाष्टादिः परिकीर्तिता । वैशाखस्य तृतीया या शुक्ला त्रेतादिरुच्यते । २६६ । साचे पञ्चदशी कृष्णा द्वापरादिः स्मृता युधैः । ब्रह्मोद्देशी नभस्ये च कृष्णा सादिः कलेः स्मृता । ३०० ।” शब्दसागरमें कार्तिक शु० ६ को त्रेताका और वै० शु० ३ को सत्ययुगका प्रारम्भ माना है । उपर्युक्त श्लोकका पाठान्तर भी मिलता है, यथा “वैशाखस्य तृतीया या षट्स्थादिः परिकीर्तिता । कार्तिकस्यापि नवमी शुक्ला त्रेतादिरुच्यते ॥” मुहुर्तिचिन्तामणिमें सत्ययुग का प्रारम्भ कार्तिक शु० ६ को माना गया है । त्रेतायुग बारहलाख द्वियाने हजार वर्षका होता है । अतः यहभी निश्चय है कि जिस बतुयुगीन ब्रह्मश्रीरामका अवतार हुआ, उसीमें सतीजीको अपने चरितमें मोह हुआ, उसी युगमें उनका सतीतन छूटा और उसी में श्रीपार्वतीजीका अवतार, तप और विवाह हुआ । उसीमें यह संवाद हुआ । बदनपाठकनी “एक बार” का अर्थ “एक+बारह”=१३।—इस प्रकार करके रामजन्मके बाद तेरहवें त्रेतामें अगस्त्यजीके पास जाना कहते हैं ।

टिप्पणी—२ “समु गए कु मजरिपि पाहीं ।” इति । यहाँ हुँ भजनाम देकर ऋषिका बड़प्पन दिखाया कि जैसे सनकी उत्पत्ति है वैसी इनकी नहीं है । इनकी उत्पत्ति घटसे है । तात्पर्य कि ये मुनि घड़े त्रिलक्षण हैं तभी तो महादेवजी उनके पास सत्संग को गए हैं और ये ही नहीं किन्तु सनकादि ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनके पास आते हैं । यथा—“तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहाँ घटसमय मुनिवर ज्ञानी ॥ त० ३२ ।” “घटसमय” सेमी उनका बड़प्पन दिखाया गया । पंदा तो हुये घटसे और काय किये कैसे धुरधर ॥—राम्यो विध्य सोप्यो सिधु घटजह नामवल०” इति चिन्त्ये ।

नोट—२ अगस्त्यजीके पास सत्संगके लिये जब तप जानेका एक कारण यहभी हो सकता है कि अगस्त्यजीभी काशीवासी थे । देवताओंके कल्याणार्थ विन्ध्याचलको रोकनेके लिये ये दक्षिण चले गए थे । अतः अपने मित्रसे मिलने, उनको अपने सत्संगका लाभ देनेकेलिये जाया करते थे ।—यह कथा काशीलण्डमें है । (मा० पत्रिका) । श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि सभी देवता इनके यहाँ आया जाया करते थे, उनके बैठनेके लिये आश्रममें स्थान बने हुए थे । यथा ‘स तत्र तस्याः स्थानमने स्थान तथैव च । विप्योः स्थान महेंद्रस्य

स्थानं चैव विवक्ष्यतः । सोमस्थानं भवस्थानं स्थानं क्रौंरमेव च । चातुर्विधातुः स्थानं ॥ चायोः स्थानं तथैव च । स्थानञ्च पाराहस्तव्यं वरणस्य महात्मनः ॥”

पृ० प० प्र०—अथि, वाल्मीकि आदि रामप्रक्षिप्रिय श्रुतियों के पास जा जाना सहेतुक है, यह ‘संभु’ पहले सूचित किया है । शिवजी ज्ञाते हैं कि इस समय दुःखभङ्ग श्रुतिके पास जानीये ही ‘शं’ (कल्याण) होगा । श्रीरघुसत्तिका दर्शन होगा और दर्शनसे कल्याण होता है । दूसरा हेतु कुंभजके पास जानीया यह है कि अगस्त्यजीको ‘सःसंगति श्रुति प्यारी’ है । श्रीरामचरितमानसमें श्रीरघुनाथजीसे सत्संगकी याचना इन्हीं दो महात्माओं (श्रीअगस्त्यजी और श्रीशिवजी) में की है । यथा ‘अधिरल भगति विरति सतसंगा । भरत सरोरुह श्रुति भ्रमंगा । ३१२३१२१’, ‘वार वार वर भोगर्व हरपि देहु श्रीरंग । पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संगा । ७१२४’ इसलिये सनहादिक भी अगस्त्यजीके पास जाया करते थे ।

टिप्पणी—३ “स्यं सती जगज्जनि भवानी” इति । (क) “संग सती” से जनाया कि सायमे मन्दी आदि कोई गण न थे । ‘सती’ कहकर जगटा नाम बताया । भयवल्कीका नाम सती है, यथा—‘सती नाम तन खा तुन्द्या । ३० ५६’ ‘जगज्जनि’ और ‘भवानी’ सतीके विशेषण हैं । सती कैसी हैं ? जगज्जनी हैं और भवानी हैं अर्थात् भवकी स्त्री हैं । पुनः, ‘सती जगज्जनि भवानी’ तीन नामों वा विशेषणोंके और भाव ये हैं कि—

(र) ‘जगज्जनि’ से उनका ऐश्वर्य कहा । ‘सती’ और ‘भवानी’ से माधुर्य कहा । अर्थात् ‘सती’ नामसे उनका अश्वतार दत्तके यहाँ कहा और ‘भवानी’ से उनका व्याह शंकरजीके साथ होना कहा । ‘जगज्जनी’ कह कर तप ‘भवानी’ कहनेका भाव यह है कि किना ईश्वरके सम्बन्धके भाया जगत् की रचना नहीं कर सकती । सती माया हैं, शंकरजी अगमान् हैं, यथा—‘सुद धना भयान शिव वरल वगत पितु मत्तु । ३० ८१ ।’

(ग) इन तीन विशेषणोंको देकर इनकी ‘बुद्धि, स्थिति और संहारकारिणी’ तीनों प्रशंसा की शक्तियों कहाँ । यह इस प्रकार कि सन्मुखको धारण करके जगत्का पालन करती हैं यह ‘सती’ पहले सूचित किया । ‘जगज्जनी’ होकर जगत्की उत्पत्ति करती हैं और ‘भवानी’ होकर संहार करती हैं, यथा—‘जग-धन-पालन-सपकारिनि । निब दच्छा होलायु धारिनि । ३० ६८ (४) ।’ [प० प० प्र० का मत है कि ‘भवानी’ से संहारकारीका भाव लेना गलत है । पालक-शक्तिको भूदानी कहते हैं—(सुद पालने रखये), और संहार शिवशक्तिको शर्वाङ्गि कहते हैं । ‘अगर व्याख्या सुधो’ देखिये ।]

नोट—प० रामप्रसादजीके भाव टिप्पणीमें दिये गए । अन्य भावसंविधानों में जो भाव लिखे हैं उनमें से कुछ ये हैं—

(घ) ये तीन विशेषण देकर कथिने यहाँ श्रीरामशशकी महिमा बिरभाई है । इस तरह कि जय वे रामशशवत्सके लिए शिवजीके साथ जा रही थी तब भयकारने उनके तीन उक्त नाम दिए—सती, जगज्जनि और भवानी । लौटते समय इनको श्रीरामचरितमें संदेह हुआ, इसलिये उस समय संदेह होनेके आशयपर ‘दच्छुसारी’ नाम दिया है । (मा० प्र०) ।

(ङ) ‘सती, पतिव्रताको कहते हैं । इसमें अतिश्रुति है । अर्थात् इस शब्दमात्रसे अन्य पतिव्रता क्रियाका भूम्से ग्रहण हो सकता है । अतः ‘जगज्जनि’ कहा । परन्तु रमा, ब्रह्माणी आदि भी जगज्जनी हैं, इसलिये ‘भवानी’ कहा अर्थात् जो भवकी पत्नी हैं । अब अति-श्रुति भिद गई । (मा० प्र०) ।

(च) ‘सती’ नाम देकर दत्तपुत्री होना कहा । दत्तको वृषा मोह और अभिमान हो गया था । दत्त-सम्बन्धी नाम देकर जनाया कि इनकोभी मोह होगा । पुनः, माता संकट सहकर बच्चोका पालन करती हैं, ये स्वयं संकट सहकर जगत्का हित करेंगी—इस विचारसे ‘जगज्जनि’ कहा । ‘जगज्जनी’ और ‘भवानी’ से यह भी जनाया कि ये तो जगद्गुरु शंकरजीकी वामा हैं, जगदम्बा हैं, इनको मोह कहाँ ? ये तो केवल लीला करेंगी, जिसे संसारका हित हो ।

(छ) यहाँ शिवजीको शंभु और अखिलेश्वर कहा, उसी सम्बन्धसे उनकी अनुकूला होनेसे

सतीजीको 'जगज्जननि' और 'भवानी' कहा। शिवजी रामकथा सुनने पहले तब यहभी कथा सुनने चलीं। इससे 'सती' अर्थात् शिवजीकी अनुकूला पतिव्रता नाम दिया। शिवजीको 'अखिलेश्वर' (जगत्के स्वामी) कहा, अतः सतीको जगज्जननी कहा। शंभुकी जोडमे भवानी अर्थात् शिवपत्नी कहा। (जानकीशरणजी)।

टिप्पणी—४ 'पूजे रिपि अखिलेश्वर जानी' इति। भाव कि अखिलेश्वर जानकर पूजा की; विश्वनाथ, सर्वेश्वर जानकर पूजा की; अतिथि जानकर नहीं। अर्थात् हमारे यहाँ अतिथि होकर आए हैं, इनकी पूजा करनी चाहिये, ऐसा समझकर पूजा नहीं की। [पुनः भाव कि अन्य देवताओंकी पूजा जैसी किया करते थे, उससे अधिक इनकी थी। वि० त्रि०]

५. जब शंभुका अग्रस्त्यजीके यहाँ जाना कहा तब साथमे सतीजीका जाना न कहा था। 'संभु गण कुंभज रिपि पाहीं'—केवल उतनाही कहा था। जब मुनिने पूजा की, तब 'संग सती जगज्जननि भवानी' कहा। यहाँ 'नंग मती०' दीपदेहलीत्यायसे दोनो ओर लगता है। इस तरह साथ जानाभी प्रकट होगया और शक्ति समेत शिवजीका पूजन किया गया यहभी सूचित कर दियागया। [पुनः, 'संग सती जगज्जननि भवानी' कहकर 'पूजे' कहनेका भाव कि जैसे शिवजीको अखिलेश्वर जानकर पूजा की, वैसेही इनको शिवजीकी आचाराशक्ति जगज्जननी जानकर पूजा।]

रामकथा मुनिवर्ज बखानी। सुनी महैम परम सुख मानी ॥ ३ ॥

रिपि पूछी हरिभगति सुहाई। कहे संश्रु अधिकारी पाई ॥ ४ ॥

अर्थ—मुनिश्रेष्ठ अग्रस्त्यजीने रामकथा विस्तारसे कही (और) महादेवजीने परम सुख मानकर सुनी। ३। ऋषि (श्रीअग्रस्त्यजी) ने (श्रीशिवजीसे) सुन्दर हरिभक्ति पूछी (और) शिवजीने अधिकारी (उपयुक्त पात्र जिससे गुण रहस्य कहे जा सकते हैं) पाकर (उनसे) हरिभक्ति कही। ४।

टिप्पणी—१ 'रामकथा मुनिवर्ज बखानी' इति। शिवजीके बिना पूछेही रामकथा क्यों कही ? इसका भाव यह है कि पूजाके अन्तमे स्तुति की जाती है जिससे देवता प्रसन्न हों। ऋषिने सर्वेश्वरकी पूजा करके उनको प्रसन्नकरनेके लिये स्तुतिकी जगह रामकथा सुनाई क्योंकि वे जानते हैं कि शिवजीको रामकथा 'अतिप्रिय' है; यथा 'सिप प्रिय मेकलसैन मुता सी। वा० ३१।', 'अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के। ग० ३२।' इत्यादि। इतीतरह अत्रिके आश्रमपर जानेपर अत्रिजीने शक्तिसहित भगवान् रामका पूजन और स्तुति की। अनुसूयाजीका श्रीजानकीजीमे वात्सल्य भाव था; उस भावके अनुसार उन्होंने श्रीजानकीजीको आशीर्वाद दिया और निकट बैठाया, दिव्य यज्ञ भूषण पहिनाए—यह सब वात्सल्यभावका पूजन करके उन्होंने बिना पूछे उनको पातिव्रत्य धर्म कह सुनाया, क्योंकि श्रीजानकीजीको पातिव्रत्य धर्म 'अतिप्रिय' है।

नोट—१ पं० मुकटवलालजीका भी यही मत है। श्रीकरणसिंधुजी तथा वैजनाथजीका मत है कि शिवजीकी आह्लासे अग्रस्त्यजीने रामकथा कही। वैजनाथजी लिखते हैं कि साकेतविहारी श्रीरामजीके अचतारकी कथा अग्रस्त्यरामायणमे बर्णित है; वही कही। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि श्रीरामजी मुनिके आश्रममें पधारे थे, संभवतः वही त्रिय सभाचार तथा वही सब वृत्तान्त मुनिने सुनाया।

टिप्पणी—२ 'मुनिवर्ज' (मुनिवर्ष्य) इति। अग्रस्त्यजीको मुनिवर्ष्य कहा। इनका मुनिश्रेष्ठ होना इसीसे सिद्ध है कि अखिलेश्वर शिवजी इनके श्रोता हुये। सनकादिऋषि तक सत्संगके लिये इनके पास ब्रह्मलोकसे आया करते हैं जैसे शिवजी कैलाससे। यथा 'आसा वसन व्यसन यह तिन्हहीं। रघुपति चरित होइ तहें सुनहीं ॥ तहाँ रहे सनकादि भवानी। जहें घटसंभव मुनिवर ज्ञानी। उ० ३२।'—उत्तरकाण्डके इति उद्धरणमें शिवजीनेभी उन्हें 'मुनिवर' कहा है।

३ 'सुनी महैस परम सुख मानी' इति। भाव कि—(क) मुनिने ऐसी सुन्दर कथा कही और ऐसी मधुरता और मनोहरतासे युक्त कही कि महान् ईश जो महेश ने भी सुनकर परम सुखी हुए। पुनः, (ख)

‘परम सुख’ का भाव कि पूजासे सुख माना या और अब क्या सुनकर परमसुख माना। [श्रीसुखवचन है कि—‘मम गुणप्राप्त नाम रत्न, गत ममता भद्र मोह। तारक सुख सोइ जाने, परानन्द, संदोह ॥ ३० ४६।’ भगवान्के गुणप्राप्त और नाम परानन्दरूपही हैं। पुनः, श्रीरामगुणप्राप्तको सुनकर पुलक आदि होना ही चाहिये; इष्टका चरित्र है। त्रिपाठीजीका मत है कि ‘सुनी महेश’ से सूचित किया कि सचीजीने सादर नहीं सुना]

नोट—२ मुं० रोशनलालजी लिखते हैं कि—‘परमसुख मानी’ का भाव यह है कि ध्यानसुखसे भी अधिक सुख रामकथामें मिला हमीसे तो ध्यान छोड़ छोड़कर शिवजी और सनकादि क्या सुना करते हैं; यथा ‘मगन ध्यानरस दंड जुग, पुनि मन बाहेर कीन्ह। रघुपति चरित महेश तव, हरपित यरने लीन्ह ॥ ४० १११।’, ‘जीवनमुक्त ब्रह्मपर, चरित मुनिहिं तजि ध्यान। जे हरिकथा न करहिं रति तिन्हके हिय पापान ॥ ३० ४२।’—(पां०)।

टिप्पणी—४ ‘रियि पूछी हरि भगति सुहाई।’ इति। यह ऋषिजी चतुरता है कि जब शिवजी रामकथा सुनकर परम आनन्दित हुये तब हरिभक्ति पूछी। इससे पाया गया कि शिवजीके समान हरिभक्ति का ज्ञाता कोई नहीं है और यह कि हरिभक्ति परम दुर्लभ पदार्थ है कि अगस्त्यजी ऐसे महात्माभी उसे नहीं जानते थे।—(इसपर हमारे विचार आगे नोट ३-५ में देखिये)।

नोट—३ इस विषयमें श्रीसुखवचन है कि ‘जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ ४० १३८।’ अर्थात् शिवजी रामभक्तिके कोठारी, संदारी, वा रजाम्ना हैं।

४ अगस्त्यजीने सरसंगमेलिये भगवद्भक्ति पूछी, क्योंकि बिना पूछे भगवन्वचन कैसे होती? और यास्तव में तो भक्त जितनी ही उच्च कोटिकी पहुँचता जाता है उसे भक्ति उतनीही औरभी अगम्य जान पड़ती है। वह अपनेको बहुत गिरा हुआ पाता है। श्रीभरतजी ऐसे परम भक्तशिरोमणिके विचार देख लीजिये।

५ वे० भू० रा० कु० दासजी कहते हैं कि—‘अस तव रूप यदनाँ जानौं। किरि किरि सगुन ब्रह्म रति मानौं ॥ संतत दासन्ह देहु यदाई ॥’ (आ० १३) के अनुसार भगवत्तद एवं हरिभक्तितदर्थके पूर्ण जानकारोंमें श्रीअगस्त्यजीनामी एक मुख्य स्थान है; इसका उवलन्त उदाहरण ‘अगस्त्यसंहिता’ नामक इनका रचालुआ विस्तृत प्रदग्धही है। तथा अन्य श्रुति-स्मृति इतिहास पुराणादिसेभी इसकी पुष्टी होती है। परन्तु अगस्त्यजीका कुछ ऐसा नम्र स्वभावही रहा कि वे जब किसी पहुँचेहुए भगवद्भक्तको का सत्संग पातेथे तब वे उनसे जगत्के कल्याणार्थ भगवद्भक्तिका गुडरहस्य अवश्य पूछा करते थे। इसका प्रमाण श्रीरामचरितमानसके अतिरिक्त श्रीहनुमत्संहिता एवं आनन्दरामायण आदि देखें।

६ ‘हरिभगति’ इति। ‘भक्तिसारसंग्रह’, शाण्डिल्यमुनिरुक्त ‘भक्तिसूत्र’, ‘श्रीमद्भगवत्’, आवि भक्तिविषयक ग्रंथ हैं। ईश्वरमें अतिशय अनुराग होना भक्ति है। भागवतमें नौ प्रकारकी भक्तियों बख्शें की गई हैं। ‘भगतिनिरूपण विविध त्रिषाणा’ ३७ (१३) में देखिये। गुणोंके भेदसे भक्ति सारिबकी, राजसी और तामसी तीन प्रकारकी होती है। श्रीपञ्चायती हरिभक्तितसे ‘परमभक्ति’ का ग्रहण करते हैं। सुगुणबीजनी हरिभक्तिकी व्याख्या इसतरह की है—‘विरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारि। जय पाइअ सो हरि-भगति देखु खगेसु विचारि ॥ ३० १२०।’

टिप्पणी—५ ‘कही संसु अधिकारी पाई’ इति। ‘अधिकारी पाई’ कहनेका भाव कि रामभक्तिके अधिकारीभी दुर्लभ हैं। अगस्त्य ऐसे मुनि इसके अधिकारी हैं। अधिकारीसे गूढ़ तत्त्वभी छिपाये नहीं जाते। अतः शिवजीने हरिभक्ति कही।

[वि० त्रि० जी लिखते हैं कि ‘सुहाई’ से फलरूपा, सिद्ध हरिभक्ति जनाई। यथा ‘मर कर फल हरि भगति सुहाइ’। साधनरूपा भक्तिके लो सभी अधिकारी हैं। यथा ‘पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ। भक्ति भाव भद्र कष्ट तजि मोहि परमप्रिय सोइ’। परन्तु सिद्धा भक्तिके (जिसे अधिरत्न निर्भर आदि अनेक नामोंसे पुकारते हैं) अधिकारी कोई विरलेही होते हैं।]

नोट—७ इससे यह भी जनाया कि अनधिकारीसे इसे न कहना चाहिये। अधिकारी और अनधिकारीके लक्षण उ० ११३ और उ० १२० में कहे गए हैं। यथा 'जोहि निज भगत राम कर जानी। ताते में सय कहैउं बयानी ॥ ११३। १२। रामभगति जिन्ह कैं छर नाही। कजहुँ न तात कहिअ तिन्ह पाहीं ॥११३॥', 'यह न कहिअ सठ ही हठ सीलहिं। जो मन लाइ न मुन हरिलीलाहिं ॥१॥ कहिअ न लोभिहि मोधिहि कामिहि। जो न भजे सचराचर स्वामिहि ॥१॥ द्विजद्रोहिहि न मुनाइअ कजहुँ। गुणपति सरिस होइ नृप जगहुँ ॥५॥ रामकथा के तेइ अधिकारी। जिन्ह कैं सतसगति अति प्यारी ॥६॥ गुणपदप्रीति नीति रत जेई। द्विजसेउक अधिकारी तेई ॥७॥ ता कहँ यह विमेष सुखदाई। जाहि प्रानप्रिय श्रीरघुपाई ॥१२२॥' लोमश मुमुग्धि प्रसंगसे अधिकारीका चिह्न यह सिद्ध होता है कि—नगताम्राजको निजप्रमुखय देखता हो, महत् शीलवान् हो और श्रीरामचरणोंमें दृढ विश्वास हो।

अगस्त्यजीका कैसे अधिकारी जाना ? उपर्युक्त लक्षणोंसे। अथवा, श्रीरामकथा जिस प्रकारसे उद्धोने कही पत्नीसे जान लिया। अथवा, इनको सत्सग अति प्रिय है इत्यादिसे।

नोट—वैचन्यायजीका मत है कि मुनिने रामकथा कही और शिष्यनीने हरिभक्ति। इस तरह परस्पर उपकारसे यहाँ अन्योन्यालंकार है।

कहत सुनत रघुपति गुन गाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा । ५ ॥

मुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी। चले भवन संग दच्छकुमारी ॥ ६ ॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथा कहते-सुनते कैलासपति शिष्यजी कुछ दिन यहाँ रहे। ५।

(फिर) मुनिसे विश्वा मोंगकर त्रिपुरासुरके शत्रु शिवजी दच्छकुमारी श्रीसतीजीके साथ परको चले। ६।

टिप्पणी—१ 'कहत सुनत' इति। यहाँ 'सुनत कहत' ऐसा पाठ चाहिये था, क्योंकि भगवान् रामने प्रथम मुनिसे कथा सुनी तब हरिभक्ति कही, परन्तु यहाँ उलटा (कहत सुनत) कहा गया। यह उलटा लिपिना भी अभिप्रायगमित है। ऐसा करके ग्रन्थकारने दोनोंकी प्रधानता रक्खी। ऊपर 'रामकथा मुनिजर्ज बयानी। सुनी महेश' इस अर्थांतीमें मुनिका कहना प्रथम है और शिवजीका सुनना पीछे, और यहाँ शिवजीका कहना प्रथम और मुनिका सुनना पीछे कहा। पहलेमें मुनिकी प्रधानता रक्खी और दूसरेमें शिवजीकी। इस तरह दोनोंकी प्रधानता रही।

नोट—'कहना सुनना' मुहावरा है। 'सुनना कहना' मुहावरा नहीं है। गोस्वामीजीने यहाँ मुहावरे के अनुकूल पद दिया है। इस मुहावरेमें आगे पीछेका प्रश्न नहीं उठता। गोस्वामीजीने अन्यत्र भी इसका प्रयोग किया है। यथा 'आयप भगति भरत आचरनू। कहत सुनत दुख दूपन हरनू। २। २२३। १।', 'कहत सुनत सतिभाड भरत को। सीथरामपद होइ न रत को। २। ३०४। २। १', 'कहत सुनत हरिहर सुनस गएउ दिवस भइ सोई ॥ २। ३१२॥ इत्यादि। श्रीरामजीका मत है कि यहाँ 'कहत सुनत' का अर्थ है 'अनुपश्यन करते'। यथा 'मुनि अनुकथन परस्पर होई। पथिकसमाज सोह सर सोई। वा० ४१। १'

टिप्पणी—२ 'रघुपति गुन गाथा' इति। पूर्व कहा था कि 'रामकथा मुनिवर्ज बयानी' और 'रिपि पूछी हरिभक्ति मुहाई' और यहाँ लिखते हैं कि 'कहत सुनत रघुपति गुनगाथा' ऐसा करके जनाया कि 'कथा' और 'हरिभक्ति' दोनों रघुपतिके गुण हैं।

३ 'कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा' इति। (क) 'कछु दिन' कथनका भाव कि सत्सग कुछ दिन साथ रहनेसे ही बनता है। यथा 'मुनि मोहि कछुक काल तहँ राखा। रामचरितमानस तब भाया ॥', 'तब कछु काल मराल तनु धरि तहँ कीन्ह निवास। सादर मुनि रघुपति गुन पुनि आएउँ कैलास। उ० ५७। १' तथा यहाँ 'कहत सुनत रघुपति गुनगाथा। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा।' आवे और चले इसमें सत्सग नहीं होता। (ख) 'गिरिनाथा' का भाव कि कैलासपति हैं, सदा कैलासमें रहते हैं। कैलास बड़ा श्रेणीक स्थान है, यथा—

'परमरम्य विरिचर कैलासू । सदा जहाँ सिव-रमा-निवासू । वा० १०५ ।' ऐसा रमणीय स्थान छोड़कर शिवजी सत्संगके लिये यहाँ कुछ दिन रह गए ।—यह सत्संगकी महिमा दिखाई ।

नोट—'गिरिनाथ' का दूसरा भाव यह है कि गिरि अचल होता है, वैसेही आप अचल होकर यहाँ रहकर सावधानता-पूर्वक कथा कहते-सुनते रहे । यह सत्संग तथा कथाके इच्छुकोके लिये उपदेश है ।

टिप्पणी—४ 'मुनि सन विदा मागि त्रिपुरारी' इति । (क) [विदा=जानेकी आज्ञा; स्मृतसत । 'विदा' मोंगना शिष्टाचार है । चलते समय आज्ञा माँगनेकी रीति हिंदू, मुसलमान तथा ईसाई आदि सभी सभ्य कौमोमे है इससे हमें यह शिष्टा मिलती है कि किसीके यहाँ भेषवश जाना अपने अधीन है किन्तु लौटना उसके अधीन रहता है जिसके यहाँ जाय । विदा मोंगना प्रीतिका प्रणय अंग है ।] विदा मोंगनेसे ररनेपाले (जिसके यहाँ जाओ वस) का (मन और) मान (दोनों) रहते हैं । इसीसे बड़े लोग विदा मोंगकर चलते हैं । यथा 'सरल मुनिन्द सन विदा कराई । सीता सहित चले दोउ माई । आ० ३ ।', 'जुगुति विभीषन सरल मुनाई । चलेउ पयनसुत विदा कराई । मुं० ८ ।' तथा यहाँ 'मुनि सन विदा मागि०' कहा । (र) 'त्रिपुरारी' इति । (जैसे ऋषिके यहाँ जानेमे 'संभु गए कुभजरियि पाहाँ' कहा था, वैसे ही चलते समय विदा मोंगकर चलनेमे भी 'मुनि सन विदा मागि त्रिपुरारी'—केवल शिवजीका नाम दिया । क्योंकि ये पति हैं । इन्हींकी प्रधानता है । सतीजीको संग कहा; वे गौण हैं । त्रिपाठीजीका मत है कि विदा मोंगनेमे दत्तकुमारी ही कारण मान्य होती हैं, नहीं तो गिरिनाथ तो ऐसे रामकथाके रसिक हैं कि भुगुण्डीजीके यहाँ भरात तन धरकर पूरी कथा सुनी ।)

५ 'चले भयन संग दच्छकुमारी' इति । भयनको चले । भयन कहाँ है ? यह कधि आगे स्वयं कहते हैं—'विदधनाथ पहुँचे कैलासा । वा० ५८ ।' अर्थात् कैलास उनका घर है; यथा 'भयन कैलास आसीन कासी' इति विनये । पूर्व कहा था कि 'संग सती जगजनि भवानी ।' सती पतिव्रताको कहते हैं; इससे यहाँ यह न गुला कि सती कौन हैं । उसे यहाँ खोलने हैं कि सती दत्तकी कुमारी हैं ।

—६ 'त्रिपुरारी' 'दच्छकुमारी'—

पं० रा० ६०—त्रिपुरारी और दत्तकुमारी कहकर आगेवाली प्रसंगरकी भविष्य कथा दिखाते हैं । इस तरह कि—(क) त्रिपुर अर्धर्मा था इसीसे शिवजीने उसे मारा । इसी तरह जो अर्धर्मा हैं, शिष्टजी उनको मारते हैं, एवं उनका त्याग करते हैं । सतीजीने यह अर्धर्मा किया कि पतिवचन मृपा माना, ब्रह्मको प्राकृत नर (मनुष्य) माना और श्रीसीताजीका रूप धारण किया, अतएव त्रिपुरारीने सतीको त्याग दिया । दत्तने अर्धर्मा किया कि शिवजीसे विरोध किया, उनको जामाता मानकर उनकी निन्दा की, उनका अपमान किया, यज्ञमे भाग न दिया और सती ऐसी पतिव्रता भगवद्भक्ताका अपमान किया । अतएव उसको वीरभद्रद्वारा मारा और उसका यज्ञ विध्यम किया । 'दच्छकुमारी' कहकर भविष्य यह जनाया कि—'सतीजी दत्तके यहाँ जायेंगी । शिवजीसे विरोध माननेके कारण दत्त सतीजीका मान न करेगा । शिवजीका भाग यज्ञमे न देकर पतिका अपमान मानकर सतीजी दत्तका नाता मिटानेके लिये शरीर त्याग करेगी । पुनः, (ख) शिवजी त्रिपुरारी हैं । उन्होंने त्रिपुरके मारनेमे वड़ी सावधानतासे काम लिया था । इसी तरह वे लक्ष्यपर सदा सावधान रहते हैं । अतएव आगे श्रीरामरूप देकर इनको भ्रम न होगा । और, दत्तको ईश्वरमें भ्रम था । अपने शिवजीको न जाना । सतीजी दत्तकुमारी हैं अतः इनको भी परमेश्वर (रामरूप) मे भ्रम होगा ।—यह दत्तकुमारी कहकर जनाया । ('कारन ते कारज कठिन' इसके अनुसार दत्तसे अधिक मोह सतीकी हुआ । दत्तको ईश्वर शिवमे भ्रम हुआ और दत्तकुमारीको शिवजीके इष्ट परमेश्वर राममे महामोह हुआ ।)

नोट—प्रसंगके आरम्भमे 'जगजनिनि' और 'भवानी' आदि नाम दिये थे । अब विदा होनेपर घर को लौटते समय पति और पंडुरवर्त्य सम्बन्धी नाम छोड़ दिये गए । केवल पितासम्बन्धी नाम दिया गया । क्योंकि अब ये पतिसे विमुख होनेवाली हैं और शिवजी रास्तेहीमे पति-पत्नी भाव त्याग देंगे । यथा—

'प्रथं तन सतिहि भेर मोहि नारी । शिव सकल्प कीह मन मारी । बा० ५७ ।' इस तरह पितासवध देकर इनका भावी त्याग सूचित किया ।

त्रिपुरामुर

भा० ७ । १० । में लिखा है कि एक बार जब देवताओं ने असुरोंको जीत लिया तब वे महामायावी शक्तिमान् मयदानवकी शरणमें गये । मयने अपनी अचिन्त्य शक्तिसे तीन पुररूपी विमान लोहे, चाँदी और सोनेके ऐसे बनाये कि जो तीन पुरोंके समान बड़े बड़े और अपरिमित स्वामियोंसे भरे हुए थे । इन विमानों का ध्वानाजाना नहीं जाना जाता था । यथा 'स निर्माय पुरस्तित्तो हैमीरीप्यायसीविभु । दुर्लब्ध्यापाय मयोगा दुवितर्क्यपरिच्छदा ॥५४॥' [महाभारतसे पता चलता है कि ये तीनों पुर (जो विमानके आकार के थे) तारकासुरके तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली नामक तीनों पुरोने मयदानवसे अपने लिये बनवाये थे । इनमेंसे एक नगर (विमान) सोनेका स्वर्गम, दूसरा चाँदीका अन्तरिक्षम और तीसरा लोहेका मर्त्यलोकम था । ऋग्वेदके कौपीतमे और ऐतरेय ब्राह्मणमें त्रिकला वर्णन है । यथा—(असुरा) हरिणां (पुर) हादो दिविन्मिरे । रता अन्तरिक्ष लोके अयस्मयीमरिचन् अशुर्वर ।' (कौ० ८ । ८, वे० १ । १३) अर्थात् असुरोंने हिरण्यमी पुरीको स्वर्गमें बनाया, रजतमयीको अन्तरिक्षम और अयस्मयीको इस पृथ्वीलाकम ।] तीनों पुरोंम एक एक असुरत कुण्ड बनाया गया था । इन विमानोंको लेकर वे असुर तीनों लोकोंम उडा करते थे ।

अब देवताआसे अपना पुराना वैर स्मरणकर मयदानवद्वारा शक्तिमान् होकर तीनों विमानों द्वारा दैत्य उनम छिपे रहकर तीनों लोकों और लोकपतियोंका नाश करने लगे । जब असुरोंका अत्याचार बहुत बढ़ गया तब सब देवता शङ्करजीकी शरण गये और कहा कि 'ग्राहि नस्तापकान्देव विनशस्त्रिपुरा लये ॥५६॥' ये त्रिपुरा निवासी असुरगण हम नष्ट किये चालते हैं । हे प्रभो ! हम आपके हैं, आप हमारी रक्षा करें । शङ्करजीने पाशुपाकसे अभिमन्त्रित एक ऐसा बाण तीनों पुरोंपर छोड़ा कि जिससे सहस्रश बाण और अग्निकी लपटें निकलती जाती थीं । उस बाणसे समस्त विमानवासी निष्प्राण हो गिर गये । महामायावी मयने सबको उठाकर अपने बनाये हुए अमृतकुण्डम डाल दिया जिससे उस सिद्ध अमृतका स्पर्श होतेही वे सब फिर वज्रसमान पुष्ट हो एक साथ खड़े हो गये । जब-जब शङ्करजी त्रिपुरके असुरोंको धाएसे निष्प्राण करते थे, तब तब मयदानव सबको इसी प्रकार निला लेता था । शङ्करजी उदास हो गये, तब उन्होंने भगवान्का स्मरण किया । उनको भ्रम सकल्प और खिन्न चित्त देर भगवान्ने यह युक्ति की कि स्वयं गौ बन गये और ब्रह्मको घड़इ बनाकर घड़इ सहित तीनों पुरोंमें जा सिद्धरसके तीनों कूपोंका सारा जल पी गये । दैत्यगण खड़े देरते रह गये । वे सब ऐसे मोहित हो गये थे कि रोक न सके । तत्पश्चात् भगवान्ने युद्धकी सामग्री तैयार की । धर्म से रथ, ज्ञानसे सारथी, वैराग्यसे ध्वजा, ऐश्वर्यसे घोड़े, तपस्यासे धनुष, भिद्यासे कबच, क्रियासे बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियोंसे अन्यान्य वस्तुओंका निर्माण किया । इन सामग्रियोंसे सुसज्जित हो शङ्करजी रथपर चढ़े और अभिजित सुहृत्तमें उठने एकही बाणसे उन तीनों दुर्भेद्य पुरोंका मस्म कर दिया । (भा० ७।१०।५३-६८) ।

दूसरा आख्यान—त्रिपुरोंकी उत्पत्ति और नाशका एक आख्यान महर्षि मार्कण्डेयने किसी समय धृतराष्ट्रसे कहा था जो दुर्योधनने महारथी शल्यसे (कर्णपर्वम) कहा है । उसमें बताया है कि तारकासुरके तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ऐसे तीन पुत्र थे, जिन्होंने धोर तप करके ब्रह्मानीसे यह घर माग लिया था कि 'हम तीन नगरोंम बैठकर इस सारी पृथ्वीपर आकाशमार्गसे विचरते रहे । इस प्रकार एक हजार वर्ष बीतने पर हम एक जगह मिलें । उस समय जब हमारे तीनों पुर मिलकर एक हो जायें तो उस समय जो देवता उन्हें एकही बाणसे नष्ट कर सकें, यही हमारी मृत्युका कारण हो ।' यह वर पाकर उन्होंने मयदानवके पास जाकर उससे तान नगर अपने तपके प्रभावसे ऐसे बनानेका कहे कि उनमेंसे एक सोनेका, एक चाँदीका और एक लोहे का हो । तीनों नगर इच्छानुसार आ जा सकने थे । सोनेका स्वर्गम, चाँदीका अन्तरिक्षम और लोहेका

प्रथमिं रहा। इनमेंसे प्रत्येक की लग्नाई चौबई सौ सौ योजनकी थी। इनमें आपसमें मटे हुए बड़े बड़े भवन और सड़के थीं तथा अनेकों ग्रामाहों और राजद्वारोंसे इनकी उंची शोभा हो रही थी। इन नगरोंके अलग-अलग राजा थे। स्वर्णमय नगर तारकानका था, रजतमय कमलाक्षवा और लोहमय त्रिदुग्मालीक। इन तीनों देव्योंने अपने अन्न शम्भु जलसे तीनों लोकोंकी अपने वशमें कर लिया था। इन देव्योंके पास तहाँ तहाँसे करोड़ों दानय बोद्धा आकर एकत्रित हो गये। इन तीनों पुरोंमें रहनेवाला जो पुरुष जैसी इच्छा करता, उसकी उस कामनाको मयदानव अपनी भायासे वही समय पूरी कर देता था। यह तारकामुरके पुरोंके तपका फल कहा गया।

तारकाक्षका एक पुत्र 'हरि' था। उसने तपसे नन्दाजीको प्रसन्न कर यह घर प्राप्त कर लिया कि 'हमारे नगरोंमें एक बाघजी ऐसी बन जाय कि जिसमें डालनेसे राखसे घायल हुए खोदा औरभी अधिक यलवान हो जायें।' इस घरके प्रभावसे वैश्वलोग जिस रूप और जिम वेपमें मरते थे उस बाघजीमें डालनेपर वे वही रूप और वही वेपमें जीवित होकर निकल आते थे। इस प्रकार उस बाघजी को पाकर वे समस्त लोकोंको कष्ट देने लगे। देवताओंके प्रिय स्थानों और ऋषियोंके पवित्र आश्रमोंको उन्होंने नष्टभूट कर डाला इन्द्रादि देवता जन इनका बुद्ध न कर सके तब वे अज्ञानीकी शरण गये। नन्दाजीकी आज्ञासे वे सप्त शङ्करजीके पास गये और इनको स्तुतिसे प्रमत्त किया। महादेवजीने स्वयंको अमयदान दिया और कहा कि तुम मेरे लिये एक ऐसा रथ और धनुषमाण तलारा फरो जिनके द्वारा मैं इन नगरोंको पृथ्वीपर गिरा सकूँ।

देवताओंने विष्णु, चन्द्रमा और अग्निंका वाण बनाया तथा बड़े बड़े नगरोंसे भरी हुई पर्वत, वन और द्वीपोंसे व्याप्त धनुष्यराकोही इनका रथ बना दिया। इन्द्र, वरुण, इन्द्रे और यमादि लोन्पालोंको घोड़े बनाये एव मनको आधारभूमि बना दिया। इस प्रकार जन (विदवकर्माका रत्ना हुआ) यह श्रेष्ठ रथ तैयार हुआ तब महादेवजीने उसमें अपने आपुध रक्ते। शक्रदण्ड, बालदण्ड, रज्जुदण्ड और वज्र ये सप्त और मुख किये हुये उस रथकी रत्नामें निरुक्त हुए। अथवा और अंगिरा इनमें चक्र रत्न धने। सामवेद, ऋग्वेद और समस्त पुराण म्म रथके आगे चलनेवाले घोड़ा हुए। इतिहास और यजुर्वेद पृथक्कक बने। दिव्यवाणी और विद्याएँ पारवैरकक बनीं। स्तोत्र, षष्टकार और ओङ्कार रथके अग्रभागमें सुरोभित हुए। उन्होंने छहों ऋतुओंसे सुरोभित संवत्सरको अपना धनुष बनाया और अपनी छायाको धनुषकी अरजण्ड प्रदंवाके स्थानों में रमरा। अज्ञानी इनके सारथी बने। भगवान् शंकर रथ पर सवार हुए और तीनों पुरोंको पकड़ होनेका चिन्तन करने लगे। धनुष चढ़ाकर तैयार होनेदी तीनों नगर मिलकर एक हो गये। शंकरजीने अपना दिव्य धनुष रथचक्र बाण छोडा जिससे तीनों पुर नष्ट होकर गिर गये। इस तरह शंकरजीने त्रिपुरका नाश किया और देव्योंको निर्मूलकर त्रिलोकका हित किया।

वाल्मीकीयसे पता चलता है कि दधीचि महर्षिकी हृदियोंसे पिनाक बनाया गया था और भूयण् टीकाकारका मत है कि भगवान् विष्णु बाण बने थे जिससे त्रिपुरासुरका नाश हुआ। यही धनुष पीछे राजा जनकके यहाँ रख दिया गया था। दधीचि की हृदियोंसे दो धनुष बने, शार्ङ्ग और पिनाक। वाल्मीकीय रा० पा० सर्ग ७६ के आधार पर कहा जाता है कि विष्णुभगवान्ने शार्ङ्गसे असुरोंको मारा और शंकरजीने तीनों पुरोंको जलाया। ('विनयपीयूष' से उद्धृत। विनय पद ३)।

स्कन्द पु० आचरन्त्य रेवा रण्डेमें लिरा है कि राजा बलिका महापराक्रमी पुत्र चाणामुर भी सहस्र-भुज था। उसने एक सहस्र दिव्य वर्षों तक महादेवजीकी उपासना की। उसकी सेवासे संतुष्ट होकर शंकरजीने उससे वर माँगेनेको कहा। उसने माँगा कि 'मेरा नगर दिव्य एवं मँपूर्ण देवताओंके लिए अजेय हो। आपकी छोडकर दूसरे किसी देवताके लिये यहाँ प्रवेश पाना अत्यन्त कठिन हो। मेरा यह नगर मंगे स्थिर होनेपर स्थिर रहे और मेरे चलने पर यह साथ साथ चले, सर्वथा मेरे मनके अनुकूल बना रहे।' महादेवजीने उसे यह वर दिया। तदनन्तर भगवान् विष्णुने भी चाणामुरको वैसाही दूसरा पुर दिया। दोनोंने उसे नन्दाजीके

पास भेजा। वहाँ जानेपर ब्रह्माजीनेभी उसे वैसाही तीसरा पुर दिया। इन तीनों पुरोको प्राप्त करके वाणासुर 'त्रिपुर' नामसे बिल्यात हुआ। इस तरह वर पाकर वह समस्त देव, दानव, यक्ष, राक्षसादिसे अग्र्य और अजेय हो गया। उसके अत्याचारसे सब उद्विग्न हो गए। सजने शंकरजीसे पुकार की। शंकरजी अपने प्रसन्न पार्षदों और देवी पार्वती सहित जाकर श्रीशैल नामक सिद्ध पर्वतपर ठहरे। वहाँ चिराटरूप धारणकर पिनाक नामक धनुषको हाथमें ले उसपर अघोर नामक बाण लगाकर छोड़ा जिससे दग्ध होकर त्रिपुरके तीन खण्ड हो गए। उसे जर्जर करके शिवजीने नर्मदामें गिरा दिया। तीनों पुरोंके दग्ध होजानेपर वाणासुरने शिवजीकी भारी स्तुति की जिससे वे प्रसन्न हो गए। उसने परिवारसहित इसी शरीरसे शिवलोककी प्राप्ति माँगी और पाई।

■ 'दक्ष, दक्षकुमारी' इति। पद्मपुराणमें लिखा है कि ब्रह्माजीने अपनेसे उत्पन्न अपनेही स्वरूप भूत स्वायम्भुवको प्रजापालनके लिये प्रथम मनु बनाया। इनकी दो कन्याएँ हुई—प्रसूती और आकृति। मनुने प्रसूतिको विवाह दक्षके साथ कर दिया। प्रसूतिके गर्भसे पहले चौबीस कन्याएँ हुई जिनको धर्मने अपनी

पत्नियोंके रूपमें ग्रहण किया। इनसे छोटी ग्यारह कन्याएँ और थीं जो त्यागि, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, चत्मा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा, और स्वधा नामसे प्रसिद्ध हुईं। इनको ब्रह्मा 'भृगु, शिव, मरीचि,

अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अत्रि, वसिष्ठ, अग्नि तथा पितरोँने ग्रहण किया। यह भी लिखा है कि भृगु, पुलह, ऋतु, अगिरा, मरीचि, वसु, अत्रि और वसिष्ठ ब्रह्माके, उन्हींके सन्तान, मानसपुत्र हैं। ये भी भी ब्रह्माही कहे जाते हैं। (सहित प० पु)। भा० ४।१। ११ में भी यही बात मैत्रेयजीने विदुरजीसे कही है कि स्वायम्भुवमनुने अपनी बीसरी कन्या प्रसूतिया विवाह ब्रह्माजी के पुत्र दक्षप्रनापतिसे किया था। उसी अध्यायमें यहभी कहा है कि प्रसूतिसे दक्षने अति सुदरी सोलह कन्याएँ उत्पन्न कीं जिनमेंसे तेरह धर्मको, एक अग्निको, एक समस्त पितृगणको और एक शंकरजी को दी। शंकरपत्नीका नाम 'सती' था जिन्होंने युवावस्थाहीमें ऋषयः योगके द्वारा अपने शरीरको त्याग दिया था।

गण्डपुराणमें कथा इस प्रकार है कि 'ब्रह्माने सृष्टिकी कामनासे धर्म, रूद्र, मनु, भृगु तथा सनकादि को मानसपुत्रके रूपमें उत्पन्न किया। फिर दहिने आँगुठेसे दक्षको और बाएँसे दक्षपत्नीको उत्पन्न किया जिससे दक्षको सोलह कन्याएँ उत्पन्न हुई—श्रद्धा, मैत्री, दया, शान्ति, बुद्धि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, मर्ति, सितिका, ही, स्वाहा, स्वधा और सती।—(ये नाम भा० ४।१ में आये हैं। स्वाहाका अग्निसे, स्वधाका पितृगणसे सम्बन्ध हुआ। प्रथम तेरह का गर्भसे।) रूद्रको सती प्राप्त हुई। "शिवजीने दक्षपत्नी विध्वंस किया और शाप दिया कि तुम मनुष्य होकर भ्रुवके वशम नग्न लोगे। भ्रुवके वशम प्रचेतागणने जब वीर तपस्या की तब उन्हे प्रनापति करनेका वर मिला और उन्होंने कण्डुकन्या मारियाके गर्भसे दक्षको उत्पन्न किया। दक्षने चतुर्विध मानससृष्टि की, पर जब मानससृष्टिसे प्रनापति न हुई तब उन्होंने वीरण प्रजापतिकी कन्या 'असिम्नी' को ग्रहण किया और उससे सहस्र पुत्र और बहुतसी कन्याएँ उत्पन्न कीं। इन्हीं कन्याओंसे वश्यप आदिने सृष्टि चलाई।'—(शं० सा०)। और पुराणोंमेंभी इसी तरह कथा कुछ हेर-फेरसे है। कल्पभेदसे सभी का गण ठीक है।

तेहि अबसर मंजन महिमारा । हरि रघुवंस लीन्ह अवतारा ॥ ७ ॥

पिता धचन तजि राजु उदासी । दंडक वन विचरत अविनासी ॥ ८ ॥

अर्थ—उस समय (उन्हीं दिनों) पृथ्वीका भार हरनेकेलिये (तुमके हरनेवाले भगवान्) हरिने रघुकुलमें अवतार लिया। पिताके धचनसे राज्यको छोड़कर उदासी वेपसे वे अविनाशी भगवान् दंडकवनमें विचर रहे थे। ८।

दिग्गच्छी—१ 'वेदि अवसर' मंत्रन महिभारा।०' इति। (क) 'वेदि अवसर' अर्थात् उन्हीं दिनों त्रेतायुगमें जैसा पृथक् कह आए। यथा 'एक वार त्रेतायुग माहीं।' (ख) [अथवा, 'वेदि अवसर' का अन्वय 'दृढक वन विचरत अविनासी।' के साथ कर लें। चारों चरणोंका अन्वय एक साथ कर लेनेसे शंका नहीं रह जाती।] (ग) 'भंजन महिभारा' और 'हरि' से अवतारका हेतु बताया। पृथ्वीका भार उतारना अवतारका हेतु है, यथा 'जगत्कारन तारन भव भंजन धरनीभार। की तुम्ह अरिख भुवनपति लीगह मनुज अवतार। कि० १।' जो दुःखको हरे यही हरि है। राम ही हरि हैं; यथा 'बदेऽहं तमनेपनारणपरं रामारय-मीशं हरिं।' (भं० श्लो०)। (घ) 'रघुवंस लीगह अवतार' इति। रघुवंसमें अवतार लिया—इस कथनका भाव यह है कि रघुवंश धर्मात्मा कुल है; यथा 'रघुवंसिन्ह कर सहज सुभाऊ। मनु वृषधु पगु धरे न काऊ। पा० २३१।' और यह अवतार धर्मकी रक्षाके लिये है।

नोट— युवा, इस अवतारमें अनेक नीच योनियोंके प्राणियोंको गति देनी है, सन्तोंकी रक्षा करनी है, शरणागते हुए लोगोंको अभय प्रदान करना है। और, रघुकुल इन बातोंमें विख्यात है। स्वामी है, देवस्वामी है, प्रतापी है। अतः इस दुर्लभ अवतारे, जिसमें यह संदेह न हो कि वहने अवतार लिया है, सन्त यही जर्मिं कि गलुय हैं।

२ 'रघुवंश' इति। इसे सूर्यवंश, इक्ष्वाकुवंश भी कहते हैं। ब्राह्मणोंके प्रपौत्र विष्वक्वान (सूर्य) हुये जिनके पुत्र वैश्वदेव मनु हुए। संभवतः इस कुलके पुरवा विष्वक्वान हैं इसीसे इसे 'सूर्यवंश' कहते हैं। गोस्वामीजीने भी इन्हें रघुकुलगुरु कहा है; यथा 'इदं वरतु जनि रवि रघुकुलगुर। २। ३७।' मनुके पुत्र इक्ष्वाकु हुए। वाल्मीकि १। ७० में इक्ष्वाकु महाराजको ही प्रथम राजा अयोध्याका लिखा है। इसीसे इसे इक्ष्वाकुवंश कहा जाता है। वंशपरंपरार्ये जो वाल्मीकीय और भागवतमें दी हैं उनमें बहुत अंतर है जिसका कारण कल्पभेद ही जान पड़ता है। वाल्मीकीयमें इक्ष्वाकुसे दशवें मान्धाता, उन्नीसवें विलीप, चाईसवें रघु महाराज और पैंतीसवें दशरथमहाराज हैं; और, भागवतमें इक्ष्वाकुसे अठारहवें मान्धाता, अष्टतीसवें विलीप, तिरपनवें रघुजी और पचपनवें दशरथजी हैं। वाल्मीकीयमें रघुजी विलीपजीके प्रपौत्र हैं। विलीपके भगीरथ भगीरथके ककुत्स्थ जिनके पुत्र रघु हुए। भागवतमें बहुत अंतर है पर धरे धरे राजाओंके नाम दोनोंमें हैं।

प्रभुपुराण उत्तरखण्डमें देवलमुनिने वैश्य शरमसे राजा विलीपका वृत्तान्त यों बताया है कि—'तत्र मुदुलिष्ठा रानीसे कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ तत्र राजा शोचयुक्त हो गुरु धरिषुके पास गए और अपने आनेका कारण बताया। श्रीवशिष्ठजीने ध्यानद्वारा जानकर कारण बताया कि—'तुम इन्द्रकी सेवामें गए थे। परन्तु रानीके ऋतुचक्राका अधिक्रम न हो यह सोचकर राजमहलकी लौटवें समय कृतावलीके फारण मार्गमें कल्पवृक्ष के नीचे टाढी हुई कामधेनुको तुमने प्रदक्षिणा करके प्रयाग नहीं किया जिससे वस्त्रें शरप दे दिया कि जन्तक तू मेरी प्रसूती संतानकी सेवा न करेगा तबतक तुम्हें पुत्र न होगा।' और कहा कि इमारी नंदिनी गौ वस्त्रकी प्रसूतीकी पुत्री है। तुम दोनों इसकी सेवा करो। वनमें इसकी सेवा तुम करो और आश्रमपर आनेपर रानी करे। दृढतापूर्वक नंदिनीकी आराधना करते हुए राजाको इच्छित दिन चीत गए। तत्र नंदिनीको एक सिंहेने पकड़ लिया। यामने ज्योही शाण चलाना चाहा त्यों ही सिंहेने दृष्टि पड़ते ही वह जड़वत् हो गया। तत्र राजाने प्रार्थना की कि मैं इसके बदले अपना शरीर समर्पण करता हूँ। यह सुनकर सिंह मौन हो गया और राजा उसके सामने हुई नीचे किये हुये सेत गए और सिंहेके द्वारा दुःसह आघातकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि अकस्मात् तनपर आकाशसे फूलोंकी वृष्टि हुई। फिर 'बेदा! द्यो!' यह सुनकर वह उठे तो वह नंदिनी पास राड़ी थी, सिंह ज्यों न देख पड़ा। नंदिनीने कहा कि मैंने ही मायासे सिंहाका रूप धर कर तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम पर मांगो। वंशधर पुत्रका वर मांगनेपर नंदिनीने कहा कि 'पत्तेके दोनेमें दूध दुहकर इक्ष्वाकुसार पी लो, इससे तुम्हें अरुणाखोके तत्त्वका वंश पुत्र प्राप्त होगा।' पर इन्होंने उत्तर दिया

कि आश्रमपर पहुँचने पर बत्सके पीलेनेपर फिर गुरूनीके पूजन आदि समस्त धार्मिक क्रियाओंके अनुष्ठान से बचे हुए आपके प्रसादस्वरूप दूधका ही पान करूँगा। इस प्रकार पूर्ण मनोरथ होकर राजा रानी दूसरे दिन अयाध्यापुरीको लौटे ? कुछ दिनोंके बाद दिलाप महाराजके 'रघु' नामक पुत्र हुआ जिसके नामसे इस पृथ्वीपर सूर्यवशकी रथाति हुई अर्थात् रघु ऐसे प्रतापी राजा हुए कि उनके बाद सूर्यवशका नाम ही रघुपरा हो गया।

कालिदासजीने भी 'रघुवश' म दिलाप महाराजके पुत्रका नाम 'रघु' बताया है और मुरभि (काम धनु) के शाप तथा नन्दिनीके प्रसादकी कथा भी दी है जो सर्ग १ श्लोक ७५-७७ इत्यादिमें है। जब दिलाप महाराज निजानिये यज्ञ कर चुकनेके बाद फिर यज्ञ करने लगे तब इन्द्र डरा और उसने यज्ञका षोडश घुंटा लिया। अश्वनी रक्षामे रघुनी नियुक्त थे इन्होंने ऐसे अरुण शस्त्र चलाए कि इन्द्रके प्राणोपर ध्या बनी तब उसने यज्ञ चलाया। उससे एक क्षणभर रघुनी मूर्च्छित हो गए फिर तुरन्त ही उठकर युद्ध करने लगे। इन्द्र विस्मित हो गया और इनके पराक्रमसे सन्तुष्ट हो उसने यज्ञपशुको छोड़ अन्य षर भोगोंको कहा। रघुजीने पिताके यज्ञकी पूर्तिका षर माँगा। यज्ञ पूरा हो गया। रघु महाराजने विश्वजित् यज्ञ करके सर्वैश्व दान कर दिया। इसी समयकी बात है कि बरगन्तु ऋषिने अपने शिष्य कौत्सके इष्ट करनेपर उससे चौदह विद्याओंकी शिक्षा के बदलेमें चौदह करोड़ स्वर्णमुद्राएँ माँगीं। कौत्स घबड़ाकर महाराज 'रघु' के यहाँ आए तो देखा कि वे सर्वैश्व दान करके स्वयं मिट्टीके पात्रसे निर्वाह करते हैं। वे लौटने लगे तो राजाने आगमनका कारण पूछा और बतानेपर कहा कि मैं कलही प्रातः कुवरपर चढाई करके तुम्हें इतना धन दूँगा। कुवेरको रातहीमें खबर मिली। वे डर गए और रात्रिमें ही उन्होंने स्वर्णमुद्राकी वर्षा की। राजाने कौत्सको यह सब दे दिया। इसी प्रकारकी उनके प्रतापकी अनेक कथायें हैं। इसीसे तबसे वशका नाम 'रघुवश' पड़ गया।

टिप्पणी—२ 'लीन्ह अवतार' इति। 'लीन्ह' शब्दसे सूचित करते हैं कि वे अविनाशी हैं, जन्म कर्म रहित हैं इन्होंने अपनी इच्छासे अवतार लिया, कर्मवश नहीं। यथा—'निज इच्छा मद्रु अवतरत् मुर महि गो द्विज जातिं। किं २६।', 'निज इच्छा निरमित तनु मया पुन गो पार।', 'इच्छामय नर वेप सवारै। होदहौं प्रगु निकेन तुम्हारै ॥ बा० १५२।

३ 'पिता वचन तनि राजु उदासी।०' इति। (क) पिताके वचनोंकी रक्षाके लिये राज्य छोड़कर सबसे उदासी होकर दृढकवनेमें विचरते हैं, यथा 'तापस वेप तिसेपि उदासी। चौदह वरिस राम वनवासी। अ० २६।' (ख) 'विचरत' शब्द देकर जनाया कि मुखसे वनवास कर रहे हैं।

नोट—३ राग्यका त्याग और वनवास दोनों कठिन काम हैं; परन्तु आपने ये दोनों काम पिताके पक्ष बचन होनेसे उनके वचनोंको मानकर सुखपूर्वक किये।—यह बात 'तनि राजु उदासी' और 'दृढकवन विचरत' कहकर दराई है। क्योंकि 'विचरत' और 'उदासीनता'—ये दोनों मुखसे छोटक हैं। यही बात गयकारने अयोध्याकादमें कही है, यथा 'प्रसन्नता या न गताभिपेकतस्तथा न मन्ते वनवासदु खत। मुखा वृज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदाभुक्तु सा मजुलप्रयत्नप्रदा ॥ म० श्लो० १', 'पितु आशुसु भूपन धनन तात तजे रघु वीर। विसमउ हरपु न हृदय कतु पहिरे वलकल चीर ॥ अ० १६५।' 'उदासी' से राजपाटसे उदासीनता और निर्लौभता एव हर्षशोकरहित मनभी सूचित होते हैं और उदासी वेपभी।

४—'दृढकवन विचरत' अर्थात् दृढकवनेमें विचरना कहकर यह भी जनाया कि—विशेषकर इसी वनमें फिर रहे हैं जिसमें यहाँकी भूमि, वृक्ष, वन, लता और लृण आदि सभी आपका चरखरज पाकर पवित्र हो जायें। अगस्त्यनीके 'दृढकवन पुनीत प्रमु करहू। उय आप मुनिवर कर हरहू।' इन वचनोंको सत्य कर रहे हैं, चरितार्थ कर रहे हैं। (मा० प०)। 'दृढकवन' इति। यह इच्छाकाममहाराजके पुत्र दृढकी राजधानी थी। इसने शुक्रजी पुत्री अरजाके साथ वलात्कार किया जिससे शुक्रजीने इसको शाप दिया। शापसे इसके राज्यके सब जीव जन्तु लृण लता वृक्ष हो गए। सारा राज्य नष्ट होकर भयानक वन हो गया। विशेष 'दृढकवन प्रमु

कीन्द् मुद्गवन 1' दोहा ४ चौपाई ७ देखिये ।

टिप्पणी—३ 'अविनासी' इति । अविनाशी विशेषण देकर सररूपखण्डकी कथा सूचित की कि सन (चौदह हजार अजर, अजय और देवताओं) आदिसे भी अवध्य) राक्षस मारे गए और श्रीरघुनायजी को कोई न मार सका; क्योंकि ये 'अविनाशी' हैं । अथवा, प्रथम 'हरि रघुवंस लीन्द् अवतारा' से अवतार होना कहा । परन्तु जिसका जन्म होता है उसना नारा (मरण) भी निश्चयही होता है; यथा 'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्ममृतस्य च । गीता २।२७ ।' अतः प्रथम अवतार कहकर फिर यह भी कहा कि ये 'अविनाशी' हैं, इनका नारा नहीं होता । क्योंकि इनका अवतार निज इच्छासे होता है (जैसा ऊपर 'लीन्द् अवतारा' की व्याख्यामें कह आये हैं), सप्त जीवोंकी तरह कर्मके बशसे नहीं होता । इनके जन्म, कर्म सभी दिव्य हैं ।

नोट—मा० पत्रिकाकार लिखते हैं कि "अविनाशी" से जनाया कि जैसा नाच वैसी कौंछ वा जैसी कौंछ वैसा नाच—इस लौकिकको पूरा कर दिया रहे हैं, नहीं तो वे तो परन्तु हैं ।"

टिप्पणी—४ इस प्रसंगमें यहाँ 'तेहि अवसर भंजन महिभारा । हरि रघुवंस लीन्द् अवतारा' यह बालकांडकी कथा है, 'पितावचन तजि राज उदासी' यह अयोध्याकांडकी कथा है और 'दंडक वन विचरत अविनासी' यह अरण्यकांड है । यहाँतक चार चरणोंमें इतनी कथा कही गई ।—(इससे अनुमान होता है कि) श्रीअंगस्त्यजीने श्रीशिवजीसे श्रीरामचिरहृतककी कथा कही और फिर यह बोले कि वही श्रीरामजी इस समय दंडकवनमें श्रीसीताजीको खोज रहे हैं ।—यह सुनकर श्रीशिवजी दर्शनकी इच्छासे मुनिसे विदा मांगकर चले, जैसा आगे लिखते हैं । यथा 'हृदय विचारत जात हर केहि विधि दरस्तु दोह ।' १०—यह सप्त घात अभिप्रायसे अनुमानित होती है । इस अभिप्राय तथा इस अनुमानका प्रमाण श्री सनकादिजीके प्रसंगमेंभी मिलता है । वहाँ कहा है कि—'जानि समय सनकादिक आए । तेजपुंज गुन सील मुद्गप ॥...तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहं घटसंभव मुनिघर ज्ञानी ॥ रामकथा मुनिघर यहु बरनी । ज्ञानजोनि पावक जिमि अरनी ॥ व० ३२ ।' यहाँ अंगस्त्यजी सातो कांडोंकी रामकथा कहकर श्रीसनकादिसे बोले कि इस समय श्रीरामचन्द्रजी राज्य कर रहे हैं, श्रीभरत, लक्ष्मण, राघुवन् और पवनकुमार सहित इस अवसरपर वनवनमें एकान्तमें हैं—यह सुनकर सनकादिजी अंगस्त्यजीसे विदा होकर श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनार्थ श्रीअवधपुरीमें आए ।

नोट—६ श्री वैजनाथजी लिखते हैं कि—१ यहाँ (अवतार कहा किन्तु) विवाहादि लीलायें नहीं कहीं । क्योंकि 'रामायणमें विवाहादि लीलायें केवल इसी अवतारकी हैं । तथा पीछे उत्तरकांडमें जो राज-तिलककी कथा है वहभी इसी अवतारकी लीला है । और, जन्महेतु और वनयात्रासे लेकर रावणघातकका प्रसंग 'अनेक अवतारोंकी संकीर्णतामें इस अवतारकी कथा विचित्र रीतिसे सूक्ष्म कही है ।' इसीसे यहाँ इसे प्रकट कहा ।

'दंडक वन विचरत' से भरतागमनसे लेकर शर्यण्डका रावणके पास जानेतककी कथा सूचित करदी ।

—पिता-वचन—

लोग यहाँ शंका किया करते हैं कि 'महाराज दशरथजीने तो अपने मुँहसे कहा नहीं तब यहाँ 'पितावचन' कैसे लिखा ?

वाल्मीकीयमें तो स्पष्ट कहा है । रहा इस ग्रंथमें तो अनुमानसे वचन स्पष्ट जान पडते हैं—'मौनं सम्मति लक्षणम् ।' सत्यसंघ श्रीरामजीके बचनोसेभी आज्ञा सिद्ध है । यथा 'तात वचन पुनि मातुहित भाइ भरत अस राउ । मो कहुँ दरस मुद्गार प्रभु सच मम पुन्य प्रभाउ । अ० १२५।', 'कहेहु सत्य सच सखा मुजाना । मोहि दीन्द् पितु आयमु आना ॥ वरप चारिदस बामु, वन मुनिव्रत वेपु अहार ॥ अ० ८८।', 'पिता दीन्द्

मोहि कानन राजू। जहं सत्र मॉलि मोर वड काजू। अ० ५३ १', 'मातु पिता गुर स्वामि निदेसू। सकल धरम धरनीधर सेसू ॥ सो तुम्ह करहु करावहु मोहू। अ० ३०६ १', 'हम पितु वचन मानि वन आए। किं २ १', 'पिता वचन मैं नगर न आवउं। लं० १०५ १', तथा 'रापेउ राउ सत्य मोहि त्यागी। तनु परिहरेउ पेम पन लागी ॥ तामु वचन भेटत मन सोचू। अ० २६४ १' इत्यादि।

अत्र महाराज श्रीदशरथजीके वचन सुनिष्ये—'रामरूप-गुन सील-सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि नर सोचत राजू ॥ राज सुनाइ दीन्ह वनयासू। मुनि मन भएउ न हरपु हरासू। अ० १४६ १' वनयात्रा कर देनेपर उन्होंने सुमतजीसे कहा है कि—'रथ चढाइ देरराइ वनु फिरहु गए दिन चारि ॥ ८१। जॉ नहिं फिरिहिं धीर दोउ भाई। सत्यसंध दृढ त्रत रघुआई ॥ तो तुम्ह विनय करेहु कर जोरी। फेरिअ प्रसु भिथिलेसकिसोरी ॥'—इन वचनोंसे स्पष्ट है कि उन्होंने आज्ञा दी। अगाध भक्ति और प्रेमके कारण आज्ञा देना प्रथकारने स्पष्ट नहीं लिखा। भला प्रेममें वियोगके वचन गुरसे कैसे निकल सकते हैं ?

पिता वचनयद्ध होयुके थे। वे श्रीरामजीकी शपथ करके कैशेयीजीसे वचन हार चुके थे। यथा 'दूरेहुं हमहिं दोपु जनि वेहू। दुइ कै चारि मागि मरु लेहू ॥ रघुगुरीति सदा बलि आई। प्राण जाहु वरु वचन न जाई ॥' तैहि पर रामसपथ करि आई। सुकृत सनेह अथधि रघुआई। अ० २८ १'—तत्र वे उसके थिरद्व कैसे कह सकते थे ? दशरथजीके सामनेही कैशेयीजीने श्रीरामजीसे कहाभी है कि—'सुत सनेहु इत नवनु उत मंरुत परउ नरसु। सन्हु त आयसु घरहु सिर भेटहु कठिन कनेसु। अ० ४० १' वरका मोगना और राजाका वर देना भी कहा था। कैशेयी अज्ञातवश उनकी आज्ञाभी प्रथमही श्रीरामजीको मालूम हो गई थी। वचनयद्ध होनानेसे वनवासकी आज्ञा स्पष्ट होजाती है। फिर यहाँ तो भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी अज्ञान कीर्ति जगमगा रही है कि इतनेहीसे (कैशेयी और वह भी सोतेली माँ के कहनेमात्रसे) उन्होंने पिताकी आज्ञा मानली, ऐसे गजबके वे पितु अक्ष थे। उन्होंने यह न कहा कि सजने सामने तो उन्होंने हमें युधराज वनानेकी बात कही और इस समयभी हमसे तो उन्होंने कहा नहीं कि राज न दूंगे, वनवास देते हैं, तब हम क्यों जायें ? आपने इस परत अज्ञानको आज्ञा मान ली। क्योंकि यदि आप उनके वचनयद्ध होजाने पर और भरतजी राज्य देनेको स्पष्ट कह देनेपरभी वनको न जाते तो अगाध भक्ति और प्रेमके कारण पिता का इस वरके ऋणसे स्पष्टही उद्धार न हो सकता और उनके सत्यव्रतमेंभी उग्रा लग जाता। क्योंकि कैशेयीजी तो स्पष्ट शब्दोंमें कहचुकी थी कि—

'होत प्रात सुनिषेप धरि जौ न राम वन जाहिं।

मोर मरनु रावर अजस नृप समुनिअ मन माहिं ॥३३१'

तथा फिर दूसरे वरके विषयमें कैशेयीसे बहुत दुःख प्रार्थना करनेपरभी जब उसने नहीं माना और अपनी हठ रक्ती तब उन्होंने यही कहा कि 'अत्र तोहि नीक लाग कर सोई ॥'—इस तरह उन्होंने कैशेयीको आज्ञा सुना देनेकी भी इजाजत दे दी। यद्यपि आज्ञा सुनानेकी इजाजत होने न होनेका भभाव नहीं हो सकता।

ऊँच यह तो हुआ शकाके अनुसार वसना समाधान। हमारी समझमें तो यह शकाही निर्मूल है। 'पिता वचन०' का अर्थ यह क्यों न ले कि—'पिताने जो कैशेयीको वचन दिया था उसके कारण राज्यको त्याग कर ॥' इममें कोई शकाही नहीं रह जाती और वास्तविक अर्थ भी यही है। पुनः अध्यात्मरामायण २.३ में इस प्रसंगपर जो वचन श्रीरामजीने कैशेयीजीसे कहे हैं और जो कैशेयीजीने उनसे कहे हैं, यथा—'किमिद राबो दु कम्भ वारणम् ॥ रवेय कारुष हव राबो दु जोपशान्त्ये ॥ निञ्जिनु कार्य त्वया राम वक्तव्य नृपतेहितम् ॥ ५५ ॥ उरु सत्यप्रतिज्ञन्तं राजान मथयादिनम् ॥ सव्याशेन सन्ध्र पितर गतुमर्हसि ॥ ५७ ॥ पुत्रशन्देन चैतद्वि नरभावा यते पिता ॥ ५८ ॥' (अर्थात्) श्रीरामजीने कैशेयीजीसे पूछा कि पिताके दुःस्वप्नका क्या कारण है ? उसने कहा कि दुःस्वप्नके कारण तुम्हीं हो, उनके दुःस्वप्नकी शान्तिके लिये तुम्हें कुछ उनका प्रिय कार्य करना होगा। तुम सत्यप्रतिज्ञ हो, उनको सत्यवादी बनाओ। उन्होंने मुझे दो वर दिये हैं जिनकी सफलता तुम्हारे हाथ है।

सत्यपाशमें धँसे हुये अपने पिताकी रक्षा तुम्हे कर्त्तव्य है। 'पुत्र' शब्दका अर्थ ही है 'जो पिताकी नरकसे रक्षा करता है'। इसपर जो श्रीरामजीने कहा है। वह पुत्रोंके लिये सुवर्णाक्षरोमें लिख लेनेकी बात है। वे कहते हैं—'पित्रर्थं जीवित दास्ये'। अनाहृतोऽपि इत्येते पितुः कार्यं स उत्तमः। ६०। उक्तः करोति यः पुत्रः ॥ मध्यम उदाहृतः। उक्तोऽपि कुरुते नैव स पुत्रो मल उच्यते। २। ३। ६१।' (अर्थान्) पिताके लिये मैं प्राण दे सकता हूँ। जो पुत्र पिताकी आज्ञाके बिना ही उनकी अभीष्ट कार्य करता है वह उत्तम है। जो पिताके कहनेपर करता है वह मध्यम है और जो कहनेपर भी न करे वह विष्टाके समान है। राम दो बात कभी नहीं कहता—'रामो द्विर्नाभिभाषते।' मैं आज्ञा अवश्य पूर्ण करूँगा।—इन वचनोंसे शंका करनेवालों को उपदेश लेना चाहिए कि 'उत्तम' पुत्रका यही लक्षण है जो श्रीरामजीने अपने आचरणसे दिखाया है। उन्होंने केवल वचनयुक्त होनेसे ही पिताकी आज्ञाका आशय समझकर उनकी आज्ञाका पालन किया। मर्यादा पुरुषोत्तम हम लोगोंको आचरण द्वारा उपदेश दे रहे हैं।

दोहा—हृदय विचारत जात हर केहि विधि दरसनु होइ ।

गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सजु कोइ ॥

सोरठा—संकर उर अति छोभु सती न जानहिं मरु सोइ ।

तुलसी दरसन लोभु मन हर लोचन लालची ॥४८॥

शब्दार्थ—गएँ—जानेसे। छोभु (सोभ)—रमलली, उद्वेग, चित्तकी विभिन्न गति होना। स्थिर न होना। अर्थ—श्रीशिष्यजी हृदयमें विचारते हुए चले जाते हैं कि किस प्रकार (प्रभुके) दर्शन हों। प्रभु (परात्पर ब्रह्म श्रीरामजी) ने गुप्तरूपसे अवतार लिया है। (यहाँ, उनके समीप में) जाने से सब लोग उन्हे जान जायेंगे। तुलसीदासजी कहते हैं कि शरकरजीके हृदयमें वड़ी ही रमलली (पङ्की) है, दर्शनकी लालसासे नेत्र ललचा रहे हैं, (परन्तु) मनमें डर (भी) है। सतीजी इस मर्म अर्थात् शिष्यजीके हृदयके रहस्यको, उनकी रमललीको नहीं जानती। ४८।

टिप्पणी—१ 'हृदय विचारत जात हर' हृदयमें विचारते चले जाते हैं, इस कथनका तात्पर्य यह है कि यह बात प्रकट करने योग्य नहीं है, इसीसे सतीजीसेभी नहीं कहते, मनही मन विचार कर रहे हैं। २ 'केहि विधि दरसनु होइ'से जनाया कि दर्शनकी कोई विधि नहीं बैठती। यही बात आगे कहते हैं,—'गुप्त रूप'।

ॐ नोट—१ भगवान् शरकर परम भगवत हैं। वेष्णुचरितोपरि हैं; यथा 'वेष्णुवाना यथा शंसु'। आप श्रीरामजीके दर्शनके लिये अचसरपर कभी नहीं चूकते। किसी न किसी विधिसे अचरय दर्शनों को आया-जाया करते हैं, प्रभुके जन्मपर शिशु-रामके दर्शनोंके लिये आगभी बनकर आए। यथा 'अवध आज्ञु आगमी पञ्च आयो। करतल निररिषि कहत सन गुनगन बहुतन परनो पायो ॥ १ ॥ वूडो बबो प्रमानिक ब्राह्मन सकर नाम सुहायो।' (गीतावली वा० १४)। 'औरो एक कहाँ निज चोरी। सुनु गिरिजा अति दृढ मति तोरी ॥ काकभुसुंदि संग हम दोऊ। मनुज रूप जानै नहिं कोऊ ॥ परमानंद प्रेमसुर फूले। श्रीचिन्ह किरहिं भगन मन भूले ॥ वा० १६६।' कभी योगी बने, कभी अपने निज रूपसे दर्शन करने आए। विवाह, रावण-वध और राज्याभिषेक आदि सुअवसरोंपर आपका श्रीरामदर्शनार्थ जाना गीतावली और रामचरितमानसमें बताना पाया जाता है।

इस समय दण्डकारण्यसे ही आपका कैलासफी ओर जाना हो रहा है। और प्रभुभी इस समय दंडकवनहीमें विचर रहे हैं। इतने निकट होनेपर भी अपने इष्टदेवका दर्शन न करें—यह मन मानता नहीं।

ॐ गुप्त—१७२१, १७६२, ४०, कोदवराम। गुप्त—१६६१, १७०४। १ गएँ—४०, कोदवराम।

गये—१७२१, १७६२। गएँ—१६६१, १७०४। ॐ अनुस्वारकी उपयोगिता यहाँ अर्थ लगानेमें देखिए।

अनुस्वार न होता तो 'जान गएँ' ऐसा ही अर्थ प्रायः लगाया जाता।

यदि दर्शन करनेको समीप जायँ और उनको प्रणाम न करें तो प्रभुका अनादर होगा, अपमान होगा। यदि जाकर उनको प्रणाम करते हैं तो सब जान जायेंगे कि ये परब्रह्म परमेश्वर हैं, शिवजीके इष्ट हैं, तभी तो शिवजीने इनको प्रणाम किया। इससे स्वामीको संकोच होगा।

इस प्रकार शंकरजी असमंजसमें पड़े हैं। स्वामीको संकोच न होने देना—यह उत्तम सेवकका धर्म है। देखिए, भरतजीके विषयमें कहा है कि 'भरत सरिस को राम सनेही' सो उन्हीं भरतजीके वाक्य है कि 'जो सेवक साहिवहि संकोची। मित्र हित चहइ तासु मति पोची। अ० २६८ १', 'अथ कृपाल मोहि सो मत भाषा। सजुच स्वामि मन जाइ न पाषा। अ० २६९ १', श्रीशंकरजीकामी यही सिद्धान्त यहाँ सिद्ध होता है, वे भी स्वामीको संकोचमें डालना सेवक स्वामि धर्मके विरुद्ध मानते हैं।—इसीलिये अनेक युक्तियों मनमें सोचते हैं पर कोई युक्ति ठीक नहीं लँचती।

टिप्पणी—२ 'गुप्त रूप अवतरेर प्रसू गए' जान सव कोइ।' इति। (क) अर्थात् परब्रह्मने अपना ऐश्वर्य छिपाकर मनुष्यरूपसे अवतार लिया है। वे अपना ऐश्वर्य प्रगट करना नहीं चाहते। (रघुवंशमें इचवाङ्क, भानुधाता, रघु और दिलीप आदि एकसे एक बड़े बड़े प्रतापी, तेजस्वी और शरणागतत्त्व तथा धर्मात्मा राजा हुए हैं। ब्रह्मने उसी कुलमें अवतार लिया जिसमें आपके बल, पराक्रम, पुरुषार्थ, तेज और प्रताप आदिको देखकर किसीको आपके ब्रह्म होनेका गुमान भी न हो; सब आपके अवधेशकुमार ही समझें। बाललीला, श्री विद्योग विरहमें पिलापादि नरनाट्य इसीलिये हैं कि कोई भ्रम न सके कि ये ब्रह्म हैं।) गुप्तरूपसे क्यों अवतरे ? अपनेको प्रकट क्यों नहीं करते ? यह छिपाव क्यों ?—इसका कारण अगली अर्धांशमें देते हैं—'रावन मरन मनुज कर जाचा।' (ख) 'गए' जान सवु कोइ' का भाव कि अभी सब कोई नहीं जानता। हमारे जानेसे उनका ऐश्वर्य सब कोई जान लेगा। इस तरह 'गुप्तरूप' 'कोइ' का भाव यह हुआ कि 'हमारा प्रभुके पास जाना उनकी रुचिके प्रतिबूल है और विधिके भी प्रतिबूल है क्योंकि उनका वचन असत्य हो जायगा।

३ 'शंकर वर अति छोभु' इति। विचार करनेमें 'हर' नाम दिया। जीर्णके क्लेशके हरनेवाले हैं। अपने भक्त रावणका भी उद्धार हो और समस्त प्राणियोंका संकट मिटे, पृथ्वीका भार उतरे—इसीसे विचार करते हैं। 'हर' संहारके देवता हैं। राक्षसोंका संहार भी आपको इष्ट है। अवतार गुप्त रखनेसे लोकमान का हित है, रावणआदिका और देवताओं, मुनि, विप्र, धरणी आदि सभीका हित चाहते हैं, अतः शंकर नाम भी दिया। स्वयं असमंजसमें पडकरभी परोपकार ही करते हैं।

४ 'सती न जानहि मरसु सोइ' इति। यहाँ दिखाया कि शंकरजीके हृदयकी बात सतीजीभी नहीं जानती और आगे बतायेंगे कि सतीजीके हृदयकी बात शंकरजी जान गए। यथा 'जद्यपि प्रगट न फहेव भवानी। हर अवतरजामी सव जानी ॥११॥' [सतीजीने मन लगाकर क्या सुनी होती तो कुछ भ्रम समझतीं। वि० त्रि०]।

५ 'तुलसी दरसन लोसु मन डरु' इति। (क) इन्द्र सुंदर अवसर पाकर कधि चूकता नहीं, अपना सन्बन्ध लगा ही देता है। वैसे ही यहाँ भी दर्शनके लोभमें आप भी शामिल हो गए। अर्थात् हमकोभी दर्शनकी लालसा है, हमारे भी नेत्र लालायित हो रहे हैं। प्रथकारकी अपना सन्बन्ध लगानेकी रीति है। उदाहरण यथा—'मन सतोपे खनिह के बहें तहें देहि शरीष। खल तनव चिरजीबहु तुलसिदासके ईस ११६६ १', 'तुलसिदास सिय जानि सुभ्रवकर भक्ति दान वर माँगि लये १' (गीतावली)। इत्यादि।

(ख) 'मन डरु' इति। ऐश्वर्य प्रगट करना प्रभुकी इच्छाके प्रतिबूल होगा। ऐश्वर्य खुलनेका डर है। इससे प्रभुको संकोच होगा; क्योंकि यदि ऐश्वर्य प्रगट हो जानेपर रावणका बंध बरें तो अपने भक्त ब्रह्मा का वचन असत्य होजायगा, उनकी प्रतिष्ठा जाती रहेगी।

(ग) 'लोचन लालची' इति। दर्शनका लालच तो मन और लोचन दोनोंकोही होता है; यथा 'पितु

दरसन लालचु मन माहीं । बा० ३०७।, 'देरिण रूप लोचन ललचाने । हरपे जनु निज निधि पहिचाने । था० २३२।, 'दरस लागि लोचन अकुलाने । २२६।', इत्यादि । पर यहाँ मन ऐश्वर्य खुलनेको दर रहा है, इसीसे यहाँ मनका ललचाना न कहा, केवल नेत्रोंका ललचाना कहा ।

नोट-२ श्रीरामजी क्यों अपनेको प्रकट नहीं करना चाहते यह तो उनके अतिरिक्त कोई नहीं जानता । अवतार किन कारणोंसे होता है यहभी प्रायः कोई नहीं जान सकता । यथा 'हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कदि जाइ न सोई ११.१२१ ॥' यदि कहे कि रावणवधके ही लिये अवतार हुआ तो उसका वध तो साठ वर्षकीभी अवस्था उनकी न थी तभी कर डाला था फिर कमसे कम ग्यारह हजार वर्ष तक वे क्यों श्री-अयोध्याका राज्य करते रहे ? रावणवध करके चले जाना था जैसे कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदिके लिये अवतार लेकर चले गए थे । रावणवधके पश्चात्तभी तो उन्होंने अपने अवतारको अन्ततक गुप्तही रक्खा है । पास पास भक्तोंकोही जनाया है । तब रावणवधके लियेही ऐश्वर्यका गुप्त रखना कैसे कहा जाय ? दोहा ४८में यहाँ और आगेभी विषयोंमें और लेखोंमें जो यह कहा है कि ईश्वरता प्रकट होनेसे विधिका बचन असत्य हो जायगा—यदि इसका यह तात्पर्य है कि तब रावणका वध न हो सकेगा तो हमें इस भाषकी पथार्थतामें संदेह होता है । अतः हमें 'विधि बचन' राष्ट्र पर विचार करना होगा । रावणने वर माँगा है कि—'हम काहू के सरहिं न मारे । धानर मनुज जाति दुइ धारे । १. १७७।' और ब्रह्माजीने 'एषमस्तु' कहा । फिर यहभी कहते हैं कि 'रावन मरन मनुज कर जाँचा' और लंकाकाण्डमें रावणने अंगदसे कहा है कि—'नर के कर वध आपन वांची । हँसेवें जानि विधि गिरा असंची ॥ ६.२६।'

इन तीनों स्थलोंमें कहींभी ऐसा उल्लेख नहीं है कि भगवान्, देवता, ब्रह्म आदि कोई मनुष्य या धानर रूप न धारण करें; यदि वे मनुष्य या धानर धनकर आर्य तो भी न रहें । जहाँतक महात्माओं, विद्वानों के सत्संगसे मालूम हुआ कहीं किसी प्रथम रावणने यह शर्त नहीं लगाई और न ब्रह्माजीने ऐसा वर दिया । तब यदि वह जानभी जाय कि ये ब्रह्म ही हैं तो भी उसने वधमें बाधा कैसे पड़ सकती है ? फिर जिन रामायणोंमें ऐसा उल्लेख है कि रावण को निश्चय होगया था कि ये ब्रह्म ही हैं (जैसे कि अध्यात्मके कल्पके रावणको हुआ) तो उन कल्पोंमें रावणका वध फिर क्योंकर हुआ ? रावण तो यह चाहता ही था कि उनके हाथोंसे वध हो जिसमें फिर संसारमें न पडना हो । फिर यहभी देखिए कि अवतार गुप्त कहाँ रहा । विभीषण जी, मन्दोदरीजी, माल्यवान, मारीच, कुम्भकरण ये सभी तो जानते थे और सबने रावणसे कहा भी । 'नर या मनुज' का अर्थ यही है कि जो शिशु, कुमार, किशोर, पीण्ड आदि अवस्थाओंको प्राप्त हो, दुःख सुखमें उनके अनुकूल व्यवहार करे, जिसके श्वासोच्छ्वास निमेष आदि मनुष्य में देख पड़नेवाले लक्षण देखनेमें आते हों, और प्रभु वैसाही सब नर नाश्र्य कर ही रहे हैं तब रावणका वध कैसे न होगा ? शिवजी कह रहे हैं कि—'प्रभु विधि बचन कीन्ह चह साँचा' ब्रह्माके बचन सत्य करना चाहते हैं । वे यह नहीं कहते कि ऐश्वर्य खुल जानेसे विधिके बचन असत्य हो जायेंगे । ब्रह्माके बचन सत्य करनेके लियेही वे मनुष्यका स्पर्शा (विलाप आदि) कर रहे हैं—इतनाही मात्र यहाँ अभिप्रेत है । नरनाश्र्यमात्रसे विधिके बचन सत्य हो जाते हैं क्योंकि ब्रह्ममें तो ये अवस्थायें और विकार होते ही नहीं ।

ॐ हमारी समझमें 'गुप्त रूप अवतरेर प्रभु' का संबन्ध इन चौपाइयोंसे नहीं है, इसीसे प्रथकारनेभी एक सोरठा बीचमें देकर दोनोंको प्रयत्न कर दिया है । गुप्त रखनेका कारण एक तो यही है कि तब नर-नाश्र्य की शोभा न रह जायगी और लीलाका रस भंग हो जायगा । ईश्वरका चरित होनेसे वह मनुष्योंके लिये अनुकरणीय न होगा और आदर्श मनुष्य, आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श माई, इत्यादि होनेसे वह मनुष्योंके लिये अनुकरणीय होगा ।

रावन मरनु मनुज कर जाचा । प्रभु विधि बचनु कीन्ह चह साचा ॥१॥

जो नहीं जाउं रहै पछितावा । करत विचारु न बनत बनावा ॥२॥

अर्थ—रावणने अपना मरण (मृत्यु) मनुष्यके हाथसे मोंगा है । प्रभु ब्रह्मके वचनको सत्य करना चाहते हैं । १ । यदि मैं (दर्शनको) नहीं जाता तो पछतावा (पश्चात्ताप) बना रह जायगा । (शकरीनी इस प्रकार अनेक) विचार कर रहे हैं पर कुछ 'बनाव' (युक्ति । बा, बनाया) नहीं बनता ॥२॥

टिप्पणी—१ 'रावन मरनु मनुन कर जाचा ।०' इति । 'गुण रूप अवतरेउ प्रभु' का (अर्थात् अपना ऐश्वर्य छिपाए हुये प्राकृत मनुष्य बने हुए चरित्र क्यों कर रहे हैं, इसका) कारण यहाँ खोलकर कहते हैं । [शिष्यजी मनही मन सोच रहे हैं कि—'रावणकी तपस्यापर रीढ़कर ब्रह्मानीने उससे वर मोंगनेको कहा तब उसने वर मांगा कि—'इम कृहू के मरहिं न मारे । वानर मनुन जाति दुइ नारे । वा० १७७।' और ब्रह्मा जीने उसको यह वर दिया, यथा—'एवमनु तुम्ह वच तप कीहा । मैं ब्रह्मा मिलि तेहि उर दीहा । १७७ ।'] रावण ने तो वर मोंगा कि 'वानर' और 'मनुज' इन दो जातियोंको छोड़कर किसी औरसे मेरी मृत्यु न हो, क्योंकि वह जानता था कि नर और वानर तो हमारे मित्यके आहार हैं, ये तुम्ह जतु हमारा क्या कर सकते हैं । पर यहाँ कहते हैं कि रावणने अपना मरण 'मनुन' के हाथ मोंगा है । इसका सामनस्य इस प्रकार होता है कि रावणने दो दो छोडा, विधाताने 'मनुन' से निश्चय कर दिया । वह दिया कि इन दो को छोड अन्यसे मृत्यु न होगी, इनमेंसेभी 'मनुज' से होगी—यह वह उसके ललाटम 'मनुज' के हाथ मृत्यु होना लिए दिया । इसका प्रमाण ल० २६ (२) 'नर कें कर आपन वध बोंची । हँसेउं जानि विधि गिरा असोंची ।' में मिलता है तथा यहाँ केवल 'मनुन' शब्द देनेसे 'हँसेउं जानि विधि गिरा असोंची' से स्पष्ट है कि वह ब्रह्मके वचनको असत्य करना चाहता था । वर पाकर उसने समस्त देवताओं आदिको जीत लिया, यथा 'भुजबल विषय वस्य करि रावेसि कोउ न मुत्र । मइलीकमनि रावन रान करि निन मत्र । बा० १८० ।' इन्द्रादि देवता तो उसके बड़ी खानेम सबने लगे, ब्रह्मा और शिवभी उससे डरते थे । भगवान् विष्णुभी उसका कुछ न बिगाड सके, यथा 'की मैनाक कि खगपति होई । मम बल जान सहित पति सोई । आ० २६ ।', तब भला बेचार मनुष्य किस गिनतीमें है ?—यह विचारकर प्रभुने स्वयं 'मनुनरूप' धारण कर रावणवध करनेका निश्चय किया ।] 'मनुष्यरूप' धारणकिया और प्राकृतमनुष्योंकेसे चरित्र कर रहे हैं, क्योंकि रावणको मारना है—(कोई और मनुष्य उसका वध नहीं कर सक्ता)—निसम ब्रह्मके वचन सत्य हो जायें कि रावण मनुजके हाथ मारा गया ।

नोट—१ सु० गुरुसहायलाल तथा प० शिवलालपाठकनी 'मनुन' का अर्थ 'मनुसे उत्पन्न' करते हैं । मयककार लिखते हैं कि—'रामचन्द्रजी साधारण मनुष्य नहीं हैं । अतएव उनको 'मनुन' कहना पाप है । वे मनुष्यरूपानीके प्रेमसे उत्पन्न हुए, अतएव उनको 'मनुन' कहना योग्य है, परन्तु साधारण भावसे नहीं । रावणने वर मांगनेमभी चतुरता है । वह 'मनुन' से मृत्यु मोंगाता है, क्योंकि प्रभुने मनुको वर दिया है कि हम तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे अवतार लेंगे ।'—'होइहु अयध भुआल तव में होउ तुम्हार सुत । ५१ ।'

टिप्पणी—२ 'प्रभु विधि नचनु कीन्ह चह साचा ।' इति । 'प्रभु' कहनेका भाव कि समर्थ होकर भी उन्होंने ऐसी हीनता धारण की कि नर बने, और प्राकृत नरचरित पिलाप आदि किये । 'कीन्ह चह साचा' का भाव कि प्रभु अपने भक्त ब्रह्मके वचन को सत्य करना चाहते हैं तो हमको यह काम करना उचित नहीं निसम उनका वचन असत्य हो जाय ।] यद्यपि वर देनेम शिवजामी शामिल थे, यथा 'मैं ब्रह्मा मिलि तहि वर दीहा ।' तथापि व अपना नाम यहाँ नहीं लेते । 'विधि वचन' सत्य करना चाहते हैं—इससे स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मने मनुष्यके हाथ मृत्युका निश्चय किया था ।

नोट—२ यहाँ 'प्रभु' पद बड़े मार्केका है । इससे जनाते हैं कि आप रावणवधके लिये वैसेही समर्थ थे अवतार लेनेकीभी आवश्यकता न थी । यथा 'जाकें हरू अति काल डेराई । जो मुर अमुर चराचर र्पाई । सु० २२ ।', 'उमा काल मरु जाकी ईछा । सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा । ल० १०१ ।', 'प्रभु सक त्रिभुवन

मारि नियाई। केवल सत्रहि दीन्हि उड़ाई। ल० ११३।' तथा 'भृष्टटिणिलास सृष्टि लय हाई ॥ अ० २८।
न० आपके भृष्टटिके इशारेमात्रसे 'सृष्टि' लय होतीहै, तब भला रावणका वष कितनी यात थी ? प्रभुने केवल
नब्बाको उड़ाई (परा) देनी चाही, ननकी जात रखनी चाही; इसलिये 'भनुन' रूप और उसका स्वर्ग धारण
किया। यहाँ तक कि इन्होंने ब्रह्मादिसेभी अपना पेशवर्ष छिपाना चाहा।

देरिएए, आजवत्तभी चार छ. रुपये बतन पानेवाला एक चौकीदारभी यदि कुछ बेजामी कर्म कर बैठता
है तो भी ऊपरके कर्मचारी, राब्याधिकारी उसकी बात रखते हैं। कलेक्टर, मेजिस्ट्रेट, गवर्नर, पाइसराय
आदि यदि कभी कोई अन्याय करवालेते हैं तो उसपर जनताकी हाय हाय सुनफरभी, राजा उसको अन्याय
नहीं करता। ओढायर और कर्ज नके कर्म सभी जानतेहैं, जिलयानजालानागका हाल छिपानेसेभी न छिपा,
इत्यादि। पर हाय हायसे हुआ क्या ? यह क्यों ? केवल राब्यकी मानमर्यादाकी स्थितिके लिये।

जब प्राकृत राजाओंका यह हाल है तब भना अदिलब्रह्मण्डनायकमें यह (अपने परम अधिकारी
कर्मचारियों और भक्तोंके बरदानके पान्योंकी रत्ना या पूर्ति करनेका) गुण होनेमें आश्चर्यही क्या ? वे तो
श्रुतिसुवालक हैं ही, सनकी मर्यादा क्यों न रखेंगे ? ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि इन्हींके बनाए हुए
अधिकारी ही तो हैं, यथा 'हरिहरहि हरता विधिदि विधिता भियहि भियता जेहि दर्ई। सोइ जानकीपति मझुर
मूर्ति मोदमय मगलमई। वि० १३५।' यदि ब्रह्माका घचन सत्य न हो तो कोई तप आदि करेगा क्यों ? तथा
उनको मानेगा क्यों ?

टिप्पणी—३ 'जौ नहि जाउँ रहै पछिताया।' इति। ६३ यहाँ तक शिष्यनीके विचारकी सीमा
दिएगाई, ननके हृदयकी रजलली बही। प्रथम कहा था कि 'हृदय निचारत जात हर केहि निधि दरसन होइ'
यह विचारका उपक्रम है और 'करत निचार न वनत बनावा' यहाँ उपसहार है। 'नेहि निधि दरसन होइ' से
'रहै पछितावा' तक सब हृदयके विचार है। प्रथम कह आए कि 'गए' जान सज कोइ' जैसे सज कोइ वनको
जान जायगा। और, न जानेसे क्या हानि होगी सो यहाँ कहते हैं कि 'रहै पछिताया'। पछिताया रह जायगा
कि 'स्वामीके इतने समीप पहुँचकरभी दर्शन न किये, चले आए। वनमें एकागतका दर्शन या और बहभी
दिना परिममका, अनायास, ऐसाभी सुंदर अवसर हाथसे निकल जाने दिया' (वि०)। पुनः, 'रहै पछितावा'
का भाव कि वह पन्नाचाप किम कामका ? व्यर्थही तो होगा ? यथा 'समय चुके पुनि का पछितानें। वा०
२६१।' अभागेही पीछे पछतातेहैं; यथा 'फिर पछितैहसि अत अभागी। अ० ३६।', 'अहह मद मनु अच-
सर चूका। अन्हुँ न हृदय होत दुइ टुका ॥ मीजि हाय सिर पुनि पछिताई। अ० १४४।'—यह पछतानेका
एक स्वरूप है।—(यहाँतक मनमें शका-समाधानका उठना 'वितर्क संचारी भाव' है। ब्रह्माके घचन सत्य करनेके
लिये 'धनकुलिरा अंशुश वंन युत' चरणोंसे वनके बाँटोंमें घूम रहे हैं, ऐसी भक्तानुग्रहकारिणी व्यवस्थामें यदि
भक्तजसल प्रभुकी उस अवस्था की भौकीका दर्शन न किया तो पछताया रह जायगा। वि० जि०)।

४ 'न वनत बनावा' इति। अर्थात् न तो दर्शन करते वने और न दर्शन छोड़तेही वने। बनावा=
उनाय, युक्ति, तदनीर।—बनाया, बनाते। बनाए न बनाना सुहाकरा है अर्थात् कोई एक जात निश्चित नहीं हो
पाती कि जायें या न जायें। पुनः भाव कि पूछ कहा था 'केहि निधि दरसन होइ' अर्थात् दर्शनकी 'निधि'
पर निचार करते चले। और यहाँ कहते हैं—'करत निचार न वनत बनावा ॥' अर्थात् निधिका निचार करते
तो हैं पर दर्शनकी 'निधि' का बनाव नहीं वनता। कोई युक्ति मनमें नहीं बैठनी। ६३ मिलान कीजिये—
'एकउ जुगति न मन ठहरानी। सोचत भरतहि रनि विद्वानी ॥ अ० २५३।'

एहि विधि भए सोचबस ईषा। तेहीं समय जाइ दससोसा ॥ ३ ॥

लीन्ह नीच मारीचहि संग। भएउ तुरत सो कपट कुरंगा ॥ ४ ॥

अर्थ—इस प्रकार शिवजी सोचके बस हुए। अर्थात् चिंतामस्त होगए। उसी समय नीच रावण

जाकर नीच मारीचको साथ लिया । वह (मारीच) तुरतही मायाका हिरन बनगया । ३ । ४ ।'

टिप्पणी—१ 'एहि विधि भए सोच बस ईसा' इति । (क) 'एहि विधि' अर्थात् जैसा 'हृदय विचारत जात' से यहाँ तक कह आए उस प्रकार । [दूसरा अर्थ एक यों भी होसकताहै कि—'इस 'विधि' के सोचके वरा होगए ।'] (ख)—'भए सोच बस'—ब्रह्म राम (अपने इन्द्रदेव) के दर्शनकी विधि न वैठी, कोई युक्ति मनन न लेंची, यह बडे सोचकी बात है ही । अत शोचवशा होना कहा । (ग)—['ईसा' इति । ईसा एवं ईश्वर शब्द गोस्वामीजीने प्राय महारदेवजीनेलिये प्रयुक्त किया है, यथा—'भएउ ईस मन छोभु वितेगी । नयन उगारि सकल दिशि देखी ॥ १ । ८७ ।', 'सुधा बचन नहि ईश्वर कहई । ७ । ४६ ।' इत्यादि । ईशाका अर्थ है 'ईश्वर' 'समर्थ' । यहाँ यह शब्द सामर्थ्य सूचित करता है । 'ईशा', 'ईश्वर' और 'ईशान' ये तीनों शिवजीके नाम अमरकोषमें मिलते हैं, यथा—'शम्भुरीश पशुपति शिव खली भेस्वर । ईश्वर खर्व ईशान । १ । १ । ३२ ।' ईशा ऐश्वर्य धामु है । 'ईशे तच्छील ईशान ।' अर्थात् जो समर्थ या ऐश्वर्यवान् होता है वही ईशा, ईश्वर और ईशान है । 'सोचनस' के साथ 'ईशा'—शब्द बडाही मजेदार है, रोचक है, सुन्दर है । भाव यह है कि शिवजी ऐसे समर्थमी इस समय 'सोच' के फदेमें पड़गए हैं, उससे छुटकारा नहीं पाते, सोचम निमग्न हैं, जैसे कोई समर्थ किसी शत्रुके धरामे अनायास पडजाय और उससे छूटनेका उपाय न सूझ पडे । 'बस भए' से जनाते हैं कि बहुत देरतक सोचमें मग्न रहे ।] सोच=असमनसपूर्वक विचार । (वे०) ।

'तेही समय जाइ इससीसा ।०' इति । (क) 'तेही समय' कहकर पूर्व प्रसंगसे सन्ध मिलाते हैं । इस तरह कि—तेहि अवसर पितामघन तजि गान उदासी । दृढकथन विचरत अत्रिनासी । ४८(७८) ।' 'तेही समय० ।' अर्थात् जब भगवान् रामचन्द्रजी दृढकारण्यमें उदासी वेपसे सुखपूर्वक विचरण कर रहे थे उसी समय रावणने सीताजीका हरण किया । 'दृढकथन विचरत०' तक कहकर यका बीचम शिवजीके हृदय का विचार और सोच बरौन करने लगे थे, क्योंकि प्रयकार तो परही हैं । अत्र पुन यहींसे प्रसंग उठावैहै । ['इससीसा' से उसकी निर्भयता दर्शित की । यथा 'हैं काके द्वै सीस ईसके जो इटि जन की सीम बरै । वि० १३७ । (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—३ 'लीन्ह नीच मारीचहि सगा ।' इति । (क) उसी समय दशरथशने जाकर मारीचको सगमें लिया, इस कथनसे पाया गया कि रावण लकासे मारीचके स्थानपर अकेला आया । यथा 'बला अकेल जान चढि तह्यो । बस मारीच सिंधुतत जह्यो । आ० २३ ।', 'कवन हेतु मन व्यम अति अकसर आपहु तात । आ० २४ ।' (ख) 'नीच' विशेषण रावण और मारीच दोनोंम लगता है । यकाओंने यह शब्द रावणके लिये अरण्य और लकाकाढोमेंमी प्रयुक्त किया है । यथा 'दसमुख गएत जहो मारीचा । नाइ माथ स्वारथरत नीचा । आ० २४ ।' तथा 'बानप्रताप जान मारीचा । तामु कहा नहि मानेहि नीचा । ल० ३५ ।' (मसोदरी वाक्य रावणप्रति) । चोरीसे परखीको इरण करने चला, इसीसे रावणको नीच कहा । परखीहरण करना नीचता है ।

नेट—'नीच' शब्द यहाँ मारीच शब्दसे सटा हुआ रक्खा है । इस लिये 'नीच' विशेषण मारीचसे ही अधिक सन्ध ररताहुआ जान पडता है । दाहावलीमेंमी मारीचको गोस्वामीजीने 'नीच' विशेषण दिया है, यथा सुकृत न सुकृती परिहरै कपट न कपटी नीच । भरत सिपावन देइ चले गीधराज मारीच ॥३४१॥' इससे 'नीच' को यहाँभी मारीचका विशेषण माननेम कोई आपत्ति नहीं होसकती । परन्तु अरण्यकाण्डमें गोस्वामीजीने उसके हृदयके श्रीरामविषयक अटल प्रेम इत्यादि की भूरि भूरि प्रशंसा एक वन्द, एक दोहा और कुछ चौपाइयोंम की है, यथा 'अस जिय नानि दसानन सगा' से 'धन्य न मो सम आन ॥ २६ ।' तक । इतनाही नहीं किन्तु अपने इन बचनोंकी पुष्टिमें श्रीरामजीका, उसके अन्त करणका प्रेम पदचानकर, उसको मुनि दुर्लभगति देना कहा है; यथा 'अतर प्रेम तामु पहिचाना । मुनि दुर्लभ गति दीन्हि मुजाना । २७ ।' अतमें उसने प्रेमपूर्वक रामजीका स्मरण करते हुये प्राण छोडा है, इससे जान पडता है कि वह पूर्णरीत्या

साधु होगया था और इसी कारणसे वह समुद्रके इसी पार सुंदर आश्रम बनाकर एकान्तमें भजन करता था। यथा 'अरण्य मुक्तो रामस्य कथंचित्प्राप्य जीवितम्। इह प्रजाजितो युक्तसापत्तोऽहं समाहितः। वाल्मी० ३।३६।१२।' (अर्थात् श्रीरामजीके बाणसे किसी तरह पचकर चिरक होकर मैं तपमें स्थित रहता हूँ। यह उसने रावणसे कहा है)। रावणका मामा होते हुए भी उसके साथ नहीं रहा। और, इसीसे उसने रावणको सदुपदेशभी किया।—तब उसको 'नीच' क्यों कहा? इसपर कहा जा सकता है कि—'एक तो इसने नीच कार्यमें नीच रावणका साथ दिया और बना है साधु। दूसरे, इसने श्रीरामजीका किंचित् उपकार न माना कि एक बार तो सिद्धाश्रममें उन्होंने, जध यह भाई और सेनासहित उनसे लड़ने आया था इसके भाईको तो बाणसे भस्म कर दिया था पर इसको बिना फलके बाणसे उड़ाकर इसके प्राण बचा दिये थे। यथा 'बिन्दु कर वान राम तेहि मारा। सत जोजने गा सागर पारा। १। २१०।' फिर भी यह दूसरी बार पञ्चषटीमें इनको साधारण तपस्वी समझकर और पूर्ण वैर स्मरण करके अपने दो साथियों सहित भयंकर महासृग बन कर इनको मार डालनेके विचारसे उनके आश्रमके पास गया। श्रीरामजीने इसके साथियोंको तो मार डाला पर यह किसी सूरतसे अपने प्राण बचाकर भाग आया। यह यात उसने स्वयं रावणसे (वाल्मी० ३। ३६। १-१४ में) कहा है। अर्थात् ३, सर्ग ६ में भी कहा है कि जय मैं तीरे सींगोंवाला मृग बनकर पञ्चषटीमें गया था तब उन्होंने एक ऐसा बाण छोड़ा कि मेरा हृदय विंध गया और मैं आकारामें चकर काटता हुआ समुद्रमें आ गिरा। तबसे राज, रत्न, रमणी, रथ आदि (के प्रथम अक्षर 'र') के कानोंमें पड़ते ही भयभीत हो जाता हूँ; इसलिये तबसे मैं 'राम' का ही सोते-जागते निरन्तर ध्यान करता रहता हूँ। यथा 'मां वितोष्य शरमेकमक्षिपत्। २०। तेन पिच्छहृदयोऽहमुद्भ्रमन् राक्षसेन्द्र पतितोऽस्मि सागरे।' 'राममेव सततं विभाषये भीतभीत इव भोगराशितः। राजरत्नरमणीयादिकं श्रोत्रयोर्यदि गतं भी भवेत्। २२।'—तब कृतघ्नतासे अधिक नीचता क्या होगी ?

'यदि कहे कि वह तो परधरा था, परधरातासे उसने ऐसा किया, ऐसा न करता तो रावण उसे मार ही डालता ?' यथा 'अभय भूति देखा निज मरना।' 'उत्तरु देत मोहि बधय अभागे। फस न मरीं रघु पति सत् लागे।' तो उसका उत्तर भी ग्रन्थकारने एक ही शब्दमें दे दिया है। यह यह कि 'अप्युत्तरत सो कपट कुरंगा।' अर्थात् उसमें नीचता यह थी कि कपटमृग बननेमें किंचित् विलंब न किया, तुरंत ही कपटमृग बन गया और फिर छल भी किया कि एक तो भगवानको छलसे दूर ले गया, दूसरे, बाण लगनेपर श्रीरामजीके स्वरमें लक्ष्मणजीका नाम पुकारा, जिसमें वे वहाँसे चल दें, भोजानकीजी अकेली रह जायें, तो रावण का काम बन जाय। यथा 'प्रगटत दुरत करत छल भूरी। एहि विधि प्रसुहि गपउ लै दूरी।' 'लक्ष्मिन कर प्रथमहि लै नामा। पाछे सुमिरिसि मन महूँ रामा। आ० २६।' ऐसा न करता तो सीतावियोग न होता। इसने पहले तो कपट रूप धरा फिर मरते समय कपटके वचन भी कहे। अतएव 'नीच' कहा।

यदि कहे कि 'उसे बदला भी तो लेना था ?' तो उत्तर यह है कि बदला लेना चाहिए था श्रीरामजीसे। सी तो बना नहीं, उलटे उसने जानकीजीके साथ नीचता की।

अपयुक्त विचारोंको लेकर यह कहना पड़ता है कि पूर्वे तो यह अवश्य नीच था पर चिरक होनेके परधात् उसने तीन काम नीचताके किये—रावणका साथ दिया, छलकर श्रीरामलक्ष्मणको आश्रमसे दूर ले जानेके लिये मृग बना और लक्ष्मणजीका नाम श्रीरामजीके स्वरमें पुकारा। यह क्यों किया ? इसका कारण स्पष्ट है कि यह रावणके राज्यमें रहता है, रावणका मामा है, रावणका जन्मभर नमक खाया है। यदि उसका साथ छोड़कर वह रामजीकी शरण आ गया होता, उसके राज्यमें न रहता तो रावण उसका कुछ कर न सकता था। पर उसने पूर्वं ऐसा न किया। उसका यह परिणाम हुआ कि उसे रावणका साथ देना पड़ा। इसी तरह भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य आदिको दुर्योधनका साथ देना पड़ा था और बिदुरजी अन्यायका प्रारंभ देख दुर्योधनको छोड़ चल ही दिये इससे वे बच गए। भीष्मादिने जानते हुए कि दुर्योधन अपर्ण कर रहा

है उसका नामक रानेसे उसीका साथ दिया। दूसरे, रावण बंध करनेपर तैयार है, यदि वह आज्ञापालन नहीं करता। तब उसने स्वामीका कार्य करते हुए भगवान्‌के हाथसे मरनेका दृढ निश्चय किया। रावणसे यह कहकर कि राजन् । मैं आपकी आज्ञा पालन करूँगा—'राजन्करोम्याज्ञा तव प्रभो । अध्यात्म ३ । ६।७।', फिर वैसा न करता तो भी स्वामिद्रोही, कृतघ्न, असत्यवादी होनेका कलक लगता। रावणने जो-जो कहा यही उसने किया। श्रीरामलक्ष्मणको आश्रमसे दूर लेजानेको भी रावणने कहा था—'विचित्रमृगल्पघृक् । राम सलक्ष्मण शीघ्रमाश्रमादतिदूरत ॥ आश्रम्य ॥६।१३ ३४।' लक्ष्मणजीको आश्रमसे दूर लेजानेका यही उपाय था जो उसने किया। रावणसे झूठ बोलकर प्राणोंके लोभसे श्रीराम-नीकी शरण जाना उसने स्वीकार न किया, बरञ्च उनके हाथसे मरकर तुरन्त भवपार होना उत्तम समझा, न जाने जीवित रहनेपर फिर घोर तामसी युक्ति आ जाये तब तो भयम ही पडा रह जाना होगा। 'तुरत' मृग यत्नके कारण इसका अभग प्रेम भी है। आगे टिप्पणी ४ में देखिये। स्वभाव बडा धलंधान् है। साधु होनेपर भी सगरी यह अपना प्रभाव प्रगट कर देता है।—प्रकृतिवशा उसने यह काम किया। इसमें उसका दोष क्षम्य है। या यह पद सकते हैं कि लीलाकार्यके अनुकूल उसकी युक्ति हो गई, इससे उसने ऐसा किया।

टिप्पणी—४ 'अपट तुरत सो कपट कुरगा' इति । (क) 'तुरत'। यदि 'नीच' विशेषण मारीचका मानें तो इसका भाव ऊपर नोटमें आ गया। अर्थात् 'तुरत' मायाभ्रम बन गया किंचित् निलंब न किया, यह नीचताका परिचय है। दूसरा भाव 'तुरत' का यह है कि उसके हृदयमें श्रीरामदर्शनकी तथा उनके हाथसे मरनेकी उत्कठा और उत्साह है, जैसा कि अरण्यकाण्ड कहा है; यथा 'तत्र तांकिंसि रघुनायक सरता ॥ कस न मरौं रघुपति सर लागे ॥ अस जिय जानि दसानन सगा । चला राम पद प्रेम अभगा ॥ मन अति हरप जनाव न तेही । आजु देखिहवें परम सनेही ॥ फिरि फिरि प्रभुहि निलोकिहवें धन्य न मो सम आन । २६।' (७) बालकाण्डमें उसे 'नीच' विशेषण दिया और अरण्यकाण्डमें लिखते हैं कि उसके हृदयमें श्रीराम-नीके चरणोंमें 'अभग' अनुराग है। फिर यह भी कहा है कि श्रीरामजीने उसने अन्त करणका प्रेम पहचानकर उसे मुनिदुर्लभ गति दी। यथा 'अतर प्रेम तामु पहिचाना । मुनिदुर्लभ गति दीन्हि सुजाना ॥ आ० २७।' यह विरोधाभाससा है ? इसका समाधान यह है कि मरते समय भी जो उसने नीचता की कि श्रीरामजीका सा स्वर धनाकर लक्ष्मणजीको पुकारा सो यह तो उसने स्वभाववशा ही किया। नीच और कपटी अपना स्वभाव नहीं छोड़ देते, सग या पूर्ण किसी सुकृतके वश भलाई भलेही करने लगे। यथा 'खलउ करहि भल पाइ सुसगू । मिटै न मलिन सुभाव अभमू । वा० ७।' तथा 'सुकृत न सुकृती परिहरै कपट न कपटी नीच । मरत सिपायजु देइ चले गीधरान मारीच ॥ वी० ४१ ॥' दोहायलीका यह दोहा स्पष्ट यह रहा है कि मारीच के आचरणसे हमें यह शिक्षा मिल रही है। स्वभावसे मनुष्य लाचार है—'काल करम गुन सुभाव सत्र के सीस तपत ।' पर प्रभु तो इसकी ओर ध्यान न देकर हृदयका प्रेम देखते हैं। भगवत्की प्रेरणासे उसने लीलामें सहायता की।

(ख) 'कपट कुरगा ।' [कपट—पनावटी । अभिप्राय साधनेके लिये असली रूप छिपानेको 'कपट' कहते हैं। कपटमृग—मायाभ्रम । कपटमृगका वर्णन मानसके अरण्यकाण्डमें तथा बाल्मीकीयमें विस्तारसे लिखा है। यथा 'तत्र मारीच कपट मृग भएउ ॥ अति विचित्र कछु बरनि न जाई । कनकदेह मनिरचित वनाई ॥ सीता परम रुचिर मृग देखा ॥' आ० २७ (२४) देखिये ।] 'कुरग'—मृग, हिरन, हरिण । 'कुरग' नाम देनेका भाव कि यद्यपि वह बहुत सुरग (परम रुचिर) बना है तथापि 'कुरग' है, क्योंकि कपटका है।

करि छल मूढ हरी बैदेही । प्रभु प्रमाउ तस विदित न तेही ॥ ५ ॥

मृग बधि पंधु सहित हरिः आए । आश्रम देखि नयन जलु जाए ॥ ६ ॥

॥ प्रभु—१७२१, १७६२, छ०, मा० वा०, को० रा०, गौडजी । हरि—१६६१, १७०४ । 'हरि' का भाव

अर्थ—उस मूर्ख (रायण) ने छल करके 'वैदेही' (माया-जानकी) को हर लिया । प्रभुका जैसा प्रभाव है वैसे उते मालूम नहीं था । ५ । भगवान् हिरनको मारकर भाई समेत आश्रमपर आए । आश्रमको (राली) देख नेत्रोंमें जल भर आया । ६ ।

टिप्पणी-१ 'फरि छलु' इति । छल करके हरा अर्थात् युद्ध करनेका साहम न कर सक्य, युद्ध करके हरण करनेकी ताप न लाया; इसलिये छल किया । 'हरी वैदेही' अर्थात् जय दोनों भाई कपट मूगके पीछे चले गए तब अचेत्नेमें उनको हरा । 'फरि छलु' क्या छल किया ? छल यह कि मारीचको कंचनमूग बनाया और जय झलकारी मूगके पीछे दोनों भाई आश्रमसे चलेगए तब स्वयं यती (सन्यासी) बनकर सीताजीके पास आया । यथा 'होहु कपटमूग तुम्ह छलकारी । जेहि विधि हरि आनैं नृपनारी । आ० २५ ।', 'सुनु मीच दसकंधर देया । आधा निकट जती कर बेया ॥ आ० २८ ।'-[सीताजीको लमहणजीकी रौबीचुई देयासे याहर निकाला—यहभी छल है । रेखाके लंघन करनेकामी साहस न हुआ । यथा 'रामानुज लघु रेत रौंचाई । सोत्र नहिं नायेहु असि मनुसाई ॥ लं० ३५ ।' किसी मथान्तरमें कथा है कि उसने कहा—'हम वैधी भीर नहीं लेंगे ।' अतएव सन्यासी जानकर वे भिधा देनेको रेखाके याहर निकल आईं, तब उसने हरा ।]

२ 'मूढ हरी वैदेही' इति । 'मूढ' फहकर उसका कारण बताते हैं—'हरी वैदेही' और 'प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही ।' अर्थात् यह प्रभुके वास्तविक प्रभावको यथार्थ न जानता था, अतः उसे मूढ कहा । [दूसरे उसे, मिला क्या ? 'वैदेही' ही तो ! अर्थात् जिसके देह नहीं है उसीको तो हरा । माया-जानकी । जानकीजीका प्रतिबिम्ब ही तो हाथ लगा । यथा 'निज प्रतिबिम्ब राखि तहं सीता । तैसैह रूप सील मुपुनीता ॥ आ० २४ ।' भाव यह कि रायणने छल किया तो श्रीरामजीनेभी उसके साथ बड़ी माया (छल) रची ।—'वे यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम् ।' गीताके इस वाक्यको यहाँ प्रभुने चरितार्थ किया । उसने भगवान्को 'मायाम्ना' दिया तो भगवान्ने उसको 'मायासीता' दी । जो दे सो पावे । उसने भगवान्के साथ छल करना चाहा सो वे तो ठगे नहीं, यह स्वयंही ठगा गया । तिसपरभी वह मूर्ख समझता है कि मैं 'सीता' को हर-लाया । यदि वह सीताजीको हर ले गया होता, तो सतीजीको श्रीसीतासहित रामचन्द्रजीका दर्शन कैसे संभव होसकता ? मर्ताजीको सीतासहित दर्शन हुआ; यथा 'सती दीव्य कौतुक मग जाता । आगे राम सहित श्री आता । फिर चित्तया पाउँ मधु देया । सहित बंधु सिय मु'वर बेया ॥ बा० ५४ ।'—'सोइ रघुपर सोह लखि-मन सीता । देखि सती अति भई समीता ॥ बा० ५५ ।' अतएव मूढ कहा ।]

३ 'प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही' इति । 'जस' और 'तम' का संबंध है । 'तस विदित न' से जनाया कि जैसा प्रभाव है वैसे नहीं जानता । भाव कि मोहवश होनेसे, मूढताके कारण उसे संदेह ही बना रहा । यथा 'सुररंजन मंत्रन महि भारा । जौ भगवत लीन्ह अचतारा ॥ तौ मैं जाइ पैरु दृष्टि फरऊँ । प्रभु सर प्रान तजे भय तरऊँ । जौ नररूप भूप सुत कोऊ । हरिहीं नारि जीतिरन दोऊ ॥ आ० २३ ।' पुनः, 'तस विदित न' का भाव कि वैसे नहीं जानता पर कुछ अवश्य जानता है । अभी-अभी मारीचने उसे प्रभुप्रताप कह सुनाया और समझाया है । यथा 'जेहि ताइका मुयाहु इति, गंडेउ दरको दंड । ररदूदन त्रिसिरा वषेउ मनुज कि अस बरिबंड ॥ आ० २५ ।' यह प्रभाव जाना है, इसी से युद्ध न किया । मारीचने कहा था 'जौ नर तात तद्वि अति सूर । तिन्हहिं विरोधि न आइहि पूरा ॥ आ० २५ ।' और रायणको प्रभुके मनुष्य होनेका भ्रम है । इसीसे उसने सीताहरण किया ।

नोट—१ इसका भाव यह भी हो सकता है कि यदि वह प्रभुका प्रभाव जानता तो निश्चल होकर

टिप्पणी ५ में दे दिया गया है । 'प्रभु' पाठका भाव यह होगा कि मारीचको मारकर उसकी राल ले आए क्योंकि समर्थ हैं । पुनः भाव कि समर्थ होकरभी असमर्थकी तरह विलाप करने लगे ।—इसके पूर्व चरणमें तो 'प्रभु' शब्द आचुना है इससेभी हमने 'हरि' ही पाठको उत्तम समझा । प्राचीनतम और भावयुक्त तो है ही ।

शरणागत हो जाता, वैर न करता। यथा 'जो पे प्रभु प्रभाव बहुत जाना। तो कि बराबरि करत अयाना ॥ १२७७ ।', 'विस्मय हरप रहित रघुराऊ। तुम्ह जानहु सन राम प्रभाऊ ॥ २। १२।३ ।', 'उमा राम मुमात जेहि जाना। ताहि भजन तजि भाव न अयाना ॥ सु० ३४।३।'

२ निश्चल होनेपर ही प्रभुकी प्राप्ति होती है यह न जाना, अत 'मूढ' कहा। (वै०)

३ 'तस' विशेषण पूर्व 'जस' विशेषणका बोधक है। अन्यथ होगा—'जस प्रभाव तस'। यथा 'तसि मति फिरी अहइ जसि भावी। अ० १७ ।', 'जो जसि करे सो तस फल चाखा ।'

४ बाबा जयरामदासजी रामायणी लिखते हैं कि 'रावणके सवधमें जो यह बात फैली हुई है कि उसने श्रीरामजीको ईश्वरावतार जानकरही वैर बढ़ाया और अपने परिवारसहित मुक्त होने की चेष्टामें प्रवृत्त था, यह बात तुलसीकृत रामायणसे सम्मत नहीं है। इस प्रथमे यही प्रमाण मिलता है कि रावणमें केवल उस रात्रिम ऐसा अनुमान किया था कि यदि भगवतने अवतार लिया होगा तो उनके पापोंसे प्राण त्याग कर मुक्त होजाईगा। परन्तु जब परीक्षाद्वारा भगवान् राजपुत्र निश्चित होगये तो उसने अपने उस अनुमान को बदलकर दूसरे अनुमानको, जो भूपसुत होनेका था, पुष्ट और दृढ बनालिया और फिर 'नृपनारी' जान करही श्रीसीताजीका हरण किया तथा सदैव उनके सवधमें कुमनोरथ सिद्ध करनेकी धुनमें रहकर प्राण गँवाया। उसने उनका 'नर' होनाही निश्चित किया था। इसीसे तो याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि 'प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही।' यदि यह भगवद्विमुख न होता तो क्या यह कैसे कहते कि 'ताहि कि सपति सगुन सुभ सपनेहु मन विश्राम। भूतद्रोहरत माह्वस रामविमुख रत काम ॥' प्रथकार दूसरों के द्वारा उसके 'नर' माननेका उद्वेग करते हैं, बारबार समझानेपरभी उसका अटल विश्वास 'नर' ही रहना लिखते हैं। फिर रावणके अपनी विजयकेलिये अमरयज्ञ करने, यज्ञका विध्वंस होनेपर जीनेकी आशा त्यागकर लजार्थके लिये चलनेका वर्णनकर तथा उसके लिये 'रघुपतिविमुख', 'राठ', 'हठयश' और 'अह' आदि शब्दोंका प्रयोगकर उसे स्पष्ट भ्रम और मोहम पड़ा हुआ निर्णय कर दिखाते हैं।

'सुनत बचन दससीस रिसाना। मन महुँ चरन यदि मुल माना ॥ अ० २८ ।', 'एक बार बिलोड्ड मम ओरा। सु० ।' और कहा राम रन हतौ प्रचारी। ल० ।'—इन तीन स्थलोंके सिया और कहींभी ऐसा प्रसंग नहीं है जहाँ अनुमान लगानेवाले लोग अर्थमें रीतिरतान करनेकी कल्पनाभी कर सकेंगे। यदि रावणके मनके भीतर स्वप्नम भी कोई दूसरा भाव होता तो प्रथकारको उसे प्रगट करनेमें कदापि सकोच न होता जिस प्रकार बालीकेलिय लिखदियागया है कि 'हृदय प्रीति मुल बचन कठोरा। बोला चितइ रामकी ओरा ॥' उसी प्रकार रावणकीभी बात कहदीर्गई होती। यदि रावणको यह निश्चित होजाता कि श्रीरामजी नर नहीं हैं तो सारा प्रथही विरोधम परिणत हो जाता। क्योंकि सवके पहले ऋषा और शिषका धरदानही नष्ट हो जाता। भगवान्के रूपम उसकी कथही सम्भव नहीं था। नर या नानर होकर ही उसे मारा जा सकता था। दूसरे, ऋषाके लेपकी मर्यादाही जाती रहती। क्योंकि उन्होंने 'नर' के हाथ उसकी मृत्यु लिखदी थी—'जरत नितोऽस्यो जबहि कपाला। विधिके लिखे अक निज भाला ॥ नरके कर आपन बध बँधी ।' तीसरे, भगवत्संकल्प नीचा होजाता और जीवका ही सकल्प बढ़ जाता, क्योंकि भगवान् रामजी तो यह चाहते थे कि रावण मुझे ईश्वरके रूपमें न जान पाय। और रावण परीक्षा लकर जान लेना चाहता था। इस तरह तो यह महिमा ही उचित होनाती कि 'सोइ जानइ जेहि देहु जनार्ण' तथा 'राम की-ह चाहहि सोइ होई। करे अन्यथा अस नहि कोई ॥' छठें यदि रावणको वास्तवम आसुरीप्रकृतियाला मानें तो फिर उसे भगवान्के स्वरूपका बोध होना शास्त्रविरुद्ध होनाता है।—'तुम्हरी कृपा सुम्हदि रघुनदन। जानहि भगत भगत नर चदन ॥'

दूसरे पक्षवाले यह कहते हैं कि—१ यह कहना कि 'भगवान तो यह चाहते थे कि रावण मुझे ईश्वररूपमें न जान पावे' इसका उल्लेख प्रथमें कहीं नहीं है। दूसरे यह बात सभी कल्पोंम लागू होनी

चाहिये क्योंकि सत्रमें वरदान एकही सा है अन्य रामायणोंकी अवहेलना करनी उचित नहीं है। तीसरे प्रारंभमें रावणको भ्रम होना अवश्य है जैसा—'जो भगवंत लीन्ह अवतारा' से स्पष्ट है। परन्तु यह भ्रम आगे जाता रहा तभी तो उसने 'मन महु' चरन बंदि सुख माना।—यहाँ उसने हृदयमें दृढ़ कर लिया कि ये जगदन्ना हैं। यह निश्चय उसने त्याग दिया इसका उल्लेख आगे कहीं नहीं है। रहा दुष्टवचन जो उसने कहे और किसीका कहना न माना कि जानकीजीको देदे इसका कारण उसका दृढ़ संकल्पही था जो उसने गुप्त रक्खा। यथा 'मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा' (३।२३)। यदि ऐसा न करता तो श्रीरामजी उसे मारतेही क्यों? अध्यात्म रामायणमें तो स्पष्ट ही है। जैसे श्रीरामजी अपनेको नर-नाश्र्वसे छिपाये हैं वैसेही रावणभी अपने दृढ़ संकल्पसे छिपाये हुए है।—यहाँ 'मंत्र' शब्द साम्प्रदाय है। मंत्र वह है जो मनन करनेसे भयसागरसे रक्षा करता है—मननात्प्राणान्मन्त्रः। मंत्र गुप्त रक्खा जाता है किसीसे प्रकट नहीं किया जाता—'जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तरहिं जय करिय दुराऊ ॥ १।१६८ (४)।' 'आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मन्त्र मैथुन भेषजम्। तपो दानाऽपमानौ च नय गौप्यानि यत्नत ॥' रावणने 'मन' 'क्रम' और 'वचन' तीनोंसे इसको गुप्त और दृढ़ रक्खा। जो संशय उसको खरदूयखवध सुनकर हुआ उसको दृढ़ करने वाले परद्रूपवधसेमी अधिक बड़े बड़े कार्य आगे हुये, जैसे कि वालीवध (कि जो वाली रावणको फाँट तले बनाये रहा), समुद्र उल्लंघन, लंकादहन, एकही बानर द्वारा अगणित प्रधान सुभट निशाचरोंका वध, सेतुबंधन, अंगद पद्मारापण इत्यादि।। यही नहीं हनुमान्जी, मारीच, विभीषणजी, पुलस्त्यजी, माल्यवान्, अंगद, शुक सारण और कुम्भकर्णतकसे इसके मनका संशय (कि ये भगवानही हैं) दृढ़ ही होता गया।—इन विद्वेष दृढ़ करनेवाले कारणोंके होनेहुए यह क्योंकिर समझा जाय कि यह संशय जाता रहा। मनसे यह संकल्प बाहर जाने न दिया, वचनसे कभी किसीसे न कहा और कर्मसे दृढ़ रक्खा कि जो कोई उससे कहता कि जानकीजीको दे दो तो उसे दुर्ध्वज कहता, लात मारता, इत्यादि। क्योंकि दे देनेसे फिर 'जगदीश' 'प्रभु' के सर से कैसे मरता? वह प्रभुके हाथों मरकर मुक्त हो जाना निश्चय कर चुका है। इस संशयकी निवृत्तिका उल्लेख आगे नहीं है और न इस संकल्पके त्यागका। बल्कि उसके पूर्ण दृढ़ होने का उल्लेख स्पष्ट रूपसे 'मन महु' चरन बंदि सुख माना। ३. २८।' देय पड रहा है।

अध्यात्ममें तो रावणने मन्दीदरीसे स्पष्ट कह दिया है कि मैं जानता हूँ कि श्रीराम विष्णु हैं और जानकीजी लक्ष्मी हैं, उनके हाथसे मरकर परमपद प्राप्त करूँगा यही विचार करके मैंने सीताहरण किया है, इत्यादि। यथा 'जानामि राधर्ष विष्णु' लक्ष्मी जानामि जानकीम्। ज्ञात्येव जानकी सीता मयानीता वनाद्वलात् ॥ रामेण निबन्धं प्राप्य यास्यामीति परं पदम्। विमुच्य द्वा तु संसारादगमिष्यामि सह भिये। अध्यात्म युद्धकांड सर्ग १० श्लोक ५७। ५८।' और हनु० ना० में विभीषणजीसे उसने कहा है कि मैं जानकीजी और मधुसूदन रामकोभी जानता हूँ, अपने वधकोभी जानता हूँ तथापि मैं दशानन हूँ, मैं जानकीको किस प्रकार दे सकता हूँ। यथा 'जानामि सीतां अनकृत्यां जानामि रामं मधुसूदनं च। वध च जानामि निजं दशास्यत्वथापि सीता न समर्पयामि। हनु. ७। ११।'।

इस प्रकार ईश्वरत्वके ज्ञान लेनेसे वधमें बाधा तो दूर रही, उल्टे यही सिद्ध होता है कि रावणको पूर्ण विश्वास था कि मनुष्य तो कोई उसे मार ही नहीं सकता जबतक कि भगवान स्वयंही मनुष्यरूपसे न अवतार लें। अध्यात्मके रावणका संकल्प मनकर्मवचनसे दृढ़ न था। इसीसे उसने अतम मंदोदरीसे कह ही दिया और मानसके रावणका संकल्प मंत्र हुल्य था इससे मन-क्रम-वचन तीनोंसे उसे रावणने गुप्त रक्खा और जब उसने गुप्त रक्खा तो कवि उसे कैसे प्रकट करता? विधिका वचन असत्य होनेकी शंकापर दोहा ४६ में देखिये।

टिप्पणी—४ 'भृगु वधि बंधु सहित हरि आण।' इति। (क) भृगुका वध करके तब भाई सहित आना लिपनमें अभिप्राय यह है कि भृगुवधके समय बंधु लक्ष्मणजी साथ न थे। बीचमें मिले। अतः

आश्रममे साथ साथ आए। (२) ऊपर कहा था 'भयं तुरत सो कपट कुरंगा।' यहाँ 'मृग वधि' कहकर कुरंगका अर्थ 'हिरन' है, 'मृग' है—यह स्पष्ट कर दिया।

नोट—५७ इस प्रथमे आदिसे अंततक इस वातका पूर्ण निर्वाह देर पड़ताहै कि जहाँ विशेष माधुर्यका वर्णन आताहै, वहाँ साथही साथ कवि सूत्रधरकी तरह ऐश्वर्यभी दिया दिया करताहै जिसमें पाठक सावधान होजाय, उसको भूलकरभी कभी भगवान् श्रीरामजीमें नर-बुद्धि न आजाय, उसको उनके चरितमें भ्रम न उत्पन्न होजाय। ६७ यहाँ दूसरे चरणमें 'आश्रम देखि नयन जल छाए' कहरहे हैं, इसीसे प्रथमही बत्ता यहाँ 'हरि' और आगे चलकर 'नर इव' आदि शब्दोंका प्रयोग करके पाठकको सावधान कररहे हैं। इन शब्दोंसे ऐश्वर्यका दर्शन कराया है कि ये तो संसारभारके हरनेवाले हैं, जीवों के मोह आदि लेशोंके हरनेवाले हैं, प्राणियोंके जन्म-मरण आदि फटोके निवारणकर्ता हैं, इत्यादि इत्यादि। इनको दुःख कहीं ? ये तो बेबल नरनाट्य कररहे हैं। यही बात वाल्मीकिजीने श्रीरामजीसे कही है; यथा 'नरतनु धरेन संत सुर काजा। कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥' 'जस काछिय तस चाहिय नाचा ॥ अ० १२७।'

टिप्पणी—५ (क) 'मृग वधि' के संबंधसेभी 'हरि' पद दिया। मारीचने मायामृगका तन धारण किया था, उस मायातनकोभी मारा और असली मारीचतनकोभी। दोनों शरीर हरण किये; अतः 'हरि' कहा। श्रीज्ञानकीजीने मायामृगको देखकर भगवान् रामसे कहा था कि—'एहि मृग कर अति सुंदर छाला ॥ सत्यसंध प्रसु वध करि पही। आनहु चरम कहति वैदेही। आ० २७।' यद्यपि मारीचने प्राण निकलते समय अपमा पूर्व राक्षस-देह प्रकट करदिया फिरभी ये तो 'हरि' हैं, सत्यसंध हैं, उन्होंने वैदेहीजीके वचनको पूरा करनेकेलिये उसके मायावी शरीरको उससे अलग कर दिया और उसे भी मारकर साथ लाय। अतः 'हरि' कहा। विशेष आ० २७ (१६) 'मान तजत प्रगटेसि निज देहा' में देखिये।

(ख) 'आश्रम देखि नयन जल छाए।' अर्थात् आश्रममें श्रीज्ञानकीजीको नहीं पाया, अतः प्राकृत-नरवत् विरह और विलापका नाट्य करने लगे। यथा 'आश्रम देखि जानकी हीना। भए विफल जस प्राकृत दीना ॥ आ० ३०।'

नोट—'नयन जल छाए' अर्थात् स्नेह और विरह-शोकसे नेत्रोंमें आँसू भर आए, जैसा कि प्राकृत मनुष्योंका स्वभाव है। 'हरि' होते हुए ऐसा करतेहैं, मानों सत्यही जानकीहरण होगया, न जाने कौन ले गया, वे कहीं और कैसी होगी, अब हमको मिलेगी या नहीं, राक्षस खा न गए हों। इत्यादि। पंजाबीजी लिखते हैं कि 'अत्यंत शोक है। सोचते हैं कि पत्नीविना वानप्रस्थधर्म नहीं निभ सकता और सीताहरणसे दोनों दुलारों हमको कलंक लगेगा, अतः नेत्रोंमें जल भर आया।'

वि० त्रि०—'व्रजगति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः।' अर्थात् मायावीके साथ जो माया नहीं करता, वह मूढ पराभवको प्राप्त होता है। अतः प्राकृत दीनकी भोंति विफल होना, यह रामजीकी भाषा है, जिसमें मायाकी जानकीकोही वह असली जानकी समझे रहे।

विरह बिकल नर इव रघुराई। खोजत विपिन फिरत दोउ भाई ॥ ७ ॥

कबहुं जोग-वियोग न जाकें। देखा प्रगट विरहं दुखु ताकें ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजी (प्राकृत) मनुष्योंकी तरह विरहसे व्याकुल हैं। दोनों भाई (मायाजानकीको) ढूँँ इतेहुये वनमें फिररहे हैं। ७। जिसको (वास्तवमें) कभीभी संयोगवियोग नहीं; उसमें प्रत्यक्ष विरह

१ इव नर—१७२१, १७६२, मा० दा०। नर इव—१६६१, १७०४, छ०, को० रा०।

२ दुसह—१७२१, १७६२, छ०, को० रा०। विरह—१६६१, १७०४। पूर्वचरणमेंके 'जोग वियोग' शब्दोंके संबंधसे यहाँ 'विरह दुखु' उचम है।

३ भावार्थान्तर—'जिन श्रीसीतापामजीको किसी कालमें संयोग का वियोग नहीं है। अर्थात्

(जनिता) दुःख देखा गया । ८ ।

टिप्पणी—१ 'विरह विकल नर इव रघुराई ।' इति । यहाँ 'रघुराई' एकवचन पद देकर जनाया कि वे बल श्रीरघुनाथ (श्रीरामचन्द्र) जी विरहसे व्याकुल हैं । लक्ष्मणजी व्याकुल नहीं हैं । ये तो उनको समझते हैं, यथा 'लक्ष्मण समुत्थानं बहु मौली ॥' (आ० ३०) । लक्ष्मणजी विकल होते तो समझते कैसे ? [इसीसे एक चरण (पूर्वार्ध) में 'विरह विकल' के साथ 'रघुराई'—शब्द दिया और दूसरे चरणमें (उत्तरार्धमें) उससे पृथक् 'रौजने' में 'दोउ भाई' पद दिया] ।

२ (क)—['नर इव' में वही भाव है जो आ० ३० (६) 'मप विकल उस प्राकृत दीना' का है तथा 'एहि विधि रोजत विलपत स्यामी । मनहुँ महाविरही अतिकामी ॥ पूरनकाम राम सुपरासी । मनुज चरित पर अज अघिनासी ॥' आ० ३० (१६-१७) में जो भाव है वह सब 'नर इव' इस पदमें भरे हुए हैं ।

३ यहाँ विरहमें व्याकुल होना कहकर पुनः अगली अर्धालीमें पेश्वर्य दर्शाते हैं । पुनः, (२) ब्रह्मादिके प्रार्थना करनेपर ब्रह्मवाणीने कहा था कि 'नारद वचन सत्य सय करिहौं ।' उसको भी यहाँ चरितार्थ करते हैं । नारद-वचन है कि 'नारि विरह तुम्ह होब दुखारी ।', अतएव विरहमें विकल होकर उनके वचन सत्य कर रहे हैं । और 'नर इव' कहकर जनाया कि राघणको नररूपसे मारकर विधिका वचन सत्य करेगे । पुनः भाव कि—(४) विकलता ईश्वरमें नहीं होती इसीसे विरह विकल होनेमें 'रघुराई' नाम दिया । तात्पर्य यह है कि भगवान् माधुर्यमें व्याकुलता ग्रहण किये हुए हैं, इसीसे माधुर्यका नाम दिया और 'नर इव' कहा । अथवा, (५)—नारदजीने दो श्राप दिए हैं, एक तो 'नृप तन' धरनेका, दूसरा नारि-विरहमें व्याकुल होनेका । यथा 'बंधु मौहि जवनि धरि देहा । सोइ तनु धरहु आप मम पहा ॥'' मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारि विरह तुम्ह होब दुखारी । बा० १३७ । भगवान् नृपरूप धरकर स्वयंवरमें गये थे; यथा 'धरि नृपतनु तहुँ गपव कृपाला । दुखरि हरपि मेलेज जयमाला । बा० १३५ ।' इसीसे 'रघुराई' शब्द देकर 'सोइ तनु धरहु' इस श्रापको सत्य किया । 'विरह विकल नर इव रघुराई' में पूर्णपमा अलंकार है ।

३ 'रोजत विपिन फिरत दोउ भाई' इति । 'रोजत विपिन' अर्थात् लता, तरु, पत्नी आदिसे पूँछते हैं; यथा 'पूँछत चले लता तरु पाती ।'; इससे व्याकुलता दिखाते हैं । [४ श्रीरामजी व्याकुल हैं, वे लता तरु आदि इन सयोंसे पूँछते हैं और लक्ष्मणजी उन्हें समझते जाते हैं तथा चारो ओर दृष्टि जमाए रोजते भी जाते हैं ।] रोजनेमें दोनों भाईयोंको कहते हैं । 'फिरत' कहकर जनाया कि विभ्राम नहीं लेते, बैठते नहीं, चलते ही रहते हैं । इसका अर्थ यह भी है कि 'वनको रोजते फिरते हैं अर्थात् सारे वनमें कोना कोना ढूँढ़ रहे हैं, वनका कोई भाग रोजनेसे छूटा नहीं ।

४ 'कवहुँ जांग वियोग न जाकौं ।' इति । श्रीरामजी विरहसे व्याकुल हैं, इसीपर कहते हैं कि 'जिसे कमी भी अर्थात् भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालोंमेंसे किसीमें भी संयोग वियोग नहीं उसमें विरहदुःख प्रत्यक्ष देखा गया कि रो रोकर विलाप करते हैं, भोजन-विश्रामादि त्यागकर रोजते फिरते हैं'—यह कैसे संभव है ? तात्पर्य यह है कि सुखदुःख योग वियोगसे उत्पन्न होता है; जहाँ योगवियोगही नहीं है, वहाँ योगवियोगजनित सुखदुःख कैसे होगा ? जहाँ कारण ही नहीं, वहाँ कार्य कैसे संभव है ? भाव कि ये सब रघुपतिके चरित हैं, जैसा यत्ना आगं संघर्ष कहते हैं । इसीसे अरण्यकाण्डमें कहा है कि 'वाहिन चिंता कीन्ह ।' [अद्वितीयको योग वियोग कहाँ ? योग-वियोग तो जीवको होता है, इसीको भ्रमका फंद कहा

इनमें सदा एकरस संयोग रहताहै, वियोग तो ही नहीं ।'—(रा० प्र०)

२ 'जिनको न संयोग होनेका सुख और न वियोग होनेका दुःख होता है अर्थात् दोनों आनन्द-मूर्ति हैं । दोनोंमें सदा एकरस संयोग है' (वै०) । ३—पं० ५० व० श० जी का मत है कि—'न संयोग है, न वियोग । क्योंकि संयोग होनेपर वियोग है और वियोग होनेपरही संयोग कहा जाता है ।'

गया है। यथा 'जोग वियोग भोग भल मदा। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा।' (घि० त्रि०)]

५ 'देखा प्रगट विरहदुख तार्के' इति। यहाँ 'प्रगट देखा' का भाव है कि इनके विरह दुसह दुःख को संसार जानता है; यथा 'एक राम अवधेसकुमारा। तिन्ह कर चरित बिदित संसारा ॥ नारि-धिरह दुख लहेव अपारा। वा० ४६।'

नोट—१ (क) श्रीशुकदेवलालजी, वैजनाथजी और पंजाबीजी 'देखा प्रगट' का भाव यह कहते हैं कि यह विरहदुःख केवल दिखापमात्र है, देखनेभरका है, आरोपितमात्र है। वास्तवमें दुःख नहीं है। साधारणलोगोंको दुःखसा देस पड़ता है। (ख) जोग (योग)=मेल, मिलाप, संयोग। वियोग=मेल वा साथका छूट जाना; जुदाई। प्रगट=प्रत्यक्षमें, जाहिरमें। (ग) यहाँ विरोधाभास अलंकार है। क्योंकि यहाँ विरोधी पदार्थोंका वर्णन किया गया है। ऐसा वर्णन वर्णनीयकी विशेषता या उत्कृष्टता जनानेके लिये होता है। (अ० मं०)।

५ गोस्वामीजीकी सावधानता ५

॥ पं० श्रीशान्तनुविहारीजी द्विवेदी—'भगवान् स्वयं रसस्वरूप हैं, आनन्दस्वरूप हैं। भगवान्के अतिरिक्त अन्य विषयको लेकर अथवा भगवान्को भूलकर जहाँ रसकी अनुभूति होती है, वहाँ रस ही नहीं, रसाभासमात्र है। संसारके जितने विषय हैं, 'जितने नायक नायिका हैं' उनको लेकर जिस रसका प्रातीतिक अनुभव होता है, उसे सत्य, नित्य और स्थायी रस नहीं कहा जा सकता। यह 'ब्रह्मास्वादसहोदर' होनेपर भी 'ब्रह्मानन्द' नहीं है। परन्तु भगवान् नित्य सत्य हैं, उनकी लीला नित्य सत्य है, इसलिये उन्हें आलस्य बनाकर जिस रसकी अनुभूति होती है, यह रस वास्तवमें रस है, ब्रह्मानन्द है और एक अर्थमें तो ब्रह्मानन्दसे भी बढकर है।.....

भगवान् राम अपने रसस्वरूपका अनुभव करानेके लिये ही अवतीर्ण होते हैं और अनेकों प्रकार की रसमयी लीला करते हैं। उनके अघतार और लीलाका उद्देश्य ही यह है कि लोग प्राकृत रसाभासमें न भूलकर वास्तविक रसका आस्वादन करें। भगवद्विषयक रस अप्राकृत रस है। महात्मा लोग उसी रसका वर्णन करते हैं। वे उस रसका वर्णन करनेके लिये थोड़ी देर कवित्वको अपना लेते हैं। वे जीवन भर और जीवनके परे भी महात्मा हैं। परन्तु कुछ समयके लिये कविभी हैं। उनका जीवन काव्यनिर्माणसे दूष्य हो सकता है परन्तु महात्मानसे शून्य नहीं हो सकता। भगवान्की स्मृति उनका स्वभाव है और कवित्व आगन्तुक। इसीसे जब वे कविता लिखते हैं तब भी उनका स्वभाव काम करता रहता है और वे यही चाहते हैं कि कभी एक क्षणके लिये भी मैं भगवान्को न भूँछूँ और इस लीलाको पढनेचाला भी न भूले। वे यही सावधानीसे इत्तर दृष्टि रखते हैं कि कहीं कोई भगवान्को केवल मनुष्य न समझ ले। वह भगवान्की स्मृतिसे च्युत हो जायगा, उसके दृश्यमें भगवान्के प्राकृत होनेका सदेह आजायगा और वह सच्चे रससे वंचित रहकर अग्य अस्थायी सासारिक रसोंमें फँस जायगा। इसके लिये महात्मा लोग भगवान्की भगवत्ताका स्थान-स्थानपर स्मरण दिलाया करते हैं। वे कविताके प्रवाहमें वहकर किसीभी दशामे केवल कवि नहीं हो जाते, सर्वदा वे भक्त अथवा महात्मा ही रहते हैं। श्रीगोस्वामीजीके जीवनसर्वस्व श्रीरामचरितमानसमें इस भावपर सर्वत्र दृष्टि रक्खी गई है। वे भगवान् की मनुजरूपके अनुरूप होनेवाली लीलाओंका वर्णन करते हैं और वारवार स्मरण दिलाते रहते हैं कि ये भगवान् हैं, यह बात मत भूलो। केवल गोस्वामीजी ही नहीं, भगवान्की लीला वर्णन करनेवाले सभी महात्माओंने इस ओर दृष्टि रक्खी है। श्रीमद्भागवतमें भगवान् श्रीकृष्णके लीलावर्णनके प्रसंगमें ठीक ऐसी ही बात आई है। केवल भागवतमें ही नहीं सभी आध्यात्मिक ग्रन्थोंमें स्थान स्थानपर भगवान्की भगवत्ताका स्मरण दिलाया गया है। श्रीगोस्वामी तुलसीदासनेभी इस बातपर यथा ध्यान रक्खा है और चेष्टा की है कि कहीं भगवान्की विस्मृति न हो जाय। भगवान्को केवल मनुष्य मानना, अथवा उन्हें भूल जाना बड़ा भारी प्रमाद है, प्रमाद ही मृत्यु है, मृत्युसे रक्षा करनेके लिये ही

महात्माओंकी वाणी है।

श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीमद्भागवतकी भक्ति भगवान्के विद्याध्ययनके प्रसंगमें कहा है—'जाकी सहज इवास श्रुतिचारी। सो हरि पद यह कौतुक भारी ॥' रामको सीताके विरहमें विलाप करते हुए देखकर स्मरण कर लेते हैं—'पूरनकाम राम सुपरसी। मनुज चरित कर अब अविनासी ॥' और मेघनादके द्वारा नागपाशमें बँध जानेपर उनके मुँहसे स्वभावतः ही निकल पड़ता है—'नर इव कपट चरित कर नाना। सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥'

कहाँ तक उद्भूत किया जाय ? श्रीगोस्वामीजीने सर्वत्र इस दृष्टिजा निर्वाह किया है। वास्तवमें यही विशुद्ध रस है। भगवान्को भूलकर लोग इन लक्षिक रसभासोंमें न भूल जायें, नित्य सत्य रस प्राप्त करें। इनकी कविताकी यही मूल प्रवृत्ति है और यही सर्वथा उचितभी है। भगवान् हम सब पर छपा करें कि हम उनके स्वरूपभूत नित्य सत्य रसका अनुभव प्राप्त करनेके अधिकारी बन सकें। (कल्याण १३२)।

श्रीमद्भक्तवार्ताजी (श्रीशयोध्याजी)—श्रीमद्गोस्वामीजीने नैमित्तिक रामचरितको नित्य-राम-धरितसे मिला सा दिया है, और माधुर्यको ऐक्यसे वे इस प्रकार एक करते गये हैं कि इसकी पूर्णताकी तनिकभी हानि नहीं हुई है। यह गोस्वामीजीका अपूर्व कौराल है।

नोट—पूर्व अन्यत्रभी इस संबंधमें लिखा जा चुका है। प्रो० श्रीरामदासगौड़जीका मत था कि धारंवार ऐक्यका स्मरण दिलाकर उन्होंने महात्मा श्रीकीर्तजी और श्रीगुरु नानकजीके निर्गुणवाद या दशरथ साकेतविहारीरामसे कोई भिन्न रामके प्रतिपादनका खंडन श्रीरंकरजी एवं श्रीयाज्ञवल्क्यजी तथा श्रीमुकुण्डदीजीके वाक्यों द्वारा किया है। वे पंथ उनके समयमें काफी जोर पकड़ रहे थे जिससे नास्तिकता फैल रही थी और जनता भ्रममें पड़ रही थी। भ्रमको मिटानेकेलिये जहाँ-जहाँ ऐसे नर-नाट्य आते हैं वहाँ तुरंत वे पाठको सावधान करने हैं।

पं० यलदेवजी उपाध्याय एम. ए.—श्रीरामचन्द्रके विषयमें तुलसीदासकी कौन भावना थी, इसे उन्होंने अपने ग्रंथमें अनेक स्थानोंमें स्पष्टरूपसे प्रदर्शित किया है। श्रीरामजी स्वयं भगवान्के रूप हैं और श्रीजानकीजी साक्षात् शक्तिरूप हैं। रामसेही क्यों, रामके रोमरोमसे करोड़ों विष्णु, ब्रह्मा और शिवजीकी उत्पत्ति होती रहती है; उसी प्रकार श्रीसीताजीके शरीरसे करोड़ों उमा, रमा और ब्रह्मरूपीका आविर्भाव हुआ करता है। दो शरीर होनेपरभी उनमें नैसर्गिक एकता बनी हुई है। सीतारामजीकी परिदृश्यमान अनेकतामेंभी अंतरङ्ग एकता वर्णन तुलसीदासजीने बड़ी मार्मिकताके साथ किया है—'गिरा अरध जल बीच सम कहिअत भिन्न ॥ भिन्न । वंदूँ सीतारामपद जिन्हहि परम भिग रिगन ।' इस प्रकार दो प्रकारके उदाहरणोंको रखते समय गोसाईंजीने इन्हे सर्वसाधारणकेलिए बोधगम्यही नहीं बनाया है, प्रत्युत शक्तिरूपिणी सीता और शक्तिमानस्वरूपी रामके द्विविध उपासकोंको धृक् रूपसे पर्याप्त मात्रामें संतुष्ट कर दिया है। इस प्रकार मुगल सरकारकी अनारम जोड़ीकी वास्तविक एकताको गोसाईंजीने स्पष्टरूपसे प्रदर्शित किया है।

यही कारण है कि रामचरित्रका वर्णन करते समय तुलसीदासजीने उनके वास्तविकरूपको वही नहीं भुलाया है वल्कि पाठकोंको बार बार याद दिलाया है कि केवल नरलीला करनेके विचारसेही सरकार ऐसा चरित कर रहे हैं अन्यथा ये तो साक्षात् परमात्मा ठहरे, उनके किसी प्रकारका लोभ नहीं, किसीपर क्रोध नहीं, सुवर्णशृंगपर भी किसी प्रकारका लोभ नहीं, इत्यादि। मायाशृंगके पीछे मनुष्य लीला करनेके लिए जो दौड़ चले जा रहे हैं वे वही व्यक्ति हैं जिनके विषयमें श्रुति नेति नेति कहकर पुकार रही है और शिवजी भी जिनको ध्यानमेंभी नहीं पाते—'निगम नेति शिव ध्यान न पावा। मायाशृंग पाछे सो धावा ॥' [इसी प्रकार यहाँ मायाशृंगका बंधकर आश्रमपर आकर उसे खाली पाकर उनके नेत्रोंमें जल भर आया, वे विरहसे व्याकुल हैं पर भक्तकवि हमें भूलने नहीं देते। 'विरह विकल नर इव रघुराई ॥०' कहकर बताते हैं कि ये वही हैं कि 'कवई योग वियोग न जाके ।' इत्यादि]

ऐसे प्रसंगोंकी वाहुल्यताको देखकर कुछ आलोचक गोस्वामीजीपर तरह तरहका आरोप किया करते हैं। उनसे मेरा यही कहना है कि उन लोगोंने तुलसीदासके दृष्टिकोणको भली भँति परखाही नहीं। यदि वे श्रीरामविषयक उनकी भाषनाका ऊहापोह किये रहते तो इस प्रकारकी अनर्गल आलोचना करनेका दुःसाहस नहीं करते। व्यापक दृष्टिसे देखनेपर मानसमें कोईभी प्रसंग आरोप करने लायक नहीं है।

गोसाईंजीने उत्तरकाहमें ज्ञान और भक्तिके विषयोंमें अपने विचारोंको स्पष्टरूपसे बड़ी छुन्नीके साथ दिखलाया है। उस प्रसंगके अवलोकन करनेसे भक्तिकी प्रधानता स्पष्टही प्रतीत होती है। (उनके मतानुसार) भक्ति और ज्ञानमें आकाश और जमीनका अंतर है—महान् भेद है। इस कारण गोसाईंजीने अपने सिद्धान्त स्पष्ट शब्दोंमें प्रदर्शित किया है—‘सेवक सेव्य भाष विनु भय न तरिय करगारि’ ‘यह सिद्धांत अपेक्ष।’

वाल्मीकि रामायणमें कर्मको आधार मानकर लीलायें बर्णित की गई हैं, अध्यात्मरामायणमें ज्ञान को आश्रय देकर और रामचरितमानसमें भक्तिपक्षको लेकर। इस प्रकार तीनों रामायणों द्वारा एक एककी पूर्ति होती है, पुनरुक्ति नहीं। यही कारण है कि देवनागरीमें लिखे गये आदिब्रह्मि वाल्मीकिके द्वारा निर्मित रामायणके रहते हुए भी बिबेकी पंडितजन भाषामेंभी लिखे गये मानसका अग्र्ययन प्रेमसे करते हैं और उसमें सानंद अवगाहनकर अपनेको कृतकृत्य मानते हैं।—(कल्याण १३-२)

नोट—ऊपर कहाया कि ‘पितावचन सजि राज उदासी’ और यहाँ कहते हैं कि ‘मृग बधि मधु महित हरि आए’। ‘कहाँ तो उदासी और कहीं मृगबध, ये दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। जय उदासी वेप का वचन था तब धनुषनाण कैसे धारण किये रहे और मृगादिवा बध कैसे करते रहे ?—यह शंका जब तब रामायणसे अनभिज्ञ लोग किया करते हैं। इस विषयमें दो तीन बातें ध्यानमें रखनेसे शंका समाधान आपसे आप हो जाता है। एकतो यह कि ‘कैकेयीजीने क्या घर मोंगा।’ दूसरे, जो वेप उन्होंने धारण किया वह कैकेयीके सामने या उनकी दृष्टिसे बाहर ? तीसरे, धनुष-नाण धारण करना कैकेयीके मतमें था या नहीं। चौथे श्रीरामजी सत्यस्वरूप हैं न ? सत्यव्रत हैं न ?

कैकेयीजीने मोंगा था—‘तापस वेप। तसेपि उदासी। चौदह बरिस रामु वनघासी ॥’ एवं ‘होत प्रात मुनिवेप धरि जो न राम वन जाहि।’ कैकेयीने स्वयं मुनिवेप अपने सामने धारण कराया। यथा ‘मुनि पट-भूपन भाजन आनी। आगे धरि बोली मृदुवानी ॥ राम तुरत मुनि वेप बनाई। चले जनक जननिहि सिरु नाई ॥ सजि वन सात्रसमाजु सब बनिता बधु समेत। बंदि विप्र गुर चरन प्रभु चले करि सन्हि अचेत ॥’ श्रीरामचरितमानसके अनुसार इसके बाद फिर घर जाना नहीं हुआ। अतएव निश्चय है कि मुनिवेपके साथ त्रिपथधर्मके अनुकूल धनुषनाणभी उ-होने कैकेयीजीके सामनेही धारण किया और कैकेयीजीने उसपर कोई पत्रराज नहीं किया। पत्रराज करतीही क्यों ? ‘वेप’ शब्दमें केवल वस्त्राभूषण शृं द्वाराकाही भाष रहता है। देखिये न परशुरामजीके धनुष, बाण, तरकश, परशु धारण करने परभी उनके वेपको ‘शान्त वेप’ ही कथिने कहा है। जिससे स्पष्ट है कि कैकेयीजीका ‘तापसवेप त्रिसेपि उदासी’ एवं ‘मुनिवेप’ से यह तात्पर्य न था कि वे अपने आयुध साथ न ले। और, वाल्मीकीयमें तो धनुष, बाण, रात्र आदि सभीका, उसी समय उनके सामने ही लेकर जाना लिखा है। यदि कैकेयीका मत (शकाकरनेवालेके अनुसार) वैसा होता तो श्रीरघुनाथजी श्रीसीताजीसे (वाल्मीकीय वनकाहमें) ऐसा न कहते कि हम मुनियोंको रत्ताफा वचन दे चुके हैं, हम अवश्य राजसोका बध करेंगे। और यद्दमी स्मरण रहे कि श्रीरामजी सत्यव्रत हैं। जब उन्होंने कैकेयीजीसे यह कह दिया कि हम पिताके वचन और आपकी आज्ञाका पालन करेंगे, तब वे आज्ञाके प्रतिकूल कोईभी बात कन करते ? कैकेयीजीका जो मतलब (आशय) था वह था तो कैकेयीही समझती थीं या पूर्णरीत्या श्रीरामजीही। हो सकता है कि इस प्रकारकी शकाके विचारसेही गोस्वामीजीने आगेका दोहा लिखा हो।

दोहा—अति विचित्र रघुपति—चरित जानहि परम सुजान ।

जे मतिमंद विमोह बस हृदय धरहिँ कछु भ्रान ॥ ४६ ॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजीका चरित्र अत्यंत विचित्र है, परम सुजान (ही इसे) जानता है। जो मन्द-बुद्धि और विशेषगोहके वश हैं ः वे हृदयमें कुछ और ही धारणा कर लेते हैं। अर्थात् कुछका कुछ समझ बैठते हैं। ४६।

* 'अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान' *

१ पं० रामकुमारजी—'अति विचित्र' और 'परम सुजान' पदोंसे जनाते हैं कि रघुपतिके चरित्र तीन प्रकारके होते हैं—'चित्र', 'विचित्र' और 'अति विचित्र'। और उनके ज्ञाता (जानकार) भी क्रमशः तीन प्रकारके होते हैं—'जान', 'सुजान' और 'परम सुजान'।

चरित्र

चरित्रोंके ज्ञाता

सतोगुणी चरित्र 'चरित्र' हैं	१	कर्मकांडी मुनि इनके ज्ञाता 'जान' हैं
रजोगुणी चरित्र 'विचित्र' हैं	२	ज्ञानी सनकादि इनके ज्ञाता 'सुजान' हैं
तमोगुणी चरित (विलाप आदि)	३	उपासक भृगुण्डि, शिव इनके ज्ञाता
'अति विचित्र' हैं ।		'परम सुजान' हैं । इन्हें भ्रम नहीं होता ।

प्रमाण, यथा—'वदन्ति मुनयः केचित् जानन्ति सनकादयः । मन्त्रकः निर्मलात्मनाः सम्यक् जानति नित्यदा ॥' इति अप्यात्मे । पुनः यथा 'जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी । जिन्ह रघुवीरचरन रति मानी ॥'

२ कोई महादुनाभ पेश कहते हैं कि अन्तर्यामीका चरित्र 'चित्र' है, विराट्का 'विचित्र' है और श्रीरघुपतिचरित 'अति विचित्र' है। इस प्रकार इनके चरित्रोंको जाननेवाले क्रमसे 'जान', 'सुजान' और 'परम सुजान' हैं।

३ वे० भू० जीका मत है कि भगवान्के अन्य अवतारोंके चरित्र 'विचित्र' हैं। उन्हें वेद-शास्त्रादि तथा अन्यसाधनोंद्वारा भी लोग जान सकते हैं। अतः उनके जाननेवाले 'सुजान' हैं। और साक्षात् ब्रह्म रघुपतिके चरित 'अति विचित्र' हैं। वे उन्हीं चरितनायककी कृपासे, उन्हींके जाननेसे जाने जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। यथा 'सो जानइ जेहि देहु जनाई ।' अतएव इनके जाननेवाले 'परम सुजान' कहे जाते हैं।

४ वैजनाथजी लिखते हैं कि 'जहाँ अनेक रंगोंकी संकीर्णता (अर्थात् बहुतसे रंगोंका संमिश्रण या मेल) होती है, उसे विचित्र कहते हैं ।' सु० रोशनलालजीभी 'विचित्र' का भाव 'अनेक रंगोंके सहित' ऐसा लिखते हैं। दोनोंके मतोंमें रंगके विषयमें कहीं-कहीं भेद है। बाकी जान पड़ता है कि पांडेजीकी टीकासे ही वैजनाथजीने यह भाव लिया है।

चरित्र	रस	रंग पं० । वै०	चरित्र	रस	रंग पं० । वै०
१ तपस्वीवेष	शान्त	श्वेत	५ प्रियावियोग	करुण	पीत । कपोत
२ धनुर्धारीवेष	वीर	लाल । पीत	०३ इसे वियोग गृंगार कहना	उपयुक्त होगा ।	
३ प्रियासंयुक्त	संयोगशृंगार	श्याम	६ विरह-बिकलता	वीभत्स	खाकी । नील
४ मारीचवध	रौद्र	काला । लाल	०३ इसी तरह अनेक	रंगमय चरित्र होना	विचित्रता है । (वै०) ।

॥ अर्थान्तर—जो मतिमन्द होते हैं वे विशेष मोह के वश होते हैं—(प० प० प्र०) ।

५—'अति विचित्र' इति । वास्तवमें 'विचित्र' का अर्थ है,—असाधारण, विलक्षण । अर्थात् सर्वसाधारणको अगम्य, अज्ञेय । जीवोंका चरित्र सर्वसाधारणको अगम्य है, पर ब्रह्मादि देवताओं तथा योगियोंको वह गम्य है । इसीलिये उसे 'विचित्र' कहा जा सकता है । और ईश्वरका चरित्र सामान्य जीवोंकी कौन कहे, ब्रह्मादि देवता तथा योगियोंको भी अगम्य है । उदाहरणम गोपत्सहरणप्रसंगमें ब्रह्माजी, नागपाराम गरुड़जी और मोहिनीस्वरूपमें शिवजीके मोहका दृष्टान्त दिया जा सकता है । अतः यह 'अति विचित्र' है । यथा 'अति विचित्र भगवत गति को जग जानै जोग ।' 'परम सुजान' तो एक परमेश्वर ही है, वही अपने चरित्र को जानता है, दूसरा नहीं । वह ही जिसको जनादे घटमी जान जाता है और उतने विषयके लिये उसको 'परम सुजान' कहा सकते हैं, सर्वथा 'परम सुजान' तो परमेश्वर ही है । नोट ३ भी देखिये ।

नोट—१ सधत् १६६१ में 'जानहि' पाठ है । एक्यचनात्मक क्रियाका भाष यह है कि इसको यथार्थ जाननेवाले बिरले कोई एक-दो अर्थात् बहुत थोड़े होते हैं और वे वही होते हैं जिनपर श्रीरघुपतिकृपा हो जाती है ।—'सो जानइ जेहि देहु जनाई ।'

टिप्पणी—२ 'जे मतिमद विमोहयस' इति । यहाँ न जाननेवालोंकीभी तीन फोटियाँ पा सहायें जनाई—एक मतिमद, दूसरे मोहपरा और 'तीसरे विमोहपरा ।' स्वयणुणके चरित समभनेमें मतिमद है, रजोगुणकी लीला समभनेम मोहधरा है और तमोगुणी लीलाके समभनेमें 'विमोहपरा' है ।

३ 'हृदय धरहि कहु आन' इति । अर्थात् श्रीरामजीको नर मानते हैं । 'जे मतिमद आन' ये वचन याज्ञवल्क्यजीके हैं । मतिमद हृदयम क्या धारणा रखते हैं, यह आज्ञवलक्यजी अपने मुँहसे भी नहीं कहना चाहते अथवा न कह सके । इसीसे उन्होंने 'धरहि कहु आन' इतना मात्र कहा । आगे चलकर शिवजीके पचनमें इसको कहा है, यथा 'तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि अति गाव धरहि मुनि ध्याना ॥ कहहि मुनिहि अस अधम नर प्रसे जे मोह पिस्ताच । पापही हरिपदविमुक्त जानैहि भूठ न साच । या० ११४ ।'—इस तरह 'धरहि कहु आन' का भावार्थ यह हुआ कि उनकी यह धारणा रहती है कि 'श्रुतिप्रतिपाद्य, रमन्ते योगिनोऽस्मिन्' ये राम वाशरथी रामसे भिन्न कोई और हैं ।

नोट—२ कल्याणसिधुनी लिखते हैं कि 'आसुरीयुद्धिवाले यह समझते हैं कि ये परमात्मा होते तो इस तरह वियोगम व्याकुल होकर क्यों जानकीजीको खोजते फिरते ।' यथा 'खोजै सो कि अज्ञ इव नारी । ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी ॥ या० ५१ ।' वैजनाथजी लिखते हैं कि मतिमदकी धारणा यह होती है कि 'दशरथनन्दन रघुनाथजी कामासक थे, इसीसे बिलख बिलख रो रहे हैं । ये प्रभुमें दुःख मानते हैं, यथा 'निज भ्रम नहि समझाई अज्ञानी । प्रभुपर मोह धरहि जड प्राणी ।' इत्यादि । विशेष 'कामिन्द कै दीनता देखाई ।' आ० ३६ (२) में देखिये ।

३ 'अति विचित्र' और 'परम सुजान' शब्दोंमें ध्वनि यह है कि इन चरित्रोंको देखकर जब जगज्जननी भयानी सतीको ही सशय, मोह और भ्रम हो गया तब इनके 'अति विचित्र' होनेमें सदेह ही क्या ? और तब भला भगवान् शरकर सरीखे परम सुजान परम भागवतोंको छोड़कर इन चरित्रोंको यथार्थतः और कौन जान और समझ सकता है, 'परम सुजान' ही इनके अधिकारी हैं । यथा 'जगु पेखन तुम्ह देखनि हारे । विधिहरि सभु नचावनिहारे ॥ १ ॥ तेज न जानहि मरु तुम्हारा । और तुम्हहि को जाननिहारा ॥ २ ॥ सोइ जानइ जेहि देहु जनाई । जानत तुम्हहि तुम्हहि होईनाई ॥ ३ ॥ तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनन्दन । जानहि भगत भगत नर-नन्दन ॥ ४ ॥ बिदानदमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥ ५ ॥ नर तनु धरेहु सत सुर-काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ ६ ॥ राम देखि मुनि चरित तुम्हारे । जड मोहहि बुध होहि मुखारे ॥ ७ ॥ अ० १२७ ।', 'उमा राम गुन गूढ पद्धि मुनि पावहि चरित । पावहि मोह विमूढ जे हरि-विमुख न धर्म रति ॥ आ० ३० ॥', 'गिरिजा सुनहु राम कै लीला । सुरहित दनुज विमोहन सीला ॥', 'असि रघुपति लीला उरगापी । दनुजविमाहनि जन्मुखझरी ॥ ७ । ७३ ।' श्रीवाल्मीकिजी, शिवजी और भृगुणदीजी

के उपर्युक्त वाक्योंसे स्पष्ट है कि 'परम मुजान' से दैवीसंपत्ति वा दैवीबुद्धिवाले पंडित, मुनि आदि, जो श्रीरामजीके भक्तजन हैं, वेही अभिप्रेत हैं। और, 'जे मतिमंद जिमोह वसो' के 'मतिमंद' शब्दसे आसुरी-संपदा वा आसुरी बुद्धिवाले, विमूढ़ जड़ मनुष्य जो हरिपदधिमुप हैं जिनकी धर्ममें प्रीति नहीं है—उन्होंने तात्पर्य है।

'परममुजान क्या समझते हैं?'—यहभी इन उपर्युक्त उद्धरणोंमें स्पष्ट कहा हुआ है। वे यह जानते हैं कि आपकी देह चिदानंदमय है, अर्थात् उसमें देह-देही विभाग नहीं है, आपकी देह पंचतत्त्वत्मक नहीं है, वह तो समस्तविकाररहित है। आपने नृपशरीर धारण किया है, अतएव प्राप्त नृपत्रेसे चरितभी करते हैं।

एकही चरित एकमें मोह उत्पन्न कर देताहै और दूसरेको मुप देताहै, इसमें आश्चर्यही क्या? देखिये 'एकही पवनके वेगके स्पर्शसे जलमें शीतलता और अग्निमें उष्णता होतीहै, वैसेही श्रीरामचरित भगवद्भक्तों में भक्ति, विश्वास, वैराग्य आदि और भगवद्धिमुखोंको मोह और अनिश्चयके कारण होतेहैं।' (शुक्रदेवलालजी)

(श्रीकरुणासिन्धुजी अपनी आनन्दलहरीटीकांमें लिखते हैं कि 'परममुजान' यह समझते हैं कि 'इन अपनेचरितोंसे प्रभु हमें यह शिक्षा देरहे हैं कि जैसे हम श्रीजानकीजीसे मिलनेकेलिये बलुक और व्याकुल हैं, इसीतरह हमारे भक्त हमारे मिलनेकेलिये उत्पठित और व्याकुल हों।'

श्रीरूपकलाजीका मत है कि यहाँ प्रभुने अपने भक्तोंको उपदेशके ही लिये कामियोंका स्वरूप दिखा दिया है। शिवजीका भी यही मत है, यथा 'गुनातीत सचराचर स्वामी। राम उमा सब अंतरजामी ॥ कामिन्ह कै दीनता दियाई। धीरन्दके मन विरति छटाई। आ० ३६।' अर्थात् धीर भक्तोंको उपदेश देते हैं कि देखो विषयासक्तिमें कामासक्तिमें इसी तरह अमित संकट घटाने पड़ते हैं, रो-रो प्राण देना पड़ जाता है, अतएव कामसे बचो। यही बात भगवान्ने देवर्षि नारदसे कही है, यथा 'अवगुणमूल सूलप्रद प्रमदा सबदुख-रानि। ताते कीन्ह निवारन मुनि मैं यह जिय जानि। आ० ४४।'

५० ५० ५०—चित्र, विचित्र और अति विचित्र यह त्रय है। चित्र शब्दके तीन अर्थ ये हैं—अद्भुत; आश्चर्यकारक; अनेक परस्पर विरुद्ध लक्षणोंसे युक्त। तीनों अर्थ यहाँ प्राण्य हैं। रघुपतिचरित 'सुर हित द्रुव विमोहन सीला' है, अतः अति विचित्र है। 'विश्व सुखद रत्न कमल मुसाल' होनेसे भी अति विचित्र है। ऐसा विचित्र है कि श्रीसतीजी, गरुडजी तथा भृशुण्डीजीके समान रामभक्तोंको भी मोह विमोह होता है। श्रीरघुपतिगुरु श्रीवसिष्ठजी भी कहते हैं कि 'देरि देरि आचरन तुम्हारा। होत मोह मन हृदय अपारा।' श्रीरघुपति 'विधि हरि-संभु नचापनिहारे' हैं तब दूसरा कौन है जो रघुपतिचरितका रहस्य संपूर्ण रीतिसे जान सकेगा। अतएव 'जो परम मुजान है वह जानता है' ऐसा अर्थ लेनेसे वसिष्ठजी भी मतिमंद आदि सिद्ध हो जायेंगे। 'रामरहस्य ललित विधि नाना। गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ विनु अम तुन्ह जानन सन सोड।' ऐसा आशीर्वाद होनेपर भी भृशुण्डीजीको रामचरित्र देखकर मोह हुआ है तब दूसरोंकी बात ही क्या? अतः 'ज्ञानी मूढ़ न कोइ। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होइ। १। २२४।' यह ध्यानमें रखकर और 'अति विचित्र भगवंत गति को अग जानै जोयु।' ऐसा समझकर जो संदेहान्तीत रहेगा वही परम मुजान कहने योग्य है।

नोट—४ उचरार्थमें 'जे' बहुवचन पद देकर जनाया कि ऐसोंकी संख्या अधिक है। 'घरहि' से जनाया कि उसे जुगैकर रखते हैं, हृदयसे उसे निकाल डालना नहीं चाहते, ऐसा गाड़कर रखते हैं कि उसका निकालना भी कठिन हो जाता है।

५—यहाँ 'प्रथम निदर्शना' अलंकार है। जहाँ दो वाक्योंके अर्थमें विभिन्नता होते हुए समताभाव सूचक ऐसा आरोपण किया जाय कि दोनों एकसे जान पड़े' वहाँ 'निदर्शनार्थकार' होता है। यथा 'जो सो जे ते पदन करि असम वाक्य सम कीन्ह। ताकहँ प्रथम निदर्शना चरनँ कवि परवीन ॥' (अ० म०)।

६ मिलान कीलिये—'अविगत गति जानी न परै ॥ मन बच अगम अगाध अगोचर केहि विधि

युधि सचरी । अति प्रचंड पौरुष सो मातो बेहरि भूख मरे ॥ तजि उद्यम आकाश कर वैट्रो अजगर उदर मरे । कवहुँक वृण वूटै पानी मे कवहुँक शिला तरै ॥ बागर से सागर कर राखे चहुँ दिशि नीर मरे । पाहन वीच कमल बिकसाही जलमे अग्नि जरै ॥ राजा रंक रंक ते राजा ले सिर छत्र धरै । 'सूर' पतित तर जाय छनकमें जो प्रभु टेक करै ॥' (वि० टी०) ।

संघु समय तेहि रामहि देखा । उपजा दिय अति हरणु बिसेषा ॥ १ ॥

मरि लोचन छविंसिधु निहारी । कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी ॥ २ ॥

अर्थ—शिवजीने उसी समय श्रीरामजीको देखा । उनके हृदयमें बहुत ही भारी आनन्द उत्पन्न हुआ । १ । छविसमुद्र श्रीरामचन्द्रजीको नेत्रभर देख बुझवसर (ठीक या उचित अवसर नहीं है यह) जान कर उन्होंने परिचय (जान पहचान) न किया । २ ।

टिप्पणी—१ 'संभु समय तेहि रामहि देखा ।' इति । (क) अथ यहाँ देवनेका समय बताते हैं ।

(ख) 'समय तेहि' अर्थात् जेहि समय 'विरह विकल नर इव रघुराई । खोजत विपिन फिरत दोउ भाई ।' जिस समय विरहमें व्याकुल प्राकृत नरकी तरह सीताजीको धनमें खोजते फिरते थे—'तेहि समय' उसी समय देखा । (ग) 'संभु रामहि देखा' से जनाया कि शंकरजीने श्रीरामजीको देखा, श्रीरामजीने उनको नहीं देखा । कारण कि शिवजीको दर्शनकी इच्छा थी; यथा 'तुलसी दरसन लोभु मन बरु लोचन लालची । धन ।', सो प्रभुने उनको दर्शन दे दिया । शिवजी असमंजसमें पडे थे कि 'बेदि विधि दरस्तु होइ' और कोई विधि वैठसी न थी, यथा 'करत विचार न बनत दनावा ।', दर्शनका कोई उपाय धनमें जमता न था सो श्रीराम-कृपासे विना परिश्रम दर्शन हो गया । श्रीरामजीने शंकरजीको नहीं देखा । माधुर्यमें इसका कारण 'व्याकुलता' है और पेश्वर्यमें तो शिवजी स्वयं उनसे मिलना नहीं चाहते थे, जिसका कारण पूर्व कह आये कि 'गुप्तरूप अवतरैव प्रभु गएँ जान सब कोइ' और आगे भी लिखते हैं कि 'कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी' अतएव सर्वज्ञ, अन्तर्यामी भगवानने उनकी ओर न देखा । यदि वे देखते तो शिवजी अपने इष्टदेव स्वामीको प्रणाम कैसे न करते ? इत्यादि ।

टिप्पणी—२ यहाँ शंका होती है कि 'श्रीरामजी अगस्त्यजीके आश्रमसे दक्षिण पञ्चवटीको गए ।

सीताहरण पञ्चवटीमें हुआ । शिवजी अगस्त्यजीके आश्रमसे उत्तर कैलाशको चले । तब शिवजीको श्रीराम-जीसे भेंट क्योंकर हुई ?' इसका समाधान यह है कि श्रीरामजी विरहमें व्याकुल हैं, सारे धनमें खोजते फिरते हैं; यथा 'विरह विकल नर इव रघुराई । खोजत विपिन फिरत दोउ भाई ।' व्याकुलतामें खोजते-खोजते उत्तरकी ओर चले गए । अतः भेंट हो गई ।—यह समाधान माधुर्यके अनुकूल हुआ पेश्वर्यके अनुकूल समाधान यह है कि जब शिवजी स्वाभिदर्शनार्थ शोचवश हुए अर्थात् अति आर्त हुए तब भगवान् सर्व-हरवासी, सर्वव्यापक श्रीरामजीने उनके लिये वहीं प्रगट होकर उनको दर्शन दिये, जैसे सतीजीके सदेह-चिंकारणार्थ उन्होंने अनेक रूप प्रगट किये, जिसका वर्णन आगे है ।

(स्वामी प्रह्लादानन्दजी लिखते हैं कि अगस्त्याश्रम नगर चिलेके अकोल । ताल्लुकाके अकोलामामसे दो मीलपर है । यह स्थान पञ्चवटीकी दक्षिण दिशामें ही है । श्रीरघुनाथजी दक्षिणदिशाकी ओर खोजते जा रहे थे और श्रीशिवजी अगस्त्याश्रमसे उत्तर दिशाकी ओर जाते थे । वाल्मीकीय रामायणमें अगस्त्याश्रम और पञ्चवटीका जो सम्बन्ध वर्णित है वह इस अगस्त्याश्रम और नासिक पञ्चवटीका आज भी विद्यमान है । अतः उपर्युक्त शंका ही निर्मूल हो जाती है ।)

२ 'उपजा दिय अति हरणु बिसेषा' इति । 'अति हरणु बिसेषा' का भाव कि श्रीरामदर्शन विना शिवजीका मन छटपटा रहा था, उनके मनमें अत्यंत खलबली पड़ी थी; यथा 'संकर उर अति छोमु सती न

न जानहिं मरु सुोइ । तुलसी दरसन लोभु मन डरु लोचन लालची ॥', अतएव दर्शन हेनेपर 'अति विशेष' हर्ष हुआ । पूर्व 'अति लोभ' था, अतः अब 'अति विशेष हर्ष' हुआ ।

नोट—१ हर्षका एक कारण तो इष्टदर्शन है । स्मरण रहे कि किसी पदार्थकी प्राप्तिके लिये जितनी ही अधिक उत्कृष्ट तीज इच्छा और जितनी ही अधिक व्याकुलता होती है, उतनी ही अधिक प्रसन्नता उसके पानेपर होती है, यथा 'जो अति आतप व्याकुल होई । तस्छाया सुख जाने सोई ॥'

७- शिवजीको श्रीराम-चरितके श्रवण, कथन और स्मरणसे सदाही विशेष आनन्द प्राप्त होता है । प्रथमे विवाह, राज्याभिषेक आदि प्रसंग और कैलाश प्रकरण इसके प्रमाण हैं । और, इस समय तो अकस्मात् साक्षात् दर्शन, वह भी अनायास और एकान्तमें, और 'भरि लोचन'—मीठा और कठीती भर । इसपर भी छविंसिंधु तथा ब्रह्माभूषणसे अनाश्रुत शोभाका अघाकर दर्शन और मनुजवेषका पूरा अनुकरण—ये सब 'अति विशेष हर्ष' के कारण हुए ।

२ श्रीसुधाकरद्विवेदीजीका मत है कि 'एक कल्पके बाद (अब पुनः) 'जोजत विपिन किरत दोउ भाई' ऐसा मरु रूप देखनेमें आया, इससे अत्यन्त हर्ष हुआ ।' और पंजाबीजी लिखते हैं कि—'शिवजी प्रभुका वास्तविक स्वरूप जानते हैं । उनके नरनाट्यमें शोकादि रचनाओंकी पूर्णता देखकर कि तब स्थोंग रचा है, जैसा इस वेषमें करना चाहिये था वैसा ही कर रहे हैं (अर्थात् शोकादि स्थोंगोंमें नरनाट्यकी पूर्णता देख) प्रसन्न हुए । अथवा, अब दुष्ट रावणका वध अपर्यय होगा यह समझकर प्रसन्न हुए और सौन्दर्यके आनन्दमें मग्न हुए ।'

५० ५० प्र० स्वामीका मत है कि भगवान्की अपने ऊपर परम कृपा और भक्तवत्सलता देखकर विशेष हर्ष हुआ । भगवान्ने मेरे हृदयकी बात जानकर मेरी लालसा पूरी कर दी, इस कृतज्ञताकी भावनासे भी विशेष हर्ष है ।

३ श्रीशंकरजी श्रीरामजीको भिक्कल देखकर टुट्टी न हुए, क्योंकि वे जानते हैं कि प्रभु नरनाट्य कर रहे हैं, कामियोंकी दशा दिया रहे हैं । (५० रा० कु०) ।

टिप्पणी—४ 'देखा प्रगट विरह दुख ताके' में एक बार 'देखा' क्रिया कह आया है; अब यहाँ पुनः देखना कहते हैं,—'संभु समय तेहि रामहि देखा' । पहलेमें 'विरह-दुख' का देखना कहा था और यहाँ श्रीरामजीका दर्शन करना कहते हैं । अतः पुनरुक्ति नहीं है । [प्रथम 'देखा' का कर्ता वक्ता या कवि है और दूसरेका कर्ता 'संभु' है अतः पुनरुक्तिकी बात यहाँ नहीं है ।]

५ 'भरि लोचन छविंसिंधु निहारी' । इति । (क) 'भरि लोचन' का भाव कि ये लोचन रूपके लिये लालायित थे, यथा 'तुलसी दरसनलोभु मन डरु लोचन लालची' । इसीसे नेत्र भरकर रूपका दर्शन किया । (ग) 'छविंसिंधु' का भाव कि श्रीरामजी समुद्रकी तरह सदा एकरस छविसे भरे हुए हैं, नित्यशोभाकी नई नई लहरें उठ रही हैं, उनके रूपका पार न मिला, वह (रूप) समुद्रवन् अपार है, नेत्र थक (स्थकित हो) गए, पलक मारना बन्द हो गया । यथा 'छविंसमुद्र हरिरूप विलोकी । एकटक रहे नयनपट रं की ॥ वा० १४५ ।' पुनः, भाव कि पात्र बहुत छोटा है और वस्तु बहुत है ।

नोट—४ 'छविंसिंधु निहारी' के और भाव ये हैं—(क) नेत्र मानों घट हैं । उनको छविंसिंधु-जलसे भर लिया, तब वह ट्याडलवा जो पूर्व थी कम हो गई और लालची नेत्र किंचित् तृप्त होगा (द्वा० प्र०) । (ग) नेत्र भर देखा अर्थात् उसी छविमें डूब गए । (घ०) । (ग) एकान्त है, अतः नेत्रभरकर देखा । इससमय कोपीन मात्र धारण किये होनेसे सारे तनकी छवि देख पड़ी 'जहाँ जाइ मन तहहिं लोभाई ।'

नोट—५ छवि=शोभा, सौंदर्य । वैजनाथजी लिखते हैं कि 'छवि अर्थात् शोभाके नी अंग हैं । यथा 'द्युति लावण्य स्वरूप सोइ सुंदरता रमणीय । कांति मधुर मृदुता बहुरि सुकुमारता गनीय ।' शरद् चन्द्रकीसी भलाक 'द्युति' है । मोतीकासा पानी लावण्य है । बिना भूषणके ही भूषित होना 'स्वरूपता' है ।

सर्वाङ्ग सुठौर होना 'सुन्दरता' है। देखी होनेपर भी अनदेखीसी देर पड़ना 'रमणीयता' है। सोनेकीसी ज्योति 'कान्ति' है। और जिसको देखकर चमि न हो वह 'माधुरी' है। यहाँ सिंधुमे जो जलकी मलक, जलकी अमलता, तरंगे, अपारता, जलका स्वाद, शीतलता अगाधता और दोनों किनारे हैं वेही क्रमशः युति, लाघव्य, स्वरूप, सौन्दर्य, रमणीयता, कान्ति; माधुरी, यदुता और सुमुमाराता ये छविके नौ अंग हैं।

टिप्पणी—६ 'कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी' इति। 'कुसमय जानि' का भाव पूर्व लिखा जा चुका है। यथा 'रायन मरनु मनुज कर जावा। प्रभु विधि यचनु कीन्हि चह साचा।', 'गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गए जान सन कोई', 'धिरह बिकल नर इव रघुसाई। खोजत विपिन फिरत दोउ भाई।' अर्थात् जिस समय दर्शन हुआ वह समय व्याकुलताका है, इसलिये मिलनेके योग्य नहीं है इसलिये ('असमय' न कहा) 'कुसमय' कहा।—[जानेसे सब कोई जान जायेंगे। सतीजीनी साथ हैं अतः जाना ठीक नहीं। (रा० प्र०। पै०)। दुःख या वियोगका समय 'कुसमय' है] जब रायणबध हो गया तब ऐश्वर्य प्रकट होनेका डर न रह गया तथा जब फिर प्रभु श्रीसीतासहित विराजमान हुए, वियोग दूर हुआ तब 'सुअचसर' हुआ। इसी लिये सब कबिने लिखा कि 'जानि सुअचसर प्रभु पहिं आएउ संभु सुनान। ६। ११४।'

नोट—६ इसपर यह शंका हो सकती है कि शंकरजी तो 'सेवक स्वामि सत्ता सियपीके' हैं, सत्ताके नातेसे तो उन्हें अदृश्य ऐसे दुःखके समयमें (माधुर्यमें) जाना चाहिये था, ऐसे ही समयमें तो मित्रकी परीक्षा होती है; यथा 'धीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपद काल परिपिअहि चारी। ३। ५। ७।' तब उनका भेंट न करना तो मित्रधर्मके प्रतिकूल होगा? मित्र दृष्टिसे यदि यह शंका है तो इसके अनुसार 'कुसमय जानि' का भाव यह कहा जा सकता है कि रायण शिवभक्त है। अतः वे सोचते हैं कि हमारे ही भक्तने इनका अपराध किया है, हम इनको जाकर मुँह कैसे दिरायें।

'कुसमय' शब्द प्रथम और भी आया है। जैसे 'कुसमय सगुप्त सोक परिहरह। २। १६५।', 'मोहि अनुचर कर वेतिक दाता। तेहि मईं कुसमव धाम विधाता। २। २५३।' और 'मि अति प्रेम बिकल महतारी। धीरज कीन्ह कुसमय विचारी। १। १०२।' इत्यादि। उपर्युक्त प्रथम और दूसरे उद्धरणमें 'कुसमय' का अर्थ है—संकट काल। और तीसरेमें उसका अर्थ है—योग्य समय नहीं, अनुचित समय। यही अंतिम अर्थ 'कुसमय जानि ...' के 'कुसमय' का है।

मुं० रोशनलालजी 'कुसमय' का भाव यह लिखते हैं—'श्रीरघुनाथजी शिकारी हैं और खर-दूपण-त्रिशिरा रायणादि वृग शिकार वाणके सगुप्त आपडे हैं। शिवजी विचारते हैं कि हमारे चिन्हारी करनेसे शिकार भाग न जाय।—(पर खरदूपणादिका बध तो हो चुका और रायण भाग भी गया)।

टिप्पणी—७ 'न कीन्हि चिन्हारी' इति। (क) पूर्व जो कहा था कि 'मन डरु, लोचन लालची' मन ऐश्वर्य गुलनेको डरता है और नेत्र दर्शनके लालची हैं—इन दोनोंको यहाँ चरितार्थ किया है। लोचन लालची हैं इसीसे 'भरि लोचन' छविको देखा। और मन डरता है इसीसे 'चिन्हारी' न की। (ख) चिन्हारी=जान-पहिचान, मुलाकात।—निवट नमस्कार कुशलप्रश्न धार्ता। (वे०)।

जय सच्चिदानंद जगपावन। अस कहि चलेउ मनोजनसावन ॥ ३ ॥

चले जात सिध सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ ४ ॥

अर्थ—'जय सच्चिदानंद जगपावन!' (अर्थात् हे सच्चिदानंद! हे जगत्को पावन करनेवाले! आपकी जय।)—ऐसा कहकर कामदेवके नाश करनेवाले शिवजी चल पड़े। ३। कृपाके धाम शिवजी सतीसमेत चले जा रहे हैं और बारंबार पुलकायमान हो रहे हैं। ४।

टिप्पणी—१ (क) 'जयसच्चिदानंद जगपावन' इति। 'हे सच्चिदानंद! हे जगपावन! आपकी जय हो।' ऐसा कहकर शिवजीने प्रणाम किया। अथवा, 'जय सच्चिदानंद जगपावन' यह प्रणामही है। यहाँ शिव-

जीका प्रणाम करना नहीं कहते। पर आगे सतीजीके विचारमें प्रणाम करना स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया है। यथा 'तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा। कहि सच्चिदानन्द' (५) 'सच्चिदानन्द' इति। आप सच्चिदानन्द हैं अर्थात् पूर्णब्रह्म वा परब्रह्म हैं। 'सच्चिदानन्द' का अर्थ 'ब्रह्म' है, यह सतीजीके विचारोंमें आगे कहा है। सतीजी विचार कर रही हैं कि 'जिसे शिवजीने 'सच्चिदानन्द परधाम' कहकर प्रणाम किया है वह ब्रह्म कैसे होसकता है?' यथा 'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अमेद। सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥५०॥' इस प्रकार 'सच्चिदानन्द परधाम' का अर्थ इस दोहेका पूर्वार्द्ध हुआ। (ग) 'जगपावन' का भाव कि आप पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानन्द हैं, आप अवतार लेकर जगत्को पवित्र कर रहे हैं, आपकी लीला जगत्के हितकेलिये है। यथा 'सकल लोक जगपावनि गंगा। वा० ११२१' स्मरण रहे कि श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला और धाम चारों पावन हैं और चारोंही जगत्को पावन करनेवाले हैं। यथा—

नाम—सुमिरि पवनसुत पावन नामू। यपने बस करि राखै रामू।

रूप—मै नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जनसुपदाई।

चरित—जगपावनि कीरति बिकतरिहहि। गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहि।

धाम—बदौ अवचपुरी त्रति पावनि। सर्यू सरि कलि कलुप नसावनि ॥

पुनः, 'जगपावन' का भाव कि आप तो वास्तवमें जगत्को पवित्र करनेके लियेही विचार रहे हैं, नहीं तो आप तो 'परधाम' के वासी हैं।

नोट—१ 'सच्चिदानन्द जगपावन' इति। 'पूर्व विरह विकल नर इव रघुराई' अर्थात् श्रीरघुनाथजीका नरसमान व्याकुल होना कहा गया था पर यह न बताया गया था कि वे 'रघुराई' नर नहीं हैं तो कौन हैं? उमका निराकरण यहाँ 'जय सच्चिदानन्द' से करते हैं। अर्थात् यह बताते हैं कि वे 'रघुराई' सन् चित्त आनन्द-धन ब्रह्म हैं, नर नहीं हैं। इस तरह 'सच्चिदानन्द' शब्दसे परब्रह्मका अवतार और 'जगपावन' से उनके अवतारका हेतु कहा गया।

पञ्चमीजी लिखते हैं कि 'नमः सच्चिदानन्द' न कहकर 'जय सच्चिदानन्द' कहनेका आशय यह है कि 'प्रभुने यह ठाट राखणवधनिमित्त रचा है। इसलिये शिवजी आशीर्वाद देते हैं कि इस कार्यमें आपकी जय हो। यह आसिप सेवक, स्वामी और सदा सब भाजोंमें बनती है।' अनन्त श्रीरूपकलाजी महाराज फरमाते हैं कि 'जय' का अर्थ भगवान्के सम्वन्धमें 'आपकी सदा जय है' ऐसा है। श्रीसूर्यप्रसादमिश्रजी लिखने हैं कि 'जय' शब्दके अनेक अर्थ हैं—(क) शत्रुको पराङ्मुख करना अर्थात् जीतना। इससे अर्थ हुआ कि 'आप शत्रुको जीतें।' (ख)—नमस्कार। (ग) 'जयति अनेन जयः प्रथः'। अर्थात् भ्रुति स्मृति पुराणादि आपको 'सच्चिदानन्द जगपावन' कहते हैं, मैं क्या बीज हूँ। भविष्यपुराणमें 'जय' का अर्थ यही लिखा है। यथा 'अष्टादशपुराणाणि रामस्य चरितं तथा। विष्णुधर्मादिशास्त्राणि शिवधर्माश्च भारत ॥ काण्वयं च पंचमो वेदो धम्मदाभारत स्मृतम्। सौराश्च धर्मराजेन्द्र मानयोक्ता महीपते ॥ जयेति नाम एतेषा प्रवदन्ति मनीषिणः।' (मा० ५०)। (घ) 'जय' कहकरभी प्रणाम करनेकी एक रीति है। यथा 'कहि जय जीव सीस तिन्ह नाए। अ० ५२।', 'कहि जय जीव वैठ सिरु नाई-। अ० ३५।', 'देपि सच्चि जय जीव कहि कीन्हेंहु दंड प्रनासु। २। १४८।' तथा च 'नारायण नमस्कृत्य नरुचैव नरोत्तमम्। देवो सरस्वती चैव ततो जयमुदीरयेत्।' (भा० १।२।४)। वैजनाथजी लिखते हैं कि 'सन्-शुद्ध धर्मात्मा। चित्त-सबके चैतन्यकर्ता। "जयः शत्रु-पराङ्मुखी करणेन लब्धस्योत्कर्षस्य इत्यमरविशेषेके अर्थात् शत्रुपराजयसे जो बड़ाई होतीहै उसे 'जय' कहतेहैं।'।

प० प० प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'शिवजी 'सेवक स्वामि सखा सिय-पी-के' हैं। अतः अधिकारभेदानुसार यहाँ 'जय' शब्दके तीन अर्थ हो सकते हैं। स्वामि और सखा भावसे यह अर्थ चचित्तहै कि 'जिस हेतुसे यह लीला दोरही है उसकी सफलता शीघ्रतम हो जाय।' सेवक भावसे यह अर्थ है कि 'आप अपनी जगत्को शक्ति शान्ततम प्रकट कीजिए (वेदस्तुतिके 'जय जय ब्रह्मज्ञ' श्लोक की श्रीधरी टीका

देखिए) —और निशाचरवध करके जगन्को श्रीव्रातिश्रीय पावन कीजिए ।

मानसमें श्रीशिवजीने श्रीरघुनाथजीको केवल एक-एक ही प्रत्यक्ष प्रणाम किया है । पार्वती विवाह प्रकरणमें 'प्रगटे रामकृतज्ञ शृपाला । रूपसीलनिधि तेजविसाला । ' ७६।५।', रावणवधके पश्चात् शिवनीने समीप जाकर हाथ जोडकर स्तुति की है—'भामभिरक्षय रघुकुलनायक । घृतवर चाप रचिर कर सोयक । ' ६।१११।' किन्तु इन दोनों प्रसंगोंमें प्रणाम करनेका उल्लेख नहीं है । उत्तरकाण्डमें राज्याभिषेकके समय 'जय राम स्मारमन रामन' कहकर स्तुति की और उस समय 'तव नाम जपामि नमामि हरी ।' इन शब्दोंसे प्रणाम किया है । यह स्तुति ऐश्वर्य भाव प्रधान है । माधुर्य भावमें 'रघुकुलनायक' को प्रणाम नहीं किया ।

२ 'जगपावन' का भाव कि जगत् राक्षसोंके उपद्रवसे अपावन (भ्रष्ट) होगया था, अतः उसको पवित्र करनेकेलिये आपका अवतार हुआ । यथा 'अस भ्रष्ट अचारा भा ससारा धर्म सुनिअ नहि काना । वा० १८३ ।' इत्यादि । (मा० प०)

दिप्पणी—२ 'जय सखिदानद जगपावन । अस कहि चलेउ मनोज नसावन ।।' इस अर्धांलीका अनुष्ठान करनेसे कामका नाश होता है । अर्थात् मनमें कामकी वासना नहीं होती ।

३ 'अस कहि चलेउ मनोज नसावन' इति । (क) पूर्ण कह आए हैं कि शिवजी मुनिसे विदा भोगकर चले, यथा 'मुनि सन विदा भोगि त्रिपुरारी । चले भयन सग दन्धकुमारी ।' और यहाँ पुनः चलना कहते हैं । यहाँ पुनः चलना लिखनेसे पायागया कि श्रीरामदर्शनार्थ शिवजी उठे होगए थे । जब दर्शन कर चुके तब पुन, 'चले' का भाव कि 'श्रीरामजीका दर्शन दूरसे हुआ है । ऐसा न हो कि प्रभु इधरही चले आयेँ तो सामना होजानेसे काम बिगड जाय । अतः अधिक ठहरें नहीं । 'जय सखिदानद जगपावन' इतनामात्र कह चलते हुए ।

(ल) 'मनोजनसावन' इति । ७७ यहाँ काव्यालंकारोंसे अनभिज्ञ लोग यह राझा कर बैठते हैं कि 'कामदेवका भस्म करना तो सतीतनर्यागके पश्चात् पाया जाता है । यहाँ प्रथमही यह विशेषण कैसे दिया गया ?' इसका समाधान एक तो यह है कि काव्यकी यह एक रीति है, उसका यह एक अलंकार है कि कवि भूत और भविष्यको प्रत्यक्षता वर्णन करता है । इसे 'भाविक' अलंकार कहते हैं । यथा—'भाविक भूत भविष्य चहँ परतल्ल होहि बनाय' इति भाषामूषण, 'भावित भूत भविष्य साक्षात्कारव्यवर्णनम् ।' शिवजी कामका नाश भविष्यमें करगे, कविने उस भविष्यको पूर्वही कह दिया । इस प्रकारके उदाहरण प्रथम डोर-डोरपर मिलते हैं । यथा 'भूपन दनमाला नयनविसाला सोभासिधु खरारी । वा० १६२ ।' (यहाँ कौराख्याजी प्रभुके प्रकट होतेही उनको 'खरारी' सजोधन करती हैं), 'मैं नाहि अपावन प्रभु जगपावन राधनरिपु जनसुखदाई । वा० २११ ।' (श्रीसीताहरणके पश्चात् रावणरिपु होगे पर अहत्याने उनको पूर्वही रावणरिपु कहदिया) तथा 'भृगुपति केरि गरवु गरुआई । १२६०।५।' (परशुरामजी अभी आपसी नहीं, धनुषभंगी नहीं हुआ और उनका गर्वदलन पहलेही कहदिया गया) । इत्यादि । [दूसरे, प्रत्येक कल्पमें अवतार होते हैं; यथा 'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नाना विधि करहीं । वा० १४० ।' जिनमें मुख्य चरित्र प्रायः एकहीसे होते हैं । उन्हींके अनुसंधानसे कवि प्राय सभी विशेषण दिया करते हैं । तीसरे, शिवजी तो सदासेही कामको जीते हुए हैं जैसा कि पार्वतीजीके वचनोंसे स्पष्ट है, यथा 'तुम्हारे जान कामु अब जारा । अब लगि सभु रहे सखिबारा । हमरे जान सदा शिव जोगी । अज अनरथ अकाम अयोगी । वा० ६० ।' आगे जो कामदेवका नाश वर्णन किया गया है वह तो एक लीलाकार है । चौथे, यह शक्य गोस्वामीजीके इस कथनसे भी निर्मूल जान पड़ती है कि देवता अनादि हैं, उनके चरित्रोंमें सदेह न करना चाहिए, यथा 'मुनि अनुसासन गनपतिदि पूजेउ समु भवानि । कोउ मुनि ससय करे जनि मुर अनादि जिय जानि ॥ वा० १०० ।' जप मुर अनादि हैं तो उनके गुण और नाम भी अनादि हुए ही ।]

(ग) 'मनोजनसावन' विशेषण देकर जनाया कि शिवजीकी श्रीरामनीमें निर्दोष भक्ति है । काम

आदि भक्तिके दोष हैं; यथा 'भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्मरा मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च । मुं० मं० १', 'तत्र लगि कुसल न जीव कहूँ सपनेहु मन विश्राम । जव लगि भजत न राम कहूँ सोकधाम तजि काम । मुं० ४६ ।' दर्शन करना, नामोच्चारण करना, प्रेमसे पुलकित होना—यह शिवजीकी श्रीरामजीमें भक्ति दिखाई ।

नोट—३ 'मनोज' शब्द यद्यपि काम वाचकही प्रसिद्ध है तथापि उसका अर्थ मनमें 'जायमान' यह होनेसे कामक्रोधादि सभी राजस तामस वृत्तियोंका उससे ग्रहण हो सकता है । इस तरह 'मनोजनसाधन' कहकर इनको निष्काम भक्त और कामक्रोधादि विकारोंसे रहित जनाया । सेवकके लिये विकाररहित होना आवश्यक है तभी तो श्रीसुमित्रा अज्ञाती उपदेश देती हैं कि 'राग रोष इरिया मद मोह । जनि सपनेहु इनके यस होहु ॥ सकल प्रकार विकार तिहाई । मन क्रम यचन करेहु सेवकाई । २ । ७५ ।'

४ 'मनोजनसाधन' विशेषण देकर यथा यहाँ यह दिताते हैं कि शिवजी कामके नाराक हैं और श्रीरामजी इनके भी इष्ट हैं तत्र भला वे कामासक्त कैसे हो सकते हैं, कामीका उग केवल वनाधती स्वर्ण है । (श्रीरूपकलाजी) । 'मनोजनसाधन' भला कामीका भक्त कैसे हो सकता है ? पुनः भाव कि शिवजी ऐसे समर्थ हैं (कि लोकविजयी कामको भी नारा कर डाला) तभी तो ऐसे माधुर्यमें भी श्रीरामजीको पेश्वर्यमय देण रहे हैं, भला कामी कभी प्रभुके वास्तविक स्वरूपको लप सकता है ? कदापि नहीं ।

टिप्पणी—४ 'चले जात सिव सती समेता' इति । 'चले जात' का भाव कि प्रथम दर्शनकी आशासे रके थे, अत्र दर्शन हो गया, अतः अथ बराबर चले जा रहे हैं । शिवजीका सतीजीमें अत्यन्त प्रेम है, इसीसे षष्ठा इनको बराबर सती-समेतही दिखाते आ रहे हैं । यथा 'संग सती जगजननि भवानी', 'चले भवन संग दच्छकुमारी' तथा यहाँ सती समेता ।

[प्र० स्थामीजी लिखते हैं कि पहले कहा कि 'अस कहि चलेव मनोजनसाधन' और अब कहते हैं 'चले जात सिव सती समेता', यह पुनरक्तिबद्धाभास अलंकार है । यह नाट्यका एक सुन्दर नमूना और शिवजीकी प्रेममग्न दशाका प्रदर्शक है । रूपदर्शनानन्द तथा रामप्रेममें वे इतने मग्न हैं कि इनको परिस्थितिका भान ही नहीं रह गया, सतीजी साथमें हैं यह भी वे भूल गए और अकेले ही चल पड़े । सतीजी स्वयंसे पीछे चलने लगीं तब नूपुरादिकी ध्वनिसे होरा आ गया और किंचित् काल रुके रहे, इतनेमें सतीजी समीप आ गईं, तब 'चले जात सिव सती समेता' कहा, यह मनोहर नाट्य है] ।

५ 'पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता' इति । (क) पुनि-पुनि पुलकना कहकर जनाया कि श्रीराम-दर्शनसे शिवजीको विशेष हर्ष और सुख उत्पन्न हुआ । सामान्य हर्ष होता तो सामान्य पुलकावली होती । [पुनः भाव कि जैसे-जैसे प्रभुकी क्षयि और इनके चरित्रोंका स्मरण होता जाता है, वैसेही वैसे आनन्दसे पुलकित होते जाते हैं । (मा० प०)] (ख) 'कृपानिकेता' का भाव कि शिवजी योगीश्वर हैं; चाहें तो योगरक्षे एक पलमें कैलास पहुँच जायें, पर ऐसा न करके सब जीवोंपर कृपा करके सबको दर्शन देते हुए सती-समेत चले जा रहे हैं । (वैजनायजीका मत है कि अपनेमें प्रेम दर्शाकर स्त्रीकोभी श्रीरामरूपकी प्रेमिल बनाना चाहते हैं, अतः 'कृपानिकेत' कहा । त्रिपाठीजीका मत है कि दच्छकुमारीका मन नहीं लगा इसलिये भवन चले थे, यहाँ भी धोवा ही उठरे, अतः 'कृपानिकेत' कहा ।)

सती सो दसा संशु कै देखी । उर उपजा संवेहु बिसेपो ॥ ५ ॥

संकरु जगतबंध जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥ ६ ॥

तिन्ह नृपमुतहि कीन्ह परनामा । कहि सन्निदानंद परघामा ॥ ७ ॥

मए मगन क्षवि तासु बिलोकी । अजहु प्रीति उर रहति न रोकी ॥ ८ ॥

अर्थ—सतीजीने शंकरजीकी यह (प्रेम) दशा देखी । उनके हृदयमें भारी सदेह उत्पन्न हुआ ॥५॥ श्रीशंकरजी जगत्पुत्र्य और जगदीश्वर हैं । देवता, मनुष्य, मुनि सभी उनको माथा नवाते हैं । ६। (सो) उन्होंने (एक) राजकुमारको 'सच्चिदानन्द परधाम' कहकर प्रणाम किया । ७। (और) उसकी छवि देखकर (उसमें ऐसे प्रेम) भग्न होगए हैं (कि) अब भी प्रेम उनके हृदयमें रोकनेसे भी नहीं रुकता । (अर्थात् हृदयमें नहीं आता, बाहर उमड़ता चला ही आता है ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'सती सो दसा सगु कै देरी' इति । शम्भुकी दशा देरी कहकर जनाया कि सतीजीने शिवजीके हृदयकी बात न जान पाई थी, दशा देखनेपर जानी । (ख) 'बर उपजा सदेहु विसैपी' अर्थात् दशा देखनेपर विशेष सदेह हुआ । 'विशेष' सदेहका भाव कि—(१) सदेह तो प्रणाम करनेपर ही हुआ था परन्तु प्रेमकी दशा 'पुनि पुनि पुलकत कृपानिवेता' देखकर 'विशेष' सदेह हुआ । तात्पर्य कि बाह्यन्द्रियोंका व्यवहार देख सदेह हुआ और अब भीतरका व्यवहार देख विशेष सदेह हुआ । 'जय सच्चिदानन्द जगपावन' पहलेसे सदेह हुआ और पुलकावलीसे अधिक सदेह हुआ । (रा० प०) ।

(२) (पञ्जाबीजीका मत है कि श्रीरामजीको शोकातुर देखकर साम्प्रत्य सराय हुआ और शिव जीकी दशा देखकर विशेष सदेह हुआ । प० रामकुमारजीका मत यह नहीं है । वे कहते हैं कि) 'शिवजी की दशा देखकर सन्देह हुआ' इस कथनका आशय यह है कि श्रीरामजीका चरित देखकर उनको सदेह न हुआ, क्योंकि सतीका यह निश्चय है कि रघुनाथजी मनुष्य हैं; यथा 'महज जो व्यापक धिरज अज अकल अनीह अमेद । सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद । ५० ।' यदि वे श्रीरामजीको ईश्वर जानतीं तो सदेह न होता, यथा 'भयवधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम । खर्य निसाचर चोंधेव नागपास सोइ राम । ७ । ५८ ।' इति गरुडः, 'प्राकृत सिमु इच लीला देखि भएव मोहि मोह । कवन चरिज परत प्रमु चिदानन्दसदेह ।' इति मुमुक्षुः ।

(३) [सदेहका वर्णन 'सवर जगतवद्य जगदीसा' से प्रारभ हुआ । भाव कि चराचर हमारे पति की वन्दना करता है । इनको आजके पूर्व कभी किसीको प्रणाम करते नहीं देखा । अतः सदेह होना उचित ही है । फिर चराचरपति होकर भी इन्होंने एक साधारण राजकुमारको 'सच्चिदानन्द परधाम' कहकर प्रणाम किया, अतः विशेष सदेह होना उचित ही है । उसपरभी प्रेम हृदयमें समाता नहीं, यह भी कारण विशेष है ।—(सुधाकर द्विवेदीजी)]

नोट—१ 'विसैपी' (विशेष) का अर्थ वस्तुतः 'बहुत' वा भारी है । यहाँ 'उपजा' क्रियासे इसी समय 'विशेष' सदेहका उत्पन्न होना पाया जाता है । पूर्व उत्पन्न हुआ था, अब बढ़ा ऐसा नहीं । जय परस्पर धिरोधी दो बातें देखी जाती हैं तब सदेह उत्पन्न होता है । यदि उन दोनोंमेंसे एक बात विशेष पुष्ट होती है और दूसरी कम तब सदेह सामान्यरूपसे होता है और दोनों पक्ष समान बलवान् होते हैं तब सदेह भी विशेषरूपसे हो जाता है । 'विशेष सदेह' कहनेका तात्पर्य है कि—जो अपने विचारसे अथवा विना भगवत् कृपाके न छूट सके ।

टिप्पणी—२ 'सकर जगतवद्य जगदीसा ।०' इति । (क) शंकर जगन्पति हैं । अर्थात् जगत् इनकी वन्दना करता है और ये जगत्मात्रका कल्याण करते हैं इसीसे इनको 'शंकर' कहते हैं । 'सुर नर मुनि सव' अर्थात् छोटे बड़े, सामान्य विशेष सभी—[सुरसे स्वर्गलोकवासी, नरसे मर्त्यलोकवासी, मुनिसे विरक्त लोकव्यवहाररहित दोनों लोकोंके निवासी और 'सत्र' में राजस, दैत्य, दानव, यानर आदि शेष सब कहे गए । इस तरह त्रैलोक्यवासियोंसे चर्चित जनाया । (मा० सं०) । पुनः भाव कि जगत्के घटने किसकी वन्दना की ? जगदीशने किसको ईश माना ? जिसको सुर नर मुनि शीश नवाते हैं, उसने किसे सिर नवाया ? ऐसेको तो शकसे भी बड़ा होना चाहिए (वि० वि०)] (ख) 'तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा' उन्होंने राजकुमारोंको प्रणाम किया, इस वाक्यसे पाया जाता है कि सतीजीने नृपसुत जानकर उन्हें प्रणाम

नहीं किया था और शिवजीका प्रणाम करना देखकर भी सतीजीने श्रीरामजीको प्रणाम नहीं किया। (ग) 'कहि सचिदानंद परधामा' इति। यहाँ दिखाते हैं कि शिवजी अपना मन, वचन और कर्म तीनों श्रीरामजीमें लगाए हुए हैं। मनसे प्रेमकर पुस्तकत हुआ। वचनसे स्तुति की, 'जय सचिदानंद' कहा। और शरीरसे प्रणाम किया। (घ) 'कीन्ह परनामा, कहि सचिदानंद' सचिदानंद कहकर प्रणाम किया, इस कथन का तात्पर्य यह है कि राजा समस्त दिग्गालोंका तथा भगवान्का स्वरूप माना जाता है; यथा 'नराणां च नराधिपः।'—इस भावसे शिवजीने प्रणाम किया हो सो बात नहीं है, उन्होंने साक्षात् सचिदानन्द परब्रह्म कहकर प्रणाम किया। 'सचिदानंद' ब्रह्म है, यथा 'एमा अवधवासी नर नारि कृतारथरूप। ब्रह्म सचिदानंदधन रघुनायक जहँ भूप। उ० १७।', वह ब्रह्म रघुनायकी है, उनका परधाम समेत है। केवल ब्रह्म कहकर परधाम नहीं कहते वनता; क्योंकि ब्रह्मका धाम नहीं होता। ब्रह्म रामरूपसे साकेतमें वसता है। 'परधाम'—जिसका धाम सबसे परे है।

३ 'भए मगन छवि तासु यिलोकी।०' इति। (क) 'मगन भए' अर्थात् छवि समुद्रमें डूब गए। पूर्व छविको समुद्र कह आए है; यथा 'भरि लोचन छविस्सिंधु निहारी।' भगवान् रामही छविके समुद्र हैं, यथा 'छविस्समुद्र हरि रूप यिलोकी।' समुद्रके योगसे यहाँ 'मग्न होना' कहते हैं। यथा 'राम निरहसागर महँ भरत मगन मन होत।' मग्न हुए—डूब गए। यथा 'सिववियोगसागर नागर मन वृडन लागेउ सहित चित चैन।' 'बूडत विरह घारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो। उ०।' (ख) 'अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी' इति। 'रहति न रोकी' से जनाया कि शिवजी उस प्रीतिको छिपाना चाहते हैं, परन्तु वह इतनी बड़ी हुई है कि दवानेसे भी नहीं दबती, धारदार पुलकाङ्ग द्वारा वाहर उमड़ी पडती है, प्रकट हो रही है। 'रहति न रोकी' पर शंका होती है कि 'प्रीतिको रोकनेका प्रयोजन ही क्या था?' इसका समाधान यह है कि जब दसवीं वरदा होने लगती है तब प्रेमकी उस दशाको रोका जाता है। यथा 'रघुवर बरन यिलोकि बर वारि समेत समाज। होत मगन वारिधि विरह चढ़े विवेक जहाज। अ० २२०।'—[अथवा, इससे रोकते हैं कि सतीजी इस मर्मको न जान पावें। 'गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु' उनको भी न मालूम हो जाय। (मा० सं०)। पुनः भाष कि अपरोक्षमें वन्दना की और उनके परोक्षमें ध्यान कर रहे हैं। प्रेमप्रवाहके रोकनेसे धार-धार सात्विक भाव हो रहा है। (वि० त्रि०)]

नोट—२ सतीजी प्रभुको राजकुमार समझती हैं इसीसे वे उनके लिए एकवचन 'नृपमुतहि' और बहुवचन श्रीछा, हलका, निरादरसूचक एकवचन 'तासु' शब्दोंका प्रयोग कर रही हैं।

दोहा—ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद।

सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद ॥ ५० ॥

अर्थ—जो ब्रह्म सर्वव्यापक, निर्मल, अजन्मा, निरवयव, चेष्टा इच्छा और भेद रहित है और जिसे वेदभी नहीं जानते, भला (क्या) वह देह धरकर मनुष्य होगा। ॥ ५० ॥

टिप्पणी—(४३) यहाँ सतीजी सोचती हैं कि यदि कहा जाय कि 'शिवजीने इनको सचिदानंद कहा है तो ये अवश्य ही ब्रह्म होंगे', तो ऐसा मान लेनेमें यह आपत्ति आती है कि) ब्रह्म तो 'व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद' है, ऐसे विशेषणोंसे युक्त ब्रह्मका अवतार होना असंभव है। क्योंकि जो ब्रह्म अर्थात् वृहन् है, सारा ब्रह्माण्ड ही जिसका स्वरूप है, वह लघु कैसे होगा? जो व्यापक है, वह एक ही जगह कैसे हो सकता है (अर्थात् वह एकदेशीय नहीं हो सकता)। जो विरज है, वह गुणयुक्त कैसे हो सकता है? (गुण प्रकृतिका विकार है)। जो अज है वह जन्म कैसे लेगा? जो चेष्टारहित है, वह चेष्टा कैसे करेगा? जो अभेद है वह भेदयुक्त कैसे होगा? और जिसे वेद भी नहीं जानते उसे मंत्र कोई कैसे जान सकते हैं?—'सो कि होइ नर' ? क्या वह देह धरकर मनुष्य होगा? अर्थात् नहीं होगा, यह निश्चय

है। [यह 'काकु चक्रांति' अलंकार है। कोई इसे अर्थालंकार मानते हैं और कोई शब्दालंकार।]

नोट—१ तात्पर्य यह कि बृहत्का लघु होना, व्यापकता एकादेशीय होना, इत्यादि बातें जो ऊपर कहीं वे सभी असंभव हैं। और, इनमें तो ये सभी बातें हैं।—ये छोटे हैं, इनका छोटासा शरीर है, ये अयोध्यामें रहते हैं, इनमें गिरह विलापादि विकार हैं, (मन मलीन है, ये कामी हैं), इनका जन्म दशरथजी के यहाँ हुआ, इनमें शिशु बाल, कुमार, पौगड, युवा आदि अवस्थाएँ और चेष्टाएँ देखी गईं, इनमें शत्रु और मित्र हैं—ये शत्रुओंका नाश करते हैं, ये नर हैं और इनको सत्र जानते हैं कि ये दशरथनन्दन राजकुमार हैं—ये सब लक्षण ब्रह्मके लक्षणोंसे विरुद्ध हैं। अतः ये ब्रह्म नहीं हैं, यह निश्चय है। ॥५०॥ यह सदेह श्रीपार्वती जी अपने प्रश्नोंद्वारा आगे प्रकट करेगी। यथा 'जो नृपतनय त ब्रह्म किमि नारिविरह मति भोरि। धा० १०८॥'

२ धान हरिदासजी लिखते हैं—श्रीरामजीमें ब्रह्मके लक्षणोंका निश्चय करनेके लिये सतीजी विचारती है कि—'ब्रह्म चराचर जीव साहूकार और चोरम स्थय व्यापक है। ये ब्रह्म होते तो सीताजीको कौन चोर ले जाता। अतः ये व्यापक नहीं हैं। ब्रह्म निर्मल है और ये मलिन हो रोते हैं, अतः ये धिरज नहीं हैं। ब्रह्म अन् अर्थान् देहधारी नहीं है और ये देहधारी हैं। ब्रह्म अकल है अर्थात् सुन्दर नहीं है, उसमें मन नहीं लगता और ये तो सुन्दर हैं कि 'जिन्हहि त्रिलोक्य अति अनुरागा। बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा।' ब्रह्म अनीह है और ये ईहा (व्यापार) युक्त हैं, क्षत्रियोंका व्यापार धनुषपाश धारण किये निशाचरोंको मारते हैं। ब्रह्म अभेद है अर्थान् द्विद्वरहित है, सब दिशाओंमें परिपूरित है और ये तो सत्र दिशाओंमें सीताजीको खानते हैं। अतएव ये अकल, अनीह आदि नहीं हैं। (शिला०)।

३ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'सदेह हो जानेसे मन चंचल हो जाता है, मनषी चंचलतासे बुद्धि मग्न हो जाती है और बुद्धि मग्न हो जानेसे चाहे अज्ञान दशाम जो अनुचित कर्म न हो, सो सब आगेके दोहेमें तर्क वितर्कसे और सशय बढने पर स्पष्ट है।' (मा० ५०)

विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी। सोउ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी ॥ १ ॥

खोजै सो कि अज्ञान धाम श्रीपति असुरारी ॥ २ ॥

संभु गिरा पुनि मृषा न होई। शिव सर्वज्ञ जान सधु कोई ॥ ३ ॥

अथ संसय मन भएउ अपारा। होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥ ४ ॥

अर्थ—भगवान् विष्णु जो देवताओंके हितके लिये नरतनधारी होते हैं वे भी महादेवजीके समान सर्वज्ञ हैं। १। ज्ञानके धाम, लक्ष्मीजीके पति और असुरोंके शत्रु वे (भगवान् विष्णु) भला (क्या) अज्ञानियोंकी तरह खीका खोजेंगे? (कदापि नहीं)। २। फिर शिवजीकी बाणीभी भूठी नहीं हो सकती। शिवजी सर्वज्ञ हैं (यह) सब कोई जानता है। ३। इस प्रकारका अपार सशय मनमें हुआ। (उनके) हृदयमें प्रबोधका संचार (किसी तरहभी) नहीं हो रहा है। ४।

टिप्पणी—४ ब्रह्म अवतार नहीं लेता यह (ऊपर दोहेमें) निश्चय करके अब कहती हैं कि विष्णु सुरहित अवतार लेते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं, यथा 'परिहृहि विष्णु मनुजतन तहिया।' (नारदवाक्य)। उनके प्रति प्रणामादि वन सकते हैं। यदि वह कि ये विष्णु हैं, इन्होंने देवताओंके हितार्थ नर तन धारण किया है तो यह माना नहीं जा सकता। ये विष्णुभी नहीं हो सकते, क्योंकि विष्णु तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानधाम हैं, श्रीपति हैं और असुरारी हैं। उनमें अज्ञान कहीं? विष्णु होने में इतनी शकलें उत्पन्न हुईं। क्रमसे इनके भाव ये हैं कि—(क) विष्णु सर्वज्ञ हैं अर्थान् भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालका हाल जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं और सब कुछ जानते हैं। अतएव नररारीरधारी हुए तो भी सर्वज्ञ हैं। तब उनको सीताजीकी खबर कैसे न होगी? पर इनको सीताजीकी खबर नहीं है कि कहीं हैं तभी तो 'लता तरु पाती' सभी से पूछते फिरते हैं—यह भाव 'सोउ सर्वज्ञ' का हुआ। अर्थान् विष्णु सर्वज्ञ हैं और ये सर्वज्ञ नहीं हैं, अतः ये विष्णु नहीं हैं।

(र) यहाँ 'सर्वज्ञ' के साथही 'जया त्रिपुरारी' कहा है। अर्थात् विष्णु भगवानभी सर्वज्ञ हैं और त्रिपुरारिभी सर्वज्ञ हैं। 'त्रिपुरारी' की समानता कहकर जनाया कि वे शिव समान समर्थ भी हैं। (उ) यहाँ विष्णु और त्रिपुरारि दोनोंका एक समान सर्वज्ञ होना कहकर आगे इन दोनोंका हाल (अर्थात् इनकी सर्वज्ञताको विचारकर तर्क) यथासंभ्यालंकारसे कहती हैं। यह यह कि विष्णु सर्वज्ञ हैं अतः वे अज्ञकी तरह स्त्रीको न खोजेंगे और त्रिपुरारि सर्वज्ञ हैं, अतः वे विना जाने 'सच्चिदानन्द परधाम' न रहते। (ग) 'ज्ञानधाम' हैं अतः वे अज्ञानीकी तरह स्त्रीको न खोजते; अतः ये विष्णु नहीं हैं। भाव कि विष्णु ज्ञानधाम हैं और ये अज्ञानी हैं। (घ) वे श्रीपति हैं। लक्ष्मीजीके पति होकर प्राकृत नारीके विरहमें व्याकुल नहीं होनेके। लक्ष्मीजीसे बढ़कर सुन्दर कौन है जिसके लिये व्याकुल होंगे? (पुनः भाव कि श्रीजीका इनसे वियोग कभी संभवही नहीं और न श्रीजी इनको छोड़कर कभी दूसरेके पास जा सकती है। परस्त्रीको ये दूढ़ेंगेही क्यों?) (ङ) वे असुरारी हैं। असुर उनसे सदा भयभीत रहते हैं तब भला असुर उनकी लक्ष्मीको हरण ही कय कर सकते हैं। अतः ये न तो निर्गुण ब्रह्म हैं और न विष्णु (सगुण) हैं। पुनः, (च) 'ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी' इन तीन विशेषणोंको देकर यहभी जनाती है कि ये (विष्णु) तीनों गुणोंको धारण करते हैं। ज्ञानधामसे सत्वगुण, श्रीपतिसे रजोगुण और असुरारीसे तमोगुणका धारण करना कहा। अर्थात् तीनों गुण इनके वशमें हैं, तीनों गुणोंकी उत्तम सिद्धि इनमें है।

२. 'संभु गिरा पुनि मृषा न होई ॥०' इति। (क) सतीजीने विचारकर निश्चय किया कि ये न तो ब्रह्म हैं और न विष्णु। (ख) 'पुनि' शब्दका भाव कि हमने जो बात विचार की है यह मृषा नहीं है। ब्रह्म अवतार नहीं लेता और विष्णु अज्ञ नहीं हैं। (ग) कहेंगे कि शिष्यजीहीकी भूल होगी। उसपर विचार प्रकट करती हैं कि शिष्यजीकीभी याणी मृषा नहीं हो सकती क्योंकि शिष्यजी सर्वज्ञ हैं—यह बात 'जान सन कोई' अर्थात् प्रसिद्ध है, बुद्ध में ही नहीं ऐसा कहती, सभी कहते हैं। अतएव जब उन्होंने राजकुमारको सच्चिदानन्द परधाम कहा है तो ये अथयय सच्चिदानन्द परधाम होंगे। सर्वज्ञ होकर वे किसी मनुष्य को सच्चिदानन्द कदापि न कहेंगे। (ग) 'जान सनु कोई' कहकर 'सर्वज्ञता' को पुष्ट किया है। अतः पुनः सक्ति नहीं है।

नोट—१ धाया हरिदासजी लिखते हैं कि 'स्त्रीका वियोग तीन प्रकारसे होता है। एक तो जब पति अज्ञानी या जड़ हो, पतिमें स्त्रीकी वा स्त्रीमें पतिकी रुचि न हो। दूसरे, पति निर्धन हो। तीसरे, कोई असुर हर ले। सो विष्णुजी तो ज्ञानधाम हैं, श्रीपति हैं और असुरारी हैं। इसलिये यहाँ स्त्रीवियोगका योगही नहीं है।' (रीलाष्टि)।

टिप्पणी—३ 'अस संसय मन भएव अपारा ॥०' इति। (क) यहाँ तक संशयका स्वरूप दिखाया। 'सती सो दसा संभु कै देखी। वर उपजा संदेह विसेपी। ५० (५)' उपक्रम है और 'अस संसय मन भएव अपारा' उपसंहार है। संशय पहले 'विशेष' या अथ अपार होगया, अर्थात् वृद्धि क्रम पर है। (ख) 'अपारा' का भाव कि अनेक प्रकारसे समझनेका प्रयत्न किया, समझा, पर संसयका पार नहीं मिला ('अपारा' बढ़कर संशयको समुद्र बताया। आगे श्रीशिष्यजी जहाजरूप होकर इनको पार करेंगे, जैसे गरुड़जीको मुमुक्षुजी जीने पार लगाया। यथा 'मोहजलधि घोहित तुम्ह भए। मो कहेँ नाथ विविध मुख दए। उ० १२५ १') यहाँ 'संशय' के दो 'पार' (किनारे) हैं। सतीजी दोनों और पार नहीं पातीं। वे दो पार ये हैं—विष्णु अज्ञ नहीं हैं कि अज्ञकी तरह स्त्रीको खोजें और शिव सर्वज्ञ हैं उनकी 'गिरा' मृषा नहीं है; वे मनुष्यको सच्चिदानन्द न कहेंगे। इन दोनोंमेंसे यदि एकही बात होती तो संशय मिट जाता (पर एक रहने नहीं पाती। वे दोनों ही पल हृदयपूर्वक महण किये हुए हैं। दोनोंको सत्य निश्चय किये बैठी हैं)। (ग) 'होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा' इति। भाव कि प्रबोधका प्रचार करती हैं; बुद्धिको दौड़ाती हैं; मनको समझाती हैं; एक बात निश्चय करनेका प्रयत्न करती हैं, फिरभी हृदयमें ज्ञान नहीं होता। यथा 'नाना भौंति मनहिं समुभावा। प्रगट न ज्ञान

हृदय भ्रम छाया । उ० १६ ।' [प्रबोध=प्रकर्ष योध, ज्ञान । प्रचार=प्रादुर्भाव, सचार, पसारा । अपारा=निसका वारापार नहीं, असीम, बेहद । अर्थान् सदेहपर सदेह वदता ही गया । वैजनाथनी 'प्रचार' का अर्थ 'विस्तार', 'प्रकाश' लिखते हैं । वे लिखते हैं कि श्रीरामरूपमें निश्चय न हुआ कि ये कौन हैं, इत्यादि, संशयोंके कारण उनके हृदय में ऐसा महामोह छागया कि बुद्धिमें आवरण होगया, जिससे शिवउपवनमें दीपकसे ज्ञानका प्रकाश न हुआ ।' अर्थान् यहाँ संशय अचक्रर है, शिवोपदेश दीपक है, ज्ञान प्रकाश है । परन्तु शिवोपदेश तो आगे है । संभवतः 'शिवउपवन' और 'शिव उपदेश' से उनका तात्पर्य 'जय सच्चिदानन्द परधामा ।०' ही]

यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी । हर अंतरजामी सब जानी ॥ ५ ॥

मुनिहि सती तव नारि सुमाऊ । समय अस न धरिय उरक काऊ ॥ ६ ॥

जासु कथा कुंभज रिपि गाई । भगति जासु मै मुनिहि सुनाई ॥ ७ ॥

सोइ मम इष्टदेव रघुगीरा । सेवत जाहि सदा मुनि घीरा ॥ ८ ॥

अर्थ—यद्यपि सतीजीने प्रत्यक्ष (कृष्ण) नहीं कहा (तत्वापि) अन्तर्यामी शिवनी सत्य जान गए ।। (और बोले) हे सती ! मुनो, तुम्हारा स्त्रीरूपमात्र है, मनमें ऐसा सदेह कभीभी न रहना चाहिये । ६ । जिनकी कथा श्रवणसे श्रुतिमें गाई (कही) और जिनकी भक्ति मैंने मुनिको सुनाई । ७ । यही मेरे इष्टदेव रघुनीरजी हैं । जिनकी सेवा धीर मुनि सदा किया करते हैं । ८ ।

टिप्पणी—? (क) 'यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी' इति । भवानीने प्रगट क्यों न कहा ? उन्होंने भय बस प्रकट न किया, यह समझकर कि शिवनीसे यह बात कहने योग्य नहीं है । जिनको शिवनीने सच्चिदानन्द कहकर प्रणाम किया उनको हम ब्रह्मसे तथा विष्णुसे प्रयुक्त (भिन्न) नृपसुत समझती हैं । यह बात कहनेसे शिवनीको अच्छी न लगेगी । यथा 'एक बात नहीं सोहि सोहानी । जद्यपि मोहउस कहेहु भवानी ॥ तुम्ह जो कहा राम फोर आना । जेहि मुक्ति गाय घरहिं मुनि ध्याना ॥ कहहिं मुनिहि अस अधम नर प्रसे जे सोह पिसाच । ११४ ।' इत्यादि । [कहनेसे पतिवचनका उल्लंघन पाया जाता । जो पतिव्रत्य धर्मके प्रतिभूल है । अतः मुरसे कहना अनुचित जानकर न कहा । (पै०)] (ख) 'हर अंतरजामी सब जानी' इति । ०२ शिवनी सतीजीके हृदयनी जान गए पर सतीजी उनके हृदयनी न जान पाईं जैसा पूर्व कह आये हैं, यथा 'सकर हर अति छोमु सती न जानइ मरमु सोइ ।' इससे जनाया कि भगवान्में मायासे अधिक ज्ञान है (या, यों कहिये कि शक्तिसे शक्तिमानमें अधिक ज्ञान है) । शिवनी भगवान् हैं, सतीजी माया हैं, यथा 'बुम्ह माया भगवान् शिव सकल जगत पितु-मातु ।'

मानसतत्त्वबिबरण—'हर' शब्द बोधा कहा जाता है, प्रधानके भोक्त्वृत्तसे हरता है तो अब इस मुरता परिपक्वतासे जो हमने चरित्र किया है श्रीशकर भगवान् नहीं जानें तो भला है ताते सोई अन्तर्यामि त्रहरत्वधर्म करि (के द्वारा) ठीकठीक जान जानेका कारण हुआ जैसा अबभी योगीन्द्रोंमें पाया जाता है । पुनः, 'हर' शब्दका भाव कि कृपा करके बोले क्योंकि जीवोंके दुःखोंके हरनेवाले हैं । ऐसा संशय करने से भवम पटना होता है । जो केशोंको हरे वह हर है, यथा 'हेश हरतीति हर ।'

प० प० प्र०—१ सतीजी पतिव्रता है, भयभी पत्नी हैं । 'शिव सर्वज्ञ जान सत्य कोई' यह वे निस्सन्देह जानती हैं, अपने हृदयका संशय नसे छिपा न रहेगा, इत्यादि जाननेपर भी उन्होंने कहा नहीं । यह व्यवहार 'भवानी'—पदके अनुचित सा हुआ । ऐसा होना सतीजीके सद्बुद्ध स्वभावमें अस्मभव था । इस बातको कवि 'हर अंतरजामी सब जानी' कहकर ध्वनित करते हैं । २ 'हर अंतरजामी' शब्दोंमें श्लेष है ।

ॐ तन—१७२१, १७६२, ७०, आ वा, रा प्र (परन्तु रा प्र में अर्थमें 'मन' है) । मन-को० रा० । उर—१६६१, १००४ ।

हर-अन्तर्यामी श्रीरघुनाथजी तथा सतीके अन्तर्यामी हर । पत्नीको पतिके अनुकूल रहना चाहिए, सतीने ऐसा नहीं किया । शिवजीने प्रणाम किया, सतीने तब प्रणाम नहीं किया । यह शिव-अप्रमान हर-अन्तर्यामी श्रीरघुपति सह न सके । अतः उन्होंने अपनी मायाको प्रेरित करके सतीके हृदयको महा प्रयत्न सन्देहोंका क्रीडास्थान बना दिया । इसीसे संशयहारक हरभी इन संशयोंका हरण करनेमें असमर्थोई ठहरेंगे । शिवजी अभी यह नहीं जानते कि इनको हरिमाया लगी है, वे यही समझते हैं कि खी स्वभावसे ऐसा हुआ है ।

वि० त्रि०—सब जान गए और समझा कि पृथ्वीपर कइसे सामान्य बात हो जायगी, बिना पूछे कहेगे तो विश्वास होगा कि जो मनकी बात जान लेता है उसका कहना अन्यथा नहीं हो सकता और संशय जाता रहेगा । 'भाष्यः कस्यचिद् ज्ञयात्' यह नियम ऐसे ब्रह्मसरके लिये नहीं है, ऐसे संशयका इनके हृदयमें क्षणभरके लिये होनाभी इन्हें अपने पदसे गिरा सकता है । उस महाप्रभुके पर-रूपके देवनेमें देवता भी असमर्थ हैं, जब वे कृपासिंधु लोकमंगलके लिये शरीर धारण करते हैं, तभी उनके पूजनका मार्ग निरगल होता है । तब उनके अवतीर्ण होनेपर संशय करना तो उस कृपाधारसे अपनेको बंधित करना है जो लोकमंगलके लिये पृथ्वीपर बह रही है । अतः बिना पूछे भी कहते हैं ।

टिप्पणी—३ 'सुनिहि सती तव नारि सुभाऊ' अर्थात् यह अधिवेक जो तुम्हारे हृदयमें उत्पन्न हुआ है, यह तुम्हारा खी स्वभाव है, नहीं तो श्रीरामजीमें संदेह करनेका प्रयोजनही क्या था ? उनकी कथा और भक्ति तुम अभी अभी सुन चुकीहो तब तो संदेहका प्रयोजनही नहीं रह गया । खीस्वभाव, यथा 'अहो मोह महिमा बलवाना । नारि सुभाउ सत्य कथि कह्यो ॥ अथगुन आठ सदा बर रह्यो । साहस अनृत चपलता माया ॥ भय अधिवेक असौच अदाया । लं० १६ ।' [नोट—पं० रामकुमारजीके मतानुसार यहाँ 'अधिवेक' स्वभाव अभिप्रेत है । बाबाहरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि—'नारिसुभाव' का भाव यह है कि 'जहाँ संदेह न होना चाहिये यहाँ संदेह करना खी स्वभाव है, बुद्धि विचारमानोंका नहीं । (रा० प्र०) ।' विचारमान संशय उत्पन्न होतेही उसके निरसनका प्रयत्न करते हैं, उसे हृदयमें छिपाये नहीं रखते । (वि० त्रि०) । और किसी-किसीका मत है कि यहाँ अधिवेक, साहस और चपलता स्वभावसे तात्पर्य है, पर अधिवेक मुख्य है । सर्वज्ञ शिवजीसे दुराव करना साहस है ।]

४ 'संसय अस न धरिय उर काऊ ।' इति । भाव कि ऐसा संशय हृदयमें लानेसे ज्ञान वैराग्यादि गुण नष्ट होजाते हैं; यथा 'अस संसय आनत उर भाहीं । ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं । या० ११६ ।' सतीजी पेना संशय हृदयमें लाई' इसीसे उनके हृदयमें उनके ज्ञानका प्रचार न हुआ । यथा 'अस संसय मन भपुव अपारा । होइ न हृदय प्रमोथ प्रचारा ।' पुनः भाव कि—[संशयात्माका कल्याण नहीं होता, यथा—'संशयात्मा विनश्यति' । 'न धरिय' अर्थात् इसको हृदयसे निकाल डालो, यह धरनेकी वस्तु नहीं है निकालकर फेंक देने की है । 'काऊ' अर्थात् भूलकरभी कभी ।]

टिप्पणी—५ (क) 'जासु कथा कुंभजरिपि गाई'—' ।' इति । सतीजीके मनमें संशय हुआ, अन्तर्यामी शंकरजीने सब जान लिया; अतः संशयका निषेध करने लगे । निषेध करनेमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्दप्रमाण देते हैं । 'जासु कथा कुंभजरिपि गाई' इत्यादि प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । अर्थात् तुमने कुम्भजम्बविके मुँहसे उनकी कथा सुनी और उनकी भक्ति हमारे मुखसे सुनी । अतएव उनके विषयमें संदेह न करना चाहिये । तुम संशय करती हो सो नारिस्वभावसे । प्रत्यक्ष प्रमाण है क्योंकि कानसे सुना है । 'सोइ भम इष्टदेव रघुवीरा ।' यह अनुमान प्रमाण है । अर्थात् हमारे इष्टदेव हैं, धीर मुनि उनकी सेवा करने हैं; इससे तुम्हें अनुमान करलेना चाहिए कि श्रीरामजी नर नहीं हैं । 'कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं' यह शब्द प्रमाण है । प्रमाण चार प्रकारके हैं; उनमेंसे यहाँ तीन प्रमाण दिये गये । चौथा उपमान प्रमाण न दिया, कारण कि विशिष्टद्वैती नीनही मानते हैं, उपमानको नहीं मानते ।

नोट—प्रमाण कितने प्रकारके हैं इसमें आचार्योंमें मतभेद है। चार्वाक 'प्रत्यक्ष' एकही प्रमाण मानते हैं। कणाद और बौद्ध 'प्रत्यक्ष' और 'अनुमान' दो मानते हैं। साख्य (कपिलभगवान्) योग पतञ्जलि और कोई एक नैयायिक (भूपण्डीय) 'प्रत्यक्ष', 'अनुमान' और 'शाब्द' ये तीन मानते हैं। नैयायिक (गौतम) 'प्रत्यक्ष', 'अनुमान', 'शाब्द' और 'उपमान' ये चार मानते हैं। प्रभाकर (गुरु) 'प्रत्यक्ष', 'अनुमान', 'शाब्द', 'उपमान' और अर्थापत्ति' ये पाँच मानते हैं। भाट्ट (कुमारिल भट्ट मीमांसक) और अद्वैत-वेदान्ती उपर्युक्त पाँच और 'अभाव' (अनुपलब्धि) के छः मानते हैं। परन्तु विशिष्टाद्वैत-वेदान्ती प्रथम तीन ही मानते हैं। पौराणिक उपर्युक्त छः और 'सम्भव' तथा 'ऐतिल' ये ये आठ मानते हैं। प्रमाण 'तार्किकरक्षायाम्' यथा— 'प्रपक्षमेक चार्वाकाः कणाद सुगतौ पुन । अनुमानञ्च तथाच साख्या' शब्दच ते त्रयि ॥ न्यायैकदेशिनोप्येवमुग्रमान च केचन ॥ ८ ॥ अर्थोपत्या सहैतानि नरवार्याह प्रभाकरः । अभासपदान्येतानि भाट्टा वेदान्तिनस्तथा ॥ ९ ॥ सम्भवैतिष्ठयुक्तानि तानि पौराणिका ज्ञु ।' तान्त्रिक एक 'चैत्रिक' प्रमाण भी मानते हैं। परन्तु प्रथम तीन 'प्रत्यक्ष', अनुमान और शाब्द' प्रधान हैं, इन्हेंके अन्तर्गत अन्य सब प्रमाण आजाते हैं। लक्षणोंसे ऐसा जान पड़ता है कि प्रस्तुत प्रसंगमें अनुमान और शाब्द दो प्रमाणोंसे काम लिया गया है। जो प्रत्यक्षका उदाहरण दिया गया है (कानसे सुनने का) यह शाब्दमें आजाता है।

टिप्पणी—६ (क) 'जासु कथा कुम्भत्रयिपि गार्ह', यथा 'राम कथा मुनिवर्जं धरानी'। 'भगति जासु' । यथा 'रिपि पूछी हरिभगति सुहाई। कही ससु अधिकारी पाई'। (ख) 'सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा' इति । 'रघुवीरा' से दारारथी रामको अपना इष्टदेव और 'सेवहि जादि सदा मुनिधीरा' से मुनिवर्गेके इष्टदेव जनाया। इष्टही की सेवा सदा की जाती है। मुनिसे मननशील और धीरसे इन्द्रियजित जनाया; यथा 'ते धीर अद्वैत विकार हेतु जे रहत मनसिज बस किय' अर्थात् विकारके हेतुओंके रहतेहुएमी जिनके मनमें विकार उत्पन्न न हो, वे धीर हैं। पुनः 'मम इष्टदेव' से सूचित किया कि तुम पतिव्रता हो, चाहिये था कि यही भाव तुम्हाराभी इनमें होता। (यह 'संकर जगत बंध जगदीसा। सुर नर मुनि सत्र नावहि सीसा' का उत्तर है। वि० त्रि०।)

छंद—मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावही ।
 कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावही ॥
 सोइ रामु न्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी ।
 अवतरेउ अपने भगत हिव निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥
 सोरठा—लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिब वार पइ ।
 बोले बिहसि महेसु हरिभायाबलु जानि जिय ॥ ५१ ॥

अर्थ—'मुनि, धीर, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल मनसे जिनका ध्यान करते हैं। वेद, पुराण और तंत्र 'नेति नेति' कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, यही सर्वन्यापक, अखिल भुवनों (समस्त ब्रह्माण्डों) के स्वामी, मायापति, सर्वेश स्वतंत्र, नित्य, ब्रह्म श्रीराम अपने भक्तोंकेलिये रघुकुलमणिरूपसे अवतरे हैं (प्रकट हुए हैं) । यद्यपि शिवजीने बहुत वार समझाया तथापि उनका उपदेश सतीजीके हृदयमें न लगा। (प्रविष्ट न हुआ, न वैठा ।) । (तब) महादेवजी मनमें भगवानकी मायाका बल जानकर हँसकर बोले।

टिप्पणी—१ 'मुनि धीर योगी सिद्ध संतत० इति । (क) 'विमल मन जेहि ध्यावही' कहकर जनाया था कि ये विषयोंको त्यागकर सेवा करते हैं। विषयसे मन मलिन होजाता है; यथा 'बाई विषय मुहुर मन लागी', 'हृदय मलिन त्रिषय संग लागे' (विनय), इत्यादि। (ख) मुनि, धीर, योगी और सिद्ध इन्हीं चारके मन निर्मल होते हैं क्योंकि मुनि सदा मनन करते हैं, धीर मनको चरामे किये रखते हैं, योगी धिक्की धृत्तिको रोके रहते हैं और सिद्धोंको ज्ञान सिद्ध है—यदी सब मनके निर्मल होनेके हेतु हैं।

(ग) [मानसपत्रिकाकार लिखते हैं कि इस कथनसे शिवका आशय यह है कि 'तुमभी मनसे मनन-करो, धैर्यसे विचार करो तो हमारी बात तुम्हारी समझमें आजायगी। जिनका मुनि, धीर आदि निर्मल मनसे ध्यान करते हैं उनमें विकार कैसे सम्भव होसकते हैं ?' धि० त्रि० का मत है कि मुनिसे ज्ञानमार्गी, धीरसे उपासनामार्गी, योगीसे योगमार्गी और सिद्धसे कर्ममार्गी इस तरह चारों मार्गवालोंका ध्यान करना कहा ।]

२ 'कहि नेति निगम पुरान आगम०' इति । (क)—'न इति न इति' कहकर गानेमें निरंतर गाना सूचित किया । यथा 'जेहि श्रुति निरंतर ब्रह्म व्यापक निरन अज कहि गावहीं', 'वेदे रामायणेचैव हरिः सर्वत्र गीयते' । (र) यहाँ तक तन मन और वचनमें सेवा करनेवालोंका उदाहरण दिया । कोई मुनि और धीर शरीरसे सेवा करते हैं, यथा 'सेवन जाहि सदा मुनि धीरा' । और कोई मनसे सेवते हैं, यथा 'मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं' । और कोई वचनसे, यथा 'कहि नेति निगम०' । सात्यक कि जिसकी जैसी और जहाँ तक पहुँच है, वह उसी प्रकार सेवा करता है, पर 'निरतर' सेवा तीनों में है, यथा 'सेवत जाहि सदा मुनि धीरा', 'सतत विमल मन जेहि ध्यावहीं' और 'कहि नेति निगम० गावहिं', 'नेति नेति कहि जासु गुन कहि निरंतर गान । वा० १२' पुनः [(ग) 'कहि नेति०' का भाष कि मेरी नहीं मानती हो तो न सदी, वेदशास्त्रादिका प्रमाण मानो । (भा० प०) । विशेष दोहा १२ में लिखा जा चुका है । (घ) 'मुनिधीर...गावहीं' यह सतीजीके 'भग मगन क्षयि तासु थिलोकी । अजहुँ प्रीति उर रहति न रीकी' का उत्तर है । (धि. त्रि.)]

३ 'सोइ राम व्यापक ब्रह्म' इति । (क) सतीजीका सिद्धान्त है कि व्यापक ब्रह्म अवतार नहीं लेता । उसीपर कहते हैं कि 'सोइ राम व्यापक ब्रह्म', 'भुवननिकायपति मायाधनी' हैं । श्रीरामजी साक्षात् व्यापक ब्रह्म हैं, साक्षात् ब्रह्मके अवतार हैं । इस कथनसे 'हर अवतरजामी सज जाना' यह वाक्य चरितार्थ हुआ । (र) 'भुवननिकायपति मायाधनी' अर्थात् समस्त ब्रह्माण्डके तथा जो समस्त ब्रह्माण्डोंकी रचयित्री माया है उसनेही स्वामी हैं । अर्थात् कारण और कार्य दोनोंके स्वामी हैं । 'मायाधनी' कहकर जनाया कि ब्रह्मका अवतार मायाकी प्रेरणासे नहीं होता । ब्रह्म राम तो मायाके प्रेरक हैं, 'निजतज' हैं अर्थात् काल, कर्म, गुण और स्वभावके बश नहीं हैं । काल, कर्म, गुण और स्वभाव आदि के बश तो जीवोंका अवतार (जन्म) होता है; यथा 'फिरत सदा माया करपेरा । काल कर्म सुभाउ गुन घेरा । ७० ।' इनका अवतार कर्मबश नहीं होता, यथा 'कर्म सुभासुभ तुम्हहि न बाधा ।' ये स्वतन्त्र हैं, अपनी इच्छासे अवतार लेते हैं, यथा 'निज इच्छा प्रमु अवतरइ सुर महि गो द्विज लागि । कि० २६ ।' [विजनायजी 'व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी' का अर्थ यह करते हैं कि—'मायारचित जितने भुवन हैं उन सर्गमें जो व्यापक ब्रह्म है जिससे सारा चराचर चैतन्य है, और जितने विष्णु, महाविष्णु और नारायणादि सगुणरूप हैं, इन अगुण सगुण दोनों रूपोंके, तथा समस्त सुकनोंके और मायाकेभी पति 'राम' हैं । प्रभु राम सूर्य-वत् हैं और व्यापक ब्रह्म उनका तेज है । विष्णु आदि यावन् रूप हैं वे प्रभुके अशकला हैं । सतीजीकी तर्कणमें अगुण और सगुणका माहात्म्य है इसीपर शिवजी कहते हैं कि जिन रूपोंको तुम महत्त्व माने वैठी हो उनकेभी पति साकेतविहारी श्रीरामरूप हैं ।] (ग) 'भुवननिकायपति मायाधनी' कहकर 'अवतरेउ अपने भगतहित' कहनेका भाव कि मायाके बनायेहुए समस्त ब्रह्माण्डोंमें अपने भकोंका हित करनेकेलिये अवतार लेते हैं । यथा 'प्रति ब्रह्मह राम अवतारा देखौं बालविनोद अपारा । ७० ८१ ।', 'तुन्ह सारिये संत प्रिय मोरे । धरौं देह नहिं भूप निहोरे । मु० ।', 'सो केबल भगतन्ह हित लागी । बा० १३१५', 'भगति हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु आप । ७० ७२ ।' इत्यादि । 'अपनेभगत = निजभक्त, सच्चेभक्त । यथा 'जे निज भगत नाथ तष अहहीं । जो सुख पावहिं जो गति लहहीं । वा० १५० ।', 'तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि । ७०७३' इत्यादि । यहाँ 'अपने' विशेषण देकर जनाया कि प्रभु सतसे इतना अपनेवत् रखते

हैं कि उनके निमित्त अवतार लेते हैं। (घ) 'निच तंत्र नित रघुकुलमनी' इति । ['तंत्र' के दो अर्थ हैं— १ अधीन, यथा । २ आनन्द या प्रसन्नता, (कृपा या इच्छा) । निचतंत्र=स्वतंत्र यथा अपनी प्रसन्नता, कृपा या इच्छासे ।—शेष भाग उपर (ख) म लिये जा चुके हैं ।] नित-नित्य । 'नित्य' का भाव कि इनका आधि भाव और तिरोभाव, प्रकट होना और अन्तर्धान होजाना दोनों अपनी इच्छाके अनुसार होता है । 'रघुकुल मनी' अर्थात् ये रघुकुलमणि हैं, रघुकुल में अवतार लिया है । 'निच तंत्र' 'अवतरेत्' और 'रघुकुलमनी' दोनों-के साथ है ।

नोट—१ सतीजीने दो सिद्धान्त किये थे । एक यह कि ये ब्रह्म नहीं हैं, इसका उत्तर 'सोइ मम-इष्टदेव रघुवीरा' से लेकर 'सोइ राम व्यापक ब्रह्म' में दिया कि ये राम ब्रह्म हैं । दूसरे यह कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता । इसका उत्तर 'सोइ राम व्यापक ब्रह्म अवतरेत् अपने भगतं' से दिया कि यह अवतार लेता है । अवतारका कारण और देशभी बताया ।

२ 'अपने भगत हित' कहकर यह अवतार 'निजभक्त' श्रीमनुशतरूपाजीने हितार्थ लेना जनाया । मनुशतरूपाजी निच (अन-य) भक्त हैं, यथा 'प्रभु सर्वज्ञ दास निच जानी । गति अनन्य तापस नृप रानी । वा० १४५ ।' उनके सामने जो श्रीसीतारामनी प्रकट हुए वे ही ब्रह्म हैं और वेही वरदानानुसार उनके लिए प्रकट हुए हैं । यही बात आगे शिवजीने पार्वतीजीसे यों कही है—'जोहि कारन अज अगुन अरुभा । ब्रह्म भएत् कोसलपुर भूषा । वा० १४१ ।' ये यही मनुजीको दिए हुए वरके अनुसार अवतरे हैं, यह बात शिवजी के 'जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा । वा० १४१' इन वचनोंसे स्पष्ट है ।

३ दशमी श्रीरामदेवनी लियेते हैं कि—'इस छन्दमें व्यापक, ब्रह्म इत्यादि पदोंसे निर्गुण, निषि कार, एक, अद्वितीय, सच्चिदानन्दधन परमात्माकाही संज्ञित है, जो माया के द्वारा समस्त ससारमें दसा हुआ है । पदी अपने भक्तोंके कल्याणके लिये सगुणरूपसे प्रकट होता है । इस कथन से निर्गुण और सगुण ब्रह्मका अभेदान्वय किया गया है, न कि भेदान्वय । (कल्याण १३१११) ।

वि० नि०—यह छन्द २८ दलका कमल है । हरिगीतिका छन्द है ।

टिप्पणी—४ 'लाग न उर उपदेशु जदपि कहेउ सिव वार बहु' इति । (क) 'लाग न उर उप देशु' यह बातभी अन्तर्यामी भगवान् राकर जान गए । उपदेश न लगनेका स्वरूप यह है कि जो शिवजीने उपदेश किया कि 'मुनि धीर योगी और सिद्ध निर्मल मनसे जिसका ध्यान करते हैं, वेद पुराण शास्त्र जिसका पढ़ा गान करते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जिनका नाम हम जपते हैं, यही राम व्यापक ब्रह्म अपने भक्तोंके हितार्थ अवतरित हुए हैं ।' यह बात उनको निश्चय न हुई, उनही न बैची, मनम न वैठी, इतीसे तो पार्वतीतनमें उन्होंने इती बातका संदेह कहकर प्रश्न किया है, यथा 'प्रभु जे मुनि परमारथ बादी । कहहि राम कहें ब्रह्म अनादी ॥ सेप सारदा वेद पुराना । सकल करहि रघुपति गुन गाना । तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सावर जपहु अनग आराती । राम सो अवधनृपति सुल सोई । की अन अगुण अलसगति कोई ॥ जो अनीह व्यापक बिभु कोऊ । कहहु तुम्हाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ वा० १०८—१०९ ॥' (ख) शिवजीका उपदेश 'सुनहि सती तव नारि सुभाऊ ।' से लेकर 'अवतरेत् अपने भगतहितं' तक है । (ग) 'जदपि कहेउ सिव वार बहु' इति । यद्ये लोगोंकी रीति है कि (जीवके कल्याणार्थ वे उसे) समझानेके लिए वार वार कहते हैं, यथा 'तदपि कही गुर वारहि वार । समुक्ति परी कहु मति अनुसार ।' (घ) ['जदपि' (यद्यपि) का भाव यह है कि एक तो शिवनी ऐसे जगद्गुरुका उपदेश और वह भी वार वार । तब भी न समझ पडा, यह आश्चर्य की बात है । यह भाव शिवजीके 'मोरेहु कहे न ससय जाही । विधि निपरीत भलाई नाही ।' आगेके इन वचनोंसे सिद्ध होता है । यद्यो 'विशेषोक्ति अलकार' है—'विद्यमान कारण बन्यो तऊ न फल जहँ होइ' । (अ० म०)]

५ 'बोले विहसि महेसु हरिमाया बलु जानि जिय' इति । (क) 'बोले विहसि' हैंसकर बोलनेका

भाव यह है कि साधारणतया उपदेश न माननेसे लोगोंको क्रोध हो आता है पर शिवजीको इस पर क्रोध न हुआ। वे प्रसन्न हैं। प्रसन्नताका कारण 'हरिमायावल जानि जिय' है। अर्थात् भगवान्की मायाका बल जानकर वे सतीजीका इसमें कुछ दोष नहीं मानते, तब उनपर रष्ट क्यों हो? प्रभुकी मायाका ही बल है, कर्तव्य है, अजरदस्ती है कि उसने हमारे चारोंबार समझानेपर भी हमारे उपदेशको उनके हृदयमें प्रविष्ट न होने दिया। उपदेश न लगनेमें उसीकी प्रेरणा है।

नोट—४ 'विहसि' इति। अथवा, मायाकी प्रबलता देखकर हँसे कि प्रभुकी माया ऐसी प्रबल है कि पतिव्रताशिरोमणि सतीने हमारा भी उपदेश न माना। यथा 'निज मायावल देखि विसाला। हिय हँसि बोले दीनदयाला ॥ १। १३२।' (नारदजीपर प्रभाव देखकर हँसे थे)। प्रभुकी माया अति प्रबल है। यथा 'सुनु खग प्रबल राम कै माया। जो ज्ञानिन्ह कर पित अपहरई। बरिआई विमोह मन कई ॥ ७० ५६ ॥', 'प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कहाबा। वा ५६।' ७३ ७० ५६ से ६२ तक मायाका प्रावृत्त्य वर्णित है। वैजनाय जी हँसनेका भाव यह लिखते हैं कि 'हमारे समकाए नहीं समझती हो तो इसका फल भोगो।'

५ श्रीलमगोड़ाजी लिखते हैं कि 'विहसि'—शब्दमें उपहासभाव और परिहासभाव दोनों ही हैं। उपहासभाव यह है कि हरिमायाके सामने अपनी हार मानते हैं कि हमारा समझाना भी न सफल हुआ। और, परिहास (विनोद) भाव सतीके साथ है, जैसे जब हमारा मित्र नहीं मानता तो हम कहते हैं—अच्छा, जाकर परीक्षा लो, खूब छकोगे। हाँ! शिवजीकी उदारताका भी यह द्योतक है कि क्रोध नहीं किया।

जौ तुम्हें मन अति संदेह। तौ किन जाइ परीक्षा ॥ १ ॥

तब लागि बैठ अहाँ ॐ बटछाहीं। जब लागि तुम्ह अँहहु मोहि पाहीं ॥ २ ॥

जैसे जाइ मोह भ्रम भारी। करेहु सो जतनु विवेकु विचारी ॥ ३ ॥

अर्थ—जो तुम्हारे मनमें अत्यन्त संदेह है तो जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? ॥ १ ॥ जबतक तुम मेरे पास (लौटकर) आवोगी तबतक मैं बड़ादकी छायामें बैठा हूँ। २। जिस प्रकार तुम्हारा भारी मोह और भ्रम दूर हो, विवेकसे सोचसमझकर तुम यही उपाय करना। ३।

टिप्पणी—१ 'जौ तुम्हें मन अति संदेह।' इति। (क) पूर्व कह आप हैं कि 'उर उपजा संदेह विलेपी।' इसीसे यहाँ कहते हैं—'जौ तुम्हें मन अति संदेह।' अर्थात् 'अति संदेह' है, तभी तो हमारे समझानेसे भी नहीं जाता। 'अति संदेह' बिना परीक्षाके नहीं जाता अतः कहते हैं 'तौ...।' (ख) 'तौ किन जाइ परीक्षा लेहू।' अर्थात् हमारे कहनेसे नहीं जाता तो परीक्षा लेकर उसे दूर कर लेना चाहिये। 'किन लेहू' का भाव कि वे तो अभी विद्यमान हैं, समीप ही हैं, तुरत परीक्षा लेकर संदेह मिटा लेना चाहिए, ऐसा करने में विलंब करना उचित नहीं, शीघ्र जाकर परीक्षा लेलो किये ब्रह्म ही हैं या नहीं। किन=क्यों नहीं। यथा 'बिनि करहु किन अँरिनि अंटा।' [महेशजीकी ईशान शक्ति भी सतीजीके संशयोंका निरास करनेमें असमर्थ ठहरी; अतः 'अतिसंदेह' कहा। शिवजी समझ गए कि इन संदेहोंका निरास केवल श्रीरामकृपासे ही होगा। इस 'अति संदेह' को ही आगे 'असका' (अतिशंका) कहेंगे। (५० ५० ५०)]

२ 'तब लागि बैठ अहाँ ॐ बटछाहीं ॥' इति। (क) [बटवृत्तकी छायामें बैठनेको कहा, क्योंकि एक तो बटवृत्त आपको मिय है, यथा 'देहि गिरिपर घट विटप विसाला।' 'सिव विश्राम विटप भुति गाया। वा ० १०६।' दूसरे, घट आपका स्वरूप कहा गया है, यथा 'प्राकृत बटवृत्त वसत पुरारी है।' तीसरे (वैजनायजी लिखते हैं कि फाल्गुन वृ ६ से किंचित् धाम होने लगता है। उनके मतसे) सीताहरण फाल्गुन वृ ६के पञ्चात् हुआ। ५० रामकुमारजी लिखते हैं कि चैत-वैशाखके दिन हैं। धाम बुद्ध तेज होने लगता है। और बटवृत्त; गर्मीमें शीतल और ठंडकालमें गर्म होती है। यथा 'कूपोदकं बटवृत्तया श्यामा न्नी चेष्टिका-

१ परिच्छा—गौड़जी, ना० प्र०। परिच्छा—रा० ५०। ॐ रहौं—रा० ५०, पं०

गृहम् । शीतकाले भवेदुष्णमुष्णकाले च शीतलम् ॥' अतः उसके नीचे ठहरनेको कहा । चौथे, पासमें वटका ही वृक्ष होगा, इससे साधारणतः यह बात कही ।] (ख) 'बैठ अहाँ 'जब लागि तुम्ह अँहहु', इस कथनसे उनको पूरा अबकारा दिया । अर्थात् शीघ्रता न करना, सावधानतासे काम बनाकर, अच्छी तरह परीक्षा लेकर अपना सदेह निवृत्त करके आना, चाहे जितना समय लगे इसकी पूर्वा न करना, मैं यहाँ बराबर बैठा रहूँगा जब तक तुम न आ जाओगी ।

३ 'जैसे जाइ मोह भ्रम भारी ॥' इति । (क) हरिमायाका बल भारी है । इसीसे मायावृत्त विकारोंको भी भारी कहते आ रहे हैं, यथा 'सती सो दसा संजु कै देखी । उर उपजा सदेहु बितेपी १', 'अस ससय मन भएउ अपारा १' तथा 'जैसे जाइ मोह भ्रम भारी' ।—सदेह, सशय, मोह और भ्रम ये सब माया कृत विकार हैं । (ख) पूर्वे 'जो तुम्हरे मन अति सदेह' और यहाँ 'मोह भ्रम भारी' कहकर सूचित किया कि सामान्य मोह होता तो हमारे इतने ही उपदेशसे मिट जाता, भारी है इससे दूसरे शरीरमें भी साथ लगा रहेगा । पुनः भाष कि भारी है इसीसे यह बातोंसे न जायगा, परीक्षासे ही जायगा । (ग) 'करेहु सो जतनु बिवेकु बिचारी' इति । शिवजीने बिवेकसे विचारकर बल करनेको कहा । यदि इस प्रकार प्रथम ही सावधान न कर दिया होता तो सतीजीको कुछ भी दोष न लग पाता । तब वे यह कह सकती थीं कि आवहीने तो मुझे परीक्षा लेनेके लिये भेजा था, अब हमारा त्याग क्यों करते हैं ? मेरा इतमें अपराध क्या ? अपराध केवल इतनेहीसे हुआ कि शिवजीने बिवेकपूर्वक विचार करके परीक्षा लेनेको कहा था और इन्होंने मोहाधिष्ठ होनेसे अबिवेकसे परीक्षा ली ।

नोट—१ 'करेहु सो जतनु' म ध्यनिसे यह अर्थ भी निकलता है कि सदेहनिवारणार्थ कोई प्रयत्न उठा न रखना, सदेह दूर करके आना । 'बिवेकु बिचारी' में भाव यह भी है कि सहसा अबिवेकसे कोई अनुचित काम न कर बैठना कि पछताना पडे । 'बिवेकु बिचारी' अर्थात् बिवेकपूर्वक सोच लेना कि जो उपाय तुम करना चाहती हो वह उचित है या नहीं ।

नोट—२ यहाँ लोग यह शक कर बैठते हैं कि 'शिवजीने जानबूझकर सतीजीको आपत्तिमें डाला यह उचित नहीं जान पडता ।' वैतनाथजी लिखते हैं कि 'प्रवृत्तिमार्गमें व्यावहारिक देशमें तो वे बचन अनादरणीय हैं, ठीक नहीं हैं । परन्तु नियुक्तिमार्ग अर्थात् पारमार्थिक देशमें यह भी एक उपदेश है । उन्होंने अच्छा ही किया, क्योंकि जीव जैसेभी भगवत्सन्मुख हो सके वेसा ही करना बर्षोंका कर्तव्य है । इसी विचारसे उन्होंने परीक्षा लेनेको भेजा ।' (वै०, मा० प०) । नाभक्तुत भक्तमाल और उसकी टीका 'भक्तिरसबोधिनी' में मन्दालसा महारानी और उनके पुत्र राजा अलकंकी कथा है । माता जब बचनको चली गई तब अपने सुयोग्य विरक्त सव पुत्रोंसे कह दिया कि देखो तुम्हारा छोटा भाई भयसागरमें न पड जाय, जैसे हो सके उसकोभी ससारसे विरक्त करा देना । भाइयोंके सदुपदेशको जब अलकंके न माना तब उन्होंने अपने मामा काशीनरेशसे उसपर चढाई करा उसका राज्य छिनवा दिया तब उसको उपदेश लगा और यह भी परम भक्त हो गया ।

मनुष्य जब प्रत्यक्ष देख लेता है तब बोध शीघ्र हो जाता है । सुशुण्डीजीने भी प्रत्यक्ष सब देखा तब मोह मिटा और पक्का विश्वास होगया । कहा भी है कि 'जाने विनु न होइ परतीती । विनु परतीति होइ नहिं प्रीती ।' श्रीरघुनाथजीम विश्वास और प्रेम हो, इसीलिये शिवजीने उन्हें परीक्षा लेने भेजा ।

यह भी कहा जा सकता है कि यदि हम यह मानते हैं कि शिवजी भाषीको जानते थे तो उसका एक सीधा उत्तर यह है कि इस नाट्यम एक पात्र (अभिनेता) होनेके कारण उनका उस लीलामें सम्मिलित और सहायक होना उचितही है । यदि माँग कि वे भावी न जानते थे तब अवश्य यह कहना पडता है कि अभी सशयकी प्रारम्भिक अवस्था थी, कुछ काल समझानेपर जब न समझमें आता तब भलेही दृष्टका उपाय सोचा जाता । इस समय सतीजीको प्रभुके निकट भेजनेसे कितने उपद्रव हुये । इधका अपमान हुआ,

दत्त और उसके यज्ञकी हुईशा हुई, सतीजी भय्य हुई, इत्यादि। यदि भक्तवत्सल और दयालु प्रभु सहायता न करते तो न जाने फिर कभी इन दोनोंका संयोग होता। जान पड़ता है कि शंकरजीने जो कुछ किया वह भगवत्-दृष्ट्यातुल्य किया। परन्तु हम लोगोंको ऐसी अवस्थामें बहुत सावधानीसे काम करना चाहिये।

५० प० प्र०—यहाँ शिवजीपर आक्षेप करना मोहकाही लक्षण है। अनुमान, शास्त्र और आप्त-वाक्य प्रमाणोंसे जिनका समाधान नहीं होता उनको प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे समाधान होना सहज संभव होता है। सतीजीके संशय प्रत्यक्षप्रमाण जनित थे, अतः हरि कृपासे प्रत्यक्ष प्रमाणोंसे उनका संहारकाय्य है यह जानकर और सतीजीको संदेहजनित दुःखोंसे शीघ्रतम छुड़ानेके सबदेतुसेही शिवजीने विनोदमेंही कहा कि 'तो किन जाइ परीछा लेहू'। सतीजीने विनोदकोही प्रमाण मान लिया और अपने तर्कोंकी सत्यता सिद्ध करनेके लिये ही चल पड़ी। उनका दृढ़ विश्वास है कि ये 'राम' केवल नृपसुत हैं इसीसे विवेकपूर्वक विचार न कर माया सीता बन गई। इसमें शिवजीका लेशम्यात्र दोष नहीं।

चलीं सती सिध्द भापसु पाई । करहिं १ विचार करौं का भाई ॥४॥

अर्थ—शिवजीकी अनुमति पाकर सतीजी चलीं। मनमें विचारती हैं कि भाई! मैं क्या करूँ ॥४॥
टिप्पणी—१ शिवजीकी आज्ञा पातेही सतीजी परीक्षा लेने चल पड़ीं। इससे पाया गया कि उनके हृदयमें परीक्षा लेनेकी इच्छा तो थी ही, आज्ञा पातेही परीक्षा लेनेका उत्साह हुआ; क्योंकि उनके हृदयमें अति संदेह है। [इससे यहभी जनाया कि शिवजीकी आज्ञा न होती तो कदापि न जाती, क्योंकि वे सती अर्थात् पतिव्रता हैं। (मा० प०)]

२ 'करहिं विचार करौं का भाई' इति। (क) तात्पर्य कि कोईभी विचार मनमें नहीं आता। जब शिवजीने आज्ञा दी थी कि विवेकसे विचारकर यत्न करना, तब सतीजीको पूछ लेना चाहिये था कि आपही परीक्षाका जो उपाय वताये वही मैं जाकर करूँ। वह पूछनेका ज्ञान न रहा, चहने न पूछा। हरिभायके घरा हैं। अतः आज्ञा पातेही तुरंत चलदीं। (ख) 'शंकरजीकी आज्ञा है कि विचार करना, इसीसे करहिं विचार' अर्थात् विचार करती है। ॥३॥ यहाँ 'विचार' पर सतीका प्रसंग छूटा। (ग) 'करौं का भाई' इति। ॥३॥ 'भाई' मनका संशोधन है। विचार करनेमें, चार्ता करनेमें मनको भाई संशोधन करना मुहावरा है। यथा 'जग यहू नर सर सरि सम भाई। वा० ८१', 'होइहि जात गहरु मोहि भाई। वा० १३२', 'तल्पहव नहुँ रहा लुकाई। करइ विचार करवै का भाई। सु० ६१', 'आन दंब कछु करिय गोसाई'। सबही कहा मंत्र भल भाई। सु० २४।' इत्यादि।

नोट—मानसत्रिकाकार 'करौं का भाई' का भाव यह लिखतेहैं कि—'का भाई' अर्थात् श्रीरामजीकी मनभाई कौनसी बात करूँ। सीताजीका रूप घलूँ, यह उनके मनको भावेगा। यह बात शिवजी जान गए, अतः अनुमान करने लगे।—(परन्तु शिवजीको 'का भाई' यदि ऐसा भाव लें तो अधिक संगत होगा, क्योंकि शिवजीने कहा ही था कि 'विवेकसे विचारकर' करना।)

इहाँ संसु अस मन अनुमाना। दच्छसुता कहूँ नहिं कल्याणा ॥५॥

मोरेहु कहें न संसय जाहीं। विधि विपरीत भलाई नाहीं ॥६॥

अर्थ—द्वार (वटतले बैठेहुए) शिवजीने मनमें ऐसा अनुमान किया कि वत्सुताका कल्याण नहीं है। मेरेभी सम्मानसे संदेह दूर नहीं हो रहे हैं। विधाता जलते हैं, (अतः) कुशल नहीं है। ६।

टिप्पणी—१ 'इहाँ संसु अस मन अनुमाना।' इति। (क) ॥५॥ 'इहाँ'—पद देकर जनाया कि वृत्तुद्धिकी बात करनेवालेके साथ कथिकी वृद्धि नहीं है, क्योंकि सतीका कल्याण नहीं है। कथिकी वृद्धि शिव-

१ फरइ—१७२१, १७६२, छ०, को० रा०। करहिं—१६६१, १७०४।

जीके साथ है, इसीसे 'इहाँ'—पद दिया। अथवा, सतीका शिवजीके समीपसे चलना पहकर अब शिवजीका हाल कहते हैं? कथिकी बुद्धि इस समय शिवसमीपही है, अत इस जगह 'वहाँ' कैसे कहे? यदि सतीजीका श्रीराम समीप पहुँचना कहकर शिवजीका हाल लिखते तो 'इहाँ' न कहकर 'वहाँ' कहत। (२) 'दक्षमुता कहुँ नहि कल्याणा' इति। शिवसन्धीका अकल्याण असंभव है और सतीका कल्याण नहीं है। अत दक्ष सवध यहाँ दिया। अथवा, शंकरजी सोचते हैं कि दक्ष अज्ञानी है, मुझमें अज्ञान नहीं रहता, हमको नहीं मानता। उस दक्षका अज्ञान सतीमें आगत्य है, इसीसे यह हमारा कदा नहीं मानती, अत इनका कल्याण नहीं है। कल्याण=भलाई।

नोट—१ अनुमान करनेमें शम्भु नाम दिया। आप कल्याणकर्ता तो जीवमात्रके हैं; यथा—'विदु मनु इया नहि मो प्रियेक। विनय १' और स्त्रीकेलिये तो पतिही सर्वकल्याणका मूल है, इसीसे सतीके कल्याणपर अदमी उनकी दृष्टि है। उसपरभी शम्भु ऐसे पतिके वचनका निरादर किया और कल्याणकर्ता शिवको छोड़ परीक्षा लेने गई, मानों कल्याणको रों वैठी। 'दक्षमुता'—४८ (६) देखिये।

टिप्पणी—२ 'मोरेट्टु कहे न ससय जाहीं १०' इति। (क) 'मोरेट्टु' का भाव कि सती हमको ईश्वर, जगत्पथ जगदीश जानती है, यथा 'सकर जगतन्ध जगदीसा। सुर नर मुनि सर नाथत सीसा १', दूसरे हम इनके पति हैं। पतिप्रता होकरभी हमारे वचनमें प्रीति नहीं है, इसीसे विधाता विपरीत हैं, और विधाताके विपरीत होनेपर फिर भला भलाई कहाँ होसकती है? (ख) कोई किसीके भलेका उपदेश करे और यह न माने तो जानना चाहिए कि उसपर विधि विपरीत है। यथा 'मंदोदरी हृदय कर चिंता। भयल कतपर विधि विपरीता ५ ३७ १' विधाताके विपरीत होनेपर ईश्वरकामी उपदेश नहीं लगता, जैसे दुर्बोधनको व्यास और श्रीकृष्णजीका उपदेश न लगा। इस प्रकार 'मोरेट्टु कहे' का भाव यह हुआ कि ईश्वर सशय नारा करनेकी अवधि है। मैं ईश्वर हूँ। (मेरे वचन मोहनकारको दूर करनेके लिये रविकिरण समान हैं, यथा सुनु गिरिराजकुमारि भ्रमतम रविकर वचन मम ११२५) सूर्यकिरणसे अंधकार मिटता है यह विधि है, वैसेही मेरे वचनसे मोह मिटता है, यह विधि है), मेरेभी उपदेशसे सशयका नारा न हुआ तब और किसके उपदेश से नारा होगा? अत निश्चय है कि विधाता विपरीत है। (एव यह बात विधि विपरीत है) (ग) सशय अपार है, इसीसे 'जाहीं' बहुवचन किया दी।

श्रीनेत्रनाथजी— नहि कल्याणा', 'भलाई नाहीं' इति। निश्चल जीव जब प्रभुके सम्मुख होता है तो उसका उसी देहसे कल्याण होता है। सतीजी छलसहित जाती है, इसलिये प्रभु उस छलमय देहको नाराकर तब दूसरी देहमें इनका कल्याण करेंगे। 'विधि विपरीत' है अर्थात् कुभाष्य उदय हुआ है। अथवा, छलरूप 'विपरीत विधि' से प्रभुके सम्मुख गई हैं इससे देहमें भलाई नहीं है।

नोट—५० रामकुमारजीने अपने एक पुराने खरमें 'विधि विपरीत' का भाव यह लिखा है कि—'विधि' अर्थान् शपथके कियल या व्यवस्था से यही धी कि सतीजी पतिके अज्ञानका पालन करती, पतिके वचनपर विश्वास करती, सो न करके वे उसके प्रतिकूल कर रही हैं। अत भला न होगा। वेदान्त भूषणजीका मत है कि 'उत्तम शिक्षाको मान लेना 'उत्तम (कल्याणकारी) विधि है और उसपर ध्यान न देना, उसे न मानना 'विपरीत विधि' है। जिसकी आयु क्षीण हो जाती है, उसे हितकारी उपदेश नहीं लगते यथा 'दीपनिर्वाण गध च सुद्वन्द्वान्यमरुवतीम्। न जिन्नन्ति न गृह्यवति न पश्यन्ति गतायुषः। सु० २० भा० १' सतीजीकी आयु अत्र क्षीणवत् होगई है, इसीसे 'मोरेट्टु कहे न ससय जाहीं' यह 'विपरीत विधि' हुई। पति परित्यक्त और अपमानिता होकर मरना 'भलाई नाहीं' है, यद्यपि सतीजी अभी सत्तानीहचार वर्ष जीवंगी किन्तु वहभी तो उनके लिये गतायुवत्की है।' और ५० ५० प्र० का मत है कि 'माया-माह विनाशार्थ श्रीरामकी शरण लेना अनुकूल विधि है। प्रभुकी परीक्षा लेनेके लिये उनके सम्मुख जाना 'विपरीत विधि है।' इसी प्रकार एक भाव यह भी हो सकता है कि 'विपरीत विधि' से अर्थात् यदि यह वहाँ जाकर कोई विपरीत

घात करें तो भलाई नहीं। यह भाव शिवजीके 'लीन्द्रि परीच्छा कथन विधि कहहु सत्य सव वात ॥ ५५ ॥' से भी सूचित होती है।—परन्तु मेरी समझमें इन सबोंमें रीति-तान ही है।

होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढ़ावै साखा ॥ ७ ॥

अस कहि लगे जपन हरिनामा। गई मती जहँ प्रथु सुखधामा ॥ ८ ॥

अर्थ—होगा तो वही जो श्रीरामजीने रच रक्खा है। तर्क करके शाखा प्रशाखा कौन बढ़ावे ? ऐसा फइकर वे हरिका नाम जपने लगे। (उपर) सतीजी वहाँ गईं जहाँ सुरके धाम प्रभु (श्रीरामजी) थे। टिप्पणी—'होइहि सोइ जो राम रचि राखा ॥' इति। (क) इस कथनसे स्पष्ट है कि शिवजीभी यह नहीं जानते कि श्रीरामजीने क्या विचार है, इसीसे वे संदिग्ध पचन कह रहे हैं। शिवजी सर्वज्ञ हैं, सतीजीके हृदयकी सन बात जान गए पर यह न जान पाए कि प्रभुने सतीजीके लिये क्या रचना रच रक्खी है। यदि वे जानते कि सती सीताजीका रूप धरेंगी तो वे प्रथमही मना कर देते कि ऐसा न करना, नहीं तो हम तुमको त्याग देंगे। श्रीसीताजीका रूप धारण करनेसे शिवजीने वड़ा दुःख हुआ। यथा 'सती कीन्ह सीता कर वेपा। सिव उर अएउ विवाद विसेपा।' यदि वे जानते तो भारी विवादकी बात ही क्यों होने देते ? (ख) 'को करि तर्क बढ़ावै साखा।' इति। भाव कि तर्क करके शाखा बढ़ानेमें काल व्यर्थ व्यतीत हो रहा है। यही बात आगे कहते हैं—'अस कहि जपन लगे हरिनामा।' पूर्व कह आए हैं कि 'इहाँ संभु अस मन अनुमाना' और यहाँ कहते हैं कि 'को करि तर्क बढ़ावै साखा।' इससे पाया गया कि 'मनमें अनुमान करना' ही 'तर्क करना' है। तर्कपर तर्क होना यही शाखा बढ़ाना है। ('शाखा'—बुद्धिके विचारोंका विस्तार)।

नोट—'को करि तर्क बढ़ावै साखा।' इति। अर्थात् एक बार सोचेंगे कि ऐसा होगा, फिर उसपर तर्क करेंगे कि ऐसा है तो इसका फल यह होगा, और ऐसा होगा तो उसपर यह होगा, इत्यादि, ज्यो ज्यो उसपर विचार करेंगे, तर्कपर तर्क बढ़ता ही जायगा, मनकी शुक्ति सोचमें ही डूब जायगी, कुछ लाभ न होगा। (३) यहाँ भगवद्भक्तोंकी रहमि-रीति दिखाते हैं कि जब उनको कोई असमंजस आ पड़ता है तब वे तर्क वितर्क में न पड़कर प्रभुहीपर उसका भार छोड़ देते हैं और प्रभुकी इच्छाकोही मुख्य मानते हैं। यथा 'संभु कीन्ह उपदेशा हित नदि नारदहि सोहान। भरद्वाज कौतुक सुनुहु हरि इच्छा बलवान ॥ वा० १२०। राम कीन्ह चाहिँ सोइ होई। करे अन्यथा अस नहि कोई ॥', 'गोले विहसि महेश तत्र ज्ञानी मूढ न कोई। जेहि जस रघुपति करहिँ जय सो तस तेहि छन होइ ॥ १। १२४ ॥', तथा 'राम रजाइ सीस सबही के। अ० २५४ ॥' तर्क वितर्कमें पड़नेसे अपार संशयोंके उत्पन्न होनेसे भगवत् स्मरणमें बाधा उपस्थित हो जाती है। अतः ऐसा विचारकर वे भजनमें तत्पर हो जाते हैं। यही बात शिवजीने की। तर्कवितर्क छोड़ नाम जपने लगे। ऐसे अवसरमें जब स्वयंसे रामनाम रटनेसे शान्ति प्राप्त हुआ करती है।

२ शिवजीके 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा', 'उमा दारु जोपित की नाई'। सचहिँ नचावत राम गोसाई', 'राम कीन्ह चाहिँ सोइ होई', 'हरि इच्छा भावी बलवाना', इन वाक्यों तथा भृगुण्डीजीके 'नट मर्कट इव सवहिँ नचावत। रामु रगेस वेद अस गावत।' इस वाक्यका आधार लेकर कोई कोई कहते हैं कि तब तो हमें कुछ कर्त्तव्य ही नहीं, चुपचाप बैठ जाना चाहिये। पुरुषार्थ करके पाप-पुण्यके पचड़ेमें पड़नेका प्रयोजन ही क्या ?

इस शंकाका समाधान हमने प्रसंग पाकर अन्यत्र किया है। हम यहाँ बाबा जयरामदासजीकृत समाधान उद्धृत करते हैं जो उन्होंने किसी जिज्ञासुकी लगभग ऐसी ही शंकापर किया है।

शंका—उपर्युक्त वचनोंके आधारपर बैठ रहना भी कैसे ठीक है जबकि लक्ष्मणजी 'नाथ देव कर कथन भरोसा' तथा 'देव देव आलसी पुकारा' कहकर उपर्युक्त वचनोंका खण्डन कर देते हैं ?

समाधान—'शंकरजीका 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा ॥' यह वचन जीवमात्रके लिये नहीं है,

वल्कि केवल सतीके सन्धमे है। इसके अतिरिक्त यह चचन उस स्थितिमे उनके मुलसे निकला है जब उन्हें यह अनुभव हो चुका है कि भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने सतीके साथ जो लीला रच रखी है उसका कोई खास उद्देश्य है और वह होकर ही रहेगी। इसलिये शक्रजीके इस वाक्यको जीवमानपर घटाना ठीक नहीं। वैसे तो और भी भगवद्भक्त जो निश्चितरूपसे प्रारब्धपर निर्भर रहते हैं, ऐसा कह सकते हैं और उनका कहना अनुचित न होगा। क्योंकि प्रारब्धका भोग अटल और अवश्यम्भावी होता है। परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि प्रारब्धपर निर्भर रहकर और कुछ किया ही न जाय। जो भगवद्भक्त प्रारब्धपर निर्भर रहते हैं वे भी कर्त्तव्य कर्म (भवन ध्यानादि परमार्थ साधन) तो करते ही रहते हैं, अतः प्रारब्धपर निर्भर रहनेवालोंको भी अपना कर्त्तव्य कर्म करते रहना चाहिए और प्रारब्धभोगोंको अवश्यम्भावी समझकर अपनासक्तभावसे भोगना चाहिये। इस प्रकार विचार करनेसे श्रीशंकरजी तथा श्रीलक्ष्मणजीके वचनोंमें कोई पारस्परिक विरोध नहीं प्रतीत होता। एकका वचन प्रारब्ध कर्मके संबन्धमें है और दूसरेका विद्यमान कर्ममें सन्धमें। श्रीलक्ष्मणजीने समुद्रपारहोनारूप कर्त्तव्य कर्मके उपस्थित होते ही अपने उपर्युक्त दोनों वचनोंका प्रयोग किया है।

‘नद मर्कट इव’ और ‘उमा दारुजोपित की नाई’ ये दोनों चोपाइयों अपने अपने प्रसंगमें ईश्वरके उस स्वरूपके प्रमाणमें आई हैं जो अरण्यपाण्डमें श्रीलक्ष्मणजीके प्रश्न करनेपर भगवान् श्रीरामद्वारा कथित हुआ है। यहाँ भगवान्ने अपने श्रीमुखसे ब्रह्मका निरूपण इस प्रकार किया है—‘माया ईस न आपु कहँ जान कहिअ सो जीव। बधमोच्छ्रप्रद सर्वपर माया भेरक सीव।’ अर्थात् ईश्वर, जीव और माया—इन तीनों तत्त्वोंमें ईश्वर इसीलिये सर्वपर है कि वे जीवको वचमोक्षके दाता तथा मायाकेभी भेरक हैं। अस्तु, यहाँ पर उल्लिखित ‘बधमोक्षप्रद’ की पुष्टि ‘नदमर्कट इव सवहि नचावत’ से तथा ‘मायाभेरक’ की पुष्टि ‘उमा दारु जोपित की नाई। सवहि नचावत रामु गोसाई’ द्वारा की गई है।—[विशेष सुरकाव ‘दिव दैव आलसी पुकारा’ दोहा ५१ (४) देखिये]

टिप्पणी—३ ‘अस कहि जपन लगे हरिनामा’ इति। (क) पूर्वं कहा था कि ‘इहाँ समु अस मन अनुमाना’ और यहाँ लिखते हैं कि ‘अस कहि’। मनके अनुमानमें ‘कहना’ क्योंकिर घण्टि होगा? इस शकाका समाधान एक तो यह है कि प्रथम अनुमान किया, फिर उसीको मुखसे कहा भी। दूसरे यह कि ‘दृच्छसुता कहँ नहि कल्याना। मोरेहु करँ न ससय जाहीं। विधि विपरीत भलाई नाहीं।’ इतना मनका अनुमान है। और, ‘होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढावहि साखा।’ यह वचनसे कहा है। (ख) ‘जपन लगे हरिनामा’ अर्थात् तर्क वितर्क छोडकर भगवन्नाम जपने लगे, क्योंकि हरिभजन ही मायासे बचनेका एकमात्र उपाय है। यथा ‘हरिमायाकृत दोषयुगल विनु हरिभजन न जाहि। भजिय रामु सब धाम तजि अस विचारि मन माहि ॥ ७० १०४ ॥’ लेशहरणके संबन्धसे ‘हरि’ शब्द दिया। लेश हरतीति हरि। ‘हरि हरि’ जपने लगे, ऐसा भी अर्थ हो सकता है, पर तुलसीदासजीके मतानुसार शिष्यनी सदा ‘राम राम’ जपते हैं, यथा ‘तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनग आराती। १। १०८।’ अतः, ‘रामाख्यमीश हरि’ के अनुसार ‘राम’ नाम जपने लगे, यही अर्थ ठीक है। (ग) ‘जपन लगे’ से सूचित होता है कि माला हाथमें है, नहीं तो कहते कि स्मरण करने लगे, यथा ‘धाम नाम सिध सुभिरन लागे। जानैउ सती जगतपति जागे। बा० ६०।’

नोट—३ इष्टके ध्यानपूर्वक जिह्वासे उच्चारणको जप कहते हैं और केवल मनसे रूप और नामकी समुक्तिको स्मरण कहते हैं। जब मनमें तर्क वितर्क उठते हैं तब ओर-ओरसे नामोच्चारण करनेसे शान्ति प्राप्त होती है—यह साधारण अनुभवकी बात है।

टिप्पणी—४ ‘गई सती जहँ प्रभु सुखधामा’ इति। (क) सतीनी श्रीरामजीको असमर्थ और दुखी समझती हैं, इसीसे वक्ता यहाँ ‘प्रभु सुखधाम’ कहकर बताते हैं कि निनको वे शोकधाम समझकर परीक्षा लेने

गई हैं उनम दुःख रुझा ? वे ता हर्षशाक्युय शुद्ध आनन्दधन हैं, पूर्णकाम हैं, मनुष्यचरित कर रहे हैं । यथा 'पूरनराम राम सुतरासी । मनुचरित कर अन अविनासी । ३३०।' (४) ['प्रभु' और 'सुतराधाम' शब्द परीक्षा प्रसंगके चीन हैं । इस प्रसंगसे श्रीरामजीकी प्रभुता इनके हृदयम जम जायेगी और प्रभुत्वसेही सुतराधाम होनेकाभी ज्ञान होनायगा ।]

दोहा—पुनि पुनि हृदय विचारु करि घरि सीता कर रूप ।

आगे होइ चलि पंथ तेहिं जेहि आगत नरभूप ॥ ५२ ॥

अर्थ—बारबार हृदय विचारकर श्रीसीताजीका रूप धरकर वे न्यस मागम आगे होकर चलीं निसमें 'नरभूप' राजा रामचन्द्रजी आ रहे थे । ५२ ।

टिप्पणी—१ 'पुनि पुनि हृदय विचारु करि' इति । सतीजीका प्रसंग 'करहिं विचारु' अर्थात् विचारपर छोडा था, अतः पुनः पुनः प्रसंग वगैरेसे उठते हैं कि सतीजी विचारती रही पर कोई विचार हृदयम आता नहीं, अतः पुनः पुनः विचार करना पडा । 'बारबार हृदयम विचारकर सीताका रूप धरा' इस कथन से पाया गया कि उन्होंने न्यस अच्छी तरह विचारकर यह निश्चय किया कि इम न्यायसे परीक्षा हो जायगी । वे श्रीरामजीको 'अज्ञ' समझनी हैं । वे पूर्वही निश्चय नर चुकीं हैं कि ब्रह्म अन्तार नहीं लेता और विष्णु जो अन्तार लेते हैं वे सर्वज्ञ हैं, वे अज्ञकी तरह स्त्रीसे न खानेंगे—इसीसे उन्होंने सीतारूप धारण किया कि यदि ये विष्णु हैं तो जान जायेंगे कि ये सती हैं, इन्होंने सीतारूप धारण किया है और यदि नर हैं तो न जान पायेंगे ।

नोट—१ 'पुनि पुनि विचारु करि' के और भाव—(क) अर्थात् परीक्षाके अनेक उपाय एक एक करके साचती विचारती गई तब यही निश्चय किया कि इस समय ये राजकुमार श्रीसीतावियोग विरह से व्याकुल हैं, इसलिये साक्षात् धारणकर इनको मिलानेसे तुरतही सहजम परीक्षा हो जायगी । क्योंकि यदि ये राजकुमार हैं तो हमें देखकर हर्षसे फूले न समायेंगे, व यह न जान पायेंगे कि हम सती हैं । और तब मैं अन्तर्धान हो जाऊंगी । (वि त्रि) । (४)—शकरजीकी आज्ञा है कि 'करेहु सो जतनु विवेकु विचारी', अतः 'पुनि पुनि विचारु' करना दिखाया । (ग) ५—रामकुमारजीके एक पुराने खरम यह भाव लिखा है कि 'पुनः पुनः विचार करनेका आशय यह है कि सतीजीको श्रीसीतारूप धारण करनेमें असमंजस हो रहा है, पर परीक्षाका कोई और न्याय न देखा, तब सीतारूप धारण किया ।' पर यह भाव पूर्वापरसे सगत नहीं है । इसीसे उन्होंने पुनर्विचारपर फिर इसे नहीं रखा ।

२ यदि सतीजी जानती कि श्रीरामजी ब्रह्म हैं तो वे कभी सीतारूप न धारण करतीं, पर वे तो इनको प्राकृत राजकुमारही निश्चय किये हुए हैं, अतः उनकी स्त्रीका रूप धरा ।

टिप्पणी—२ 'आगे होइ चलि पंथ तेहिं' इससे स्पष्ट है कि शिवजी दूसरे मार्गम थे । आगे होकर चलनेका भाव कि यदि मैं पीछे रहूंगी तो राजकुमारको सदेह होगा कि ये सीता नहीं हैं, हम तो पीछे सब तिल तिल नगह खोन आए, अतः ये कहींसे आगई । आगे होकर चलनेम सदेह न होगा, क्योंकि आगे अमी रांजा घाही हैं और श्रीरामलक्ष्मणजी अमी आगसे बहुत दूर नहीं हैं, इसीसे दाहिने बापेंसे भी न चलीं क्योंकि वह सब दिशायेंभी ढूँढ चुके थे, तुरत जान जाते कि कोई मायावी है । (प० रा० कु०, शीलावृत्ति ।) अतः निस और राहमें श्रीरामजी आरहे हैं वसी मार्गमें आगे हाकर इनकी ओर इनके सम्मुख चलने लगीं ।

टिप्पणी—३ 'आगत नरभूप' इति । अर्थात् प्राकृत नरकी तरह स्त्रीवियोगविरहसे व्याकुल धनमें रातते हुये अपने ऐश्वर्यको छिपाये हुए चले आरहे हैं, यथा 'विरह विकल नर इन्द्रघुवाई । खोजत विपिन किरत दाउ भाई । १४८ ।'

नोट—३ (क) 'नर इन्द्रघुवाई । खोजत०' पर प्रसंग छोडा था । अब 'नरभूप' कहकर वहींसे प्रसंग का सन्ध मिलाया । 'रीचम शिवजी और सतीजीका हाल कहने लगे थे । (४) श्रीरामजीको उगनेके-

लिये अपना रूप छिपाया 'युक्ति अलंकार' है। जहाँ कोई कर्म क्रियाद्वारा छिपाया जाता है, वहाँ यह अलंकार होता है। यथा 'मर्म छिपावन हेतु वा मर्म जनावन हेतु। कर क्रिया कञ्चु युक्ति तेहि भाषत मुखवि सचेत ॥ अ० म० १' (ग) ~~इ~~ यहाँ यद्भी दिखाया है कि पतिकी आज्ञाके उल्लंघन करनेका परिणाम यह हुआ कि विचारभी वृथिचार होगया।

४ पाठान्तर पर विचार—किसी-विसी पुस्तकमें 'नरभूप' के बदले 'सुरभूप' पाठ मिलता है। वाना हरीदासजी 'सुरभूप' का भाव यह लिखने हैं कि "सतीजी श्रीरामजीको मुलापेमें डालनेके लिये बिना हेरी हुई मार्गसे चलीं पर वे यह नहीं जानतीं कि वे 'सुरभूप' हैं, अन्तर्त्यागियोंकी राजा हैं। सुर अन्तर्त्यागी होते हैं।" 'नरभूप' पाठ प्राचीनतम है और सगतभी है। सतीजी इन्हें प्राकृत समझे हुए हैं, यथा 'तिन्ह नृपमुतहि कीन्ह परनामा', तर्भातो परीक्षा लेने गई। नर जानकरही परीक्षा लेने और ठगनेका विचार ठाना है, नहीं तो सीतानेप क्यों बनती ?

लक्ष्मिन दीख उमाकृत बेपा । चकित भए भ्रम हृदय विसेवा ॥१॥

कहि न सकल कञ्चु अति गंभीर । प्रभु प्रभाउ जानत भवि धीर ॥२॥

अर्थ—श्रीलक्ष्मणजीने उमा (सती) का बनाबटी बेप देया। वे चकित होगए, हृदयमें विशेष भ्रम हुआ। १। वे कुछ कह नहीं सकते। (क्योंकि वे) अत्यन्त गंभीर हैं, प्रभुका प्रभाव जानते हैं और मतिधीर हैं। टिप्पणी—१ 'लक्ष्मिन दीख उमाकृत बेपा' इति। (क) 'उमाकृत बेपा'—सतीजीने अपनेको छिपाया, जैसेही प्रत्यकारभी यहाँ उनको अपने अक्षरोंसे छिपा रहे हैं। इसीसे 'सतीकृत बेपा' न कहकर 'उमाकृत बेपा' लिखते हैं। लक्ष्मणजीको भ्रम हुआ, अत यहाँ 'उमा' कहा। श्रीरामजीको भ्रम नहीं है, अतएव कविने यहाँ नाम नहीं छिपाया, 'सती' ही नाम दिया, यथा 'सतीकवट जानेउ सुरधामी। सन वरसी सन अतरजानी।' जहाँ भ्रम है यहाँ शब्दभी भ्रमान्तक है और जहाँ भ्रम नहीं है वहाँ शब्दभी स्पष्ट है। (ख) प्रथम लक्ष्मणजीका देखना कहा,—यह सूची फटाह-न्यायसे। अथवा, लक्ष्मणजी श्रीरामजीकी सेवामें सावधान हैं, वे सर्वत्र इष्टि रखते हैं, इसीसे उन्होंने प्रथम देखा, पीछे श्रीरामजीने। (ग) 'उमा कृत बेपा' कहकर जनाया कि उमा सीताजीका रूप धरे हुए हैं, इससे उमाका स्वरूप नहीं है और न साक्षात् सीता है। इसीसे यहाँ न 'उमा' कहा न 'सीता', किन्तु 'उमाकृत बेपा' कहा। (घ) ~~इ~~ 'उमा' नाम यहाँ देकर बचा स्पष्ट कर रहे हैं कि देवताओंके सभी अवतारोंमें सभी नाम सिद्ध रहते हैं। दत्त प्रजापतिकी कन्या होनेपरभी उनके 'सती', 'भवानी' और 'उमा' नाम कहे गये। यथा 'सग सती जगजननि भवानी। पूजे रिपि अखिलेश्वर जानी।' तथा यहाँ 'लक्ष्मिन दीख उमाकृत बेपा' और हिमाचलराजके यहाँ जन्म लेनेपर भी वे सब नाम थे। यथा 'नाम उमा अंबिका भवानी।' तथा 'धन्य सती पावनि मति तोरी।' ~~इ~~ (पुनः, उमा, अंबिका और भवानी आदि नाम शिवजीके सबधसे हैं, दत्त या हिमाचलके यहाँ जन्म करनेसे नहीं। सती-मत्स्यता)। (ङ) 'उमा' कहनेका भाव यह है कि उत्कृष्ट भाषाका किये हुआ बेप लक्ष्मणजीने देखा, इसीसे उन्हें विशेष भ्रम हुआ। अन्य रूपमें अन्यरूपका भास होना 'भ्रम' है। सीताका रूप धरनेका विचार करना 'तर्क' है, भ्रम नहीं है। [उमाकृत-उ (बह)+मा (सतीजीका या सीताजीका सा) कृत् (किया हुआ)]।

~~इ~~ २ सतीजीके कपटमें लक्ष्मणजीको भ्रम हुआ, श्रीरामजीको भ्रम न हुआ। इसी तरह रावण की मायामें लक्ष्मणजीको भ्रम हुआ, श्रीरामजीको नहीं हुआ। यथा 'तव रावन माया बिस्तारी। सो माय रघुवीरहि यौंचो। लक्ष्मिन कपिन्ह सो मानी साची ॥ देखी कपिन्ह निसाचर अनि। अनुज सहित बहु कोसलधनी ॥ लं० पं० १', तत्र भगवतीकी मायामें भ्रम होना क्योंकि असम्भव है ? इसी तरह भरतजीके विषयमें श्रीरामजीको भ्रम न हुआ, पर लक्ष्मणजीको हुआ। यथा 'कुटिल डुबधु डुबधसर ताकी।' आए

करै अकंटक राजू । २। २२२ ।' (लक्ष्मणवाच्य) तथा 'भरतहि होइ न राजमदु विधिहरिहर पद पाइ । २। २३१ ।' (श्रीरामवाक्य) ।

अथवा, सती महामाया हैं। उनकी मर्यादा रखनेके लिये श्रीरामजीका प्रेरणसे लक्ष्मणजीको केवल ऊपरसे (दिशावमात्र) भ्रम हुआ, नहीं तो लक्ष्मणजी तो श्रीरामजीके स्वरूप ही हैं। फिर आगे कवि लिखते भी हैं कि 'सुभिरत जाहि मिटे अज्ञाना ।' अर्थात् श्रीरामजीके स्मरणसे अज्ञान मिट जाता है; तब लक्ष्मणजी तो श्रीरामजीका स्मरण दिनरात (निरंतर) करते हैं, उनको अज्ञान कैसे होना उचित होगा ?—[निरंतर भजन करनेवाले श्रीशिवनारादादिभी मायाके वश होते देखे जाते हैं। भगवान् स्वयं कहते हैं कि 'मोरे प्रौढ तनय सम ज्ञानी । बालक मुत्त सम दास अमानी ॥ जनहि मोर बल निज बल ताही । दुहुँ कहैं काम कोथ रिपु आही । १. ४३१ ।' इसलिये यही कहना पड़ता है जो भिचरिनी कहा है कि 'ज्ञानी मूढ न कोइ । जेहि जस रघुपति करहि जय सो तस तेहि छन होइ । १. १२४ ।' देखिए न । कि लक्ष्मणजीने कहीं तो निपादराजको परमार्थ ज्ञानका उपदेश दिया और दूसरेही दिन पिताको फुडबचन कहे और फिर कुछही दिन पीछे भरतजीको मारहालनेको तैयार हो गए। अतः ऐसे महाभागवतोंके संबंधमें यही मानना पड़ता है कि प्रभु जिससे जो स्वार्थ जन कराना चाहते हैं उसीके अनुकूल वह करता है। ऐसी दशामे यदि उन्होंने सतीजीको न पहचाना हो तो कोई विशेष बात नहीं]

नोट—१ 'लक्ष्मिन दीप' इति । श्रीलक्ष्मणजी और श्रीरामचन्द्रजी दोनोंही साथ-साथ चले जा रहे हैं। दोनोंकी दृष्टि एक साथ सतीजीके कृत्रिम वेपपर पड़ी—यह न कहकर यहाँ लक्ष्मणजीकी ही दृष्टिका उनके वेपपर पड़ना लिखा । यह क्यों ? इसका कुछ कारण पं० रा० कु० जीकी उपर्युक्त टिप्पणीमें लिखा गया । लक्ष्मणजी सेवामे बड़े साधधान हैं। इसी तरह जन श्रीभरतजी चित्रकूटमें पहुँचकर प्रभुको प्रणाम करने लगे तभी इन्हींकी दृष्टि प्रथम भरतजीपर पड़ी। दूसरे, लक्ष्मणजीका प्रथम देखना कहकर यहभी दिखाते हैं कि श्रीरामजी बहुत दिवहल हैं। तीसरे, 'विष्णुपुराणमें लिखा है कि चलतेसमय न ऊपर माथा उठाकर, न दूरकी वस्तु देखता हुआ और न तिरछे देखता हुआ चले। केवल चार हाथ पृथिवी को देखता हुआ चले इत्यादि अनेक दोष लिखे हैं। यथा 'नोर्ध्वं न तिर्यग् दूर वा निरोक्षन् पर्यटन्नुष । युगमात्र महीष्ठ नरो गच्छेद्विलोकयन् ॥ १। १२। ३६ ।' इसलिये श्रीरामजीने नहीं देखा । और लक्ष्मणजी तो सेवक थे। उनका कर्तव्यही यह था कि देखते चलें और उसकी सूचना दें।' अतः उनका प्रथम देखना युक्तियुक्त है। ऐसाभी कह सकते हैं कि दोनों प्योजते चले जा रहे हैं, यह स्वयं कवि कह रहे हैं—'प्योजत विपिन फिरत दोष भाई ।' इससे यहभी कहा नहीं जासकता कि श्रीरामजी सब दिशाओंमें नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंनेभी देखा हो पर देखकरभी देखी अनदेखी बन गए हो। इसीसे लक्ष्मणजीके विषयमें 'कहि न सकत कछु अति गभीरा । प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा ।' ऐसा कविने कहा है। अर्थात् उन्होंने सोचा कि प्रभु तो देखकर कुछ बोलते नहीं इससे जान पड़ता है कि ये श्रीरामजीकी नहीं हैं, इसमेंभी कुछ विशेष मर्म है। प्रभु देखतेहुएभी देखना जानते नहीं, इसीसे कवि देखना नहीं लिखते।

२ 'दीप उमाकृत वेप' इति । पं० रा० कु० जीका मत टिप्पणीमें आगया कि लक्ष्मणजीने उमाका मायाका किया हुआ वेप देखा, इसीसे उनको विशेष भ्रम हुआ। पं० शुक्रदेवलालजीकाभी यही मत है। वे लिखते हैं कि 'लक्ष्मणजीने सतीजीकी बनावट कुछ नहीं जानी, क्योंकि जीव तो ध्यानावस्थामें ही सर्वज्ञ होता है। स्वतः सर्वज्ञ तो ईश्वरही है। श्रीनंगे परमहंसजी (बाबा श्रीअध्वपिहारीदासजी) काभी यही मत है। वे लिखते हैं कि 'उमाकृत' का अर्थ है 'पार्वतीका किया हुआ'। पार्वतीका किया हुआ वेप क्या है ? पार्वती सीताजी बन गईं। इन सीताजीको देख लक्ष्मणजी चकित हुए, क्योंकि उनके (लक्ष्मणजीके) हृदयमें विशेषरूपसे भ्रम होगया कि वे निःसंशय ही सीताजी हैं। 'धर्म'-शब्दका अर्थ है असन्ममे सत्का मिश्रण होजाना।

जैसे रस्तीमें सोंपका मिश्रण हो जाना। फिर सतीका कपटवेष श्रीरामजीनेलिये जानना लिया है; यथा 'सती करहु जानेउ सुरखामी।' इससे न्वनित होताहै कि लक्ष्मणजीने नहीं जाना। रामजीने क्यों जाना? इसका कारण बताया कि वे सर्वदर्शी और सर्वान्तर्धामी हैं।

दूसरे पक्षमें मानसमयद्वकार, करणासिधुजी, पंजाबीजी, बीरकविजी, वैजनाथजी, बाबा हरी दासजी और बे० भू० रामदुमारदासजी हैं। इन महानुभावोंका मत है कि 'लक्ष्मणजीकी दृष्टि दुरोदिशाओंमें है। वे सजग रहते हैं। उन्होंने उनसे सतीरूपमें शिवजीके साथ देखा, फिर अचंले आते देखा और सीता रूप धारण करतेभी देखा। इसलिये इनको भारी सदेह हुआ कि यह क्या चरित्र इन्होंने किया।' बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'श्रीरामजीने श्रीलक्ष्मणजीको (सतीजीका सीतारूप धरना) प्रथमही दिग्ग दिया। जिसमें सतीका कुछभी करतब हमारे साथीपरभी न चल पाए।' श्री प० मुधाकर द्विपदीजी लिखते हैं कि 'उमा [=महादेवजीकी लक्ष्मी]=जिनको महादेवजीने मना किया था (कि अधिकसे काम न करना)। शरद्वेदी सिद्ध है कि लक्ष्मणजीने यह समझ लिया कि ये सीताजी नहीं हैं, किन्तु सती हैं। लक्ष्मणजी जान गए क्योंकि वे तो 'सैपसहस्रसीत-जग-कारण। सो अघतरेउ भूमिभयदारण' हैं। और, बे० भू० जीका मत है कि 'लक्ष्मणजी श्रीरामजीके अशायतार वीराध्वरायी श्रीनारायण हैं। ये भी सर्वज्ञ हैं। उनपर दैवीमायाका प्रभाव नहीं पड़ सकता। वे उमाकृत दपको देखकर न भूले, जान गए कि ये 'उमा' हैं"—इत्यादि।

दूसरे पक्षवाले कहतेहैं कि 'यहाँ प्रभुका 'जननाता' गुण दिखाते हुए प्रभुका प्रभावभी दर्शाया है कि सतीजीने जो माया रची वह माया लक्ष्मणजीकोही न मोह सकी, तब भला प्रभुका क्या धोखा देगी।'

५ चकित भए भ्रम हृदय विसैयी ५

भ्रमका आरोपण कोई तो लक्ष्मणजीमें करते हैं और कोई सतीजीमें। दोनों पक्षोंमें धुरंधर-धुरंधर विद्वान् हैं। सतीजीमें भ्रम आरोपण करनेवाले नारदवचन 'एक वार आवत शिवसंगा। देसउ रघुकुल कमल पतंग। भएउ मोहु शिख-कहा न कीन्हा। भ्रमवस बेपु सीख कर लीन्हा ॥ वा० ए०।' को प्रमाणमें पेश करते हैं। और जो लक्ष्मणजीको भ्रम होना मानते हैं वे 'लक्ष्मिन दीख उमाकृत बेपा' से लेकर 'देखहु नारि दुभाव प्रभाऊ' तक इसी प्रसंगके शब्दोंको प्रमाणमें देते हैं। और रावणकी माया तथा भरतके संबंधके विचारोंको उदाहरणमें पेश करते हैं।

लक्ष्मणजीको क्या भ्रम हुआ? वे क्यों चकित हुए? इसमें भी दो पक्ष होनेसे दो प्रकारके उत्तरभी हैं।

जो यह मानते हैं कि लक्ष्मणजीने पहचान लिया कि ये सती हैं उनके मतानुसार लक्ष्मणजी इस भ्रममें पड़े हैं कि—

जो यह मानते हैं कि लक्ष्मणजीने यही जाना कि ये सीताजी ही हैं उनके मतानुसार लक्ष्मणजी सोचते हैं कि—

१ शिवजीकी अर्धाङ्गिनी होकर भी उन्होंने यह रूप न जाने किस अभिप्रायसे धारण किया, कुछ समझमें नहीं आता। (प०, वे०)

२ उमाकी कृत्रिमरूपमें देख अकेले वनमें घूमने से आश्चर्य है। भ्रम यह है कि किसी कारणसे शिवजीने इन्हे त्याग तो नहीं दिया। था इन्पर कोई भारी विपत्ति तो नहीं आपडी (बीरकवि)।

३ चकित इससे है कि शिवजीकी अर्धाङ्गिनी होकर भी इनका भ्रम और दुर्वासना न गई। इन्होंने शिवजीका कदा न माना। जो मना किया वही

१ यह कोई राक्षसी माया तो नहीं है—(रा० प०)।

२ श्रीजानकीनी यहाँ कहाँसे प्रकट होगई। (रा० प०)

३ 'इस विजेन भ्रमसे चकित हो गए कि सीता प्राप्ति तो कल्प कल्पमें रावणवधके पीछे होती है। इस कल्पमें, अभी सीताप्राप्तिका, स्वामी जाने, कौन कारण है।' (मुकदेवलाल)

४ 'श्रीसीतारूपधारिणी कोई स्त्री विशेष विद्वोह दुःख से व्याकुल न होती हुई साधारण रीतिसे अकेली वनमें विचर रही है, यह क्या बात है? उसे तो स्वामी के दर्शनोंकेलिये व्याकुल होना था।' (वि०टी०)।

इन्होंने किया। लक्ष्मणजी सोचते हैं कि सतीके हृदयमें यह क्या भ्रम छाया है। (भा० प०)

४ विशेष भ्रम हो रहा है कि मेरे समझनेमें तो कुछ चूक नहीं हो रही है। या कोई ऐसी माया हो रही है जो मैं समझ नहीं रहा हूँ। (वि० प्र०)।

टिप्पणी—३ 'कहि न सकत कहु अति गंभीर' इति। 'कहि न सकत' लिखनेका भाव यह है कि यहाँ श्रीरामजीसे कहनेका प्रयोजन था कि सीताजी मिल गई; पर गंभीरताके कारण न कह सके। सोचे कि 'यह भी कोई राक्षसी माया है। जैसे मारीचने छल किया जैसेही यहाँ भी छल है, नहीं तो जानकीजीको राक्षस भला अपनेले क्योंकर छोड़कर चले जाने लगे? जो उमाकृतयेप इन्होंने देखा उसे वे यह कह नहीं सकते कि यह सीता हैं या नहीं। गंभीर हैं, अतः इन्होंने उतावली न की सुरत कह न दिया। गंभीर=गहरे, हृदय की बात सुरत न कह डालनेवाले। अन्तित=आश्चर्ययुक्त।

४ 'प्रमु प्रभाव जानत मति धीरा' इति। कह न सन्नेका एक हेतु पहले बताया कि 'अति गंभीर' हैं। यहाँ 'अति गंभीर' होनेका हेतु बताया है कि प्रसुके प्रभावका जानने हैं और मतिधीर हैं। प्रसुका प्रभाव जाननेके कारण मतिधीर हैं। अर्थात् उनकी बुद्धि स्थिर है, कभी डगने वा चलायमान होनेवाली नहीं। वे राम सममते हैं कि जो कुछ भी असलियत (वास्तविकता) है वह अभी अभी स्वामीके सामने गुली जाती है, मैं कुछ क्यों कहूँ? इसी तरह रावणने ज्ञान माया रची तब वही लोग धैर्य रखसके जो श्रीरामजीका प्रभाव जानने थे। अन्य सब लोग माया देखकर भाग गए। यथा 'रहे विरचि संसु मुनि ज्ञानी। जिन्ह जिन्ह प्रसु महिमा कहु जानी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय कपिन्ह रिपु माने पुरे। लं० ६५।'—[लक्ष्मणजी प्रभाव जानते हैं; यथा 'लक्ष्मिन विहंसि कहा सुनु माता। श्रुटि विलास सृष्टि लय होई। सपनेहुँ संरुट परे कि सोई। आ० २८।' वे जानते हैं कि प्रसु सर्वज्ञ और अन्तर्यामी हैं, कुछ चरित करना चाहते हैं, भला उन्हें कौन छल सकता है? प्रसुकी माया परम बलवती है, कोई देवीमाया उनके सामने कथ ठहर सकती है? इत्यादि सब प्रभाव हैं। (क००, पं०)। पुनः 'सपने होइ भित्तारि च्यु रंक नासपति होइ। अ० ६२।' से 'कहि नित नैति निरुपहि घेदा ॥ भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागि कृपाल। ६३।' तक श्रीरामजीका प्रभाव है जो लक्ष्मणजीने निपादराजसे वर्णन किया है।] लक्ष्मणजीको पूर्ण ज्ञान है कि किसीका कपट यहाँ न चलेगा, अतः 'मतिधीर' कहा। सीताजीके मर्म बचनपर भी इनका मन चलायमान न हुआ। प्रसुकी प्रेरणासेही चलायमान हुआ था; यथा 'हरि प्रेरित लक्ष्मिन मन डोला। ३। २८।'

यहाँ तक लक्ष्मणजीके मन, तन और बचन तीनोंका हाल कहा। मनमें भ्रम है, तनसे चकित हैं और बचनसे कुछ कह न सके।

नोट—भावार्थान्तर ये हैं—१ पंजाबीजी लिखते हैं कि "जो अपराधके प्रति विचारकर बचन बोले वह 'गंभीर' है और जो अपराध देखकरभी कुछ न कहे वह 'अति गंभीर' है। लक्ष्मणजी सतीजीका अपराध देखकरभी कुछ न बोले, इसीसे 'अति गंभीर' विशेषण दिया"। २—न कह सन्नेका कारण जो टि० २ में लिखा गया वही मत त्रैनाथजीका भी है। वावा हरीदासजी लिखते हैं कि न कह सके क्योंकि 'अति गंभीर' हैं, प्रसुका प्रभाव जानने है और प्रसुप्रभाव जाननेमें मतिधीर हैं। इसीसे यद्यपि चिस्मयका समय है तो भी न कहा।' ३—३० भू० टीका मत है कि 'अराशी विषहोमै तारिचक भेद न होनेसे यहाँ कह न सकनेमें लक्ष्मणजीके भी चार विशेषण हैं "अति गंभीर, प्रसु, (चराचरके) प्रभावके ज्ञाता और मतिधीर—जैसे अगली दो अध्यायोंमें श्रीरामजीके चार विशेषण—'सुरस्वामी; सबदरसी, सब उर अंतर्यामी और सर्वज्ञ'—दिये हैं।"

सती कपट जानेउ सुरस्वामी। सबदरसी सब अंतर्यामी ॥ ३ ॥

सुमिरत जाहि मिटै अज्ञाना । सोह सरवज्ञ रामु भगवाना ॥ ४ ॥

अर्थ—सर्वदर्शी, सर्वान्तर्यामी, देवताओंके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी सतीजीके कपटको जान गए । ३। जिनके स्मरणमात्रसे अज्ञान मिट जाता है, श्रीरामचन्द्रजी वही सर्वज्ञ भगवान् हैं । ४।

नोट—१ 'सुरस्वामी, सवदरसी, सन अंतरजामी' इति । यहाँ उपर्युक्त विशेषण श्रीरघुनाथजीको दिये हैं । जब विरहमें विकल प्राज्ञत् नरकीसी लीला करते देखकर प्रभुका भ्रमसे राजकुमार समझकर सतीजी उनकी परीक्षा लेने चलीं तब 'नरभूप' कहा था, यथा 'आगे होइ चलि पंथ वेदि जैहि आचत नरभूप ।' और जब सतीका कपट जानना कहा तब सुरस्वामी इत्यादि कहा । तात्पर्य कि माधुर्यकी जगह माधुर्य कहा और ऐश्वर्यकी जगह ऐश्वर्य कहा । प्रभुके समीप पहुँचते ही उन्होंने सतीका कपट जान लिया । इस स्वतः-सर्वज्ञ गुणके विचारसे यहाँ 'सुरस्वामी' विशेषण दिया, जिसका भाव यह है कि देवता लोग मनकी जान लेते हैं, उनसे कपट नहीं छिपता, तब ये तो देवताओंके भी स्वामी हैं, इन्होंने जान लिया तो आश्चर्य क्या ? 'सवदरसी' (सर्वदर्शी) हैं अर्थात् याहरकी, दूर और निकट रहनेवाली सभी वस्तुओंको जो प्रौलोक्ष्यमात्रमें हैं, सहजही एकरस देखते रहते हैं । 'अन्तर्यामी' हैं अर्थात् सपके हृदयके भीतरकीभी जानते हैं; यथा 'सपके उर अंतर वसहु जानहु भाउ कुभाउ । अ० २५७ ।' भाव यह है कि कपटको जाना, वेप जो बनाया उसे जाना और सतीके हृदयके भावकोभी जान लिया (प० रा० कु०) ।

टिप्पणी—१ 'सती-कपट जानेउ' इति । सतीका कपट जाननेमें इतने विशेषण देनेकी क्या आवश्यकता थी ? ये विशेषण इसलिये दिये गये कि एकतो सतीजी देवी हैं, शक्ति हैं, उनका कपट जान लेना साधारण बात नहीं है, पर ये देवमात्रके स्वामी हैं, स्वामीसे सेवकका कपट कब छिप सकता है ? यथा 'चलै न चोरी चार की' इति धिनये । अतः सुरस्वामी होनेसे जान गए । पुनः 'सती कपट' कहनेका भाव कि सतीजी कोई साधारण देवी नहीं हैं । वे शिवजीकी आध्याशक्ति हैं, 'भव भव विभव पराभव कारिनि' हैं । उनका कपट, मनुष्यकी क्या कही जाय, देवताओंकोभी जानना दुर्लभ है । भगवान् शंकरमी इस कपटको स्वतः न जान पाए, ध्यान करनेपरही जान पाए (यह बात कविने आगे कही है, यथा 'तब संकर देखेउ धरि ध्याना । सतीं जो कीन्ह चरित सब जाना । वा० ५६ ।' सो उनकेभी कपटको श्रीरामजी स्वतः सब जानते हैं । ६७ यही प्रथम और भगवत्कृपाप्राप्त सिद्ध जीवोंमें भेद है । कपट=चरित । यथा 'सती जो कीन्ह चरित सयु जाना । वा० ५५ ।'=कपटका आचरण ।

टिप्पणी—२ 'सुमिरत जाहि मिटै अज्ञाना ।०' इति । (क) सतीजी श्रीरामजीको अज्ञानी समझे हुये हैं, यथा 'खोजै सां कि अज्ञ इव नारी', 'मैं संकर कर कहा न माना । निज अज्ञान रामपर आना । वा० ५४ ।', उसीपर कहते हैं कि जिनके स्मरणमात्रसे दूसरेका अज्ञान मिट जाता है 'उनमें अज्ञान कैसे सम्भव है ? वे सतीके कपटको कैसे न जान लेते ? अज्ञ समझकर सतीजीने सीतारूप धरा, यदि वे 'अज्ञ' होते तो कपट न जान पाते, पर वे तो 'सर्वज्ञ' हैं । अर्थात् सन वस्तुको जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालकी बातोंको जानते हैं । 'राम' हैं अर्थात् सनमें रमते हैं और 'भगवान्' हैं अर्थात् उनमें ज्ञान, वैराग्य आदि पदैश्वर्य हैं, वे विद्या और अविद्या दोनों मायाओंको जानते हैं । यथा 'वेत्ति विद्याम विद्याञ्च स बाच्यो भगवानिति ।' अर्थात् दोनों मायाओंके स्वामी हैं, महामायापति हैं । तब माया इन्हें कैसे मोह सकती है ? तात्पर्य यह है कि ईश्वरमें अज्ञान नहीं है; इसीसे श्रीरामजी अपने स्वरूपसे सतीका कपट जान गए ।

नोट—२ (क) 'सती कपट जानेउ ।' इस पूर्वार्धमें 'जानेउ' क्रिया दीर्घ है और इस क्रियाका अभिप्राय तीनों विशेष्यपदोंमें, जो उत्तरार्धमें दिये गए हैं—'सवदरसी, सनअंतरजामी और सर्वज्ञ', पाया जाता है । इसलिये यहाँ 'परिकरानुर अलकार' हुआ । कपट जाननेकेलिये एकही विशेषण पर्याप्त था तोभी इतने विशेषणोंको, इतने गुणोंको इसमें कारण दिखाया । अतः यहाँ 'द्वितीय समुच्च अलकार' है । (प)

पुनः, 'सद्यदस्ती' से जनाया कि वे सज देल रहे हैं कि शिवजी वदतने बैठे हैं और यहाँसे ये आई हैं। अन्तर्यामी हैं, अतः जानते हैं कि शंकरजीका जपदेश इनके गले नहीं उतरा, इसलिये परीक्षा लेनेके लिये सीता वनकर आई हैं। (चि० त्रि०)

३ सुधाकरद्विवेदी जी लिखते हैं कि शिवजीने पूर्व जो 'सोइ मम इष्टदेव'.....'सोइ राम व्यापक ब्रह्म'.....'मायाधनी ।' कहा था, उसीकी सचाई यहाँ इन विशेषणों द्वारा दिखाई है।

४ 'सुरस्वामी, सर्वदर्शी, सर्वान्तर्यामी, सर्वज्ञ' में जो भाव कहेंगे, भगवती श्रुतिमी ब्रह्मदेविलिये वैसाही कहती हैं; यथा 'स वेत्ति देव न च तस्यास्तित्वेत्ता तमाहुरभ्यं पुरं महान्तम् । इति २०० २४० ७० । ३ । १६ ।' अर्थात् यह सम्पूर्ण वैद्यवर्गको जानता है, किन्तु उसे जाननेवाला कोई नहीं है। उसे सयका आदि, पूर्ण एवं महान् कहा गया है।

सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ । देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ॥ ५ ॥

निज माया बलु हृदय वखानी । बोले बिहँमि राधु मृदु वानी । ६ ॥

अर्थ—(श्रीब्राह्मवल्क्यजी भरद्वाजजीसे कहते हैं कि) स्त्रीस्वभावका प्रभाव तो देगिये कि सतीजी यहाँभी दुराध (द्विपाध, कपट) करना चाहती हैं ।।। हृदयमें अपनी मायाके बलकी प्रशंसा करके श्रीरामचन्द्रजी सुन्दराकर (मीठी) कोमल घायी धोले ।।।

टिप्पणी—१ 'सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ ।' इति । (क) दुराध करना स्त्रीस्वभाव है । यथा 'सत्य कहि कवि नारि-सुभाऊ । सज विधि अगहु अगाध दुराऊ । अ० ४७ ।', 'विधिहु ॥ नारि हृदय गति जानी । सकल कपट अघ अवगुन रानी ॥ सरल सुसील धरमरत राऊ । सो किमि जाने तीय सुभाऊ । अ० १६२ ।' सतीजी श्रीरामजीको अज्ञानी, अल्पज्ञ और ऐश्वर्यहीन समझे हैं; इसीसे दुराध कर रही हैं—इसीपर कहते हैं कि 'देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ।' (ख) 'देखहु' कहनेका भाव कि यह बात देखनेही योग्य है, क्योंकि जो बात तीनों कालोंमें संभव नहीं है, वही बात सतीजी स्त्रीस्वभाववशा कर रही हैं । स्मरण रहे कि शिवजीने 'नारि स्वभाव' को ही सती मोह प्रसंगमें प्रधान रखा है । यथा 'सुनहि सती तव नारि सुभाऊ । संसय अस न धरिय नर काऊ । ५१ ।' [यही बात अन्य वक्ताभी कह रहे हैं । वैभी शिवजीसे सहमत हैं । इसीसे वे कहते हैं—'देखहु नारि सुभाव' । ये ब्राह्मवल्क्यजीके वचन हैं ।] (ग) 'तहहुँ' 'यहाँभी' कहनेका भाव कि दुराध यहाँ किया जाना चाहिये, जहाँ लोग न जानते हों । अर्थात् जहाँ अज्ञान हो । पर सतीजी इसके विपरीत उससे दुराध करती हैं जिसके स्मरणमानसे दूसरेका अज्ञान दूर होजाता है, जो सर्वज्ञ है, जो भगवान् है ।

२—'देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ।' इति । (क) नारि स्वभावकी महिमा देखो । नारि स्वभाव क्या है ? आठ अक्षरगुणोंका होना नारि-स्वभाव है, यथा 'नारि सुभाव सत्य सय कहहीं । अघगुन आठ सदा उर रहहीं । ल० १६ ।' विशेष ५१ (६) में देखिए । आठ अक्षरगुणोंमेंसे यहाँ 'अविवेक' अक्षरगुणका ग्रहण है । अर्थात् इन्होंने विवेकसे काम न लिया । 'सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ' अर्थात् जहाँ दुराध न करना चाहिए यहाँभी दुराध किया—यही 'नारि स्वभाव' है । (ख) 'सुभाव प्रभाऊ' इति । अर्थात् स्त्रीस्वभाव ऐसा प्रजल है कि जो न करना चाहिये वही कर डालता है । स्त्रीस्वभावकी प्रबलता देवी, देवताओपरमी रहती है; यथा 'काल कर्म गुन सुभाव सजके सीस तपत' इति विनये; 'काल सुभाउ करम बरिआई । भलेउ प्रकृति वस चुकइ भलाई । वा० ७ ।' (ग) "यहाँ 'देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ' किस विचारसे कहा, क्योंकि सतीजी तो श्रीरामजीको मर्द नहीं समझती ? यदि सर्वज्ञ समझकर दुराध करती तो स्वभावका प्रभाव कहना ठीक होता ?"—इसका उत्तर यह है कि शिवजीने उनको श्रीरामजीका स्वरूप समझा दिया था और यहाँ भी कह दिया कि विवेकसे विचारकर चल करना ।—इन दोनों उपदेशोंमेंसे सतीजीने एककोभी न माना । सीतारूप

धारण किया, यह अचिन्तेकी यात की। और, अचिन्तेक 'स्त्रीस्वभाव' है।

नोट—१ 'नारि सुभाव प्रभाऊ' कथनका भाव यह है कि स्त्री कितनीही उच्च पदधीकी क्यों न प्राप्त हो जाये, पर उसका स्वभाव नहीं छूटता। देखिये, सतीनी एक तो श्रीशिवजीकी पत्नी, दूसरे पतिव्रताशिरोमणि और भगवती, जगज्जननी, तो भी उनमें यह अज्ञान उपस्थित होगया, उनका स्त्रीस्वभाव न छूटा, तब भला साधारण प्राकृत स्त्रियोंके विषयमें क्या कहा जाय ? सच है, स्वभाव सब गुणोंको दबाकर सबके ऊपर रहता है। 'अतीत्यहि गुणान सर्वान्स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते।'।

वि० टी०—“ब्रह्मत्रैवेतुपुराण गणेशराजः अथ्याय ६ म लिखा है—‘दुर्निवार्यश्च सर्वेषां स्त्रीस्वभावश्च चापल्यं दुस्त्याय च योगिभि सिद्धरस्माभिश्च तपस्विभि ॥’ अर्थात् स्त्रियोंका स्वभाव चंचल होता है, उससे किसीका बचाव नहीं होता। उसे योगी, सिद्ध तथा हम सरीखे तपस्वीभी बठिनईसे त्याग सकते हैं।”

नोट—२ स्वभावकी विचित्रता ही यह है कि सर्वगुणसंपन्नकी बुद्धिकोभी भय और भ्रममें डाल दे। सन्मुख्योंमें तथा सती स्त्रियोंमें उनका स्वभाव विशेष साधनोंसे दृढ़ रहता है परन्तु कभी-कभी विशेष कारणोंसे प्रकट हो जाता है। और अन्य पुरुषों और स्त्रियोंमें तो नन्य स्वभाव सदा अभिव्यक्त रहता है। अन्य स्त्रियोंसे सती स्त्रियोंमें वही विशेषता है। पुराणोंमें भी इन दोषोंमें वर्णन मिलता है, यथा 'अनृत साहस माया मुखैः वरतिलोभता। अशोचत्च निर्देयत्वं च स्त्रीणा दोषा स्वभावना।' इति दीर्घभागवते। ससारमें कोईभी निर्दोष नहीं हो सकता क्योंकि इसका कारण ही सही है। समस्त दोषोंसे निर्मुक्त एक पर ब्रह्म ही है। (स्वामी रामदेवकी मानसमणि)। 'प्रभाऊ'—प्रभाव अन्त करणको किसी और प्रवृत्त कर देनेका गुण। सामर्थ्य। महिमा।

टिप्पणी—३ 'निज मायाबल हृदय बलानी' इति। (क) श्रीरामजीकी मायाका बल आशिवकी समझे, यथा बाले विहसि मधु हरिमाया बल नानि चिय। ५१।', 'बहुति राम मायहि सिरु माया। प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कदावा। ५६।' (ख) सतीनी श्रीरामजीको (अपनी मायासे) मोहने आई, सो वे तो उन्हे मोह न सकीं, चलते श्रीरामजीकी मायाने उनको ही मोहित कर लिया। ठगने गईं, पर ठगी गईं स्वयं। 'अपनी मायाका बल उलाना' अर्थात् हमारी माया उन्ही बलवती है कि इतने साक्षात् भगवतीको अपने परीभूत कर लिया, इस तरह उसकी प्रशंसा मनमें की। (ग) 'हृदय बलानी' का भाव कि अपना ऐश्वर्य अपने मुखसे कैसे बखान करते ? अपने मुखसे अपनी प्रशंसा शोभा नहीं देती। अतः हृदयमें बखाना। अथवा, मायाका बल प्रकट बखान करना उचित नहीं है, क्योंकि इतने भक्तोंमें व्याकुल किया है, अतः हृदयमें सराहा। भारी पराक्रमसे पराक्रमीकी प्रशंसा होती ही है, यथा 'मूर्छा गइ उदोरि सा जागा। कपिबन रिपुल सराहन लागा। ६। ८३।' वैसे ही अपनी मायाका पराक्रम देखकर कि इतनी प्रभावशालिनी भगवतीकोभी उसने बलानु विमोहके यश कर डाला, प्रभुने उसकी सराहना की। [कथाके अनादरके समयसे ही मायाकी प्रेरणा हुई है। इसीसे शिवजीका उपदेश न लगा। बात यहोंतरक यदी कि अथ ये सीता बनकर आई हैं। अतः अपटित घटना पटीयसीकी हृदयमें प्रशंसा की। सीता बनने पर हँसे। (वि० प्रि०)] श्रीरामजीने निजमायाबलकी प्रशंसा की, इस कथनका भाव यह है कि उन्होंने सतीनीको निर्दोष ठहराया। उनके अन्त करणमें यह भाव है कि दुराच करनेमें सतीनीका विचित्र दोष नहीं है। इस कारणसे अन्त करणका भाव प्रकटकर आगे बाहरका हाल लिखते हैं कि हँसकर मृदु वाणी बान।

४ 'बोले बिहसि राम मृदु बानी' इति। हँसकर क्यों बोले ? उत्तर—(क) ये हमारी परीक्षा लेनेके लिये सीतारूप धरकर आईं, यह जानकर हँसे। अथवा, (ख) नारिस्वभावका प्रभाव देखकर हँसे, यथा 'सती कीन्ह चह तहँ दुराऊ। देहहु नारिसुभाव प्रभाऊ।' अथवा, (ग) यह तो श्रीरामजीका स्वतः सिद्ध सहज स्वभावही है कि सदा हँसकर बोलते हैं, यथा 'स्मितपूर्वाभिभाषी च' इति वाल्मीकीये। अथवा, (घ) अपनी मायाका बल देखकर हँसे, यथा 'निजमायाबल देखि बिसाला। हिय हँसि बोले दीनदयाला।

वा० १३० '। अथवा, (ड) (पं० रामकुमारजीके एक पुराने ग्रंथमें यह भाव है कि) प्रभुका हास माया है, यथा 'माया हास वाटु दिगपाला । लं० ।' प्रभुके सामने मायावी वेप बनाकर आई हैं, अतः ये भी उनसे अपना यास्तयिक रूप न कड़कर बनावटी ही रूपका परिचय देंगे ।

नोट—३ ॥ यह बात स्मरण रखनेकी है कि जब कोई श्रीरामजीसे चतुराई करता है तब वे उसे जानते हुए भी अनजानकी तरह माधुर्यलीलामें रत होने (जिहँसने) की मुद्रा प्रदर्शित करते हैं; जैसे उन्होंने सुतीक्ष्णजीके प्रति किया था । यथा 'देवि कृपानिधि मुनि चतुराई । लिये संग विहसे दोत्र भाई । आ० १२ ।' और जैसे अपने अन्तर्यामित्त्वगुणकी शक्तिके राखणकी परीक्षा करनेकी युक्ति जानकर वे जिहँसे और अपनी प्राणप्रियासे उन्होंने अपनी युक्ति घटाई थी जिसमें भाव यह था कि 'देवि किसके युक्तिकी विजय होती है ? भला मेरी युक्तिके आगे राखणकी युक्ति क्या चलेगी ?'—(कल्याण १० । १०) । पुनः, प्रभुको जब कोई विशेष चरित करना होता है तब उसे हँसकर करते हैं, यथा 'भ्रम ते चकित राम मोहि देखा । विहसे सो मुनु चरित त्रिसेपा ॥ ७ । ३६ ।'

टिप्पणी—५ 'बोले मृदु बानी' इति । यह भी प्रभुका स्वभाव है । पुनः भाष कि मृदु बाणी बोले; जिसमें सतीजीको भय न उत्पन्न हो कि हम इनकी परीक्षा लेने आई हैं (ये अप्रसन्न न हों) । इसीसे श्रीरामजी प्रसन्नतापूर्वक बोले । जिहँसनेसे मुखकी प्रसन्नता रही और मृदुबाणीसे कोमलता रही । [मृदुबाणी बोले क्योंकि शीलसिधु हैं । (वे०)]

जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनाम् । पिता समेत लीन्ह निजः नाम् ॥ ७ ॥

कहेउ यहोरि कहाँ वृषकेत् । बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेत् ॥ ८ ॥

अर्थ—(प्रथम तो) प्रभुने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पितासमेत अपना नाम लिया । ७ । फिर कहा कि 'वृषकेत्' (शिवजी) कहाँ हैं ? (आप) वनमें अकेली किस कारणसे फिर रही हैं ? । ८ ।

नोट—१ सतीजीने सीतारूप धरकर श्रीरामजीको धोखा देना चाहा, उनकी परीक्षा लेनी चाही । प्रभुने प्रणाम आदि द्वारा ही जना दिया कि हम तुम्हारे कपटको जानते हैं, तुम सीता नहीं हो, तुम शिवपत्नी हो । यहाँ 'पिहित' अलंकार है । जहाँ अपना हाल छिपानेवाले व्यक्तिके प्रति कोई ऐसी क्रिया की जाय जिससे जान पड़े कि उसका वह हाल किया करनेवालेको ज्ञात हो गया, वहाँ यह अलंकार होता है ।

टिप्पणी—१ 'जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनाम्' इति । (१) हाथ जोड़कर प्रणाम करनेमें भाव यह है कि—(१) सती सीतारूप धारण किये हुए हैं; तब भी श्रीरामजीने (परखी होनेसे) माता भाव माना । इसी तरह जब सीतारूप त्यागकर वे पुनः अपना रूप हो गईं तब भी शिवजीने (अपनी अर्द्धाङ्गिणी होते हुए भी) उनमें माताभाव माना । इस तरह, स्वामीसेवक दोनोंका समान धर्म है, यह दिखलाया । [अथवा, स्वामीसे सेवकका धर्म अधिक कहाँ] । अथवा, (२) श्रीरामजी नरतन धारण किये हुए हैं, और सती देवता हैं। अतः देवभावसे प्रणाम किया । यह माधुर्यकी मर्यादा रखी, यथा 'राम प्रनाम कीन्ह सब काहू । मुदित देव लहि लोचन लाहू । पुनः, (३) [शिवजीके इस विचारको कि 'गुरुरूप अवतरेउ प्रभु गये जान सब कोई', पुष्ट करनेके लिये यहाँ हाथ जोड़कर प्रणाम किया । अर्थात् माधुर्यमें अपनेको राजकुमार बनाया और आगेके प्रदनेसे अपनी सर्वज्ञता भी प्रकट कर दी । (आ० प०)]

ॐ हरि—रा० प्र० । पं० रा० कु० । १७२१, १७६२, छ० । 'हरि' पाठ देकर रा० प० ने० 'पिता समेत लीन्ह हरि नाम्' का अर्थ यह किया है कि—'हरि (श्रीरामचन्द्रजी) ने पिता समेत सतीजीका नाम लिया । अर्थात् दशायणीजी ! आपको नमस्कार है—यह कहा' । नमस्ते दत्ततनये । वीरभद्रचंपूमें ऐसे ही वचन हैं । यथा—'कि वाच्या दनुजा नागा धानरा विभरा नरा । बल लक्ष्मण पर्यैता माया मायाविनोहिताम् ॥ नमस्ते दत्ततनये नमस्ते शम्भुमामिनि । किमर्थं धूर्जटी देवं त्यक्त्वा भ्रमसि कानने ॥ 'निज' पाठ १६६१, १७०४, को० रामका है ।

२ 'पितासमेत लीन्ह निज नामू' इति । ०७ (क) पितासमेत अपना नाम लेकर प्रणाम करनेकी विधि है; यथा 'पितु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सब दंड प्रनामा । १. २६६ १', 'विश्वामित्र मिले पुनि आई । पदसरोज भेले दोउ भाई ॥ रामलपन दसरथके डोटा । १. २६६ १'—विशेष १. १५८ (न) में देखिये । यह प्राकृत व्यवहार करके अपने ऐश्वर्यको छिपाए हैं । (ख) यहाँ ऐश्वर्य है, माधुर्यका काम नहीं है; इसीसे सतीजीको पहचाना । और, किष्किवाकावमें जग हनुमानजी विप्ररूप धरपर आएहैं, तब वहाँ माधुर्यका वर्णन है; इसीसे यहाँ अनजानकी तरह पूछना लिखा है, वहाँ हनुमानजीको मानों पहचानते नहीं, इसीसे उनको 'विप्र' कहकर संबोधन कियाहै; यथा 'कहहु विप्र निज कथा बुभाई ॥ ४. २ १' (ग) पितासमेत अपना नाम लिया अर्थात् वहा कि मैं रघुकुलमणि श्रीदशरथजीमहाराजका पुत्र राम हूँ । इस तरह अपना पूरा परिचय दिया ।

३ 'कहेउ बहोरि कहीं वृषकेतु ॥०' इति । (क) 'बहोरि' अर्थात् अपना हाल कहकर (अर्थात् अपने पिताका और अपना नाम लेकर प्रणाम करके) अब उनका हाल पूछते हैं । (ख) 'वृषकेतु' का भाव कि शिवजीके चेतु (ध्वजा) पर वृषभका चिन्ह है जो दूरसे दिखाई पड़ता है, सो वे कहीं देख नहीं पड़ते ? कहीं हैं ? अथवा, वृष=धर्म । 'कहाँ वृषकेतु'—धर्मही जिनकी ध्वजा है वे शिवजी कहीं हैं ? (ग) 'विपिन अशेलि फिरहु केहि हेतु ।' अर्थात् धर्मको छोड़कर धनमें फिर रहीहो, यह किस लिये ? 'फिरहु' शब्दसे सूचित हुआ कि सतीजी कहीं बैठी या खड़ी नहीं हुईं फिरती ही रहीं ।

नोट—२ स्मरण रखनेकी बात है कि यथाशक्ति श्रीरामजीके 'वृषकेतु' शब्दको शिवजीकेलिये आगे इसी प्रकारमें बहुत प्रयुक्त किया है; मानों श्रीरामजीने आजसे यह नाम शिवजीका रख दिया है । सती त्यागकी सूचना इस प्रसंगमें इस शब्दसे प्रसंगके प्रारंभमेंही दे दी है ।

दोहा—रामचचन गूढ गूढ सुनि उपजा अति संकोचु ।

सती समीत महम पहिँ चलीं हृदय बड़ सोचु ॥ ५३ ॥

अर्थ—श्रीरामजीके भीठे कोमल और गूढ बचन सुनकर सतीजीको अत्यन्त संकोच हुआ । वे डरी हुई महादेवजीके पास चलीं । उनके हृदयमें भारी सोच है । ५३ ।

नोट—श्रीरामचन्द्रजीने तीन बातें कहीं—१ मैं दशरथी राम हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ । २ वृषकेतु कहीं हैं ? आप वनमें अकेली कैसे फिर रही हैं ? कोमल तो सभी शब्द हैं, उसपरभी ये बचन हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोले गए थे, इससे वे औरभी कोमल होगए । सभी बचन सुननेमें गूढ हैं, पर समझनेमें गूढ हैं । अर्थात् इनमें बहुत अभिप्राय गुप्त हैं, बहुत व्यंग्य भरा हुआ है । इन बचनोंके गूढ आशय देखने हैं ।—

१ 'जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू' (अर्थात् हाथ जोड़ने और प्रणाम करने) के भाव ऊपर ५३ (७) टि० १ में आचुके । 'पिता समेत लीन्ह निज नामू' का गूढ भाव श्रीवैजनाथजी यह लिखते हैं कि 'इससे अपने स्वरूपका परिचय दिया । इस तरह कि अगस्त्यजीने जो मनुशतरूपाका वृत्तान्त तुमको सुनाया और मनुशतरूपाका दशरथकौराश्यालरूपसे अवतरित होना कहा, हम उन्हीं दशरथजीके यहाँ पुत्ररूपसे अबतरे हैं, यही 'राम' हैं ।' माधुर्यमें भाव यह है कि आप सीतारूपसे मेरे पास आई हैं; यदि मैं आपको पकड़कर हृदयसे लगा लेता तो सतीत्व कहीं रह जाता ? यदि समझती हो कि पकड़नेके पहलेही अंतर्धान हो जायेंगी तो ऐसी समझ भूल है, क्योंकि कथामे सुन चुकी हो कि कष्ट मृग मुझे छलने न पाया, उसका मृगचर्म मैं लेही आया; वैसेही मेरे आगेसे तुम अंतर्धान नहीं हो सकती थीं । (श्रीजानकीशरणी) ।

२ 'वृषकेतु'—जिनकी ध्वजापर 'वृष' है । वृष=चैल =धर्म । वृषकेतु=धर्मकी ध्वजा । यह शिवजीका एक नाम है । 'कहाँ वृषकेतु' यह कहकर प्रथम तो यह जनाया कि हम तुमको जानते हैं । दूसरे यह कि

शिवजी धर्मध्वज हैं, सदा धर्मपर तत्पर रहते हैं, आपके पातित्रत्यधर्मकीभी ध्वजा वेही हैं, उनके वचनोंको न मानकर और उनसे अलग होकर आपने तो मानों अपने पातित्रत्यधर्मकोही तिनांजलि दे दी। आपका वह सतीत्यधर्म अत्र कहाँ गया ? (ररर)। तीसरे यह कि 'तुमको उनके वचनपर विदवास करना चाहिये था, क्योंकि वे 'सत्य' रूप धर्म की ध्वजा हैं, सदा सत्य बोलते हैं। उनकी बात न माननेका कोई कारण न था।' (मा० प०)। चौथे यह कि 'वि वृषकेतु' हैं। वैतपर सगार रहनेसे क्या बौरहा (बावना) जानकर उनका अपमान किया है, उनके त्याग दिया है?' (ररर)। पाँचवें यह कि आप पातित्रत्यकी पताका लिये फिरती थीं, वह पताका अब कहाँ गई कि जो अब परछीका रूप धारण किया है ! पराई ली वनी है।

३ 'विपिन अकेलि फिरहु वेहि हेतु' इति । (क) अर्घाङ्गिनी होकर वनमें पतिसे अलग अकेली फिरना स्वतंत्रता है। यह कड़कर स्वच्छन्दचारिणी, स्वैच्छाचारिणी जनाया, जो किंगेकिलिये अयोग्य है; यथा 'जिमि सुतंत्र भएँ विगारहि नारी । कि० १५ ।', 'पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । पुत्राच्च स्याविरै भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥ २३ ॥ अरत्तणघटा पाकः दृषकाकवरागो वसेत् । तथैव युवती नारी स्वच्छन्दाद्दुष्टता व्रजेत् ॥ २५ ॥ प० पु० सु० ५८ ।' अर्थात् वचनमें पिता, जवानीमें पति और बुढापेमें पुत्र नारीकी रक्षा करता है; उसे कर्मा स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिये—नहीं तो वह व्यभिचारमें प्रवृत्त हो जाती है। जैसे तैयारकी हुई रसाईपर दृष्टि न रखनेसे उसपर कौञ्च और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, वसी प्रकार युवती नारी स्वच्छन्द होनेपर व्यभिचारिणी होजाती है। (पार्वतीवचन)। पुनः, भाव कि—(ख) हमारे स्त्री-वियोगका कारण तो हमारी इच्छानुसार है, (यथा 'मुनहु त्रिया व्रतस्चिर सुसीला । मैं कटु करवि ललित नर लीला । ३२७'), और तुमने तो पतिवचन न मानकर वनमें फिरना स्वीकार किया है, जो कर्म पतिव्रताओं को नश्चित नहीं। नीतिशास्त्र है कि 'भ्रमन्संपूज्यते राजा भ्रमन्संपूज्यते द्विवः । भ्रमन्संपूज्यते योगी स्त्री भ्रमन्ती विनश्यति।' (वि०टी०)। (ग) 'वनमें अकेली फिरती हो। हम राजकुमार हैं, परस्पर हैं। स्त्रीवियोगसे पीड़ित हैं। हमारे सामने दाक्षायणीरूप त्यागकर सीतारूपसे आई हो। किस उपपत्तिहेतु त्रिगाबातुरीकर स्वयं दूती बनकर त्रिया-विदग्धालूप धारण किया है ? हम परकीयाके प्राहक नहीं हैं। अतः लौट जाओ।' (वि०)। पुनः, 'अकेली फिरना' कड़कर यहमी जनाया कि 'पतिको तुमने स्वयं त्याग और हमनेभी न प्रहृष किया। अब लौटनेपर शिवजीमी तुम्हें न प्रहृष करेंगे; अब तो आपसे आप तुम्हारे भाग्यमें अकेलाही रहना लिख गया। तुम न इधरकी हुई, न उधरकी।' (वि०)। (इ) 'वेहि हेतु' का भाव यह है कि परीक्षा लेने आई हो ? अर्थात् वृषकेतु पतिको तुमने अवज्ञा की, उनका कहां नहीं माना, तभी तो परीक्षा लेने आई हो—यह व्यंग्य श्रीराम-जीके वचनोंके अभ्यन्तर भरा है। 'अवज्ञान करना स्त्रीका धर्म है; यथा 'दधाने मघपाने च राजद्वारे पिता-गृहे । आहामङ्गो न कर्त्तव्यो वरं यातुवरंगना ।' (प०र०कु०)। पुनः, (ब) भाव कि मेरे इस वनमें फिरनेका हेतु तो यह है कि श्रीजानकीजीको कोई राक्षस हर लेगया है, हम उन्हें ढूँढ रहे हैं; यथा 'इहाँ हरी निसिचर वैदेही । विप्र फिरहि हम खोजत तेही । कि० २।' पर आप अकेली क्यों फिर रही हैं ? अर्थात् आपके अकेले फिरनेका कोई कारण नहीं दीखता। क्या आपको राजसौंका भय नहीं है ? अथवा, क्या शंकरजीको किसीने चुरा तो नहीं लिया ? (वीरकवि)।

टिप्पणी—१ 'मुनि उपजा अति संकोचु' इति । (क) इससे जनाया कि सतीजी गूढ व्यंग्यको जो श्रीरामजीके वचनोंमें भरा है समझ गईं। इसीसे 'अति संकोच' हुआ। (ख) 'अति संकोच' का भाव कि संकोच तो तभी हुआ था कि जब प्रभुने पहचान लिया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। (अर्थात् हमने अपना रूप छिपाया सो ये जान गए, यह जानकर सतीजीको संकोच हुआ था)। पर अब उन्होंने 'कहाँ वृषकेतु । विपिन अकेलि फिरहु वेहि हेतु' ये वचन कड़कर जनाया कि हम तुम्हारे द्वन्द्वके कुत्सित भावको भी जानते हैं और वही बात पूछते हैं, तब 'अति संकोच' हुआ। (कि हमने अच्छी परीक्षा ली, शिवजीके चित्तपर हुए विवेकसे दूर रही)।

२ 'सती सभीत महेस पहिं चली' इति । (क) अति सकोचयश होनेपर उत्तर नहीं देते बनता; यथा 'सीय सञ्च वस उत्तर न देई । सो मुनि तमकि उठी कैबैई । अ० ७६ ।' अतः सतीका कुछ उत्तर नहीं लिखा । और, उत्तर देती भी तो क्या ? इसका कुछ उत्तर है ही नहीं । अतः उत्तर न लिया गया । [(ए) 'सती' शब्द देकर बचाने जना दिया कि अब सतीजी सीतारूप त्यागकर अपना रूप हो गईं । रूप बदला, इसीसे नामभी बदल गया । परन्तु प० रामकुमारजीका मत है कि अद्भुत दर्शनके बाद कपट वेप छूटा । ५५ (६) देखिये ।] (ग) 'सभीत' इति । इसका कारण कवि स्वयं आगे लिखते हैं । वह यह कि 'मैं संतर कर कहा न माना । निज अज्ञानु रामपर आना ॥ जाइ उत्तर अब देहो काहा । उर उपजा अति दारम दाहा ।' अर्थात् पति-अपज्ञा और उनके कोपसे भयभीत होनेसे शोचयुक्त हुई । महादेवजीका दर है । (घ) 'महेस पहिं चली' अर्थात् शिवजीकी आज्ञापर श्रीरामजीकी परीक्षा लेने चली थीं, अब यहाँसे फिर शिवजीके पास चलीं । दोनों 'चलीं' के बीचमें कहीं बैठना नहीं कहकर जनाया कि बराबर फिरतीही रही, यथा 'विपिन अथेलि फिरहु० ।' (ङ) 'हृदय बड सोचु' । सोच अपनी करनीका है जैसा कि आगे यत्ता स्वयं स्पष्ट कह रहे हैं, यथा 'हृदय सोच समुक्त निज करनी । ५८।१।' पुनः, सोच इस बातका है कि यह बात कैसे शिवजीसे छिपे ? उनको क्या बतल दूँ ?

मैं संकर कर कहा न माना । निज अज्ञानु राम पर आना ॥ १ ॥

जाइ उत्तर अब देहो काहा । उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ २ ॥

शब्दार्थ—कहा=कहना, बचन । आनना=लाना, आरोप करना, धरना । काहा=क्या ।

अर्थ—मैंने शंकरजीका कहा न माना । अपना अज्ञान श्रीरामचन्द्रजीपर आरोपित किया । १ ।

अब जाकर क्या उत्तर दूँगी ? (यह सोचकर) हृदयमें अत्यन्त भयकर जलन पैदा होगई । २ ।

टिप्पणी—१ (क) 'मैं संकर कर कहा न माना' अर्थात् अपने कल्याणकर्ताका कहा न माना । अतः मेरे कल्याणकी अब हानि हुई । [जो शिवजीका अनुमान था वही इनका अनुमान हुआ । यथा 'इहो संसु अस मन अनुमाना । दच्छसुता कहूँ नहिं वस्याना ॥ मोरेहु वदे न संसय जाही ।' ७३ नोट—यह सतीजीका पञ्चाक्षर है । ने अपनी भूल अब स्वयं स्वीकार कर रही हैं कि शंकरजीका बचन मानना चाहिये था सो मैंने न माना । मान लिया होता तो यह अंश क्यों भोगना पड़ता ? 'संकर कर कहा' अर्थात् 'सुनहि सती शिव नारिसुमाऊ । ५१ । ६ ।' से 'अवतरेउ अपने भगत हित०' तक जो शिवजीने कहाथा ।] (ए) 'निज अज्ञानु राम पर आना' इति । अर्थात् अज्ञानी तो मैं हूँ, पर अपनेको मैंने सज्जन समझा और श्रीरामजीका स्वरूप तो जाना नहीं, उल्टे उल्टीको समझ लिया कि अज्ञ हैं, कीको खोजते हैं; यथा 'र्योजै सो कि अज्ञ ह्य नारी । ५१ । २ ।' [श्रीरामजी अज्ञानी नहीं हैं । ते तो निर्मल दर्पण हैं । जो जैसा है उसमे उममे विसाही भलकता है । (भा० प०) । मिलान कीजिये—'निज भ्रम नहिं समुझहिं अज्ञानी । प्रभु पर मोह धरहि जड प्राणी ॥ वा० ११७ ।' तथा 'जे मति मलिन विषय बस कामी । प्रभुपर मोह धरहि इमि स्वामी ॥ चालक भ्रमहिं न भ्रमहिं गृहादी । कहहिं परस्पर मिथ्या वादी । निज अज्ञान रामपर धरही ॥ १० ७३ ।' भाष यह है कि शिवजीने समुझाया तो गृह्य था, पर मेरीही समझमें न आया ।]

२ (क) सतीजीने अपने ऊपर दो अपराध साबित किये । एक यह कि सती कहलाकरभी मैंने पतिना बचन न माना और दूसरा यह कि अज्ञकी नर माना । यथा 'मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पतिबचन शृषा करि माना । ५६ । २ ।' शंकरजीका उपदेश न मानकर, नज्ञको मनुष्य जानकर उसकी परीक्षा ली, यह अपराध हुआ । इसी अपराधको छिपानेके लिये आगे मूढ़ बोलीं कि 'कछु न परीच्छा लीन्हि गोसाईं । ५६ । २ ।' [७३ श्रावः देखा जाता है कि एक अपराधको छिपानेके लिये दूसरा अपराध किया जाता है और दूसरेके लिये तीसरा, इत्यादि । इससे हमको उपदेश मिलता है कि हम प्रथमही अपराधपर

सावधान हो जायें, उसको स्वीकार कर लें जिसमें और पाप न बढ़े जो हमारे नाशका कारण बने ।] (८) पूर्व दोहेमें 'समीत' और 'हृदय वड सोचु' जो कहा है, उर्ध्विका हेतु यहाँ यथासंभ्यालंकारसे कहा गया । अर्थात् 'मैं संकर कर कहा न माना । निज अज्ञानु रामपर आना ।' इस हेतुसे समीत हुई; और 'जाइ उत्तरु अब देहों काहा' यह शोचका कारण हुआ । सोच और भय होनेसे 'अति दारुण दाह' उत्पन्न हुआ । [नोट—पंडित-जीके एक पुराने रसमें यह लिखा है कि "संकोच ऊपर कह आए कि 'मृदु गूढ बचन सुनकर' संकोच हुआ । अब 'मैं संकर कर कहा न माना ।' से सोचनी बात कहते हैं । कहना न माननेका सोच, अपना अज्ञान श्रीरामपर धरनेका सोच और 'अब क्या उत्तर दूंगी' इसका सोच है । अतः 'बड़ सोच' कहा गया ।]

३ (क) 'जाइ उत्तरु अब देहों काहा ।' इति । शिवजीकी बात सत्य निकली । अतः सोचती हैं कि जाकर क्या उत्तर दूंगी । क्या उत्तर दूंगी ? इतनेसेही जनादिया कि शिवजी अयदय प्ररन करेंगे और हुआभी ऐसाही । शिवजीने प्रश्न किया कि 'लीन्ह परीक्षा कबनि विधि कहहु सत्य सय बात । ५५ ।', 'क्या उत्तर दूंगी' यह सोचकर हृदयमें बड़ा संताप हुआ और कोई उत्तर विचारमें नहीं आया तब उनसे झूठ बोलों । (ख) 'वर उपजा अति दारुण दाहा' इति । 'अतिदारुण दाह' से तीन प्रकारके दाहकी सूचना मिलती है—दाह, दारुण दाह और अति दारुण दाह । ये तीनों सतीजीमें दिजाते हैं । इस तरह कि 'मैं संकर कर कहा न माना' यह सोचकर 'दाह' हुआ । 'निज अज्ञानु राम पर आना' यह सोचकर 'दारुण दाह' हुआ । और, झुझमी उत्तर नहीं सूझ पड़ता यह समझकर 'अति दारुण दाह' हुआ ।

४ रघुपतिमाया अत्यन्त प्रचंड है, इसीसे इस प्रसंगमें रघुपतिमायाकृत विकार भी भारी ही भारी बर्णन किये गए । यथा 'अस संसय मन भएउ अपारा ।', 'उपजा अति संकोचु', 'बली हृदय वडसोच', 'वर उपजा अति दारुण दाहा', 'देरि सती अति भई समीता', 'चिता अमित जाइ नहि बरनी', 'अकथनीय दारुण दुख भारी', इत्यादि ।

श्रीसतीजीके 'अति संकोच, बड़सोच और अतिदारुण दाह' के कारणोंका खुलासा—

संकोच	१	'गेरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनम् । पिता समेत लीन्ह निज नाम् ।।' से संकोच हुआ कि हमने छिपाया पर ये जान गए कि मैं सती हूँ, सीता नहीं हूँ ।
अति संकोच	२	'धृपकेतु कहों हैं ? अकेली बनमें फिरनेका क्या कारण है ?'—इसके गूढ आशयको समझकर कि ये हमारे हृदयके कुत्सित भावको समझ गये कि पति की अवज्ञा करके परीचा लेने आई हैं 'अतिसंकोच' हुआ ।
परिणाम	३	उत्तर न बन पड़ा, यह परिणाम हुआ ।
समीत	१	पतिकी अवज्ञा और उनके कोपका भय है ।
सोच	२	सोच करनीका है । शिवजीसे बात कैसे छिपे यह भी सोच है ।
बड़सोच	३	कहा न माननेका, अपना अज्ञान प्रभुपर आरोपित करनेका, आर क्या उत्तर दूंगी, तीन बातोंका शोच होनेसे 'बड़ सोच' कहा ।
परिणाम	४	हृदयमें क्रमशः दाह, दारुणदाह और अति दारुणदाह, यह परिणाम हुआ ।
दाह	१	पतिकी अवज्ञासे (जो भय है उससे) दाह
दारुणदाह	२	'निज अज्ञान रामपर आना'—इससे जो सोच है उससे दारुणदाह
अतिदारुणदाह	३	'शिवजीके प्रश्न करनेपर क्या उत्तर दूंगी' यह न सूझनेसे जो बड़ा सोच है उससे 'अतिदारुणदाह' हुआ
सबका परिणाम	४	पतिसे झूठ बोलों ।

दूसरी तरह मझेपसे इस प्रकार कह सकते हैं—

कारण	कार्य	परिणाम
१ श्रीरामकीका प्रणाम करना	मकोच	उत्तर न दे मरना
२ श्रीरामकीके दोनों प्रदन	अति मकोच (पूर्व मकोचम वृद्धि)	बापम चलना
३ शिष्यकीकी ज्ञात न मानना	मय (समीत)	दाह
४ अपना अज्ञान रामपर लाना	सोच	दाग्णदाह (पूर्वदाहमें वृद्धि)
५ जाकर क्या उत्तर दू गो	बड़ सोच (पूर्वके सोचम वृद्धि)	अति दाग्णदाह

यहाँ यह बात नहीं है कि प्रथम कारण (प्रणाम) होनेपर मकोच कायें और परिणाम हुआ तब कुछ समयने वाप दूसरा कारण (प्रदन) और कार्य आदि हुये, किन्तु कारणमरम ही ये मय कारण, कार्य और परिणाम होते गए। इसीसे कथिने पूर्वके कार्य तथा उनके परिणाम न कहकर केवल अन्तिम अवस्था (अर्थात् अति मकोच, लोट चलना, बड़ मोच और अतिदाग्णदाह) का उल्लेख किया। हाँ, केवल 'मीति' स्वतन्त्र वस्तु होनेसे लिखा किन्ती नसने परिणाम (दाह) का उल्लेख करने नहीं किया। तथापि शत परभेदनायमे यहा कारण, कार्य और परिणाम लिखाने गये हैं। [६३ साधारणतया अनुभवसे दूरा जाना है कि यह आश्चर्यक नहीं है कि 'अति मकोच', 'बड़ा मोच' या 'अतिदाग्णदाह' शब्दोंका प्रयोग तमी हा सकेगा कि नव नसने पूर्व 'सकोच', 'सोच' या 'दाह' और 'दाग्णदाह' की प्राप्ति हुई हो। अपने प्रियके विगोगका समाचार सुनते ही मनुष्य अत्यन्त शोकको एकत्रम प्राप्त हो जाते हैं। 'अति', 'बड़ा', 'भारी', 'दाग्ण', 'हुसद' इत्यादि प्रायः केवल यह सूचित करनेके लिये प्रयुक्त होते हैं कि यह शोक, मय, दाह आदि सामान्य नहीं हैं। निशेष 'दक्षि सती अति भई समीता। १। ५५।' में देखिये]

ॐ सती-योह प्रकारण ॐ

इस प्रसंगके मन्त्रन्वयमें कतिपय शेष महानुभावोंने यह लिखा है कि यह प्रसंग किमी रामायण या पुराण आदि प्राचीन ग्रन्थोंमें नहीं है, गोस्वामी तुलसीदासजीने सांप्रदायिक विद्वेषसे यह प्रसंग कल्पित किया है। हम नन महानुभावोंको क्या कहें? केवल प्रेमी पाठकोंकी जानकारीके लिये यहाँ कुछ लिख देना आवश्यक समझते हैं।

भा० ४। - ११ में तो मतीजीने कहा है कि 'तथायह योषित्तरिच वे, रीना रिचिे नर में भरनित्म।' अर्थात् मैं श्रीस्वभाव होनेके कारण आपके उत्पत्तसे अनभिन्न हूँ और बहुत दौंग हूँ इसलिए अपनी जन्मभूमि देखनेके लिये बहुत नन्क हूँ, वसमे स्पष्ट अनुमान होता है कि दुखका कुछ कारण अत्रय है निम्मे २ पतिकी आज्ञाका उल्लंघन करके उनसे रूप होकर पिताने घर चल ही तो थीं—जो व्यवहार एक सतीके लिये महान अयोग्य था। पर नस कारणका उल्लेख नसमें नहीं है। अतः नमे अन्यत्र खोजना है।

अध्यात्मरामायण और आनन्दरामायण भी न्यामहेइबरमजात है। अध्यात्ममें पार्वतीकीका यही प्रदन रामायणका मूल है जा रामचरितमानसका है। यथा—'तथापि ह्युपय वचन न विमत्तुनहंस्मयादिभि- हन्म् ॥ ११ ॥ वदान्त राम पन्कत्राय निरस्त मायादुण्यप्रयहम् ॥ १- ॥ यदि मय वजाति कुता विलास सता वृत्तेऽनन इव पश्य ॥ ॥ ५५ ॥ अत्रोत्तर किं ॥ ११ ॥ ॥ (अ० रा० बाल० सर्ग १) । अर्थात् तथापि अपने विगुद्ध बचनोंसे मेरे हृदयकी स्थायप्रणिकका उल्लेखन कीजिये। प्रमाणरहित सिद्धगण श्रीरामकीको परम, अद्वितीय, सत्यके आदिकारण और प्रकृतिके गुणधवाहसे परे वतनाते हैं। 'यदि वे आत्मतत्त्वको जानते थे तो सीताके

लिये विलाप क्यों किया ?—ये उद्धृत वाक्य सूचना देते हैं कि मनको मोह हुआ था, मनकी निवृत्तिसे लिये प्रदम है। पर यह नहीं बताते कि मोह कब और कहाँ हुआ ? मानसमें इसकी जोड़का दोहा यह है 'जो नृपतनय तत्र ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि । ११। १८८।'

आनन्दरामायण शारदाण्डके सप्तम सर्गमें शिवपार्वतीसंवादमें 'सती-मोह' प्रसंगकी चर्चा आई है। सीताहरणकी क्या कदंकर तब शकरनी श्रीरामविरहका वर्णन करने लगे तब पार्वतीनीको सतीतनम भीरामविलाप देखकर प्रदम करनेकी याद दिलाते हुए न्होंने कहा कही है। यथा 'यथा पञ्चमयी व्यमस्तत्र सीता ददर्श न । ततो मानुषभाज तु दर्शयन् सकलान् जनान् । १२६।' से श्लोक १५० तक।

एकनाथनी महाराजकी मगठीम रची हुई भावार्थरामायणमें भी सती-मोहका प्रसंग कुछ परिवर्तित रूपमें है। आकाशम प्रभुके विरह-विलापकी लीला दबता लोग देख रहे हैं। शिवपार्वतीनीभी देख रहे हैं। सतीनीको भ्रम हो गया। वे शकरनीसे पूछती हैं—'आप चिनको पूर्ण रूप मानते हैं, क्या ये कही है ?' और शकरनीके 'हो' करनेपर फिर बोली कि 'ये तो सीता सीताकी पुनार मचाते हुए व्याकुलतासे धृक्त और पापाणोंको भी छातीसे लगा रहे हैं'। शकरनीका उत्तर पानर कि 'तथापि ये पूर्णब्रह्म हैं'। इत्यादि, अन्त में सतीनीने कहा 'यदि मे रामको छका दूँ तो ?' इसपर शिवनीने कहा 'तो हम समझ लेंगे कि ये ब्रह्म नहीं हैं।' शकरनीने आखिर यह कहा कि 'वे पूर्ण साधन हैं, तैरी इच्छा हो तो परीक्षा कर देख।' यह सती सीतारूप धरकर श्रीरामके सामने खड़ी हो गई, पर उन्होंने मनकी ओरसे मुँह फेर लिया। सती सामने धारदार जाती है कि इधर देखिये में आ गई, पर वे मुँह फेर लेते हैं। लक्ष्मणनी भी कहते हैं कि माता सीता तो आ गई, आप क्यों चिढ़ते हैं ? तब श्रीरामनी बोलते हैं कि भाई होकर मुझसे बैर क्यों करता है ? यहाँ सीता कहाँ है ? लक्ष्मणनी चुप हो रहे कि माता स्वयं समझ लेंगी। ब्रह्मा आदि भी भ्रममें पड़ गए कि सीता कैसे आ गई। सीतारूप सतीने श्रीरामका हाथ पकड़ लिया और समझाया। तब भगवान्ने हँसते हुए कहा—'माता ! मैं आपके चरण छूता हूँ, आप मुझे न सताइये। "आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं ? भगवान् शकरकी अकेले छोड़कर मुझे तग करनेके लिये सीताका रूप धारणकर आप यहाँ क्यों आई हैं ?' यह सुनकर वे चरणोंपर गिरीं। स्नान होनेपर वृद्धों आदिसे मंत्रनाका रहस्य तथा परमार्थका रहस्य श्रीरामनीने उन्हें बताया। मनको पूर्ण ज्ञान हो गया और वे कैलासको लौट गई। सीता रूप धारण करनेसे शिवनीने मनम माताभाव कर लिया। तब दक्षयज्ञके बहाने यहाँ जाकर उन्होंने शरीर त्याग दिया।

एकनाथनीका समय सं० १५८५ से १६५३ तक कहा जाता है। सं० १६२८ से १६३० तक मनका कारागिरिमें रहना पाया जाता है। भावार्थरामायणका समय सं० १६५५ से १६५५ तकके मीतरका कहा जाता है। आनन्दरामायण श्रीसमर्थरामदासनीकृत कहा जाता है और समर्थनीका समय मानसके पञ्चान् आता है। इनसे इन ग्रन्थोंसे गोस्वामीनीने लिया यह सिद्ध नहीं होता।

वीरभद्रचपू पुराणा ग्रन्थ है। इसमें भी सतीनीका मोहवश सीतारूप धारण करके श्रीरामनीके समीप जाना इत्यादि पाया जाता है। श्रीरामनी इनको देखकर लक्ष्मणनीसे कहते हैं—'कि वाचा दनु नानागा धानरा चित्रा नरा ।' (५३। ७ पाद-टि० देखो)। अर्थात्—श्रीरघुनाथनी श्रीनक्षत्रनीसे कहते हैं कि दैत्यों, नागों, वानरों, किन्नरों और नरोंकी कौन कहे देगें तो कि माया (शिवराक्ति भीसतीनी) भी मेरी मायासे विमोहित हो गई है।—यह कहकर तब सतीनीसे बोले कि 'शम्भुभामिनी दत्ततनये । मैं आपको जन स्कार करता हूँ। किस कारणसे महादेवनीको त्यागकर आप वनमें भ्रमण कर रही हैं ?'

अब हम शिवपुराणका ही प्रमाण देते हैं जो शैवग्रन्थ है। उसीमें यह मोह प्रसा पूर-पूर मिलता है। हम कुछ अत्रा उसका यहाँ उद्धृत करते हैं और उसकी जोड़की चौपाइयोंभी देते हैं—

शिवपुराण सूत्रसंहिता अ० २४

मिलती-जुलती चौपाई

- १ एकस्मिन् समये रुद्र सत्या त्रिभुवो भव ।
आगत्य दृष्टकारण्य पर्यंत्य सागराम्बरम् ॥ २२ ॥
- २ तत्र राम ददर्शासी लक्ष्मणेनान्वित हर ।
अन्विष्यन्त म्रिया सीता शयणेन हृता छलात् ॥ २३ ॥
यत्स्ततश्च पश्यन्त रुदत हि मुहुर्मुहु ॥ २४ ॥
- ३ पूर्णकामो बराधीन प्राणमःसमुदाहर ॥ २७ ॥
इतीदृशी मती ह्य्वा शिवलीला विमोहनीम् ।
सुविस्मिता शिव प्राह शिवमायाविमोहिता ॥ २६ ॥
- ४ सत्युवाच । त्व प्रणम्योहि शर्पेया सेव्यो ध्येयश्च सर्वदा ।
तपोर्षेष्ठ कजरयाम हृद्वायैकेन हेतुना ।
मुदित सुप्रसन्नात्मा भवाभक्त द्वाधुना ॥ ३४ ॥
- ५ शिवोवाच । शृणु देवि सती प्रीत्या यथार्थे बध्मिनच्छूलम् ७३
ज्येष्ठे रामामिथो विष्णु पूर्याशी निरुपद्रव ।
अवतीर्य चितौ माधुरक्ष्णाय भवायन ॥ ४० ॥
- ६ श्रुत्वासीथ वच रामोर्न विशाशस्तमन ॥ ४१ ॥
- ७ शिवोवाच । शृणुमद्रचन देवि न विश्वसति चेन्नम ।
तव रामपरीक्षारं हि दुःख तत्रस्वया धिया ॥ ४२ ॥
- ८ गत्वा तत्रस्थितस्तावत् वटे मय परीक्षिष्ये ।
- ९ ब्रह्मोवाच । इत्थं विचार्य सीता मा भूवा रामसमीपत ।
अगमत् तत्परीक्षार्थं सती मोह परावणा ॥ ४७ ॥
- १० सीतारूप सती ह्य्वा जयजाम शिवेति च ।
विहस्य तत् प्रदिशाय नरवाऽवोचद्रघुद्रह ॥
राम उवाच । प्रेमतसव सति त्रूहि क शयुस्ते नमोनेम ।
एकाहि विपिने कस्मादागता पतिना विना ॥ ४६ ॥
- ११ इति रामवच श्रुत्वा चकित्तासीरक्षती तदा ।
मृश्या शिवोक्तं नरवाचावितय लज्जिता भृशम् ।
अचिन्तत् पथि सा देवी छद्मलन्ती पुन पुन ।
विमुक्तमह दास्ये गत्वा शनर सन्निधौ ॥ ४३ ॥ अ०

‘एक बार त्रैतायुग माहीं । सधु गए कुमज रिपि पाहीं ॥
सग सती जगन्निन भवानी ।’
‘तेही समय जाह दम्सीया । “करि छल मूढ हरी
बेदेही ।” विरह विकल नर इव खुराई । एोजत विपिन
पिरत दोउ भाई ॥ देखा प्रगत विरह दुए तके ।’
‘छती सो दसा सधु कै देखी । उर उपजा सदेहु
विलेपी ॥ सहर जगतयय जगदीसा । सुर नर मुनि सब
नाउत सीसा ॥’
‘तिन्ह रुपसुतन्ह कीन्ह परनामा ।’ ‘भग मगन छवि
तामु बिलोकी ।’
‘मुनि धीर जोगी मिद्र सतत विमल मन जेहि ध्यावहीं ।
‘ तोह रामु न्यापक ब्रह्म भुवन निकाय-नति माया धनी ।
अवनगेउ अपने भगत हित निजतन नित खुकुलमनी ॥’
‘लाग न उर उपवेशु जदपि कटेउ सिव बार बटु ।’
‘जौ तुम्हरे मन अति सदेहु । तौ किन जाइ परीछा
लेहु ॥’
‘तखलगि धैत अहै बन्धाही । खब लगितुन्ह अहैदु मोहि पाहीं।’
‘पुनि पुनि हृदय बिचार करि धरि सीता कर रूप
असो होइ नलि पथ तेहि ॥’
‘छती कपट जानेउ सुखसामी ।” ‘जौरि पानि प्रसु
कीन्ह प्रनाम् ॥ पितर समेत लीन्ह निज नाम् ॥ कहेउ
बहोरि बहाँ वृपकेव । विपिन अकेलि पिरहु केहि हेव ॥’
‘रामवचन मूढगूढ मुनि उपजा अति सकोउ । सती
सभीत मोस पहि चली हृदय बट तोषु ॥ ४३ ॥ ’
‘बाह उतर अब देहीं काहा । उर उपजा अति
दाखन दाहा ॥’

जाना राम सती दुखु पावा । निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा ॥ ३ ॥

सती दीख कौतुक मग जाता । आगे राम सहित श्रीभ्राता ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीरामचंद्र जी जानगए कि सतीजीको दुःख हुआ (अतः) उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकटकर दिखाया । ३। सतीजीने मार्गमें चलतेहुए यह कौतुक (तमाशा) देखा, (कि) श्रीरामचंद्रजी श्रीसीताजी और भाई सहित आगे (चले जा रहे) हैं । ४।

टिप्पणी—१ ‘जाना राम सती दुखु पावा । ०’ इति । (क) सतीजीके हृदयके सोच और अत्यन्त दारुण सतापके जाननेके संवधसे ‘राम’ नाम दिया । सबसे अंतर्त्यामीरूपसे रमे हुए हैं, हृदयके भावोंके सानी हैं, अतः जान गए । (स) ‘सती दुखु पावा’ सतीजीने दुःख पाया और श्रीरामजी यह बात जानगए कि

सतीजीने हमारे निमित्त दुःख पाया। बड़े लोग पराया दुःख नहीं देख सकते, यथा 'सतिहि ससोच जानि वृषनेत्'। कही कथा सुंदर सुख हेतु ॥५८॥' श्रीरघुनाथजीका करुणामय स्वभाव है, वे पराया दुःख देखकर शीघ्र स्वयं दुःखी हो जाते हैं; यथा 'करुणामय रघुनाथ गोसाई'। बेगि पाइअहि पीर पराई। अ०।' अतः उनका दुःख दूर करनेका उपाय कर दिया। 'निज प्रभाव' कुछ दिखाया जिसमें इस समय उनका मन प्रभाव देखनेमें लग जायगा तो दुःख भूल जायगा।

• 'निज प्रभाव कछु प्रगटि जनावा' इति। (क) एक कारण ऊपर लिया गया। प्रभाव प्रकट करनेका दूसरा कारण यद्यपि हो सकता है कि सतीजी इनको प्रभावहित जाने हुए हैं। अतः किंचित् प्रभाव दिखाया कि वे जानलें कि हम ऐसे हैं। थड़े लोग कहकर नहीं दिखाते, करके दिखाते हैं। तीसरे, प्रभाव देख लेनेसे संशय दूर होजाते हैं, यथा 'जाना राम प्रभाव तय पुलक प्रफुल्लित गात। जोरि पानि दोले वचन हृदय न प्रेमु अमात। था० २८५।' चौथे यह प्रभाव देख लेनेसे फिर माया नहीं व्यापती और न मायासे उत्पन्न भ्रम, संदेह आदि दुःख व्यापते हैं; यथा 'अस रर धरि महि विचरहु जाई। अय न तुहहि माया निअराई। था० १३८।' 'माया संभय भ्रम सकल अब न व्यापिहहि तोहि। जानेसु ब्रह्म अनादि अज अरुण गुनाकर मोहि। ७० ८५।' पाँचवें यह कि जबतक इनको यह विश्वास न होजायगा कि हम ब्रह्म हैं इनको पतिवचनपर पूर्ण विश्वास न होगा। अमी ब्रह्म होनेका निश्चय नहीं है, नहीं तो पतिकी तरह ये भी अथ प्रणाम करतीं। (ख) 'कछु प्रगटि जनावा' इति। 'कछु' का भाव कि प्रभाव तो अमित है (जैसा मुमुक्षुजीने गरुडजीसे उत्तरकांडमें कहा है—'महिमा नाम रूप गुण गाया। सकल अमित अनंत रघुनाथा। ६११')। अनंत अमित प्रभावमेंसे कुछ दिखाया। इससे सूचित हुआ कि जो प्रभाव आगे वर्णित है वह किंचित्मात्र है; संपूर्ण प्रभाव नहीं है, केवल उतना है जितनेसे सतीजीको यह बोध हो जाय कि ये ब्रह्म हैं। संपूर्ण प्रभाव तो न कोई जान सकता है, न देखनेका सामर्थ्य रखता है। (ग) 'प्रगटि जनावा' इति। प्रगट करके दिखानेमें भाव यह है कि पूर्वभी तो कुछ प्रभाव दिखाया था। अर्थात् सर्वज्ञता गुण जो दिखाया था वह गुण था, गूढ वचनों द्वारा जनाया गया था और अथ कुछ प्रगटभी दिखाते हैं (जिसमें परीक्षामें कुछ कसर न रह जाय)।

❀ निज प्रभाव कछु प्रगटि दिखावा ❀

पूर्व दिना चुके हैं कि सतीजीको यह संदेह था कि निर्गुण ब्रह्म 'व्यापक विरज अज अकल अनीह अमेद' है, वह नरदेह धारणही नहीं करता, दूसरे यह कि विष्णुभगवान् सगुण ब्रह्म हैं, वे नरदेह धारण करते हैं, सो वे सर्वज्ञ हैं, ज्ञानधाम हैं, श्रीपति हैं, लक्ष्मीजीका उनसे कभी वियोग होताही नहीं और न निशिचर उनको हरही सकते हैं। सीतारूप धरकर रामसमीप आनेपर रामजीने उनको विधिषन् प्रणाम किया और 'कहेउ बहोरि कहां वृषनेत्। त्रिपिन अरेलि फिरहु केहि हेतु'। श्रीरामजीके इन गूढ वचनोंसे सतीजीको यह बोध हो गया कि ये सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, अमृतर्षामी हैं। परन्तु इससे वह निश्चय नहीं होता कि ये ब्रह्म हैं जो अज, अकल, धिरज, अमेद और व्यापक है, क्योंकि विष्णुभगवानमी तो सर्वज्ञ हैं और अनेक योगी और सिद्ध भी इतना हाल जान लेते हैं। श्रीरामजी स्वतः ही उनका कपट जान गए, इससे वे अनुमान कर सकती हैं कि ये ब्रह्म ही हैं विष्णु नहीं, परन्तु निश्चय नहीं करसकें क्योंकि वे क्या जानें कि ये स्वतः जान गए या कैसे? पहचानभर लेना उनका संशय निर्मूल करनेको पर्याप्त न था। श्रीरघुनाथजीने जब देखा कि ये बहुत दुरित हैं तब इनपर दया आगई। वे सोचे कि "इनका यह भ्रम मिटाही देना और पतिवचन 'सच्चिदानंद परधामा', 'मोइ मम इष्टदेव रघुबीप' इत्यादिमें विश्वास करा देना इसी समय उचित है, नहीं तो इनका त्याग सदैवकेलिये हो जायगा। हमारे सम्मुख आनेपरभी प्रबोध न होयया तो फिर कभीभी न हो सकेगा।" सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि रामजीने जान लिया कि सतीको दुःख हुआ पर अमी ये मुझे सच्चिदानंद ब्रह्म नहीं मानतीं, नहीं तो पति की तरह अब तो मुझे प्रणाम करतीं; अतः इनको अपना प्रभाव प्रगट करके दिखाया। प्रभुका प्रभाव बिना उनके जनाए कौन जान सकता है?—'सो जानइ जेहि

देहु जनाई ।' जिना प्रभाव जाने प्रतीति नहीं होती जिसके विना प्रीति नहीं हो सकती; यथा 'जाने धिनु न होइ परतीती । धिनु परतीति होइ नहीं प्रीती ।' यह भी जान लेना चाहिए कि प्रभाव प्रगट देख लेनेपर फिर माया नहीं व्यापती और न मायाजनित भ्रूमादि दुःख व्यापते हैं, यथा—'अस उर धरि महि त्रिचरु जाई । अथ न गुहहि माया नियराई, 'मायातमव भ्रम सब अथ न व्यापिहहि तोहि ।' अतएव कुछ प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाया ।

इस समय किंचित्ही प्रभाव प्रगट देरलेनेसे सतीजीके उपर्युक्त सदेह दूर हो जाते हैं । इसीसे पार्वतीनमने अथ यह शंका नहीं करती हैं कि 'यह ब्रह्म कैसे हो सकते हैं ? ब्रह्म मनुष्य कैसे हो सकता है ?' जो प्रभाव प्रभु यहाँ दिखा रहे हैं, उससे सतीजीको यह निस्संदेह बोध हो जायगा कि 'श्रीरामजी स्वतंत्र हैं और विधि हरि हर परतर हैं । रघुनाथजी 'सखिदानव परघाम' सबके इष्टदेय और सेव्य हैं । श्रीसीताजीका वियोग इनको नहीं हुआ और न हो सकता है, इनमें वियोग और दुःखकी कल्पना निर्मूल थी ।'

जो कोरे पंडित या कवि हैं, श्रीरामजीके परत्व और गुण-स्वभावको नहीं जानते जो रामोपासक नहीं हैं, यही यहाँ भ्रममे पड़जाते हैं कि सतीजीको इस दुःखित दशामं प्रभाव दिखाना अनुचित था । भगवान् भक्तवत्सल हैं । अम्हरीपत्नी इत्यादिकी कथाएँ सभी जानते हैं । आपने अपने परमभक्त श्रीशंकरजीके वचनोकी सत्यता दिखानेकेलिये, सतीको सखिदानवरूपका प्रबोध कराने तथा उनके कल्याणकेलिये अपना लेशमात्र प्रभाव प्रगट कर दिखाया, न कि सर्शोको भयमें डालनेके लिए । सतीजी तो अपने अपराधोसेही भयभीत हैं । यदि उन्हें उनका भय और दुःखही बढाना अभिप्रेत होता तो विराटरूपका दर्शन कराते जैसे अर्जुनको । घात तो यह है कि सतीजीको दुःख तो हुआ पर इतनेपर भी उन्हें पश्चात्ताप न हुआ और न दीनता और नम्रता आई, अतः प्रभाव दिखाया ।

प० प० प्र०—श्रीरामजीने सतीको मातृभायसे प्रणाम किया है । वे अत्यन्त कोमलचित हैं अतः उन्होंने सतीजीको अपना दिव्य, सौम्य, व्यापक विश्वरूप उपास्य उपासकरूपमें प्रकट किया । यह विश्वरूप दुखी जगज्जननीको मोतिप्रस्त करनेके लिये नहीं दिखाया गया । श्रीकीसल्याजीको जो विश्वरूप दिखाया गया वह इतना रमणीय नहीं था । सतीजीके समीत होनेका कारण विश्वरूप नहीं था अपितु 'परमात्माको मैंने वृषभुत मान लिया और 'निज अपराध रामपर आना' यह था, जैसे श्रीसल्याजीके समीत होनेका कारण 'जगतपिता मैं मुत करि जाना । २०२।७।' यह था ।

दिप्यणी—३ 'सती दीख कौतुकु मग जाता ।' इति । (क) 'कौतुकु' पद देखकर जनाया कि उन्होंने श्रीसीता-लक्ष्मणसहित अनेकरूप प्रकट किये और फिर लक्ष्मणमात्रमें उनमेंसे एकभी न रह गये । यही कौतुकु है । अथवा, कौतुकु=लीला । माया दिखलानेमें भी कौतुकु शब्दका प्रयोग होता है, यथा 'मायानाथ अति कौतुक कन्यो । देखहि परस्पर राम करि समान रिपुदल लरि मन्यो । २ । २० ।' (ख) 'मगजाता' अर्थात् आगे मार्गमें श्रीरामलक्ष्मणजानकी तीनों देख पड़े । (ग) ~~२०२।७।~~ पूर्व ४६ (८) में कह आए हैं कि 'कनई जोग वियोग न जाके । देखा प्रगट बिरह दुख ताके ।' उसीके सम्बन्धसे यहाँ नित्य संयोग दिखाते हैं । इससे सतीजीका वह भ्रम भिटेगा जो 'खोजै सो कि अज्ञ इव नारी ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी ।' से प्राप्त होता है । अर्थात् उनको बोध हो जायगा कि श्रीरामजी सखिदानवद्वय हैं, श्रीसीताराम संयोग नित्य हैं, इनमें त्रिकालमें कभी वियोग नहीं है, अज्ञ इव सोजना विधिके वचन सत्य करनेकेलिये नरनाश्रयमात्र था, वस्तुतः सीताहरण हुआही नहीं, केवल मायासीताका हरण हुआ है । अतः सीता-लक्ष्मण समेत दर्शन दिया गया ।

४ 'आगे रामु सहित-श्रीध्रता' इति । ऊपर कह आए कि सतीजी महादेवजीके पास समीत चलीं । महादेवजी पंचवटीसे उत्तर दिशामें हैं और श्रीरामजी पंचवटीसे दक्षिणकी ओर जा रहे हैं । सतीजी इस समय श्रीरामजीधाला मार्ग छोड़कर उत्तरवाले मार्गपर जा रही हैं । दूसरे, इस समय सतीजी श्रीरामजीसे सङ्गुचाकर चली हैं । संकोचयरा होनेसे वे पीछे श्रीरामजीकी तरफ नहीं देखती हैं और सोचके वशीभूत

होनेसे वे इधर उधरभी कहीं दृष्टि नहीं डालतीं, सीधे महेशजीके पास चली जा रही हैं। इसीसे भगवान् श्रीसीतालक्ष्मण सहित जिस मार्गमें सतीजी चली जा रही हैं उसी मार्गमें उनके सामनेही प्रकट होगये जिसमें वे देखें। अथवा, सतीजी श्रीरामजीको पीछे छोड़ आई हैं इसीसे आगे देप पड़े। [५० (१) टि० २ के अन्तमें ५० ५० प्र० का मत देखिए]

५० ५० प्र०—'सहित श्रीभ्राता' इति। 'श्री' का प्रयोग साभिप्राय है। सतीजीका संशय इस प्रकार है—'विष्णु जो सुरहित नरतनुधारी। सोच सर्वज्ञ जया त्रिपुरारी ॥ खोजै सो कि अज्ञ इव नारी। ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी।' अतः प्रथम 'रामु सहित श्रीभ्राता' रूप दिखाकर ध्वनित किया कि विष्णु-अथवा राम-को भी नरनाट्यमें स्त्रीको खोजना पड़ता है, पर यह केवल माधुर्य लीला है, इत्यादि।

फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा। सहित बंधु मिय सुंदर बेपा ॥ ५ ॥

जहँ चितवहिँ तहँ प्रभु आमीना। सेवहिँ मिदु मुनीस प्रवीना ॥ ६ ॥

अर्थ—(फिर उन्होंने) फिरकर देखा तो प्रभुको भाई और श्रीसीताजीके सहित सुन्दरबेपमें पीछे भी देखा। ५। जहाँ (ही) दृष्टि डालती हैं वहाँ (ही) प्रभु विराजमान हैं और प्रवीण (सेवामें कुशल, चतुर) सिद्ध और मुनीवर सेवा कर रहे हैं। ६।

टिप्पणी—१ 'फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा ॥०' इति। (क) सतीजीने जब अपने आगे तीनों मूर्तियोंको देखा तब उनके संदेह हुआ कि मैंने तो अभी केवल देनों भाइयोंको पीछे छोड़ा था, ये आगे कहाँसे आगये और सीताजी इतनी जल्दी कहाँसे मिल गईं जो इनके साथ हैं? अतः संदेह मिटानेके लिये चकित होकर उन्होंने फिरकर पीछे देखा। अथवा, मारे संशोकके आगे न देख सकीं इससे फिर गईं। पीछेकी ओर मुप कर लिया तो अब पीछेभी तीनों देप पड़े। (ख) 'सहित बंधु मिय' इति। देखिये, जब सतीजीने आगे देखा तब वहाँ सीताजीको प्रथम कहा और यहाँ पीछे देपनेमें बंधु लक्ष्मणजीको प्रथम कहते हैं। एक जगह सीताजीको प्रथम और दूसरी धार लक्ष्मणजीको प्रथम कहकर जमाया कि श्रीरामजीकी प्रीति दोनोंमें समान है। अथवा, जब आगे देखा था तब सतीके सामने चले आते थे, उस समय श्रीरामजी आगे हैं, उनके पीछे श्रीसीताजी हैं तब लक्ष्मणजी हैं—ऐसा देखा। इसीसे प्रथम 'श्री' कहा तब भ्राता। और जब फिरकर पीछे देखा तो वहाँभी वही क्रम है। तीनों दक्षिणकी ओर जा रहे हैं। सबसे आगे श्रीरामजी हैं, उनके पीछे सीताजी, तब लक्ष्मणजी। इस समय सतीजीकी ओर उनकी पीठ है इसीसे प्रथम लक्ष्मणजी देप पड़े तब सीताजी। अतएव फिरकर देपनेपर 'सहित बंधु मिय' कहा।—[७३ स्मरण रहे कि मार्गमें चलते समय चलनेकी विधि यही है कि बाँचमें सीताजी रहती हैं और आगे श्रीराम जी। यथा—'आगे रामु लपतु बने पाछे। तापस बेप विराजत काछे ॥ उभय बीच मिय सोहत बैसै ॥ ब्रह्म बीच बिच माया जैसै ॥ अ० १२३ ॥' [७३ जो मूर्तियाँ आगे देरीं वे सामनेसे आती हुई दिखाई दें और जो मूर्तियाँ पीछे देरीं, वे मूर्तियाँ दूसरी ओर चली जाती हुई दिखाई दें।] [७३ इस तरह श्रीरामलक्ष्मणसीता तीनोंका नित्य संयोग दिखाया।] (ग) 'सुंदर बेपा' इति। यहाँ सुन्दर बेप तपस्वी छ्दासी बेप है। यथा 'आगे राम अनुज पुनि पाछें। मुनिवर बेप बने अति काछे। ३। ७।' तथा 'पुलकित तन मुप आव न वचना। देरत रचिर बेप कै रचना। कि० २ ॥' नोट—१ वैजनायजीका मत है कि सतीजीको जो दर्शन दिया गया वह दिव्य भूयण्यवसन आदि पूर्ण गृह्णार्युक्त प्रसन्नवदन मूर्तियोंका दिव्यदर्शन था। इसीसे 'सुंदर बेप' पद दिया गया। अर्थात् यह दर्शन तपस्वी बेपका नहीं है। उनका मत है कि यहाँ सनत्कुमारसंहितावाला दिव्यध्यानवाला दर्शन अभिप्रेत है। यथा—'वैदेहोऽदितिं मुद्रुमतले हेमै महामरुषे। मध्ये पुण्यमयाक्ये मणिमये वीराखने सस्वितम् ॥ अग्रे वाचयति प्रमन्ननुते तत्र च सन्निः परम् ॥ व्याख्यातं भस्मादिभिः परिवृत यामं भजे श्यामलम् ॥' वे बंधुसे भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न तीनों भाइयोंका साथ होना कहते हैं। वि० त्रि० का मत है कि पीछे तीनों मूर्ति नृपबेपमें दिखाई

दिये, जिसमें सती यह न समझे कि जिघर मुँह फेरती हैं उधर ही आ खड़े होते हैं ।

टिप्पणी—२ 'जहँ चितवहिं तहँ प्रमु आसीना ।' इति । (क) आगे और पीछे देख चुकीं । अब रहिने दाएँ, ऊपर नीचे, जहाँ दृष्टि जाती है वहाँही सर्वत्र प्रमुको आसन (सिंहासन) पर बैठे देखती हैं । अथवा, जहाँ देखती हैं वहाँ मारे सक्कचके सम्मुख दृष्टि नहीं करतीं, इसीसे तुरंत अन्यत्र देखने लगती हैं । अतः 'जहँ चितवहिं तहँ' कहा । (ख) 'तहँ प्रमु आसीना' इति । आगे और पीछे जिन श्रीरामजीको देखा उनके विषयमें कुछ न कहा कि वे खड़े हैं कि बैठे हैं अथवा चलते हैं । यहाँ सबका हाल पढ़ा। कहा कि जहाँ भी दृष्टि डालती हैं तहाँही प्रमुको बैठे देखती हैं । तात्पर्य कि सतीजी दोनों भाइयोंका खोजते फिरना जानती समझती हैं । इससे प्रमुने बैठे हुए स्वरूपका दर्शन कराया । भाई और सीता सहित बैठे हुए दर्शन देकर जनाया कि न तो सीताहरणही हुआ है और न हम दोनों भाई खोजते फिरते हैं; हम तीनों तो मुख-पूर्वक एकत्र बैठे हैं ।

नोट—२ परंतु पंडितजीने जो भाष टि० १ (ख) में दिया है उससे यह विरोध पाता है । उस भाष तथा समाधानके अनुसार तो पूर्व जो दर्शन आगे और पीछे हुए वे चलनेहुए मूर्तियोंकेही निश्चित होते हैं । और गोस्वामीजीके शब्दोंसेभी वह भाष सिद्ध होता है । 'मग जाता' को दीपदेहलीन्यायसे दोनों ओर लेनेसे तीनों मूर्तियोंका मार्गमें चलते हुए देखना स्पष्ट सिद्ध है । यदि टि० २ (ख) वाले भाषकोही ठीक मानें तो उपर्युक्त टि. १ (ख) वाला भाष और समाधान छोड़ देना होगा । पहले तीनों मूर्तियोंको चलते दिखाकर जनाया कि सीताजीको खोजना लीलामात्र है । फिर दिव्य दर्शन देकर, जिसमें प्रमु सिंहासनासीन हैं, सर्वत्र विराजमान हैं, जनाया कि हम विष्णु नहीं हैं, ब्रह्म हैं, सर्वव्यापी हैं । 'बहुतु सो कहाँ जहाँ प्रमु नाहीं' तथा शिववाक्य 'सोइ रासु व्यापक ब्रह्म'को यहाँ चरितार्थ किया । इसमें पेशचर्य दिखाया है । भाष यह कि निर्गुणरूपसेही नहीं बरन सगुणरूपसे भी हम व्यापक हैं ।

टिप्पणी—३ 'सैबहिं सिद्ध मुनीस प्रवीना' इति । यह दिखाकर शिवजीके बचनोंको चरितार्थ किया । यथा 'सैबत जाहि सदा मुनि धीरा ॥ मुनि धीरा योगी सिद्ध स्तत विमल मन जैहि ध्यावही । बा० ५१ ।' सिद्ध=सिद्धावस्थाको प्राप्त । मुनि=साधनावस्थाको प्राप्त । (विशेष ४४ (७) देखिये) दोनों अवस्था-वालोंसे सेवित दिखाया । आगे शिव, विधि, विष्णु आदिको शक्तियों सहित दिखाया है । सती विधात्री और ३ विरा त्रिशेबोकी शक्तियों हैं । उनको साथ-साथ कहा है । यथा 'सती विधात्री इंदिरा देवीं अमित अनूप । ५४ ।' और देवताओंकी शक्तियोंके साथ कहा है; यथा 'सकिन्ह सहित सकल मुर तेवे ।' पर यहाँ सिद्ध मुनीश्वरोंकी शक्तियोंको न कहा । ऐसा करके जनाया कि प्रमुकी सेवामें निवृत्ति मार्गवाले सिद्ध मुनीश्वर भी हैं और प्रवृत्तिमार्गवाले देवता आदि भी हैं । इससे जनाया कि हम सबके सेव्य हैं । ५५ (१-३) टिप्पणी ५ भी देखिये ।

प० प० प्र०—१ 'आसीना' से दिखाया कि राम ब्रह्म हैं, इनको आना जाना इत्यादि कुछ नहीं है तथापि वही प्रमु होनेसे 'आसीनो दूर त्रजति', 'तद् दूरे तदन्तिके' भी हैं । ० शिव विधि विष्णुके पूर्व सिद्ध मुनीशका उल्लेख करनेका हेतु यह है कि वे अन्तर्बाधत्यागी हैं और त्रिदेव अन्तस्त्यागी हैं बहिर्भोगी हैं । सिद्ध मुनीश त्रिदेवसे प्रंप्र है क्योंकि इनका चरित्र सहज अनुकरणीय आदर्शभूत रहता है । देवताओंका चरित्र बहिर्भोगी रहता है, गूढ़ है, अनुकरणीय नहीं है । इसीसे 'न देवचरितं चरेत्' कहा है । 'प्रवीण' वे हैं जो सब संशयोंको त्यागकर श्रीरघुपति रामका भजन करते हैं । यथा—'मसकहि करहिं विरचि प्रमु अजहि मसक ते हीन । अरु विचारि तबि सख्य रामहि भजहि प्रवीन । ७ । १२२ ।'

देखे शिव विधि विष्णु अनेका । अमित प्रभाउ एक तें एका । ७ ।

बंदत चरन करत प्रभु ठेवा । विविध वेप देखे सब देवा ॥ ८ ॥

दोहा—सती विधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप ।

जेहि जेहि वेप अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥५४॥

अर्थ—एकसे एक अमित प्रभाववाले अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देते । ७ । (जो) प्रभुके चरणोंकी बंदना और सेवा कर रहे हैं । सब देवताओंको भोंति भोंतिके अनेक वेप धारण किये हुए देता । न अगणित उपमा रहित सती, ब्रह्माजी और लक्ष्मियोंको देखा । जिस जिस वेपमें ब्रह्मादि देवता थे, उसी उसीके अनुरूप इनकेभी शरीर और वेप थे । ५४ ।

टिप्पणी—१ 'देखे शिव विधि विष्णु अनेका १०' इति । (क) श्रीरामजीके सेवकोंमें शिवजी अग्रगण्य हैं । अतः इनको प्रथम कहा । अथवा, सतीजीको भ्रम है कि श्रीरामजी नर हैं और ये शिवजीकी शक्ति हैं, इसीसे प्रथम शक्ति-सहित शिवजीको ही सेवा करते दिखाया । (ख) भृगुण्डीजीके मोह-प्रकरणमें प्रथम ब्रह्माजीका नाम लिखा गया है । यथा 'कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगणित रङ्गन रथि रजनीसा ॥ ३० ८० ।' और यहाँ प्रथम शिवजीका । यह भी साभिप्राय है । सतीजीका सिद्धान्त है कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता; यथा 'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद । सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद । ५० ।' इसपर शिवजीने कहा कि ब्रह्म अवतार लेता है, यथा 'सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन-निरावपति मायाधनी । अवतरेउ अपने भगतहित निजतज नित रघुकुलमनी । ५१ ।' सतीजीका सिद्धान्त है कि विष्णु अवतार लेते हैं । यथा 'विष्णु जो सुरहित नरतनु धारी ।', इसीसे श्रीरामजीने अपना प्रभाव दिखाया कि विष्णु हमारे चरणसेवक हैं; यथा 'बंदत चरन करत प्रभु सेवा ।' ये हमारे अंशसे उपजते हैं, यथा 'संसु विरंचि विष्णु भगवाना । उपजहि जसु अंस ते नाना । १ । १४४ ।' [प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'यहाँ रामभक्तिका प्रसंग है और विशेषतः शिवशक्ति सतीका सम्बन्ध मुख्य है । सतीजी शिवजीको विष्णुसे भी श्रेष्ठ मानती है जैसा उनके 'सोउ सर्वेश जया त्रिपुरारी । जोउइ सो कि अह इव नारी ।' इन वचनोंमें प्रयुक्त एकवचनसे सिद्ध है । अतः 'शिव' को प्रथम कहकर जनाया कि जिन शिवको तुम सर्वान्तर्गामी तथा सर्वसेव्य मानती हो वे ही रामसेवकोंमें अग्रगण्य हैं] ।

टिप्पणी—२ (क) 'अनेका' इति । शिवजीने श्रीरामजीको 'निकाय भुवनपति' कहा । प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव रहते हैं । यहाँ अनेक ब्रह्माविष्णुमहेशोको सेवामें उपस्थित दिखाकर जनाया कि समस्त भुवनों और ब्रह्माण्डोंके त्रिदेव सेवामें हाजिर हुए हैं । निकाय ब्रह्माण्डोंके पृथक् पृथक् त्रिदेव हैं, इसीसे उनके रूपभी अनेक हैं और उनके प्रभावभी एक दूसरेसे बढ़े चढ़े हुए हैं । [भृगुण्डीजीने 'लोक लोक प्रति भिन्न दिधाता । भिन्न विष्णु सिव मनु दिसिजाता' देखा था । यहाँ लोक न दिखाकर संक्षेपमें अनेक त्रिदेव दिखाया । (वि० त्रि०)] 'बंदत चरन करत प्रभु सेवा १०' इति । ५४ इस प्रसंगमें श्रीरामजीका प्रभुत्व दिखाया है, इसीसे यहाँ प्रायः 'प्रभु' शब्दकाही प्रयोग किया गया है । यथा 'किरि चितया पाछे प्रभु देखा । ५४ । ५ ।' 'जहँ चितवहि तहँ प्रभु आसीना । ५४ । ६ ।', 'बंदत चरन करत प्रभु सेवा ।' तथा 'पूजहि प्रभुहि देव बहु चेपा । ५५ । ३ ।'

३ 'सती विधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप' इति । (क) प्रथम शिव, विधि और विष्णुको कहा था, अत्र क्रमसे तीनों शक्तियोंका नाम देते हैं । वहाँ शिव, विधि और विष्णु अनेक हैं, इसीसे यहाँ सती, विधात्री और इंदिरा अमित हैं । वहाँ त्रिदेवके विषयमें कहा था कि 'अमित प्रभाव एक तें एका' वैसेही इनको 'अनूप' कहा । 'अनूप' का भाव कि एककी उपमा दूसरेसे नहीं दी जा सकती थी । (ख) सब सतीओंको शिवसमेत चरणबंदना करते दिखाकर जनाया कि सब शिवशक्तियों सब 'सती अं' रामभक्त हैं, एक तुम ही श्रीरामविमुखा हो ।

४ त्रिदेवोंको कहकर वहाँ तीनोंकी शक्तियोंकी भी कहना चाहिये था, सो न करके बीचमें देवताओंको

वहने लगे, यथा 'विधिष वेप देरेषे सब देवा ।'—यह क्यों ?

समाधान—प्रथम त्रिदेवको कहा । फिर औरभी समस्त देवताओंका कहकर अब क्रमसे सबकी शक्तियों एक साथ कह रहे हैं । 'सती विधात्री इन्द्रिया' इस दोहेम त्रिदेवकी शक्तियों कहीं । आगे 'देरे जहें तहें रघुपति जेते । सक्तिन्ह सहित सबल सुर तेते ॥ इस अधोलीम सब देवताओंकी शक्तियों कहीं ।

५ जेहि जेहि वेप अजादि सुर' इति । (क) भाव कि देवता बहुत वेपके हैं, यथा 'विधिष वेप देरेषे बहु देवा । अत जिस जिस वेपके देवता हैं उसी उसी वेपके अनुकूल वेपकी उनकी शक्तियों हैं । (ख) तंहि तंहि तन अनुरूप इति । 'तन अनुरूप' कहनेका भाव कि वेपके अनुकूल वेप हैं और तनके अनुकूल तन हैं । दोनो बातें जनानेके लिये 'तन' और 'वेप' दोनों शब्द दिये । यहाँ 'वेप' का अर्थ है 'शृंगार' । जैसा शृंगार अजादिषा हैं, वैसा ही उनकी शक्तियोंका है । जैसा तन ब्रह्मादिका है वैसा ही तन शक्तियोंका है । तात्पर्य कि अष्टभुजके साथ अष्टभुजा शक्ति है, सहस्रभुजके पास सहस्रभुजा शक्ति है । (वि० त्रि० का मत है कि यहाँ 'वेप' से अभिप्राय रूप, भूषण और वाहनसे है) । [श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि सप्तशती चढीपाठमें भी इसी भावका यह श्लोक है—'यस्य देवस्य यद्वरूप यथा भूषणवाहनम् । तद्वदेव हि तच्छक्तिर सुरान्योद्भुमाययो ।' (अ० ८)] । यदि ऐसा न हो तो सब शक्तियों एकतरहकी हो जायें । एक ही तरहका वेप हो तो भ्रम ही जाय कि किस देवताकी कौन शक्ति है । अतएव सबके भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाए । (रा० प्र०) । [अथवा, 'तंहि तंहि तनु अनुरूप' का भाव यह है कि जिस ब्रह्माण्डमें जिस प्रकारके देवता और जिस प्रकारकी उनकी शक्तियों हैं, उसी-उसी रूप और वेपमें यहाँ प्रभुके समीप हैं । इससे तात्पर्य इतना ही मात्र है कि सतीजीने जिन देवताओं और शक्तियोंको इस ब्रह्माण्डमें देया है उनको वे प्रभुके समीप देखकर पहचान लें कि ये कहीं हैं और अपने पतिको भी पहचान लें जिससे उनको विश्वास हो जाय कि हम सबके भी स्वामी ये हैं, नहीं तो सब दृश्य दिखाना ही व्यर्थ हो जाता । यह बात जरूरी नहीं है कि पद्मसुती, चतुर्भुजा या चतुर्भुजा आदि देवताओंकी शक्तियों भी उतने ही सुख या मुखाओंकी हों] । (ग) यहाँ सेवकोंको शक्तिसमेत दिखानेमें भाव यह है कि सतीजी तो श्रीरामजीको शक्तिहीन समझे हुए हैं और श्रीरामजी अपने चरितसे उनको दिखाते हैं कि हम शक्तिमान हैं और हमारे साथ सेवकभी शक्तिमान हैं । न हमको कभी शक्तिका बियोग होता है, न हमारे सेवकोंको ।

नोट—१ दोहेके पूर्वार्द्धमें 'सती विधात्री इन्द्रिया' कहा । उसीके अनुकूल उत्तरार्धमें 'शिवादिशुर' कहना चाहिये था, सो न कहकर 'अनादि सुर' कहा गया । इसका एक भाव ध्यनिसे यह निकलता है कि अब तुम शिष्यपत्नी नहीं रह गई, तुम्हारा त्याग होगा । श्री ५० सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि यहाँ 'सती' का अर्थ 'सखी पतिव्रता' करके यह विशेषण 'विधात्री' और 'इन्द्रिया' में लगना चाहिये, क्योंकि इस समय सतीजी शिष्यजीके साथ नहीं है । प्र० स्वामीजी द्विवेदीजीसे सहमत हैं कि शिष्यजीके साथ दत्तकुमारी नहीं है । वि० त्रि० श्रीसतीजीका भी होना कहते हैं ।

२—सर्वत्र अपनेको श्रीसीतालक्ष्मणसहित दिखाकर प्रभुने अपनेको व्यापक बनाया । 'सेवहि सिद्ध मुनीस' से 'भुवननिकायपति होना पुष्ट किया । 'देखे शिव सब देवा' से 'माया धनी' होना सिद्ध किया और विष्णुकीभी सेवा एव यचना करके दिखाकर अपनेको परब्रह्म सावित किया । इस प्रकार सतीजीको पतिके समस्त वचनोंका प्रत्यक्ष प्रमाण देकर पतिके वचनोंमें प्रतीति कराई । (भा० ५०)

३ परंम लिखा है कि 'देखे शिव किधि विष्णु अनेका' यह कौतुक सतीजीके पूर्वके 'सकर जगतवध जगदीसा । तिन्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा ।' इस भ्रमको दूर करनेके हेतु दिखाया गया ।

४ 'आगें रामु सहित श्रीआता' से लेकर इस प्रसंगमें 'दृतीय विशेष' अलंकार है । जहाँ एक ही वस्तु मुक्तिसे बहुत ठौर वर्णन की जाय जैसे यहाँ एक 'राम लक्ष्मण सीता अनेक ठौर दिखाए गए, यहाँ यह अलंकार होता है ।

देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेतै । सकिन्ह सहित सकल सुर तेतै ॥ १ ॥

जीव चराचर जो संसारा । देखे सकल अनेक प्रकारा ॥ २ ॥

पूजहिँ प्रभुहिँ देव बहु वेपा । राम रूप दूसर नहिँ देखा ॥ ३ ॥

अर्थ—(उन्होंने) जहाँ-तहाँ जितने रघुपति देखे, उतने ही उतने समस्त देवता शक्तियोंसहित (प्रभुकी सेवामें यहाँ-वहाँ) देखे । १। संसारमें जितने जड़ और चेतन जीव हैं, वे सब अनेक प्रकारके देखे । २। (देखा कि) देवता लोग अनेकों वेप धारण किये प्रभुका पूजन कर रहे हैं (पर) श्रीरामजीका दूसरा रूप नहीं देखा । ३।

टिप्पणी—१ 'देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेतै । ०' इति । पूर्व देवताओंको कहा, शक्तियोंको न कहा था, अथ शक्तियोंको भी कहते हैं । पूर्व देवताओंको देखना कहा, अब रघुपतिको देखना करते हैं । ऊपर कहा है कि 'नित्रिध वेप देखे सब देवा', इसीसे यहाँ 'सकल सुर' कहा । 'सरुल' अर्थान् तैनीस कोटि । 'जहाँ जितने रघुपति देखे तहाँ' का भाव कि इतने रघुपति थे कि तैनीस कोटि देवता प्रत्येक प्रत्येक पूजा कर रहे हैं ।

नोट—१ 'जहाँ तहाँ' के अर्थ दो प्रकारसे हो सकते हैं । एक तो, जहाँ तहाँ=जहाँ तहाँ, इतस्ततः, इधर-उधर । यथा 'जहाँ तहाँ गई' सकल तय सीता कर मन सोचु । मु० ११ ।' अथवा, जहाँ तहाँ=सर्वत्र, सब जगह, यथा 'जहाँ तहाँ सोचहिँ नारि नर कूस तन राम बियोग । ७० ।' दूसरे, जहाँ तहाँ=जहाँ " वहाँ । ५० राम-कुमारजीने दूसरा अर्थ रक्खा है । 'जहाँ-जहाँ ही रष्टि पड़ी यहाँ-यहाँ सर्वत्र' यह अर्थ उत्तम है । २—'रघुपति' से दशरथात्मज रामजीका बोध कराया और यह भी जनाया कि राजकुमाररूपही सर्वत्र था । ३—यह शब्द देवर 'सोइ मन इष्टदेव रघुवीरा' इस शिष्यावाक्यकी पुष्टि की । किसी किसीका मत है कि 'रघुपति' कहनेसे चराचरस्वामित्वका बोध हो गया । विषयकोपके 'रघुर्जीवात्मवुद्धिश्च भोक्ता भुक् चेतनस्तथा' के अनुसार संपूर्ण जड़ एवं चेतनमात्रकी 'रघु' संज्ञा है । इसीसे संसारमात्रके चराचर जीवोंसे सेवित जनाया । ३—वैजनायकीका मत है कि 'प्रभुका परम प्रकाशमयरूप सतीजीकी रष्टिमें समा गया है अथवा सर्वत्र व्याप्त है; इससे उनको दिशा विदिशा जहाँ देखती हैं तहाँ, रामरूप ही दिखता है ।'—परन्तु 'निज प्रभाज कहु प्रगटि जनाया । ५४ । ३ ।' से इसका विरोध होता है ।

टिप्पणी—२ 'जीव चराचर जो संसारा । ०' इति । (क) शंका—'सिद्ध, मुनीरा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवी देवताओंका सेवा, बन्दन वा पूजन करना कहा गया । पर चराचरका देखना कहते हैं, सेवा करना नहीं लिखते; यह क्यों ?' समाधान—यहाँ सेवाका प्रकरण चल रहा है । इस प्रकारके बीचमें चराचर जीवोंको लिखकर जनाया कि ये भी सेवा कर रहे हैं । चर और अचर सभी श्रीरामजीके सेवक हैं; यथा 'सेवहिँ सकल चराचर जाही' । अथवा, दूसरा समाधान यह है कि सिद्ध, मुनि और त्रिदेव आदि देवता सेवाके अधिकारी हैं, अतएव इनकी सेवा कही । और, सब चराचर श्रीरामजीकी सेवाका अधिकारी नहीं हैं, इसीसे चराचर जीवकी सेवा नहीं कही ।—['सब चराचर सेवाका अधिकारी नहीं हैं इसमें हम सहमत नहीं हैं । अयोग्याकांडमें प्रध्वी, वृक्ष, मेघ, सृष्ट आदि की सेवाका वर्णन है जो जड़ हैं तब भला चेतन जीव अधिकारी क्यों न होंगे ?]—दूसपर प्रश्न होता है कि 'तब बीचमें चराचर जीवका जल्लेख क्यों किया गया ? उत्तर यह है कि श्रीशंकरजीने पूर्व जो सतीजीसे कहा है कि 'सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी । अवतरे३० । ५१ ।', उसको यहाँ चरितार्थ किया है । समस्त भुवनोंके छोटे बड़े चराचरजीव लपस्यत दिखाकर 'भुवननिकायपति' होना सिद्ध किया है । (ख) 'जो संसारा' इति । इस समय प्रभु दण्डकारण्यमें हैं । दण्डकवनमें भी चर और अचर पशु, पक्षी और वृक्ष आदि हैं । 'जो संसारा' कहकर जनाया कि दण्डकारण्यके ही चराचर जीव देखे यह बात नहीं, सारे संसारके चराचर जीव वसी जगह प्रभुके समीप देखे गए । (ग) 'सरुल अनेक प्रकारा' इति । समस्त ब्रह्माण्डके छोटे बड़े जीव

यहाँ हैं; इसीसे अनेक प्रकारके हैं। कर्मानुसार जीवोंके अनेक प्रकारके शरीर होते हैं और ब्रह्मांड ब्रह्मांडमें भिन्न भिन्न प्रकारके होते हैं।

नोट—४ वैजनाथजी लिखते हैं कि मुमुक्षुण्डिरामायणमें कल्पकल्पमें और और किस्मके नर आदिका वर्णन है। श्रीसुधाकरद्विवेदीजी कहते हैं कि 'यहाँ श्रीरामजीका विराटरूप दिखाते हैं। संसारमें जंगम और स्थावर जितने प्राणी थे वे अपने-अपने कर्मानुसार विविध प्रकारके देख पड़े।' (मा० प०)

टिप्पणी—३ 'पूजहिं प्रमुहिं देव धहु वेषा १०' इति। (क) पूर्ण देवताओंका वेष कहा, यथा 'विविध वेष देखे सब देषा ५४।' अथ उनकी सेवा कहते हैं। (ख) ब्रह्मादि देवताओंका वेष कहा, चराचरका वेष नहीं कहा, क्योंकि इनका वेष नहीं होता। इनकी अनेक किस्में होती हैं, ये अनेक प्रकारके होते हैं, अतः इनके प्रकार कहे,—'देखे सकल अनेक प्रकार।'।

४ 'रामरूप दूसर नहि देखा।' इति। (क) श्रीरामजीका रूप एक ही प्रकारका कहा और आगे इनका वेष भी एक ही प्रकारका बताते हैं; यथा 'सीतामहित न वेष घनेरे।' और समस्त देवताओं और इनकी शक्तियोंके रूप और वेष अनेक प्रकारके कहे; ऐसा करके जनाया कि श्रीसीतारामलक्ष्मणजी कारण हैं और सब कार्य हैं। कारण एक प्रकारका है और कार्य अनेक प्रकारके हैं। (ख) सबके बहुत वेष फहे गए। इससे पाया गया कि श्रीराम लक्ष्मण जानकीजीके भी बहुत वेष होंगे। अतः उस अनुमानका निषेध करते हुए कहते हैं कि श्रीरामजीके बहुत रूप नहीं हैं और न बहुत वेष हैं, केवल एक ही सर्वत्र है। (ग) पुनः, 'राम रूप दूसर नहि देखा' का तात्पर्य यह है कि विशेष देवके पास विशेष रामरूप होगा और सामान्य के पास सामान्य होगा ऐसा नहीं किन्तु, सबके पास श्रीरामजी एकही प्रकारके हैं।

नोट—५ श्रीरामचन्द्रजीकी आकृति और वेष सर्वत्र एक ही रहा। इससे जनाया कि श्रीरामजी दृश्यन्त्र हैं और सब परतन्त्र। श्रीरामजी शुभाशुभ कर्मोंसे निर्लिप्त हैं और चराचर जीव कर्मोंके बन्धनमें हैं, जैसा कर्म करते हैं वैसा तन फल भोगनेके लिये पाते हैं। यथा 'परम स्ववंत्र न सिर पर कोई। भावे मनहि करहु तुम्ह सोई।' 'कर्म सुभासुभ तुम्हहि न बाधा। १। १३७। नारदावक्य।' 'गहहि न पाप पुनु गुन दोपू। करम प्रधान विहव करि राखा। जो जस करइ सो तस फलु वाखा ॥' 'अगुन अलेप अमान एकरस। २। २१६। सुरगुरु-वचन।' 'न मां कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा।' इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स वद्वयते। गीता ४। १४।—(वै०, मा० प०)। ६ 'दूसर नहि' अर्थात् कहीं भी भेद न था। श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—चराचर प्राणी तो अपने कर्मोंके वश अनेक प्रकारके देख पड़े। श्रीरामजी अखण्ड अविनाशी रुद्धिदानंद, व्यापक, अन्तर्यामी, मायापति, कर्मोंसे निर्लिप्त और अद्वितीय हैं; इसीसे सर्वत्र राम-जीकी आकृति एक ही थी, कहीं रत्तीभर भेद न था। इनके साथ श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीभी एक ही चालके देख पड़े।

७ मुमुक्षुण्डीजीने भी गरुड़जीसे ऐसा ही कहा है। यथा 'भिन्नभिन्न में दीख सनु अति बिचित्र हरि-जान। अगनित भुवन फिरवें प्रमु राम न देखेवें आन। ३० ५१।' ७३-इस अद्भुत दर्शनका मिलान प्रेमी पाठक ३० ५०-५२ से कर लें।

टिप्पणी—५ यहाँ तक इस सेवा-प्रकरणमें प्रथम सिद्ध और मुनीशको सेवा कही; यथा 'सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रवीना'; फिर शिव-विष्णु और ब्रह्माजीका चरणबंदन करना कहा, यथा 'बंदत चरन करत प्रमु सेवा'; तत्पश्चात् देवताओंका पूजन करना कहा, यथा 'पूजहिं प्रमुहिं देव'। सिद्ध और मुनीशको प्रथम कहा, क्योंकि श्रीरामसेवामें सदा तत्पर रहना यही इनका दिनरातका काम है। दूसरे, शिवजीने भी सेवामें इन्होंको प्रथम कहा है, यथा 'सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं।' त्रिदेव, देव और चराचरको श्रमसे कहा।

अवलोके रघुपति बहुतेरे । सीता सहित न वेप घनेरे ॥ ४ ॥
 सोइ रघुवर सोइ लखिमनु सीता । देखि सती अति भई समीता ॥ ५ ॥
 हृदय कंप तन सुधि कछु नाहीं । नयन मूदि वैठीं मग माहीं ॥ ६ ॥

अर्थ—श्रीसीतासहित बहुतसे रघुपति देगे (परन्तु उनके) वेप अनेक न थे, अर्थात् एकसा ही वेप सर्वत्र था । ४ । वही रघुवर (श्रीरामजी), वही लक्ष्मणजी और वही सीताजी (सर्वत्र) देखकर सतीजी अत्यन्त भयभीत होगई ५ । (उनका) हृदय कंपने लगा, देहकी कुछ भी सुधि न रह गई । (वे) अर्थात् वन्द करके राहमे बैठ गईं । ६ ।

टिप्पणी—१ 'अवलोके रघुपति बहुतेरे । सीता सहित०' इति । (क) सतीजीने अपने आगे रास्ते में जो रूप देखा वह शक्तिसहित था, यथा—'सती दीय मौतुक मग जाता । अगें राम सहित श्री भ्राता । ५४ ।' अपने पीछे जो रूप देखा वह भी शक्तिसहित था, यथा 'फिरि चितया पाछें प्रभु देखा । सहित बंधु सिय सुंदर वेपा । ५४ ।' बीचमे और जितने रूपोंका दर्शन लिया उनके साथ शक्तिका उल्लेख नहीं किया गया—'जहँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना । सेवहिं सिद्ध मुनीस प्रथीना ॥' इससे यह समझा जाता कि ये रूप शक्तिसहित न थे, इसी लिये अब सत्रके साथ शक्तिका उल्लेखकर स्पष्ट करते हैं कि श्रीरामजी सर्वत्र शक्ति सहित देख पड़े, बिना शक्तिके कहीं नहीं हैं । यहाँ कहा या कि 'जहँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना', वैसेही यहाँ कहते हैं कि 'देरे जहँ तहँ रघुपति जेत । सक्तिन्ह सहित०' । (ख) 'न वेप घनेरे' इति । पूर्व वेपकी सुन्दरता कही थी; यथा 'सहित बंधु सिय सुंदर वेपा ।' यह न कहा था कि वेप बहुत नहीं हैं, सो अब कहते हैं । घनेरे वेप नहीं हैं अर्थात् सर्वत्र एकसाही वेप हैं । पुनः, भाष कि पिताका वचन है कि तपस्वी वेपसे वनचाम करें, इसीसे जो प्रभाव दिखाया गया उसना भी स्वरूप तापसवेप हैं । यहाँ श्रीरामजीके धर्मकी स्पष्टता है ।

नोट—१ यहाँ टीकाकार महात्माओंमें मतभेद है । श्रीकृष्णसिंधुजी, बैजनाथजी और सूर्यप्रसाद मिश्रजीका मत एक है । उनका मत है कि सुंदरी तंत्र और श्रीरामतापिनी उपनिषत् आदिमें जो स्वरूप वर्णित हैं, उसीका सर्वत्र दर्शन कराया गया है । यह इस प्रकार है—(क) (श्रीज्ञानक्युवाच जनकं प्रति)—'अयोध्यान्त-पुरे रम्ये सरयूतीरभाश्रिते । अशोकनिकामध्ये सुरद्रुमलताश्रये ॥ चिन्तामणि महापीठे लसत्काञ्चनभूतले । कल्पवृक्षतले रम्ये रत्नगृहनिषेविते ॥ सुधर्षवेदिकामध्ये रत्नसिंहासनं शुभम् । तन्मध्ये च महापद्मं रत्नजातैः सुवेष्टितम् । तन्मध्ये कर्णिका दिव्यं वह्निगृहं विभूषितम् । तन्मध्ये चिन्तयेद्दशमिन्द्र-मीलनणिप्रभम् ॥ पीताम्बरं महाहासं तेजःपुञ्जनायुतम् । द्विभुजं मधुरं स्निग्धं कृपापाङ्गुलिभोजनम् ॥ वीरा-सने समासीनं श्रीरामं परमाद्भुतम् । सेव्यं जानुनि हस्ताब्जं सांध्यमुद्राविराजितम् ॥ व्याख्याननिरतं सम्यक्-ज्ञानमुद्रोपशोभितम् । मुकुटोज्ज्वल दिव्याङ्ग लसत्कुंडलमंडितम् ॥ नासायतं समुक्ताङ्गं लसद्भद्रपङ्कजम् । श्रीवत्सकीस्तुभोरत्कं मुक्तादाम मुकंठम् ॥ रत्नकंकणदेयूरं मुद्रिकाभिरलंकृतम् । यज्ञसूत्राभिलसितं कटि-सूत्रानुरंजितम् ॥ रत्नमञ्जीर रम्याग्नि ब्रह्म शंविष्णुसेवितम् । कामपूर्णं कामवरं कामास्पद मनोहरम् ॥ "दिव्या-युधसुसंपन्नं दिव्याभरणभूषितम् । स्वप्रकाशं चिदानंदं चिन्मयानन्दविमहम् ॥ "वामपार्श्वे धनुर्दिव्यं दक्षिणे तु शरस्तथा । वामकोण समासीना मा रक्षोत्सलधारिणीम् । दक्षकोणे तथा देवं लक्ष्मणं धृतशत्रुकम् । तथा भरतशत्रुघ्नी तालवृत्तकारावभौ । रामाभ्रे हनुमान्धीरो वाचयन्तः सुपुस्तकम् । तत्रचं निरूपणं व्याख्याकर्तारो रावणानुजः । इति सुन्दरीतंत्रे ।' पुनश्च, (ख) श्रीसनत्कुमारसंहितायाम् यथा—'वैदेही सहित सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे । मये पुण्ययातने मणिमये वीरासने सन्धितम् ॥ अत्रे वाचयति प्रभजनहुते तच्चे च सन्नि-परम् । व्याख्यातं भलादिभिः परिक्षित राम मजे श्यामलम् ॥' पुनश्च, (ग) यथा श्रीरामतापिनीयोपनिषत्—'प्रकृत्या सहितः श्यामः पीतवासः प्रभाकरः । द्विभुजः कुण्डली रत्नमाली धीरो धनुर्धरः ॥ देहीदेहविभागः स्यात्सच्चिदानंदविग्रहः ।' टिप्पणी—'सोइ रघुवर सोइ लखिमन सीता । देखि०' इति । (क) आगे पीछे जो रूप देख

उनके साथ लक्ष्मणजीको भी देखना कहा गया था। बीचमें जो और दर्शन कहा उनमें लक्ष्मणजीको साथ देखना नहीं कहा गया। इसीसे श्रय यहाँ कहते हैं कि 'सोइ रघुबर', 'सोइ लक्ष्मिनु सीता', अर्थात् वही रघुबर लक्ष्मण सीता हैं जो पूर्व देखे थे, वही सर्वत्र हैं, तीनोंका वही एकही रूप और वही एक ही वेप सर्वत्र है। तीनोंका तपस्वी वेप है, और रूप जैसा है वैसा ही है। (२) 'सोइ' शब्द रघुबर और लक्ष्मण-जीके साथ है, सीताजीके साथ नहीं है क्योंकि पहले जब विरहमें सीताजीको योजते किरते थे तब केवल दोनों भाई थे, सीताजी न थीं। 'सोइ' से पूर्व खोजते समयका रूप कहा, यथा 'योजत विपिन किरत दोउ भाई !', इसीसे 'सीता' के साथ 'सोइ' नहीं कहा।

नोट—२ प्रायः अन्य सब महातुभायोका मत है कि 'सोइ' तीनोंके साथ है। जो आगे, पीछे देखे थे वे ही 'राम लक्ष्मण सीता' सर्वत्र थे। सका रूप और वेप सर्वत्र वैसा ही था, यह कहकर जनाया कि तीनों नित्य हैं और तीनोंका सदा सयोग है। ५० सू० प्र० भिन्न लिखते हैं कि इस दर्शनसे अपनेको स्थतन्त्र और अपने अधीन श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजीको स्थतन्त्र दिखाया।

धि० त्रि०—सतीजीका ध्यान प्रथम रामजीपर गया, सो जगद्वर्षा वेपन्मये एक ही साम्य दृष्टि गोचर हुआ, रामजी सर्वत्र एक ही देख पड़े। तब सीताजीपर दृष्टि चाली तो वे भी सर्वत्र एकसीही देख पड़ी अर्थात् मूलप्रकृतियों भी कहीं भेद नहीं दिखाई पड़ा। इसी तरह लक्ष्मणजी भी सर्वत्र एकसे थे, जायतके विभुमें भी कहीं अन्तर नहीं प्रतिभात हुआ।

नोट—३ यहाँ प्रश्न होता है कि यहाँ 'सोइ लक्ष्मिनु' कहकर उनका रूप और वेप सर्वत्र एक ही कहा गया है पर उत्तरकाहम तो भुशुण्डीजीके मोह प्रसंगमें भरतादि सभी भाइयोंके विविध रूप कहे गये हैं, यथा 'दसरथ कौसल्या मुनु ताता। विविध रूप भरतादिक भ्राता ॥ अगनित भुवन किरवें प्रभु राम न देखेवें आन। ७। ५१।' इन दोनोंका समन्वय कैसे होगा ?

सतीजीको सर्वत्र श्रीलक्ष्मणजी और श्रीसीताजी एकही रग, रूप देखाके दिखाये गये। भरत, शत्रुघ्न और दशरथ कौसल्याजीका दर्शन सतीजीको नहीं कराया गया। और भुशुण्डीजीको जो दर्शन हुआ उसमें सीताजीका दर्शन नहीं है पर भरतादि सभी भ्राताओं और श्रीदशरथ कौसल्याजीका दर्शन कराया गया है। भिन्न-भिन्न ब्रह्माण्डोंमें इन सभीका दर्शन भिन्न भिन्न रग रूप देखाका हुआ।—इसका वास्तविक कारण तो नट नागर भगवानदी जानें। हों। अनुमानसे प्रसंग लगानेके लिये हम यह समाधान कर सनते हैं कि प्रस्तुत प्रसंगमें बनवासका समय है। दोनों भाई और सीताजीही बनमें आए हैं। सीताहरण हो चुका है। दोनों भाई उन्हें खोज रहे हैं। पिलाप करते और सीताजीको योजते किरते देख सतीजीको सशय हुआ कि ये न तो ब्रह्म हो सकते हैं और न सर्वत्र विष्णुही। (इसके कारण ५१(१-२) और दोहा ५० में किये जाचुके हैं)। प्रभुको यह दिखलाना है कि सीताजी हमारे साथही हैं, हम दोनोंमेंसे कोई उन्हें खोज नहीं रहा है। विधोगही नहीं हुआ तब खोजना और विलाप कैसे समझ है ? खोजना आदि लीलामात्र है। लक्ष्मणजी तथा सीता जीका सर्वत्र और नित्य साथ होना तभी सिद्ध होगा जब उनका रग रूप देखा सर्वत्र एकही हो, भिन्न भिन्न रगरूप होनेसे समाधान न हो सकेगा। प्रस्तुत प्रसंगमें इन्हीं तीनोंका प्रयोजन है, इससे इन्हींका दर्शन सर्वत्र कराया गया।

मुशुण्डीजी वालरूपके उपासक हैं। वे केवल वाललीला देखा करते हैं और वहभी केवल श्रीरामजी की। इस समय वे श्रीरामजीके साथ खेल रहे हैं और श्रीरामजीभी उनके साथ अनेक प्रकारकी क्रीडा कर रहे हैं—'मोहि सन करदि विविध विधि त्रीडा १०७७।' इस क्रीडामें भरतादि कोई भी सम्मिलित नहीं हैं, यथा 'वेदि कौतुक कर गरम न काहू। जाना अनुज न जानु पिताहू। ७७६।' सतीमोह प्रसंगमें इस लीलाम लक्ष्मणजी भी सम्मिलित हैं। मुशुण्डीजीको मोह केवल श्रीरामजीके चरित्रमें हुआ और वे रामजीको ब्रह्म जानते हैं। अत इनके प्रसंगमें भरतादि भ्राताओं इत्यादिकी एकरूपता या भिन्नता सममानेवाली कोई वता

है ही नहीं। बाललीलाके समय सीताजी कैसे साथ दिखाई जाती क्योंकि अभी विवाह हुआ ही नहीं। दशरथजीका अँगन है, माता और भ्राता वहाँ उपस्थित हैं; अतः ये सब दिखाये गये। लीला विधानके अनुसार जहाँ जैसा उचित होता है प्रभु वैसाही दर्शन कराते हैं।

प्र० स्वामीका मत है कि 'जिन रामजीको सतीजीने देखा उस कल्पके लक्ष्मण शेषशायी चीराब्ध निवासी नारायणके अवतार हैं, उनका रूप सभी ब्रह्माण्डमें एकही रहता है। पर भुवुण्डि कल्पमें लक्ष्मणजी शेषावतार हैं। प्रति ब्रह्माण्डमें शेषजीका रूप भिन्न भिन्न है।'

'पूजहिं प्रसुहि देव बहु वेपा'.... 'सोइ रघुवर सोइ' इति।

(१) याथा हरिहरप्रसादजीका मत है कि 'इस प्रकारमें उपासना दिखा रहे हैं। जो देवता केवल रामरूपके उपासक हैं, उनके पास अकेले श्रीरघुनाथजी दिखाई दिये। जो युगलस्वरूप श्रीसीतारामजीके उपासक हैं, उनके पास श्रीसीतारामजी युगलस्वरूप देय पड़े। और जो तीनोंके उपासक हैं उनके पास श्रीसीतारामलक्ष्मण तीनों स्वरूप देख पड़े। इसीसे यहाँ तीन प्रकारके दर्शन कहे गए।—'रामरूप दूसर नहीं देखे', 'अबलोकें रघुपति बहुतेरे। सीतासहित न वेप घनेरे' और 'सोइ रघुवर सोइ लक्ष्मणु सीता।' मानस-पत्रिकाका भी यही मत है।

(२) पंडिजी एवं वैजनाथजीका मत है कि—'वेदोंके आधारपर हमारे आचार्योंने तीन मत प्रतिपादित किये हैं—अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत। गोस्वामीजीने 'तीनोंको रामायणके अनुकूल रक्ता'। अर्थात् तीनों मत यहाँ दर्साये हैं। अद्वैत-वेदान्तके अनुसार एक ब्रह्मही नित्य है। 'रामरूप दूसर नहीं देखा' में रामरूप ही कहकर उसमें अद्वैतमतानुसार दर्शन कहा। द्वैतमतमें केवल परमात्मा और माया नित्य माने जाते हैं। उसका दर्शन 'अबलोकें रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न वेप घनेरे ॥' इस अर्थालीमें है; और, विशिष्टाद्वैतमतमें ब्रह्म, जीव और माया तीनोंको नित्य माना जाता है। इस मतके अनुसार दर्शन 'सोइ रघुवर सोइ लक्ष्मण सीता।' में कहा गया है। इस मतके अनुसार ब्रह्म सदैव माया और जीवसे विशिष्ट रहता है, केवल अशेष चिन्मात्र नहीं, यथा श्रुति: 'भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्मचैतत्।'

श्रीपंडिजी और वैजनाथजीने इन अर्थालियोंमें जो अद्वैतादि मतोंका भाव कहा है उससे मेरी सम्मते सम्भवतः उनका आशय यह है कि—जहाँ दर्शनमें केवल रामजी हैं (अर्थात् साथमें श्रीसीता लक्ष्मण जी नहीं हैं) उस दर्शन से हम अद्वैतमतका सिद्धान्त ले सकते हैं कि एक ब्रह्मही ब्रह्म है। यथा श्रुति: 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म', 'नेह नानाऽस्ति किञ्चन'। जहाँ श्रीसीताजी और श्रीरामजी दोका दर्शन है उस दर्शनसे हम द्वैतमतका सिद्धान्त ले सकते हैं। और जहाँ श्रीलक्ष्मणजी, श्रीसीताजी और श्रीरामजी तीनोंका दर्शन है उस दर्शनसे हम विशिष्टाद्वैतमतका सिद्धान्त ले सकते हैं।

ॐ इन् विचारोंसे यह भी ध्यानित होता है कि भगवान् इन सब सिद्धान्तोंमें सहमत हैं, अतः सब सम्प्रदायिकोंको चाहिये कि अपने अपने सम्प्रदायके सिद्धान्तोंपर अटल रहें और अन्य सिद्धान्तोंकी निन्दा न करें। कहा भी है—'ब्रह्मं भागवते शास्त्रेऽनिन्दामन्यत्र चैव हि।' (श्रीमद्भागवते ११।३।२६)

(३) पं० रामकृष्णजीका मत ऊपर टि० १ और २ में दिया गया। वे सर्वत्र तीनोंका साथ होना ही निश्चित करते हैं। तथापि उन्होंने यह भी लिखा है कि 'सीतासहित रघुपति' यह द्वैत है और 'सोइ रघुवर' यह विशिष्टाद्वैत है। और, 'जीव चराचर जो संसार १०' इसपर लिखतेहुए उन्होंने यह भी लिखा है—'जो प्रभाव दिखाया सो कैसे? केवल ब्रह्म है, प्रकृति पुरुष है और मायाजीव सहित है'—ये तीन प्रकारसे प्रभाव दिखाया।

(४) पं० पं० प्र० का मत है कि 'जहँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना ॥५५६॥' से 'रामरूप दूसर नहीं देखा। ५५। ३।' तक केवलद्वैतमतके अनुसार ही विवरूप दिखाया है। केवल ब्रह्ममें माया और जीव आदि द्वैत नहीं है यह ध्यानित किया है। 'अबलोकें रघुपति' में द्वैत और सांख्यमतका संग्रह है और 'सोइ

रघुवर' में विशिष्टाद्वैतादि मतोंका संघर्ष है। मायादि सभी मतोंका अन्तर्भाव इसमें होता है।

टिप्पणी—३ 'देवि सती अति भई समीता' इति। (क) और को देव्यकर भय न हुआ, श्रीराम-लक्ष्मण-सीताको देव्यकर भय हुआ, यह क्या बात? ऐसी बात नहीं है कि अकेले रघुनाथजीको देखकर भय न हुआ, सीतासहित देखकर भय न हुआ और तीनोंको देव्यकर भय हुआ। यदि यहाँ रघुपतिको देखना न कहा होता तब वैसा अर्थ समझा जाता। अथवा, यह भी हो सकता है कि (जितने दर्शन हुए) सत्को देखकर बरना कहा गया। (ख) 'अति समीत' का भाव कि प्रथम जब अपने मृदु मृदु वचनों द्वारा प्रभाव दिवाया था तब समीत हुई थीं, यथा 'सती समीत महेश पहि चलीं हृदय बड़ सोच ॥३॥' और जब कुछ प्रभाव प्रगट करके दिखाया तब 'अति' समीत हुई। (जिनको अपनी माया दिखाने चली थीं 'नारी मायाशा पार नहीं पा रही हैं। अत्यन्त आश्चर्यमय दृश्यकी नदती हुई विषमताको देखकर अत्यन्त भय उत्पन्न हुआ। वि० प्र०।) सतीजीने अपराध किये हैं, इसीसे प्रमुका प्रभाव देव्यकर डरीं, नहीं तो प्रसन्न होतीं। (यहाँ केवल श्रीरामलक्ष्मणसीताजीके दर्शन हुए और चराचरभाज सेवा करता हुआ देव्य पड़ा, क्योंकि यहाँ तो केवल सतीजीको यह निश्चय कराना था कि हम भद्र हैं, हम विष्णु नहीं हैं और हमारा नित्य संयोग है। कोई बुरावने दृश्य नहीं दिखाए गए जिससे वे डरतीं। अर्जुनजीको तो भयावला दृश्य दिखाया गया था, विराट्का दर्शन कराया गया था, इससे वे डर गए थे)। अति समीतकी दशा आगे कहते हैं।

नोट—४ 'अति समीता' इति 'अति समीत' होनेके अनेक कारण यहाँ उपस्थित हो गए हैं। एक तो पतिवचनकी अपेक्षा, दूसरे अनुचित परीक्षा लेकर पतिके इष्टका अपमान, तीसरे परीक्षामें उलटे लविजत होना पड़ा यह हृदयकी ग्लानि, तथा चौथे श्रीरामजीका सर्वत्र अद्भुत दर्शन देकर यह सोचकर कि इस महान् अपराधका फल क्या होगा भयकी सीमा न रह गई, वे अत्यन्त भयभीत हो गईं। (मा० प०, वै०)। अब वे सोचती हैं कि यह क्या हुआ, हाय। अब मैं क्या करूँ? प्रमुकी माया कहीं मुझे पागल न कर दे। (मा० प०) 'सती समीत महेश पहि चलीं' उपक्रम है और 'देवि सती अति भई समीता' उपसंहार है।

टिप्पणी—४ 'हृदय कंप तन सुधि फटु नहीं।०' इति। (क) [यह 'अति समीत' का स्वरूप है, दशा है। वैद्यकशास्त्रभी यही कहता है। डरसे कलेजा चटकने लगता है। स्थिरता प्रवाह रुक जाता है जिससे मूर्च्छा होजाती है। तब आंगें बंद होचानेपर भयंकर रूपका दर्शन जाता रहना है, इससे कुछ देर बाद चित्त स्वरुप होनेपर होश आ जाता है। (मा० प०)। यही दशा यहाँ सतीजीकी हुई।] (ख) बहुत बरजानेपर लोग स्थाभाविस्ती आँसु बंद कर लेते हैं, क्योंकि बंद दृश्य देखा नहीं जाता। यथा 'भूदेव' नयन प्रसित जब भयंकरं। १० न०। (ग) 'नयन मृदि वैठाने'—नेत्र बंदकर वैठजानेका भाव कि सर्वत्र श्रीसीता रामलक्ष्मणजीकी देव्य पडते हैं, सम्मुख देखा नहीं जाता, इसीसे नेत्र बंद करलिये कि यह दृश्य दिखाई न दे। और वैठ इस लिये गईं कि जहाँ टट्टि पडती है, आगे-पीछे, ऊपर नीचे समस्त दिशाविदिशाओंमें सर्वत्र श्रीरामजीही समस्त सेवकों सहित बैठे देख पडते हैं, कहीं तिलमात्र चलनेकी जगह नहीं है, तब जायें कहीं, चले तो कैसे चले? अतः वैठ गईं। 'मग माहीं' मार्गमेंही वैठ गईं, क्योंकि मार्गमेंही तो श्रीसीताराम-लक्ष्मणजी आगे देव्य पडे थे, यथा 'सती दीव्य कौतुक भग जाता। आगे राम सहित श्री भ्राता।' और कहीं किसी और निकलनेका रास्ता दीखता न था। (घ) नेत्र बंद कर लेनेपर प्रमुने यह सोचकर कि आँसु बन्द होनेपरभी यदि यह दृश्य इनको दिखायेंगे तो इनको बहुत क्लेश होगा, अतः भीतर न देकर पडे। नेत्र मूँदनेमेंही सतीने निर्वाह सोचा है और बहुत समीत हैं, अतः अब न दिखाई दिये। प्रमुने मन दृश्य हटा लिया।

धीरवचित्री—इस वर्णनमें सतीजीका आश्चर्य स्थायीभाव है। श्रीरामलक्ष्मणजाननीत्री आलंबन विभाव हैं। अनेक प्रज्ञा-विष्णु-महेश आदिके भिन्न भिन्न रूपोंमें दर्शन नदीपन विभाज हैं। हृदयकंप, स्तंभ, नेत्र बंद करना अनुभाव हैं। मोह, जडता आदि संचारी भावोंसे पुष्ट होकर 'अद्भुत रस' हुआ।

वैजनायकी—भयान्त्रिणी ज्वाला उठी जिससे सर्वाङ्गमें ताप-सी चढ़ गई, हृदय फँप उठा, देह विवरण होगई। मूर्च्छावशा देह-सँभालकी मुध भूलगई। अङ्गमें प्रस्वेद आगया, इति 'व्याधि' दशासे नेत्र बंदरु मार्गमेंही बैठगई। भाव कि मार्ग छोड़कर अलग बैठनेका होश न रह गया। यही 'व्याधिदशा' है। यथा 'अंगवरण विवरण जहाँ अति ऊँचे ऊसास। नयन नीर परिताप बहु व्याधि सुनेशवदास ॥'

नोट—५ जैसे अतिशय आनन्दकी वातसे सात्त्विकभाव अभू, कंप आदि शरीरमें उत्पन्न होजाते हैं, वैसे ही भय, शोक आदिसे भी दाह, कंप मूर्च्छा आदि अनुभाव शरीरमें उत्पन्न हो जाते हैं। सुमन्तजीकी भी ऐसीही दशा हुई थी; यथा 'सोच सुमत्र विकल दुख दीना ॥'—जिमि बुलीन तिय साधु सयानी। पति देवता करम मन यानी ॥ रहँ करम बस परिहरि नाहू। सचिव हृदय विमि दारन दाहू ॥ २।१५४—१५५ ॥' सुमन्तजी शोकसे व्याकुल सोच रहे हैं कि: मैं अवधमें जाकर सको क्या उत्तर दूँगा। इत्यादि। उनके हृदयमें दारुण दाह हुआ। अर्जुनजीकी भी महाभारतके महायुद्धके प्रारंभमें ऐसीही दशा हुई थी जिसका वर्णन गीताके प्रथम अध्यायमें है। यथा—'बिरपुत्र शरारे मे रोमहर्षभ जायते ॥ २६ ॥ गण्डीय ससते हस्तात्पञ्चन परिवहते ॥ न न शक्नोम्यस्थानुं भ्रमतीप च मे मनः ॥ गाँठा १।१० ॥' सारे शरीरमें दाह उत्पन्न होगई थी। श्रीदशरथजीमहाराजकी भी दशा वनवासका वर माँग जानेपर ऐसीही हुई थी; यथा 'भाधे हाथ मूँदि दौर लोचन। तनु धरि सोचु लाग जुनु सोचन ॥ २।२६ ॥', 'अजहँ हृदय जरत तेहि आचा ॥ २।३२ ॥' इसी तरह सतीजी को जो शोच और भय आदि इस समय हैं वे इसके पूर्व भी थे पर इससे बहुत कम थे, अतः उस समय केवल दाह था और अथ यह सब प्रभाव देखने पर वे शोच और भय अत्यन्त बढ़ गए जिससे हृदयमें कंप और बेहोशी आदि अनुभव उत्पन्न हो गए।

नोट—६ "तनु मुधि कछु नाहीं" इति। पं० रामकुमारजीका मत है कि इस कथनसे जाना जाता है कि यहाँसे सीतावेप जो सतीजीने धारण किया था वह छूटगया, जब तनकी मुध न रही। यथा—'अव कहि परेउ चल अकुलाई। निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई। कि० ३ १', 'प्रगट बखानत राम सुमाक। अति छ्रेम गा बिसरि दुपक ॥ मुं० ५२ १'—प्रेमसे देहकी खरपर न रह गई, निज तन प्रगट होगया ॥' तथा यहाँ तनकी मुध न रहने-पर सतीकपट छूट गया। परन्तु दासकी समकर्म सीतावेप उसी समय सतीजीने त्यागकर अपना रूप प्रकट करलिया जब शृङ्गदबचन सुनकर भयभीत होकर वे शिवजीके पास चलीं। इसीसे यहाँ 'सती समीत महेश पहि चलीं' ऐसा कहा। दूसरे, हनुमान्जी और शुकसारणके प्रसंगमें जैसे उनके कपटका छूटना कथिने कहा वैसेही यहाँ भी कहना चाहिये था, पर यहाँ सतीकपट छूटनेका उल्लेख कथिने नहीं किया। इससे भी यही सिद्ध होता है कि उन्होंने पूर्वही स्वयं ही अपना रूप कर लिया। हनुमान्जी आदिने अपनेसे अपना पूर्वरूप नहीं कर लिया था, वह तो प्रेम होनेसे प्रकट होगया था। तीसरे, हनुमान्जी आदि पर प्रसुने यह प्रकट नहीं होने दिया कि 'हम तुमको जान गए' और यहाँ तो प्रसुके सामने आतेही उन्होंने अपने गूढ़ वचनोसे तथा प्रणामसे सतीजीको बता दिया कि तुम सीता नहीं हो, प्रसुके मुखसे वचन निकलते ही उनका सीतावेप छूट जाना चाहिये, नहीं तो अविऊसे अधिक सतीके चल देने पर तो अवश्य ही। हनुमान्जीको कपि तब कहा जब उनका कपितन प्रकट होगया। इसी तरह शुक सारनको वानरोंने रात्स तब जाना जब उनका कपितन छूटगया। यहाँ उसके विपरीत है।

७ सु० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि नयन मूँदि' से व्यक्त होता है कि मायाने अपनी प्रवलता सतीजीपर खूब दिखाई।'

बहुरि बिलोकेउ नयन उघारी। कछु न दीख तहँ दच्छकुमारी ॥ ७ ॥

पुनिपुनि नाइ रामपद सीसा। चलीं तहां जहँ रहे गिरीसा ॥ ८ ॥

अर्थ—नेत्र खोलकर फिर देखा (तो) दच्छकुमारी (सतीजी) को यहाँ कुछ न देख पड़ा। ७।

श्रीरामजीके चरणोंमें चारंधार सिर नचाकर वे यहाँकी चलीं जहाँ कैलासपति शंकरजी (बैठे) थे । ८ ।

दिष्पणी—१ 'बहुरि विलोकेच नयन उपारी १०' इति । [(क) इससे जनाया कि कुछ देर बाद होश आगया, हृदयका कंप दूर हुआ, वे साधधान हुईं। तब अँसँ सोलीं। उनकी सुष न रहजाने से हृदय कुछ शान्त हुआ, भय कम हुआ, तब नेत्र खोले। (ख) 'कलु न दीख तहँ दच्छकुमारी' अर्थान् पूर्ववाला अद्भुत दृश्य न देखा पडा। जैसे पहले प्रभुको नरनाट्य करते, 'बिरह बिकल नर इव रघुराई। खोजत विपिन फिरत दोउ भाई' देखा था, वैसेही पूर्ववत् नरनाट्य करते अब देख रही हैं] इससे प्रभुने जनाया कि हमारा आधिर्भाव और तिरोभाव होता है, हम जन्ममरणसे रहित हैं। पुनः भाव कि—(ग) सतीजी नेत्र बन्द करके बैठ गई थीं। उनका नेत्र बंद करना ही सूचित करता है कि वे इस दृश्यसे उकता गईं हैं, पबड़ा गईं हैं, सोचती हैं कि कैसेहू यह दृश्य हमारे सामनेसे जाय, अब हम इसे देखना नहीं चाहतीं—यही उनके मनमें है, इसीसे अब दक्षकुमारीने कुछ न देखा। (घ) यहाँ श्रीरामजी न देख पडे, इसीसे दत्तसंधी नाम दिया। दत्तको ईश्वर न देखपडे, इसीसे उसने शिवजी से विरोध किया।

नोट—१ 'दच्छकुमारी' के और भाव।—(क) इतना प्रभाव देण लेनेपर भी बोध न हुआ, यथा 'मैं बन दीखि रामप्रसुताई। अति भय विकल न तुम्हहि सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आया। बा० १०९।' अतः दत्तसम्बन्धीनाम देकर जनाया कि परम भागवत शंकरजीके विरोधीकी कन्या हैं, तब कैसे पूर्णबोध हो, यह अब भी भूठ बोलेंगी। (पं०)। (ख) पतिका बचन सत्य न मानकर जब परीक्षा लेने चली थीं तब भी शंकरजीने यही विरोध दिया है; यथा 'दच्छमुता कहँ नहि कल्याना।' अब भी उनसे जाकर भूठ बोलेंगी, जिससे उनका अकल्याण होगा। प्रसंगके अन्तमें यह नाम देकर जनाया कि अब इनका सम्बन्ध पतिसे न रह जायगा, इनका कल्याण नहीं है। जो प्रभाव यहाँतक दिखाया गया और जिसलिये दिखाया गया, उसका खुलासा यहाँ दिया जाता है।—

दर्शन

१ सर्वत्र श्रीसीतारामलक्ष्मण देख पडे

२ अनेक ब्रह्मा, विष्णु, महेशको शक्तियों सहित चरणबंदन करते देखा।

३ देखे जहँ तहँ रघुपति जेते।

शक्तिन्ह सहित सकल गुर तेते।

४ संसारके समस्त चराचर जीव दिखाए।

५ सब अनेक प्रकारके परंतु रामजी एक ही प्रकार के सर्वत्र देखे।

६ अँसँ खोलनेपर कुछ न देखे।

भाव

हम सर्वत्र हैं, तीनोंका बियोग कभी नहीं है, लक्ष्मणजी हमारे सेवक हैं और सीताजी हमारी शक्ति हैं।

ये सब हमारे चरणसेवक हैं। (हमारे अंश से ये उत्पन्न होते हैं)

सतीजी शक्तिका विद्रोह समझे हुए हैं, अतः सेवकों को शक्तियोंसहित दिखाया; अर्थात् हमारे सेवकोंको शक्तिबियोग कभी नहीं होता तो हमारा कैसे होगा।

हम चराचरमात्रके स्वामी हैं।

हम सबके कारण हैं, कारणका एक ही रूप रहता है, कार्यके अनेक रूप हैं। और सब कार्य हैं।

हमारा आधिर्भाव और तिरोभाव होता है हम जन्ममरणरहित हैं।

७ ब्रह्म केवल है, मायायुक्त है तथा जीव मायायुक्त है, यह जनाया। तीन प्रकारके उपासक हैं। तीनों उपासनाएँ दिखाईं। केवल श्रीरामकी, युगल श्रीसीतारामकी और श्रीसीतारामलक्ष्मणकी।

०३ 'चिद्रूपा जगज्जन्मी श्रीसीताजी तथा भीलक्ष्मणजी सदा श्रीरामजीके साथ ही रहते हैं। यथा 'हेमाभया द्विभुजया सर्वालंकृतया चित्ता। शिलाष्टः कमलधारिण्या पुष्टः कोसलजाम्बजः। २७। दक्षिणे लक्ष्मणेनाथ सधनुः पाणिना पुनः।' (रा० ता०) अर्थान् चिद्रूपा श्रीज्ञानक्रीडी स्वर्णवर्णकी, द्विभुजा, सर्वाभरण-

भूयिता और हाथमें कमल धारण किये हुए श्रीरामजीके साथ हैं और दाहिने लक्ष्मणजी धनुष लिये हुए हैं ।
 टिप्पणी—२ 'पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा । चलीं तहाँ जहाँ' इति । (क)—जब परीक्षा लेने चलीं तब इनको नृपसुत समझे थीं; यथा 'आगे होइ चलिं पंथ वेदि जेहि आवत नरभूप ।' इमीसे तब इनको प्रणाम न किया था । जब प्रभाव देखकर इनको ब्रह्म जाना तब पुनः पुनः प्रणाम करती हैं । यथा 'वार वार नावै पद सीसा । प्रसुहि जानि मन हरप कपीसा । कि० ७ । १४ ।' पुनः; अपना अपराध समझकर उस (अपराध) को क्षमा करनेके विचारसे वारवार प्रणाम करती हैं । [पुनः; वारंवारका प्रणाम भय और पञ्चात्तापकी भी दशा सूचित करता है । अर्जुनजी भी विराटरूपका दर्शनकर भयभीत हो गए थे और अपने सारथीको भगवान् जानकर भय और पञ्चात्ताप होनेसे उन्होंने भी वारंवार प्रणाम किया और क्षमाकी प्रार्थना की है । यथा 'ततः सचिम्मत्राधिष्ठो हृष्टरोभा धनत्रयः । प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभापत ॥ गीता ११ । १४ ।...नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीनभीतः प्रणम्य । ३५ ।...नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्यः पुनञ्च भूयोपि नमो नमस्ते । ३६ । तस्मात्प्रणम्य प्रणिवाय कार्यं प्रसादयेत्सामहमीशामीश्याम् ।' ४४ । वैज नाथजी लिखते हैं कि 'प्रभाव देखनेसे भ्रमका नाश हुआ । जब वे समीत हुईं तब प्रभुको दया आ गई । जिससे मोहना नाश हुआ और जीवमें शुद्धता आई तब प्रभुको परात्पर जानकर वारंवार मस्तक नवाती हैं] (ख) यदि 'रामपद' न कहते तो समझा जाता कि जितने देते थे सजको प्रणाम करती हैं । अतः 'नाइ रामपद सीसा' कहा ।

नोट—२ 'भगवान्को नम्रतापूर्वक प्रणाम करनेसे सदैव कल्याण होता है, परन्तु सतीजीको तो दुःख ही भोगना पडा, यह क्यों ?' यह रांका उठाकर पंजाबीजी उसका समाधान यह करते हैं कि 'यह प्रणाम व्यर्थ न होगा । इसका फल यह होगा कि दुःख दूर होकर दुःखारा पतिसंयोग प्राप्त होगा ।' और, सू० प्र० मिश्रजी कहते हैं कि 'सतीका मन शुद्ध न था । 'पुनि-पुनि' पदसे भी यही सिद्ध होता है कि वारवार यत्न किया पर प्रारब्धने न छोडा ।' (मा० प० ।)

टिप्पणी—३ 'चलीं सती जहाँ रहे गिरीसा' इति । (क) पूर्व एक वार शिवजीके पास चलना कह आए हैं । यथा 'सती समीत महेस पहि चलीं' । पर वीचमे बैठ गई थीं, यथा 'नयन मूँ दि बैठीं मगु माही', अथ पुनः चलीं; इसीसे अब फिर 'चलीं सती' कहा । (ख) 'गिरीसा' (गिरिके ईरा) कहनेका भाव कि अब वे गिरिका सेवन करेंगे, सतीजीसे सम्बन्ध न रकनेगे ।

नोट—३ 'पतिके समीप जानेके प्रसंगमे यहाँ प्रारंभमे ही यह नाम देकर जनाया कि ये प्रतिज्ञाके अदल हैं । जो मनमें ठानेगे उसपर गिरिबत् निश्चल रहेगे, मूठकरेबसे टलनेवाले नहीं' (सुधाकर द्विवेदीजी) । अथवा, (ख) सतीजी जवतक लौट न आईं तवतक वे यहीं बटतले ही बैठे रहे । अतः गिरीसा-नव किया । जैसे अगस्त्यजीके यहाँ सत्संगके लिए कुछ दिन ठहरजानेपर भी यही नाम दिया था । यथा 'कुटु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा' ।

इति सतीमोहान्तर्गत श्रीरामप्रभावसाक्षात्कार (अद्भुतदर्शन) प्रसंग समाप्तः

दोहा—गईं समीप महेस तब हैंसि पृथ्वी कुसलात ।

लोहिं परीक्षा कवन बिधि कहहु सत्य सब बात ॥ ५५ ॥

अर्थ—(सतीजी) पास पहुँचीं तब महादेवजीने हँसकर कुशल पूछा । (और कहा कि) तुमने किस प्रकार परीक्षा ली ? सब बात सचसच कहो । ५५ ।

टिप्पणी—१ 'गईं समीप महेस तब' इति । पास या उनके सम्मुख जब पहुँचीं तब कुशलप्रश्न किया यह गंभीरस्वभावका द्योतक है । गम्भीर लोग उतावली नहीं करते । दूरसे कुशल पूछ चलते तो गम्भीरतामें दोन आता । अथवा, प्रथम सब चिंता रामजीपर छोड़ चुके, सब बात उनके अधीन कर चुके हैं;

यथा 'होइहि सोइ जो राम रचि राग्या । को करि तर्क वढाये साखा । ५२ ।', अत जल्दी न की, जब समीप आई तब पूछा ।

२ (क) — 'हंसि पूछी कुसलात इति । सतीची अति समीत, सकोच-सोचवरा और व्याकुल शिबनीके पास आई हैं, यथा मैं वन दीरि राम प्रभुताई । अति भय भिकल न तुम्हहि मुनाई । १०६।', दूसरे, शिबनीका अनुमान यह है कि 'नकी कुशल नहीं है, 'इहाँ सभु अस मन अनुमाना । दच्छसुता फहुँ नहि कल्याना । १२ ।' अत उन्होंने कुशल पूछा । ['कुसलाता' = कुशल, शैरिचत, कन्याण । यथा विहंसि दसानन पूछी घात । कहसि न कस आपनि कुसलाता । सु० ५३ ।', 'दच्छ न कहु पूछी कुसलाता । १।६३।' 'हव श्रेयस शिव भद्र कल्याण मङ्गल शुभम् । २५ । भावुक भयिक भव्य कुशल जेममन्त्रियाम् । रास्त च'— (अमरकोश काण्ड १ कालवर्ग ४) ।—ये सब 'कल्याण' के पर्यायवाची शब्द हैं । २—शिवपुराण रुद्रसंहिताके 'भव ता दुःखिता दृष्ट्वा पप्रच्छ कुशल हरे । प्रोवाच वचन प्रीत्या तत्परीक्षा कृता कथम् । ७।४५।' इस श्लोकके आधार पर 'पूछी कुसलाता' का अर्थ होगा कि—'हरिका कुशल पूछा और प्रेमसे पूछा कि क्या परीक्षा ली ।' इस प्रकार हंसनेका भाव है कि सतीनीको दुःखित देखकर 'नसे प्रेमसे पूछने लगे ।'] (र) 'हंसि' इति । हंसकर कुशल पूछनेका भाव यह है कि—शिबनीका इष्टय उका सरल है । सतीनीने उनका वचन न माना । वे इस बातको मनमें किञ्चिन्मी न लाए । उनके मनमें वचन न माननेके कारण परिहासका भाव उत्पन्न हुआ सो बात नहीं है । सत्य कहहु 'सत यात' कहनेका भाव यह है कि सतीनी हमारा वचन भूठ मानती रहीं, उन्होंने ईश्वरको नर मान रखा था इसलिये अब वह प्रमुका प्रभाव देखकर डरके बारे हमसे सत्य न फहेगी और ऐसाही हुआ भी, यथा सती समुक्ति रघुनीर प्रभाऊः भय उस सिय सन कीन्ह दुराऊ ।—इसीसे उन्होंने सत्य कहनेको कहा । परीक्षाका प्रकार पूछा, क्योंकि ईश्वरकी परीक्षा साधारण बात नहीं है, यही कठिन है ।

नोट—पत्नीनी लिखते हैं कि 'यहाँ हंसना निरादरार्थ है क्योंकि शिबनीके मनमें खटका है कि इ-दोने कोई उपद्रव न खड़ा कर लिया हो । इसीसे न पूछते हैं कि कौन बिधिसे परीक्षा ली, सत्य सत्य कहो और इसी विचारमें उ-दोने चलते समय उनको सावधान कर दिया था ।' वैयनायजीका मत है कि हंसे यह कि 'तुमने जानबूझकर यिप ब्याया है जिससे प्राणहानिका शराय है । अत अपना कुशल तो कहो । जैसी यहाँसे गई थी विसीही कुशलसे आई ? तब, मन या वचन किसी अगसे कोई अपराध तो नहीं किया है ? 'सत्य कहो का भाव कि तुम्हारा नाम सती है तुम तनमनसे पतिव्रता हो, अत असत्य कहकर यह भी अपराध न कर बैठना ।' प० सुधाकरद्विवेदीनीका कहना है कि 'दपतिगोम हास विनोद हुआ ही करता है । इस लिये हंसकर महादेवनीने कुशल पूछा और हँसीहीम यह भी पूछा कि किस प्रकार परीक्षा ली । महादेवनी देवा सुर मन्नामम श्रीरामनीकी मोहिनी मूर्तिसे धोखा खानुके हैं और जानते हैं कि राम वदे फौतुकी हैं, नारदके मुँहको वदरके मुँह ऐसा कर दिया था, सो सतीने सग भी छुड़ न छुड़ खेल कियाही होगा, जिससे सतीनी लजित होगई हों । लज्जासे शायद बात छिपावें, इसलिये हँसीसे कहा कि संन यात सचसच कहो ।' और सु० प्र० मिश्रनी लिखते हैं कि—'हँसी निरादरसूचक है । यह लोकप्रसिद्ध बात है कि अच्छी बात समझानेसे जब कोई नहीं मानता और हालि पाता है तब वह हँसा जाता है । दूसरा भाव यह है कि तुमने जानबूझकर यिप खाया था, तुम्हें मरजाना चाहिये था सो जीती आई, सरी नहीं ?'—(मा० प०)

यह भी कारण हो सकता है कि सतीनीकी चेष्टासे वे जान गए कि वे डरी हुई हैं, डरसे व्याकुल हैं, क्योंकि हमारी अवज्ञा करके गई थी, यदि हमें रूप समझेंगी तो सत्य न बतावेगी, अत हंसकर जनाया कि हम रूप नहीं हैं जिससे उनको शान्ति हो, डर न रहे और यह सत्य सत्य बतल दें ।

श्रीलमगोडानीने जो भाव 'बोले विहंसि महेस । ५१।' पर लिखा है कि यहाँ परिहास (विनोद) है कि अच्छा ! नार परीक्षा लो । खून छकोगी, उसके अनुसार यहाँ 'हंसि' में भी यह भाव होगा कि उन्होंने तुम्हें छकाया न । प्र० स्वामीका मत भी यही है । वे लिखते हैं कि सतीनी समीत हैं ऐसी दशामे निरादर

या उग्रदास करना कृपासिन्धु शिवजीमें असंभव है (जैसे) 'तो किन जाइ परीछा लेहू' यिनोदसे कहा वैसेही यहाँ हैंसी प्रेमजनित है । भाव यह है कि तुम्हारी जीत हुई कि हमारी; सत्यहो सो कहना ।

वि० त्रिपाठीजी लिखते हैं कि कोई कैसाही बड़ा क्यों न हो, चूक हो जानेमें हँसीका पात्र हो जाता है । "उत्तर देते न देकर कहते हैं 'कहहु सत्य सय' चूक छिपानेका प्रयत्न न करो ।

सतीं समुक्ति रघुबीर प्रमाऊ । भय बस सिव ॐ सन कीन्ह दुराऊ ॥ १ ॥

कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाईं । कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाईं ॥ २ ॥

जो तुम्ह कहा सो मृपा न होई । मोरें मन प्रतीति अति ॥ सोई ॥ ३ ॥

अर्थ—सतीजीने श्रीरघुनाथजीका प्रभाव समझकर हरके सारे शिवजीसे दुराघ (छिपाव) किया । १। (कहा कि) हे स्वामी ! मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली । (यहाँ जाकर मैंने) आपकीही तरह (उनको) प्रणाम किया । २। जो आपने कहा वह भूठ नहीं हो सकता, मेरे मनमें यह पूर्ण विश्वास है । ३।

टिप्पणी—१ (क) 'सतीं समुक्ति रघुबीरप्रमाऊ १०' इति । प्रभाव; यथा—'जाना राम सती कुछ राता । निज प्रमाऊ कछु प्रगडि बनाग ॥५५११' से 'सोद रघुवर सोद लछिमनु सीता । देरि०॥५५५५॥'तक । यही प्रभाव समझकर शिवजीसे उन्होंने उसे छिपाया । प्रभाव समझकर उसे मनहीमें रक्त्ता, क्योंकि प्रभाव कहनेसे जाना जाता कि परीक्षा ली है, ब्रह्मको प्राकृत नर माना था । प्रभाव कहनेपर शंकरजी अवश्य पूछेंगे कि क्या परीक्षा ली जो प्रसुने यह प्रभाव दिखाया । परीक्षा लेना वहाँ तो उससे ईश्वरमें अभाव और पतिके बचनमें अविश्वास सिद्ध होता है । अतएव दुराघ किया, जिसमें ये दोनों बातें छिप जायें । यही बात आगे कहती हैं । (२) 'भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ' इति । शिष्यजीका कहा न माना । जो उन्होंने उपदेश किया था यही सत्य ठहरा । प्रथम तो पतिके बचनको न माना उस वरसे दुराघ किया, उसपर भी अथ उत्तर देना चाहे तो कुछ उत्तर नहीं है; यथा 'मैं मंकर कर कहा न माना । निज अज्ञानु रामपर आना ॥ जाइ उत्तर अथ देहीं काहा । उर उपजा अति दाहन दाहा ॥ ५४॥' पूर्व सतीजीने कीच्यभावशर पतिके उग्र श्रीरामजीसे दुराघ किया; यथा 'सती कीन्ह चह तहहँ दुराऊ । देरुहु नारिसुभाउ प्रमाऊ ॥ और अथ भयबश पतिसेभी दुराघ किया ।

नोट—१ (क) भयके बश होनेसे प्रभावको छिपाया, यथा 'अति भय विकल न तुम्हहिं सुनाई' । भय दोनों ओरसे है । एक तो प्रभाव देगकर भयभीत थी ही, यथा 'सोद रघुवर सोद लछिमनु सीता । देरि सती अति भईं समीता ।' जैसे-जैसे उसका स्मरण हो आता है, रौंगटे पड़े होजातेहैं कि हमने ब्रह्मसे कपट किया । दूसरे, शिष्यजीका वर है कि वे अथ क्या कहेंगे ? लज्जाके कारण पतिका भय है । भयसे चित्त भ्रान्त होगया, इसीसे यात छिपाई । (मा० प०) । चित्त भ्रान्त होजानेसे कुछ ठीक उत्तर न सूझा । (२) 'पति सन कीन्ह दुराऊ' न कहकर 'सिव सन०' कहनेका भाव कि कल्याणकृतासे कपट करनेसे अथ कल्याणका कोई उपायभी न रह गया । (मा० प०) ।

२ प्रभाव समझकर प्रसन्न होना था कि हमारा संशय दूर होगया सो न होकर भय हुआ, यह क्यों ? वाधा हरीदासजी कहते हैं कि 'प्रभाव यह समझा कि श्रीरामजी त्रिदेवकेभी ईश हैं, पिता हैं । हमने उनकी स्त्रीका रूप धरा यह मुनवर शिवजी रुठ होकर हमको त्याग देंगे—इस भयसे भूठ बोलती ।'

टिप्पणी—२ 'कछु न परीक्षा लीन्हि' इति । (क) परीक्षा लेनेसे दो बातें सिद्ध होती हैं जो ऊपर कही । उनमेंसे पतिके उग्रका अपमान छिपानेके लिये तो श्रीरामजीमें अपनी भक्ति दिखाती हैं कि 'कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाईं' । और, पतिका अपमान छिपानेके लिये आगे कहती हैं कि 'मोरें मन प्रतीति

ॐ प्रभु—१७२१, १७६२, छ० । सिव—१६६१, १७०४, को० राम,

‡ असि—को० राम । अति—और सर्वोमें ।

अति सोई'। (ख) यह कहनेपर कि परीक्षा नहीं ली, यह प्रश्न होता है कि 'नब गई' किसलिये? क्योंकि पूर्व शिष्यजीने कहा था कि 'जो तुम्हरे मन अति सवेहू। तो किन जाइ परीक्षा लेहू।' और सतीजी पतिका वचन सुनते ही तुरन्त चल दी थी जिससे स्पष्ट है कि वे परीक्षा लेने जा रही हैं। तब परीक्षा क्यों न ली? उसपर कहती हैं कि मैंने पूर्व प्रणाम न किया था, भूल गई थी, इससे प्रणाम करनेको गई थी। (ग) 'गोसाई' का भाव कि आप अन्तर्यामी हैं, सबके मनकी जानते हैं। आप स्वयं जानते हैं कि आपके वचनोंमें मेरे मनमें अत्यन्त प्रतीति है। (घ) 'कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई'। जैसे आपने प्रणाम किया था वसी तरह अर्थात् सच्चिदानन्दभावसे, 'जय सच्चिदानन्द परधाम' कहकर तथा छिपकर प्रणाम किया, पास नहीं गई। जैसे आप पास न गए, दूरसे प्रणाम किया था वैसे ही मैंने प्रणाम कर लिया।

टिप्पणी—३ "जो तुम्ह कहा सो मृया न होई १०" इति। (क) अपने जानेका कारण बहवर अब 'कछु न परीक्षा लीन्ह' का हेतु कहती हैं कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका वचन असत्य नहीं हो सकता तब परीक्षा क्यों लेती? परीक्षा न लेना जो कहा इस भूठ बनानेका हेतु भय है और वे कहती हैं दूसरी बात जो भूठ है। (ख) "जो तुम्ह कहा" अर्थात् श्रीरघुनाथजी महा हैं, महादीने गुरुरूपसे (भक्त के वचन सत्य करनेके लिये) अवतार लिया है, वे योगियों तथा आपके इष्ट हैं, इत्यादि, "जासु कथा कु भज रिपि गाई" से 'निजतत्र नित रघुकुलमनी'। ५१।' तब जो आपने कहा यह सत्य है। मेरे मनमें उन वचनों पर अत्यन्त विश्वास है। (ग) "मृया न होई" इति। मृया नहीं है—ऐसा नहीं कहतीं, किंतु 'न होई' कहती हैं। क्योंकि 'मृया नहीं है' इस कथनसे परीक्षा लेना खुल जाता। उसका अर्थ यह होता कि परीक्षा ली तब जाना कि ब्रह्म हैं, नहीं तो बिना परीक्षा कैसे जाना कि भूठ नहीं है। अतः 'न होई' कहा। इससे परीक्षा न लेना पाया गया। (घ) "मोरे मन प्रतीति अति सोई" इति। "मनमें प्रतीति है" कहनेका भाव कि मैंने इस बातको आपसे प्रकट नहीं किया।—[विश्वासका स्थान मन है। यथा 'याभ्या विना न पश्यति सिद्धा' द्वाघातस्थमोक्षपर।' बा० मं०]

तब संकर देखेठ धरि ध्याना। सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥ ४ ॥

बहुरि राममायहि सिरु नावा। प्रेरि सतिहि जेहि भूठं कहावा ॥ ५ ॥

अर्थ—तब शंकरजीने ध्यान धरकर देखा। सतीजीने जो चरित किया वह सब जान लिया। ४। फिर (उन्होंने) श्रीरामजीकी मायाको प्रणाम किया जिसने प्रेरणा करके सतीजीसे भूठ कहावा लिया। ५।

टिप्पणी—१ "तब संकर देखेठ धरि ध्याना।" इति। (क) इससे स्पष्ट है कि शिष्यजीको सतीजी के वचनपर विश्वास न हुआ। वे समझ गये कि ये भूठ कह रही हैं। यो तो सतीजीकी सभी बातें सदैव उत्पन्न करनेवाली हैं फिरभी 'जो तुम्ह कहा सो मृया न होई'। मोरें मन प्रतीति अति सोई ॥—यह वचन विशेष शंकरजनक है। इसीसे इन वचनोंको सुनतेही शंकरजीका ध्यान करना कहा गया। "तब" अर्थात् जब उन्होंने यह कहा कि "मोरें मन०"। विश्वास न होनेका कारण यह था कि पहले तो बहुत समझानेपर और वह भी बारबार समझानेपर भी न माना था और यह कहतेही कि "तो किन जाइ परीक्षा लेहू" तुरत परीक्षा लेने चलदी थीं, उस समयभी यह न कहा कि 'परीक्षा क्यों लेगी? आपके वचन असत्य नहीं हो सकते हैं।' गई तो परीक्षा क्यों न ली? पहले तो हमारे वचनको भूठ माना था, वचनमें प्रतीति न थी। अब इतनी शीघ्र कैसे सत्य मान लिया? बिना परीक्षाही हमारे वचनोंभ प्रतीति कैसे हो गई? दोनों बातें परस्पर असंबद्ध हैं। दूसरे, इनकी चेष्टासे भय और विषाद प्रगट हो रहा था। वह भी सदैव उत्पन्न करनेवाला था। अतः शंकरजीने ध्यान धरकर देखा। (ख) अपने शरीरमेंही समस्त ब्रह्माण्ड है, ध्यान करनेसे सब देख पडता है। (ग) शंकरजीने सतीजीका चरित ध्यान धरकर देखा तब जाना। इससे चरितकी अगाधता दिखाई। यथा 'ज्ञानिनामपि चैतासि देवी भगवती हि सा। बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रय

च्छति । 'स्त्रियारचरित्रं पुरुषस्य भाग्यं देवो न जानाति कुतो मनुष्यः ।'

२ 'सती जो कीन्ह चरित सब जाना' इति । (ब) सतीके कपटकी 'चरित' संज्ञा है, यथा "नारि चरित जलनिधि अवगाह । २ । २७ ।' इसीसे यहाँ 'कपट' को 'चरित' कहा । पूर्व कहा था कि 'सती कपट जानेउ सुरस्वामी' वैसेही अब यहाँ कहते हैं कि 'सती जो कीन्ह चरित सबु जाना ।' इस तरह 'चरित' और 'कपट' पर्याय हैं ।—[कपट और चरित पर्याय नहीं हैं । परन्तु यहाँ पर सम्भवतः पंडितजीका यह आशय हो सकता है कि 'सती कपट' में कपटका अर्थ कपटी आचरण ही है और 'सती जो कीन्ह चरित' के चरितका भी वही अर्थ है । यही आशय लेकर उन्होंने पर्याय माना है । पूर्वके 'कपट' और यहाँ के 'चरित' में हमारी समझमें कुछ भेद है । वह यह कि श्रीरामजीका लक्ष्य सतीजीके केवल 'कपट' पर है कि ये हमे छलनेके विचारसे आई है, और शिवजीका ध्यान उनके 'चरित' पर है कि इन्होंने सीतारूप धारण किया न कि उनके कपटपर । परीक्षाके लिए कपट तो वे करही सकती थीं, इसीलिये यहाँ 'चरित' शब्द दिया और यहाँ कपट । पूर्व बताया गया है कि अभिप्राय साधनार्थ अपने असलीरूपको छिपाना 'कपट' है । यहाँ असलीरूप छिपाया गया और सीतारूप बनायाही नहीं गया किन्तु उस रूपसे श्रीरामजीके सम्मुख जाकर अपनेको सीता प्रकट किया—यही सब 'चरित' है ।] (द) 'सबु जाना' इति । सतीजी झूठ बोल रही हैं यह तो बचन सुनतेही ज्ञान गप थे । उन्होंने क्या चरित किया था, यह सब ध्यान करने पर जाना । (ग) ॐ यहाँ घषा दिप्ताते हैं कि सतीजीने मन, कर्म और बचन तीनोंसे कपट किया । "जो तुम्ह कदा सो मृगान न होई । मोरें मन प्रतीति प्रति सोई ।"—यह मनका कपट है; क्योंकि मनमें प्रतीति नहीं है और कहती हैं कि मनमें प्रतीति है । "सती कीन्ह सीता कर बेया", "पुनिपुनि हृदय बिचार करि धरि सीता कर रूप", यह तन (कर्म) का कपट है । और, झूठ बोलना यह बचन का कपट है । 'मेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा'—'झूठ कहावा' यह बचन है ।

नोट—१ 'धरि ध्याना' इति । यहाँ ब्रह्म और (ईश्वर कोटिके) जीवमें भेद दिखाते हैं । ब्रह्म सब बात निरावरण देखता और जानता है, वह स्वतः सर्वज्ञ है । और, भगवत्कृपाप्राप्त पुरुष स्वतः सर्वज्ञ नहीं है, वह प्रायः साधन (ध्यान आदि) द्वारा ही कोई बात जान सकता है । श्रीरामजीने सहजही सतीकपट जान लिया था । उसी कपटके जाननेकेलिये शिवजीको ध्यानावस्थित होना पड़ा । श्रीसुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि जैसे तारकी क्रिया जाननेवाला जबतक उस क्रियाको न करेगा तबतक दूसरेका समाचार न जानेगा, इसी तरह योगी लोग जबतक ध्यानकी क्रिया नहीं करते तबतक दूसरेके कामको नहीं जान सकते । श्रीशंकरजी योगीश्वर हैं और भगवान् योगेश्वर हैं—यह भेद है ।

प० प० प्र०—(क) यह 'ध्यान धरना' योगकी एक प्रक्रिया है । पातंजलयोग विभूतिपादमें संयमसे प्राप्त तीस सिद्धियोंका वर्णन है । इसमें १६वें सूत्रमें कहा है—'परिणामत्रय संयमान् अतीतानागत ज्ञानद ।' धर्म, लक्षण और अवस्था इन तीन परिणामोंमें चित्तका संयम करनेसे असीत (भूत कालीन) और अनागत (भविष्यकालीन) घटनाओंका प्रत्यक्ष दर्शन हृदयमें होता है । किस स्थानमें क्या हुआ या होनेवाला है, यह जाननेके लिए सूर्यमें संयम करना पड़ता है—'सुचनज्ञानं सूर्ये संयमात् । २६ ।' (ख) सती चरित जाननेके लिये योगीश्वर महेशका भी योगकी प्रक्रियाका अवलम्ब लेना पड़ा, तब अन्य जीवोंकी बात ही क्या है । (त्रिपाठीजी लिखते हैं कि सतीजीने छिपाना चाहा, इसलिये शिवजीको ध्यान करना पड़ा, नहीं तो बिना ध्यान किये ही पूर्व सतीके मनकी बात जानली थी । यथा 'हर अंतरजामी सब जाना ।')

टिप्पणी—२ 'बहुरि राम भायहि सिर नावा ।०' इति । (क) जब सतीजीको उपदेश न लगा तब शिवजीने उसका कारण हरिमायाबल ही जाना था, यथा 'लाग न तर उपदेस जदपि कहेउ सिव धार बहु । बोले विहँसि महेशु हरिमायाबलु जानि जिय ।' और, जब झूठ बोलीं तब मायाको प्रणाम किया । इस सूक्ष्म-भेदसे सूचित करते हैं कि यह काम उस कामसे कठिन था । ईश्वरका स्वरूप अगाध है, इससे वह न

समझ पडा, उपदेश न लगा, यह मायाका कोई विशेष बल नहीं है। पर देवता भूठ नहीं बोलते। उसपरभी भगवती सती पतिव्रताशिरोमणि ! उनका भूठ बोलना तो महा अगम था, असंभव था, सो उनसे भी भूठ कहला दिया, यह मायाका विशेष बल है जो यहाँ अत्यंत देवनेमें आया। (ख) श्रीरघुनाथजीने अपनी मायाको परम प्रबल समझकर उसके बलकी प्रशंसा की, और शिवजीने अपने इष्ट और (उनकी) मायाका बल जानकर उसे प्रणाम किया। सतीजी भूठ बोलनेवाली कदापि नहीं, पर उन्हेभी उसने प्रेरकर भूठ बुला लिया; यह बल समझकर मस्तक नवाया। (ग) यहाँ तक मायाके बलके संबंधमें तीन बातें कहीं। एक यह कि मायाका बल हृदयमें जाना, यथा 'बोले बिहसि महेश तव हरिमायाबल जानि जिय।' दूसरे, मायाको प्रणाम किया। तीसरे प्रणामसे हृदयमें खलाननामी जना दिया। ऐसेही मायाका बल सभी वरदानते हैं। यथा—'निब मायाबल हृदय वरानी'—(श्रीरामजी), 'मुनि त्रिचि रामहि सिव नाव। समुक्ति प्रताप प्रेम उर छावा ॥ मन महुं करे विचार विधता। मायाबन कवि कोविद राता ॥ हरिमाया वर अमित प्रभाव। त्रिगुल वर जेहि मोहि नचावा ॥ उ० ६० ॥' तथा 'अस कहि नले देवगिणि करत रामगुनगान। हरिमायाबल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। उ० ५६।'—रामजीकी माथा ऐसी प्रबल है कि शिवजीभी उसकी प्रशंसा करते हैं—'हरि इच्छा भावी'। (घ) 'प्रेरि सतिहि' का भाव कि मायाने बलान् (जबरदस्ती) उनसे ऐसा कहलाया नहीं तो भला वे त्रिकालमें भी ऐसा करनेकी न थीं। 'सतिहि' का भाव कि जब ऐसी पतिव्रताशिरोमणि, शिवजीके अर्धाङ्गमें निवास करनेवालीसे भूठ कहला दिया तब अन्यकी तो गिनती ही क्या ? 'सती' का अर्थही है 'पतिव्रता'। दयाव डालकर किसी काममें किसीको लगा देनेको 'प्रेरणा' कहते हैं। माया स्वतन्त्र नहीं है—'प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके'।

हरि इच्छा भावी बलवाना ॥ हृदय विचारत संख्य सुजाना ॥ ६ ॥

सती कौन्हे सीता कर वेपा। सिव उर भएउ बिपाद विसेपा ॥ ७ ॥

जो अब करौ सती सन प्रीती। मिटै भगतपथु होइ अनीती ॥ ८ ॥

अर्थ—सुजान (परम चतुर एवं ज्ञानवान्) शिवजी हृदयमें विचार रहे हैं कि 'हरिइच्छा भावी' बलवान है। ६। सतीजीने सीताजीका वेप बनाया (इससे) शिवजीके हृदयमें बहुत अधिक दुःख हुआ। ७। यदि अब सतीजीसे प्रेम कर्तू तो भक्तिमार्ग मिटजायगा और अन्वय होगा। ८।

नोट—१ 'हरि इच्छा भावी बलवाना।' इति। भागवतमें कथा है कि युष्मत्पुत्रको पुत्रप्राप्तिके लिये ऋषियोंने ऐन्द्रयज्ञ कराया। अनजानमें रात्रिमें प्याससे व्याकुल हो पुत्रोत्पन्न करनेवाला मंत्रपूत जल जो कलरामे रक्ख। हुआ था उसे राजाने पी लिया। फलरा त्वाली देख ऋषियोंने जब पूछा कि मंत्रपूत जल क्या हो गया तब वह घृत्नान्त जाननेपर ऋषियोंनेभी ऐसाही कहा था कि—'अहो! वैष्वलही प्रधान है। और यह कहते हुये उन्होंने ईश्वरको प्रणाम किया। यथा—'राधा पीत विश्विवाप ईश्वरमहितेन ते। ईश्वरस्य नमश्चक्रुरदोषबल बलम् ॥ भा० ६। ६। २६।' वैसेही सतीजी गईं तो परीक्षा लेने, पर यह आपत्ति दैवयोग से ऊपर आपड़ी, उनका विवेक जाता रहा, उन्होंने सीतारूप धारण कर लिया, इत्यादि। इत्येपर शिवजी विचारते हैं कि 'हरि इच्छा भावी' बलवाना है।

टिप्पणी—१ 'हरिइच्छा भावी बलवाना ॥' इति। (क) सतीजीके भूठ बोलनेमें तीन कारण हुए—हरिइच्छा, भावी और माया। इसी तरह अयोध्याकांडमें कहा है कि—'पग परि कौन्हे प्रथोयु बहोरी। काल करम विधि सिर धरि खोरी। २४४।' अर्थान् इन तीनोंमें मिलकर मुमसे ऐसा कराया तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। (ख) ये तीनों प्रबल हैं। यथा—'राम कौन्हे चाहिं खेद होई। करे अन्यथा अस नहिं कोई। १२८।' (हरिइच्छा), 'हरेरिच्छा बलीयसी', 'सुनहु मरत याकी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाय। हानि लाभ जीवन मरतु जसु अपबसु बिधि हाय। अ० १०१।' 'भूपति भावी मिटै नहिं जदपि न दूपन तोर। वा० १०४।' [अवश्यंभावि भवना प्रतीकारो भवेवादि। तदा दुःखैरलिप्येन्न नल-राम-सुधिराः ॥], 'यथ धर्मसुतो राजा राधा-

पाण्डुकोदरः । कृष्णाश्री गण्डिकां चापं मुह्यन् कृष्णस्ततो विपन् ॥—(भा० प०)] इति 'भावी बलवाना'; तथा 'निज माया बल हृदय वरपानी' (इति मायाबल) ।

२ (क) 'हृदय विचारत संभु सुजाना' इति । हृदयमे विचारते हैं अर्थात् भावीका बल इत् प्रकृते नहीं बनता । इससे हृदयमे विचारते हैं । हरिश्चन्द्रा, भावी और माया तीनोंका बल शिवजीके विचारमे हैं । ये विचारते हैं कि हरिश्चन्द्रा है इसीसे भावी बलवान है, हमारा उपदेश कैसे लगे ? जो होनहार है वही हुआ । (हृदयके विचारका) तात्पर्य यह है कि बड़े लोग दूसरोंका दोष प्रकट नहीं करते । यथा—'निज मायाबल हृदय वरपानी', 'बोले बिहसि महिस तउ हरिमायाबल जानि बिय ।', 'मन मई करि विचार विधाता । उ० ६० ।' तथा यहाँ 'हरि च्छा भावी बलवाना । हृदय विचारत' कहा । अथवा, भावी अनिर्वचनीय है, इससे हृदयमे विचार करना कहा । 'हृदय विचारत संभु सुजाना' देहलीदीपक है । आगेकी चौपाई और दोहेमे भी विचारही है । (ख) भावीका बल जानते हैं इसीसे 'सुजान' विशेषण दिया । भावी का बल विचारनेमे भाव यह है कि उसका बल समझनेसे चित्तको संतोष हो जाये, मनमे विकार न उत्पन्न होने पाये कि सतीने हमारे इष्टता और हमारा अपमान किया । (यही भाव बना रहे कि प्रभुकी इच्छाही ऐसी थी । ऐसा होनेवालाही था । इसमे किमीका बरा क्या ? किसीका दोष क्या ? हरिमाया, हरिश्चन्द्रा, भावी बड़ी प्रबल हैं, उसके सामने किसीका बस नहीं चलता । नहीं तो भला सतीजी ऐसा करतीं ?)—इसीसे उनको 'सुजान' कहा । सुजान लोग इसी तरह विचार करते हैं । यथा—'अस कहि चले देवसिधि करत रामगुनगान । हरिमाया बल बलत पुनि पुनि परम सुजान । उ० ५६ ।' 'सुजान लोग किसीका दोष नहीं समझते, वे प्रेरकवादी दोष समझते हैं । यथा 'सुनहु भरत भावी प्रबल० ।' "अस विचारि वेदि देइय दोसु । व्यरथ काहि पर कीजिअ रोसु ॥ अ० १७१-१७२ ।' अतः शिवजीको 'सुजान' कहा ।

३ पहले तो यह कहा कि 'बहुरि राममायहि सिरु नावा' अर्थात् राममायाको प्रणाम किया और उसके पश्चात् 'अस 'हरिश्चन्द्रा भावी बलवाना' कहते हैं । ऐसा कहनेमे तात्पर्य यह है कि भगवाण ही जब मायाको प्रेरित करते हैं तभी वह मोह और भ्रम उत्पन्न करती है । मोह-भ्रम होनेपर लोग अनुचित कर बैठते हैं; यथा 'भयउ मोहु शिव कहा न कीन्हा । भ्रम बस वेपु सीय कर लीन्हा । पा० ६८ ।'

४ 'भावी' इति । भावी दो प्रकारकी है । एक कर्मके बरासे, दूसरी हरिश्चन्द्रासे । कर्मकृत भावीको शिवजी मेट सरुते हैं, यथा 'भाविउ मेटि सकहिं त्रिपुरारी' । परन्तु श्रीहरिश्चन्द्राभावी बलवान है, वह नहीं मिट सकती । यथा 'राम कीन्ह चाहहि सोइ होई । करि अन्यथा अस नहिं कोई ।'

नोट—२ भावी=होनहार, भवितव्यता । साधारणतः भाग्यवादीयोंका विश्वास होता है कि कुछ घटनाएँ या घाते ऐसी होती हैं जिनका होना पहलेसेही किसी अदृश्य शक्तिके द्वारा निश्चित होता है । ऐसी ही घातों को 'भावी' कहते हैं । (श० सा०) । कर्मकृत जो भावी होती है वह कर्मसे, पुरुषार्थसे मिटभी जासकती है जैसे मार्कण्डेयजीकी भावी । इसी 'भावी' को 'दिव' और 'अदृष्ट' भी कहते हैं । और जो हरिश्चन्द्राकृत भावी है वह अमिट है जैसे मानुप्रतापकी भावी । ॥

॥ यथा—'भावी काहुँ सो न टरे । कहुँ वह राहु कहुँ वह रवि शशि आनि सेंगोण परे ॥ मुनि बसिष पंडित अति शानी रचि पचि लगन घरे । तात-मरन सिष हरन राम बन बपु धरि बिपति भरे ॥ रावण जीति कोटि तैतीसो निमुन राज्य करे । मृग्यु बाँधि रूप महुँ राखे मावीवश गिगरे । अर्जुनके हरि हितु सारथी सोऊ बन निकरे । द्रुपदसुताके राजसमा दुःशासन चीर हरे ॥ हरिश्चन्द्र सो को जगदाता सो घर नीच चरे । जो ग्रह छाँड़ि देश बहु धावे तउ वह सग फरे ॥ भागी के बश तीन लोक हैं सुखन देह घरे । सरदासप्रभु रजी सु हुई हे को करि सोच मरे ॥' (वि० टि०) । पुनश्च यथा—'ब्रह्मात्मनेनापि विचार्यदत्तं पदाम्पिकाय पर मुत्तुत्तम् । तेनैव रामो विगतो वनान्ते बलीयसी केवलमीश्वर-रेच्छा ॥' अर्थात् ब्रह्माके पुत्र वसिष्ठजीने विचारसे श्रीरामचन्द्रजीको युवराज होनेके निमित्त जो सुदृष्ट दिया था उसी सुदृष्टमे श्रीरामचन्द्रजी वनवासी हुए । इससे प्रकट है कि केवल ईश्वर इच्छा ही बलावती है । (वि० टी०)

नोट-३ 'हरिइच्छा भावी बलवाना' के दो अर्थ पं० रामकुमारजीने लिखे—'हरिइच्छा और भावी दोनो बलवान हैं' तथा 'हरिइच्छासे भावी बलवान है'। तीसरा अर्थ यह भी होता है कि 'हरिइच्छा रूपी भावी' बलवान है। वीरकथिजी लिखते हैं कि 'भावी' उपमेयका गुण हरिइच्छा न्यमानमें यहाँ स्थापन किया गया है, अतः यहाँ 'तृतीय निदर्शना अलंकार' है। वैजनायजी 'हरिइच्छामय भावी' अर्थ करते हैं।

इच्छा भावी (अर्थात् सुखदुःख देनेवाला भावी कार्य) के दो भेद हैं—प्रयत्न और दुर्बल। इसका कारण दो प्रकारका है। एक प्रधान, दूसरा गौण। फिर प्रधान एवं गौणके भी दो कारण हैं—एक चेतन दूसरा अचेतन। प्रधानमें 'चेतन' से सर्वेश्वर और विधाता तथा मह आदि और 'अचेतन' से प्रारब्ध अभिप्रेत है। इन दोनोंको प्रधान कहनेका कारण यह है कि सर्वेश्वर समर्थ होनेपर भी प्रारब्धके बिना कुछ नहीं करता; यथा—'कर्म प्रधान विश्व करि राधा। जो बस कष्ट सो तब फल चाखा।' और प्रारब्ध स्वयं जड़ होनेसे सर्वेश्वरके बिना कुछ कर नहीं सकता। यह भी दो प्रकारका है—प्रयत्न और दुर्बल। 'प्रयत्न' वह है जो अवश्य भोगना पड़ता है। दुर्बल वह है जो प्रायश्चित्तसे मिट सकता है। फिर इनके भी दो भेद हैं—पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण वह है जो कर्त्ताके यत्न बिना फल देता है। अपूर्ण यह है जो कर्त्तामें यत्न करवाके फल देता है। अपूर्ण प्रारब्धके तीन भेद हैं—इच्छाप्रारब्ध, अनिच्छाप्रारब्ध, परेच्छाप्रारब्ध। 'इच्छाप्रारब्ध' वह है जो कर्त्ताको अपनी इच्छासे यत्नमें प्रवृत्त करता है, 'अनिच्छाप्रारब्ध' वह है जो इच्छा न होते हुए भी कर्त्ता सहसा कर बैठता है। और 'परेच्छाप्रारब्ध' वह है जो दूसरेकी इच्छासे कर्त्ताको यत्नमें प्रवृत्त करता है।

गौणकारणमें 'चेतन' से मनुष्यादि (सहायक) और 'अचेतन' से 'काल, जड़ पदार्थ और इन सनोंका संयोग' आदि अभिप्रेत है। सत्सेपसे यों कह सकते हैं—

प्रधान कारण	गौण कारण	कार्य	फल
१ ईश्वर २ प्रारब्ध	काल, संयोग आदि	भावी=होनिहार	सुख, दुःख

जब कोई असम्भव बात हो जाती है जिसका कारण हमारी समझमें नहीं आता, तब उपयुक्त प्रधान या गौण कारणोंमेंसे किसी कारणका या कार्यका नाम लेकर समाधान माना जाता है। कभी-कभी तो कार्य और कारण दोनोंको साथ ही कहते हैं। यथा यहाँ—'हरि-इच्छा भावी बलवाना!', तथा—'होनिहार का करतार'। इत्यादि।

४ 'संभु मुजान' इति। पूर्वं कह आये हैं कि 'अति विचित्र रघुपति चरित जामहि परम मुजान। ४६।'—यहाँ 'मुजान' विशेषण देकर बताते हैं कि ये प्रभुके चरितको जानते हैं तभी तो ये इसे हरिइच्छा ही समझते हैं कि सतीजीको मोह हुआ और वह भी ऐसा कठिन कि उसकी निष्पत्तिके समस्त उपाय निष्फल ही नहीं बरब बलदेही पडे। शिवजीका यही सिद्धान्त पूर्वं भी दिखाया जा चुका है। पूर्वका 'दोहदि सोइ जो राम रचि राखा। ४२। ७।' अपक्रम है और 'हरिइच्छा भावी' उपसंहार है। उपदेशमागमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि भक्तको जब कोई असमझस आ पडे तो उसे हरिइच्छा मान ले, तर्कवितर्कसे मनमें विकार न उत्पन्न होने दे। ७० (५) भी देखिये।

वैजनायजी लिखते हैं कि 'शिवजी मुजान अर्थात् विज्ञानधाम और रामतरुके ज्ञाता हैं। वे इस कर्तव्यताको विचारते हैं। जीव अल्पज्ञ है, अतः सतीका दोष नहीं। माया भगवान्के अधीन है, अतः उसका दोष नहीं। ईश्वर तो कृपालु है, अतः उसका दोष नहीं। जीव सकाम कर्म करता है, कर्मका फल काल पाकर उदय होता है, फलका भी दोष नहीं; जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही स्वभाव पड जाता है। काल-कर्म-स्वभावपर प्रभुकी आज्ञा रहती है। अतएव जो हरिइच्छामयभावी होती है, वह बलवान है।'।

टिप्पणी—३ 'सती कीन्ह सीता कर बेपा। ७।' इति। (क) पूर्वं कहा था कि सतीजीने सीताजीका

रूप बनाया था; यथा 'पुनि पुनि हृदय त्रिचारु करि घरि सीता कर रूप । ५२ ।' और अब कहते हैं कि सीताका वेप उनाया । इससे पाया गया कि सतीजीने सीताजीका रूप और वेप दोनों उनाए । इसीसे वहाँ रूप कहा और यहाँ वेप । अथवा, रूप और वेपको पर्यायी उनाया । वहाँ रूप कहा था उसीको यहाँ वेप कहा । (र) 'सिब उर अएउ विपाद विसेपा' इति । जिस कारण विपाद हुआ वह आगे कहते हैं—'जो अब करौ सती सन प्रीती । ०' इत्यादि । (ग) 'विपाद विसेय' का भाव कि विपाद तो पूर्व ही हुआ था, अब 'विशेष' हुआ और प्युपत्तिका अपमान किया, अपना (शिवनीका) वचन भूठ माना—इससे सतीजी के धर्मकी हानि हुई, यह समझकर विपाद हुआ । जैसा 'मोरेहु कहे न ससय जाहीं । विधि त्रिपरीत भलाई नहीं' से स्पष्ट है । और, सीतारूप धारण करनेसे हमारे धर्मको हानि पहुँचती है, हम धर्मसकटमें पड़ गए, यह समझकर 'विशेष' विपाद हुआ । अथवा, आरु मूठ वोलो कि परीक्षा नहीं ली, यह कपट किया । इससे विपाद और सीतारूप धारण करनेसे 'विशेष' विपाद हुआ । अथवा, सतीजीसे प्रीति करनेसे भक्ति और नीतिका नाश है और महान् पाप है तथा प्रेमका त्याग कठिन है जैसा आगे कहते हैं, यह समझकर 'विशेष' विपाद हुआ ।

६ 'जो अन करौ सती सन प्रीती । ०' इति । यही बात आगे पुनः कहते हैं, यथा 'परम पुनीत न जाइ तजि किए प्रेम बड़ पापु' ।—यह सय शिवजीके हृदयके विचार हैं । वे विचार करते हैं; इसीसे ग्रन्थकारने दो बार लिप्यकर उनाया कि अपनी स्त्रीमें प्रेम करना नीति है, पर सीतारूप धारण करनेसे अब सतीजीसे प्रेम करना अनीति है । प्रेम करनेसे भक्तिपथका नाश है । प्रीति न करनेसे, प्रेम तोड़ देनेसे ही भक्तिपथ रह सकता है । रहा, प्रेमका त्याग यह कठिन है जैसा आगे कहते हैं और माताभाव अब न मानें तो भक्तिपथ मिटता है ।

श्रीशिवजी श्रीरामभक्तिके भी आचार्य हैं, जगद्गुरु हैं । वे सोचते हैं कि धर्ममर्यादाकी रक्षा के लिए हमारा अवतार है । हमही उसे तोड़ देंगे तो धर्म ही मिट जायगा, यथा 'मूल धर्मतरोषिवेकजलधे: "राकर । आ० म० श्लो० १ ।', 'जो नहि बंद करौ रल तोर । अष्ट होइ मुतिमारग मोर । ७ । १०७ ।' (यह शिवजीने मुमुण्डीजीसे कहा है) ।

दोहा—परम पुनीत न जाइ तजि किए प्रेम बड़ पापु ।

प्रगटि न कहत महेशु कछु हृदय अधिक संतापु ॥ ५६ ॥

अर्थ—परम पवित्र सती (अथवा परम पवित्र प्रेम) छोटी (भी) नहीं जाती और प्रेम करनेमें भारी पाप है । महादेवजी कुछ भी प्रगट करके नहीं कहते, (उनके) हृदयमें बहुत संताप है ।

ॐ परम पुनीत न जाइ तजि किए प्रेम बड़ पापु ॐ

यह पाठ सं० १६६१ का है । १७०४ की पोथी, ना० प्र० सभा और मानसपत्रिकामें भी यही पाठ है । प० रा० कु० और द्विवेदीनीका पाठ तथा उनकी परंपराका पाठ 'परम प्रेम तजि जाइ नहि' है । प० राम-कुमारजीने भी इसी परंपराकी पोथीसे पढ़ा है । कोटोराममें 'प्रेम नहि जाइ तजि' पाठ है ।

१६६१ के पाठका अन्वय करनेमें हम 'प्रेम' शब्दको दोनों ओर ले सकते हैं । इस तरह कि 'परम पुनीत प्रेम न जाइ तजि' और 'किए प्रेम बड़ पापु ।' अर्थात् शिवजी और सतीनीका प्रेम परमपवित्र है, अतः छोड़ा नहीं जाता, पर प्रेम करनेसे महापाप है । दूसरे, 'परम पुनीत' को सतीनीका विशेषण मानकर अर्थ कर सकते हैं कि 'सतीजी परमपवित्र हैं । अतः उनको छोड़ते नहीं बनता, पर उनसे प्रेम करना महापाप है ।'

'परम पवित्र प्रेम' वह है जो स्वाभाविक ही होता है । सहज स्वाभाविक प्रेम मिटता नहीं । सतीनीका प्रेम सच्चा और स्वाभाविक है जैसा कि उनके 'जो मोरें सिवचरन सनेहू । मन क्रम वचन सत्य

प्रतु एह । ५६ ।'—इन वचनोंसे जो प्रतिष्ठापूर्वक कहे गए हैं, निर्विवाद सिद्ध हैं । और, शिवजीका भी उनमें सहजप्रेम है; यथा 'दुखी भएँ वियोग प्रिय तौर' । ५६ ।'

'परम पुनीत' को सतीजीमें लगावे तो उसका प्रमाण होगा—'विनु अघ तजी सती असि नारी ।'—ये याज्ञवल्क्यजीके वचन हैं । पं० सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'अपनी स्वाभाविक शक्ति समझकर उनको 'परम पुनीत' कहा । स्त्रीका त्याग उती समय हो सकता है जब वह परपुरुषगामिनी हो जाय; सो तो सतीजीने किया नहीं । उनका भाव बुरा न था ।' और सुधाकरद्विवेदीजीका मत है कि 'अनेक जन्मोंमें संग होनेके कारण 'परम पुनीत' कहा है ।'—विशेष 'विनु अघ तजी सती असि नारी' १०४ (७) में देखिये । याया हरीदासजी लिखते हैं कि 'सतीमें अश्व नहीं है । सीतारूप धारण पाप नहीं है । क्योंकि श्रीरामजी तो सबके सच्चे पति हैं । ब्रजमें गोपिकायें प्रमाण हैं, परन्तु शिवजीको (स्त्रीभावमें अथ सतीजीको ग्रहण करनेमें) दोष लगता है ।' (श्रीलाघृत्ति) । श्रीरामजीमें प्रेम करनेमें पातिव्रत्य भंग नहीं होता । प्रमाण शिवसंहितायाय यथा—'स न सीतापति धीमान् जहजीवविलक्षण । वेदवेदात् सर्वायें योगिना परमागति । एतस्मिन् क्षीतिं ध्याते श्रुते वाप्यचितेऽर्पिते । पातिव्रत्यतयो नैव स्त्रीनामपि जायते ॥' (भा० ५०) ।

श्रीशिवजीभी सतीजीको ज्ञान अपराधोंके लिये जो उनसे दुष्ट, दोष नहीं देते । वे इसको 'हरिइच्छा मायी' और 'राममाया' के ही माये धरते हैं । ॥

२ 'परम पुनीत न जाइ तजि' अर्थात् सतीजी परम पुनीत हैं, उनका शिवजीके चरणोंमें परम पवित्र प्रेम है और शिवजीका भी उनमें वैसा ही प्रेम है । अतः वे त्यागयोग्य नहीं हैं । 'किएँ प्रेम बड़ पाप' अर्थात् श्रीसीताजी जगज्जननी हैं, श्रीरामबड़भा हैं और अपनी इष्टदेवता होनेसे माता हैं । सतीजीने उनका रूप धारण किया और प्रभुके पास इस भावसे गई कि देरों में आगई अथ क्यों विलाप करते हो, मैं तो आपका प्रेम देरनेके लिये छिप गई थी । अतः वे भी मातातुल्य हुई । मातामें स्त्रीभावसे प्रेम करना महापाप है ।—इस तरह एक और परमप्रियका वियोग और दूसरी और धर्मसंकट, दोहरी चिन्तामें पड़ गए । [अथवा, 'परमपुनीत न जाइ तजि' यह धर्म है; क्योंकि यिवाहमें पाणिग्रहण करते समय प्रतिज्ञाबद्ध होचुके, तब धर्मशास्त्रानुसार पक्षिप्रता और परमपुनीत होनेसे त्याग करना अनुचित है । और 'किएँ प्रेम बड़ पाप', क्योंकि प्रेम करनेसे भक्तिके सूक्ष्ममार्गको धक्का पहुँचनेकी संभावना है । इस प्रकार दो धर्मसंकटोंमें पड़े हैं कि ऐसा न हो कि प्रेमके कारण वहाँ मैं अपने परम धर्मसे दग जाऊँ ।]

टिप्पणी—१ (क) 'प्रगटि न कहत महेसु कछु' इति । (अर्थात् सतीजीसे अपने हृदयके विचारों तथा सतीजीके अपराधको कहते नहीं, हृदयमें ही रक्खे हैं) । 'प्रगट' न कहनेका भाव आगे सतीजीके वचनोंसे स्पष्ट है कि शिवजी 'परम अगाध' हैं और 'कृपासिधु' हैं । यथा 'कृपासिधु सिब परम अगाधा । प्रगट न कहेव मोर अपराधा । ५५ ।' वे समझते हैं कि कहनेसे सतीको यथा कष्ट होगा । 'कछु' का भाव कि सतीजीका सब चरित जानगए तब भी कुछ नहीं कहते । (ख) 'हृदय अधिक संतापु' इति । भाव यह कि हृदयका दुःख कह बालनेसे विपाद कम हो जाता है, यथा 'कहेह ते कछु दुख घटि होई' । पर शिवजी कुछ भी प्रगट नहीं करते, इसीसे भीतर ही भीतर बहुत संताप है । पुनः भाव कि प्रथम तो सतीजीके भूट बोलने का विपाद हुआ, उससे अधिक दुःख सीतावेषरूप धारण करनेका हुआ और अब उससेभी 'अधिक संताप' भक्तिपथके निर्वाहकी चिन्तासे हो रहा है । पुनः भाव कि सतीजीके हृदयमें भी संताप उत्पन्न हुआ था, यथा—

॥ 'परम प्रेम' का अर्थ पं० रा० कु० जी 'सहज प्रेम' लिखते हैं । सहज प्रेम मिटता नहीं, यथा—'मोरशिखा विन मूढिह पलुहत् गर्जत मेह ।' (दोहावली) । वीरकविजी कहते हैं कि यहाँ 'परम प्रेम' के दो अर्थ हैं । पहला सतीके प्रति और दूसरा भक्तिके प्रति । अर्थात् भक्ति परम प्यारी है, वह छोड़ी नहीं जा सकती और सतीसे प्रेम करनेमें पाप है ।'

‘जइ उरु ग्रम देहौ काहा । उर उरजा यति दाणन दाहा । ५४ ।’ उसते अधिक दाह शिवनीके हृदयमे है ।

नोट—यहाँ शिवनीके गभीरस्वभावका दर्शन कराया गया। ‘हितोपदेश’ मे उनकी दशा इस प्रकार दर्शाई गई है—‘मृगन्नपि पयोरासौ लब्ध्वा सर्पान्मलनम् । न मुञ्चति न चादत्ते तथा मुग्धोऽस्मि संप्रति ॥’ अर्थात् समुद्रमे डूजता हुआ मनुष्य सर्पका अयलन पाकर न तो उसे छोडता है न पकडता है, वैसेही मैं इस समय असमनसमे पडा हूँ ।

तत्र संकर प्रभुपद सिरु नावा सुमिरत रामु हृदय अम आवा ॥ १ ॥

एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं । शिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं ॥ २ ॥

अम विचारि संकरु मतिघीरा । चले भवन सुमिरत रघुपीरा ॥ ३ ॥

अर्थ—(जब बहुत संतप्त हुए और कुछ निश्चय न कर सके कि क्या करना चाहिये) तब शकरजीने प्रभुके चरणोमे सिर नवाया । श्रीरामनीका स्मरण करते ही (उनके) हृदयमे ऐसा (विचार) आया । १ । सतीको इस तनमे (पति पत्नीभावमे) मुझमे भेंट (अर्थात् वालचाल, स्पर्श, निन्दे आदि) नहीं (होने की) । शिवनीने मनमे (यह) सकल्प कर लिया । २ । धीरबुद्धि शकरजी ऐसा विचारकर श्रीरघुवीर (राम चन्द्रजी) को सुमिरते हुए घर (कैलास) को चले । ३ ।

नोट—‘तत्र संकर प्रभुपद सिरु नावा । सुमिरत रामु’ इति । लोकरीति है कि जब एकभी उपाय नहीं सूझता तब रामनी सूझते हैं । सेवक जब संकटमे पडता है तब स्वामीहीका स्मरण करता है । यहाँ श्रीरामपदमे सिर नवाना और उनका स्मरण करना इसी अभिप्रायसे है कि ‘मैं धर्म-संकटमे पडा हूँ, कुछ समझमे नहीं आता कि क्या करूँ । (‘प्रभुपद सिरु नावा’ अर्थात्) आप मेरे प्रभु (स्वामी) हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपके चरणोंको प्रणाम करता हूँ, प्रभुही अपने सेवकोके सोच संकटको दूर करते हैं । हे राम ! मैं आपका स्मरण करता हूँ । आप सजके ‘उर अतर बसहु जानहु भाउ शुभाउ ।’ आप सजके उरप्रेरक हैं, यथा ‘उरप्रेरक रघुनस त्रिभूषण’ । जो इस समय मेरा कर्तव्य हो वही प्रेरणा मेरे हृदयमें कीजिए । मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ ।’—‘सुमिरत राम हृदय अस आवा’ से स्पष्ट है कि इसीलिये स्मरण किया गया था कि हृदयमें कर्तव्यता विवेक उत्पन्न हो, जिससे दोनों काम यत्न । और हुआ भी ऐसाही । शकरजीके स्मरणका प्रभाव यह हुआ कि मनमे तुरत यह गत स्फुरित हो आई कि ‘जीवात्मा तो अविनाशी है, केवल देहहीसे नाश है । सतीनीने इस देहसे सीतारूप धारण किया, इसलिये इस देहमे प्रेम न किया जाय ।’ स्मरण रचना चाहिए कि कुछ प्रेमभावसे नगवानको प्रणाम और साथही उनका स्मरण करनेमे वे अवश्य सेवकता दुःख करते हैं । (मां ५०) । यथा ‘राम प्रनाम महामहिमास्त्विन सकल सुमगलमनि जनी ।’

५० ५० प्र०—‘प्रभुपद सिरु नावा’ इति । ‘जे पद सरोन मनोन अरि उर-सर ससैब विरानहीं । जे सकल सुमिरत विमलता मन सकल कलिलल भावहीं ।’ इन पदसरोनोंकोही मानसिक प्रणाम किया । ‘सुमिरत राम’ से रामनामका उच्चारण समझना चाहिए क्योंकि ‘प्रभुपद’ म रामरूपका अन्तर्भाव होता है । यहाँ रामनाम स्मरणसे उपक्रम और ‘चले भवन सुमिरत रघुपीरा’ से उपसहार किया है ।

५० रामकुमारजी—श्रीरामजीका स्मरण करतेही उन्होंने प्रेरणा की, क्योंकि वे उरप्रेरक हैं । क्या प्रेरणा हुई सो आगे लिखते हैं । स्मरण करते ही प्रभुने सोच दूर किया, हृदयमे विवेक हुआ ।

जब सतीनी भूट बोलीं तब शिवनीने मायाको सिर नवाया कि तू यही प्रजल है और जब सीतारूप धरा तब प्रभुपदमे शीश नवाया कि हमारे धर्मकी रक्षा कीजिये ।

माया भी स्त्री और सतीनीभी स्त्री । यद्यपि स्त्री स्त्रीको नहीं मोहित कर सकती है तथापि माया तो नरत्की है, उसने मनीनीको नचा ही बाचा । उसने ब्रह्मादिको नचा बाचा । यथा ‘मुनि निरवि रामहि सिरु नावा । समुक्ति प्रताप प्रेम उर छाया ॥’ हरिमाया कर अमित प्रभावा । निपुल बार जेहि मोहि नचावा ॥

७ ६० । 'जो माया सज जगहि नचाया । जसु चरित लखि काहु न पाया ॥ सोइ प्रभु भू विलास उगराजा । नाच नदी इव सहित समाजा ॥७ ७०' कहीं हमको भी न नचाये, यह मोचकर सिर नवाकर प्रभुका स्मरण कर उन्हीं मायापति प्रभुकी शरण गए ।

टिप्पणी— 'एहि तन सतिहि भेट भोहि नार्ही ।' इति । (क) उपर कहा 'हृदय अस आया' । 'कस आया ?' क्या आया ? न्या प्रेरणा हुई ? सो न लिगकर संकल्प लिख रहे हैं । इससे जनाया कि जो सकल्प मनमें कर रहे हैं वही बात प्रभुकी प्रेरणासे हृदयमें आई थी । अर्थात् सतीतनम प्रेम न करो, उनके दूसरे शरीरमें प्रेम करना—ऐसा हृदयमें आया । उसीका संकल्प किया, यदि हृदयमें आना प्रथम लिखते और फिर संकल्प करना प्रथम लिखते तो एक अर्थात्ली व्यर्थमें बढ जाती । अतः दोनोको एम्ही जगह लिख दिया । हृदयमें जो आया, उसीका संकल्प किया । [७०] प्रथममें यह बात बरती गई है कि प्रसंग आनेपर घटना पाल दी जाती है, यारदार नर्ही दोहराई नर्ती । जैसे 'रामानु न लघु रेख रैचार्ही ।'] (ग) 'एहि तन' अर्थात् सतीशरीरमें । भाव कि इस शरीरके छूटनेपर जो ये दूसरा शरीर धारण करें उसमें प्रेम करनेसे दोष नहीं । (ग) शकरजीको प्रेम करनेमें सोच हुआ, यथा 'जो अद्य करों सती सन प्रीती । मिटे भगतिपथ ० ।' क्योंकि प्रेमके त्यागका नियम नहीं है कि इतनेही दिन प्रेम करना चाहिये । परन्तु अब श्रीरामजीकी प्रेरणासे नियम होगया कि सतीके इस तनम प्रीति न करनी चाहिये, अन्य तनमें प्रीति करना दोष नहीं—इससे शिष्यजीके मनमें शान्ति और सतोप हुआ । सतीजीने इस शरीरसे अपराध किया, अतः यह शरीर त्याग्य है ।

प० प० प्र०—सती उमा अर्थात् शिष्यजीकी माया है—ओः महेश्वस्य मा मायाशक्ति । माया और मायाधीश, शक्ति और शक्तिमानका संबंध नित्य है, यह प्रभुनिर्मित है, इसका त्याग हो ही नहीं सकता । केवल शरीरका सबध और उस शरीरसे पति पत्नी भावसे प्रेम करना त्याग्य है । (यह भाव प्रायः वही है जो आगेके नोट १ में दिया गया था) ।

टिप्पणी—३ 'शिव सकल्प कीन्ह मन मर्ही' इति । [यहाँ तालव्य राकार है । क्योंकि यहाँ उनके भारी महत्त्वकी बात कही है । सकल्प, बचनसे भी होता है, यथा 'मिसिचरहीन फरौं महि भुज उठाइ पन कीन्ह । आ० ६ ।'] यहाँ सकल्प मनमें किया गया क्योंकि सकल्प सतीके त्यागका है । प्रगट कहते तो उनको बड़ा दुःख होता । शिष्यजी कहलावठणालय हैं, कृपासु हैं, इसीसे उन्होंने अपनी तरफसे दुःख न दिया । पुन, मनमें सकल्प करनेका तात्पर्य यह है कि प्रथम जब मनमें सोच था, कोई विचार हृदयमें नहीं आता था कि क्या करें तब भी शिष्यजीने कुछ न कहा, यथा 'प्रगटि न कहत महेश कहु हृदय अधिक सतापु । ५६ ।' और जब हृदयमें विचार स्फुरित हुआ तब भी कुछ न बोले, मनमें ही संकल्प किया । इस तरह आपको संतत और शान्त दोनो अवस्थाओंमें एकरस दिखाया ।

नोट—१ सकल्प—प्रतिज्ञा, प्रण, यथा 'अस पन तुम्ह जिनु करे को आना ।' जैसे हाथमें कुश और जल आदि लेकर मत्र पढ़कर लोग करते हैं जिससे वे उस कार्यके करनेके लिये बद्ध होजाते हैं । सकल्प इससे आवश्यक हुआ कि सतीनी अपनी निचकी शक्ति हैं । कदाचित् कभी प्रभुका आज्ञाका उल्लंघन हो जाय । संकल्पसे दोनों बातें बन गईं । 'सोप मरे न लाठी टूटे' । परम पुनीत सतीका त्याग कठिन था सो भी रहा, क्योंकि दूसरे शरीरमें फिर सग होगा । मदाका त्याग न हुआ क्योंकि नित्यकी शक्ति थी और प्रेम करनेसे पाप या सा भी निमा, क्योंकि जिसमें पाप हुआ उसीका सग छूटा । भक्तिप्रथमें भी अन्याय न हुआ, धर्मकी मर्यादा बनी रह गई । स्थूल शरीरका त्याग हुआ, आत्मस्वरूपका नहीं । (रा० प्र०, मा० प०) ।

टिप्पणी—४ 'अस विचारि सकरु भतिधीरा १०' इति । (क) 'अस विचारि' अर्थात् जो विचार श्रीरामजीकी प्रेरणासे हृदयमें आया उसी विचारका मनमें संकल्प करके । (ग) 'मति धीरा' इति । भाव कि पूर्ब मति व्याकुल थी, हृदयमें विचार करते थे, यथा 'हृदय विचारत समु मुजाना', पर शान्ति न होती थी क्योंकि तब कोई विचार मनमें न आता था । अब श्रीरामजीकी प्रेरणासे जब विचार आया तब 'धीर'

हुई। जो विचार प्रभुने दिये उसीमें अपनी बुद्धिको स्थिर किया, इसीसे 'मतिधीर' विशेषण दिया। (ग) शिवजीने सतीतनके त्यागका संकल्प किया। इसीसे ग्रन्थकारनेभी सतीका त्याग अपनी चौपाइयोंमें दिखाया है। यहाँसे वे शिवजीका अकेले चलना लिए रहे हैं, यथा 'अस विचारि संकरु मति धीरा', 'शिवनाथ पहुँचे कैलासा।' इसके पूर्व सतीसहित लिख आए हैं; यथा 'संग सती जगजननि भवानी', 'चले भवन संग दच्छ-कुमारी' तथा 'चले जात सिव सती समेता।' सती संगमें हैं, यह अर्थ नहीं लिखते।—यह त्यागका लक्ष्य है। (घ) विचार प्रभुने दिया, अतः उसका मनमें संकल्प किया और उसी विचारसे मतिको धीर किया। इस तरह मन और बुद्धि दोनोंको श्रीरामजीकी आज्ञा में लगाना कहा। इसी तरह 'सुमिरत राम हृदय अस आवा' अर्थात् श्रीरामजीके स्मरणसे ही संताप मिटा। विकल ये सो सावधान हुए। अतः, 'चले भवन सुमिरत' अर्थात् वहाँ आँसूहरण भगवान् रामका स्मरण करते घरको चले। (यह कृतज्ञता है।)

नोट—'मतिधीर' के और भाव। शक्तिका धियोग दुःख है फिर भी उनके त्यागमें कुछ भी संकोच न किया और न किंचित् क्लेश माना। धियोग स्वीकार किया पर भक्तिपथको विगड़ने न दिया परंच दृढ़ रक्खा। अतः 'मतिधीर' कहा। पुनः, 'मतिधीर' इससे कहा कि अच्छी बात उनके हृदयमें बैठ गई। इस आचरणसे शिवजी जीवको श्रीरामभक्तिमें दृढ़ करते हैं, शिक्षा देते हैं कि आपे झड़को भी अलग कर देना अच्छा है पर भक्तिपथका विगाडना उचित नहीं। (मा० प०)।

टिप्पणी—५ (क) 'चले भवन' से जनाया कि सतीजीके आनेपर और उनसे प्रश्न करनेपर सोचमें पड़ गए थे, चलना भूलही गया था। जब बुद्धि स्थिर हुई तब चले। 'भवन' कैलासा है, यथा 'भवन कैलास आसीन कासी'। यह आगे स्पष्ट है, यथा 'शिवनाथ पहुँचे कैलासा'। (ख) 'सुमिरत' इति। शिवजी जब तक घटतले बैठे रहे तब तक नाम जपते रहे, यथा 'अस कहि जपन लगे हरिनामा।' और जब चले तब स्मरण करते चले। इससे पाया गया कि शिवजीका सव काल भजनमेंही वीतता है, निरन्तर नामस्मरण होता है। यथा 'संतत जपत संभु अविनासी।' पुनः, सब दशामे नामस्मरण दिखाया। पहले व्याकुल दशामे स्मरण करते रहे अब बुद्धि स्थिर होनेपर भी स्मरण कर रहे हैं। दुःख और सुख दोनोंमें स्मरण होता रहता है। पुनः, [भाव कि इस समयका स्मरण धन्यवादका है कि स्मरणमात्रसे हमारा धर्मसंकट मिटाया। (सुधाकरद्विवेदी)] (ग) 'सुमिरत रघुवीरा' इति 'रघुवीर' शब्दसे जनाया कि राजसोको मारनेके लिये धनुष-बाण धारण किये जिस वेपसे वनमें विचर रहे हैं उस रूपका स्मरण करते चले।

नोट—३ पंजाबीजी लिखते हैं कि रघुवीरके स्मरणका भाव यह है कि शिवजीने वृक्षसुताका त्याग किया। त्यागका समाचार पाकर वह कोई उपाधि लप्टी न करे। अथवा, कहीं वृक्ष शाप न देवे जैसे रोहिणी से प्रेम करनेपर उसने चन्द्रमानो शाप दिया था। इन सवसे बचायें इसलिये वीररूपका स्मरण किया। पुनः भाव कि प्रतिज्ञा बड़ी कठिन है कि साथ रहते हुए भी पत्नीभाष न रक्वेंगे। कामादि विकार बड़े प्रबल हैं। इनसे धनुषारी प्रभुही रक्षा कर सकते हैं। यथा 'तन लागि हृदय बसत खल नाना'—जब लगी उर न बसत रघुनाथ। घरे चाप सायक कटि भाया। सं० ४५१—रघुवीरसे धनुष वीरस्वरूप जनाया। रक्षाके लिये स्मरण किया, इसीसे उनके सतोपके लिये आकाशवाणी हुई।

४ सतीको त्याग करना कठिन है और संकल्प करनाभी कठिन है। इसीसे इन दोनोंकी आगे प्रशंसा करते हैं। यथा 'शिव सम को रघुपतिव्रतधारी। विनु अष तजी सती असि नारी।'—यह सतीत्यागकी प्रशंसा है। 'अस पन तुम्ह विनु करै को आना। रामभगत समरथ भगवाना।' यह प्रणकी प्रशंसा है।

चलत गगन मै गिरा सुहाई। जय महेस मलि भगति दढ़ाई ॥ ४ ॥

अस पन तुम्ह विनु करै को आना। रामभगत समरथ भगवाना ॥ ५ ॥

अर्थ—चलतेही मुन्दर आकाशवाणी हुई। मदेश। आपकी जय हो। आपने अच्छी तरह भक्तिको दृढ किया। ४। आपके सिवा दूसर वान ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते है? आप रामभक्त हैं, समर्थ हैं और परदेश्वर्यसपन्न हैं। ५।

टिप्पणी—१ चलत गगन मे गिरा मुहाई इति। (क) चलतेही आकाशवाणी हुई। इससे नयाया कि रामभक्तिको 'ओर निवाहनेसे', दृढ रखनेसे, प्रशसा होता है। शिवजाने परमपुनीत सतीकी अपेक्षा भक्तिको अधिक अष्ट समभा, भक्तिपथको दृढ किया, इसीसे देवता प्रसन होकर जयजयकार करके बधाई दे रहे हैं, प्रशसा कर रहे हैं कि आपने बड़ा भारी काम किया। भारी काम करनेसे प्रशसा होतीही है। शिवजीने मनम सकल्प किया। आकाशवाणीने मनकी बात जानकर कही। (ख) 'गिरा मुहाई' इति। यहाँ मुहाई विशेषण दिया। अन्यत्र 'गभीर' विशेषण दिया गया है। गभीरताही वाणीकी शोभा है। इस तरह यहाँ 'मुहाई'-गभीर। यथा 'गगनगिरा गभीर भद्र हरन सोक सवेह। १६६।' पुन 'मुहाई'-मुन्दर। आकाशवाणी शिवजीके मनकी हुई अत 'मुहाई' है।

नोट—१ प्र० स्वामीका मत है कि यह आकाशवाणी न तो देयतायोंकी है और न ब्रह्मादिकी, क्योंकि जिसका पता साक्षात् जगज्जलनी सतीको नहीं लगा जो अत्यन्त समीप थी उस संकल्पका जानना ब्रह्मादि देयताओंके असम्भव है। ब्रह्म (श्रीराम) की वाणीभी यह नहीं हो सकती क्योंकि श्रीरघुनाथजीने अपने भक्तोकी प्रशसा जहाँ जहाँ की है वहाँ वहाँ भी 'जय' शब्दका प्रयोग नहीं है। अत निश्चयही यह वाणी 'राममाया' का है जिसे शिवजीने प्रशंस किया और जिसने सतीजीको सीता बननेकी प्रेरणा की तथा उनसे भूठ बहलाया।

इस आकाशवाणीका हेतु क्या है? इसका मुख्य हेतु है सतीजीको राम सम्पुत्र करना, रामभक्त बनाना, सम्पूर्णतया शिवात्तुल्य बना देना। राममायाने रामभक्त बनाने आदिका यह अमोघ उपाय रच दिया। यदि गगनगिरा न होती तो परित्यागकी कल्पनाका सतीजीके मनमें आना असम्भव था। सतीजी यही सममती कि शिवजी समाधिमग्न हैं। उनको अपनी करनीका पञ्चात्पाप न होता। आकाशवाणीसे सिद्ध होता है कि सतीजी शिवसकल्पको अनुमानसे जान लेंगी और प्रदीर्घकालतक जय उनका हृदय पञ्चात्पापि मे चलता रहेगा तब वह शुद्ध हो जायगा और वे रघुनाथजीकी शरण लेंगी।

टिप्पणी—२ आकाशवाणी यद्यपि मुहाई है तथापि उसे सुनकर जगद्बन्धा सतीजीको तो सोचही उत्पन्न होगया, यथा 'सुनि नभगिरा सती उर मोचा' [इसका कारण यह है कि सतीजी के हृदयम पाप था। उन्होने अपराध किया था, इसीसे उनको सोच हुआ, नहीं तो यह तो उत्तम बात थी, प्रशसा के योग्य थी, इसीसे आकाशवाणीने उसकी प्रशसा की। इसी तरह जब देवता, सिद्ध, साधु और मुनि भरतजीकी भक्तिसे प्रशसा कर रहे हैं, यथा 'देखि दसा मुर बरसाई पूला। अ० २१६। सिद्ध साधु मुनिवर अस कहाई। भरतहि निररि हरपु हिय लहहीं। २१७।'—ठीक उसी समय उनकी यह दशा देखकर इन्द्रजी साच हो रहा था। यथा 'देखि प्रभाच मुरेसहि सोचूँ—उसपर कधिने नो आलोचना की यह यह है—'ननु भल भलोदि पोच कहुँ भोचूँ'। अर्थात् नो जैसा होता है उसका वैसाही सुम्ता है। वही बात यहाँ हुई। (ख) 'चलत गगन मे गिरा मुहाई यहाँसे आकाशवाणीका प्रारम्भ है और 'जदपि सती पूला बहु भौती' पर समाप्ति है। (मे गिरा मुहाई उपक्रम है। 'सुनि नभगिरा' उपसहार है। आकाशवाणी तीन चरणोंमें है।

३ 'नय महेस भलि भगति दहाई' इति। (क) 'नय महेस' का भाव कि भक्तिकी दृढतासे ही आप महान ईश हैं, देव देव हैं, सबसे आपका उत्कर्ष बढ़कर है। [पुन भाव कि—'क्यों न हो! आप महशदी हैं, देवदेव हैं, पत्मा करना आपके योग्यही था। आपकी जय हो] (ख) 'भलि भगति दहाई' इति। जो बात शिवजीके मनम थी वही आकाशवाणीने कही।—

जौ, ग्रय करौ सती तन शीती। मिटै भगति पय होद अनीती। १ 'नय महेस भलि भगति दहाई'।

अर्थान् प्रेम करनेसे भक्तिप्रयत्नका नाश होगा ।

अर्थात् सतीके त्यागसे आपका भक्तिप्रथ दृढ़ हुआ ।

एहि तन सतिहि भेट मोहि नहीं । शिव स्वरूप की-ह मन माहीं । ० 'अस पन तुम्ह बिनु करै को आना ।'

संकल्प और पन एक ही बात है ।

'अस पन तुम्ह बिनु करै को आना ।' इस आकाशवाणीको जब सतीजीने सुना तब उन्होंने शिवजीसे पूछा कि 'कीन्ह कवन पन वटहु कृपाला ।'

३ 'अस पन तुम्ह बिनु करै को आना' इति । अर्थान् सती ऐसी स्त्रीको त्याग दे, भक्तिप्रयत्नको न दृढ़ने दे, ऐसा कौन रामभक्त है ? यथा—शिवरामको खुरातिप्रतघापी । त्रिनु अथ तजी लती ग्रसि नारी । (भाष-कि यह आपहीका काम है, दूसरा कोई इस व्रतको नहीं धारण कर सकता । यह प्रश्न आपके ही योग्य है । इसमें यथायोग्यता संग वर्णन करना 'प्रथम सम अलंकार' है) ।

४ 'राम भगत समरथ भगवाना' इति । ऐसा व्रत धारण करने में आपमें तीन बड़े बल दिखाए । अर्थान् आप रामभक्त हैं इससे सीतारूपमात्र धारण करनेसे सतीमें माता भार मान लिया और उनको त्याग दिया । प्रणके निर्घाह करनेमें आप 'समर्थ' हैं । आप भगवान् हैं अर्थात्, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य और ज्ञानसे युक्त हैं तब तो आपने ऐसा प्रश्न किया है, (सामान्य) जीव ऐसा प्रश्न करके नहीं निराह सकता ।—[प्रतिज्ञा करनेकेलिए कोई भी एक गुण पर्याप्त था तब भी इतने गुण दिखाए । यहाँ दूसरा समुच्चय अलंकार है ।]

सुनि नभगिरा सती उर सोचा । पूछा सितहि समेत सकोचा ॥ ६ ॥

कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला । सत्यधाम प्रभु दीनदयाला ॥ ७ ॥

जदपि सती पूछा यहु भांती । तदपि न कहेउ त्रिपुर-आराती ॥ ८ ॥

अर्थ—आकाशवाणी सुनकर सतीजीके मनमें सोच हुआ । (उन्होंने) सज्जाते हुए शिवजीसे पूछा । ६ । हे कृपाल ! कहिए, आपने कौन प्रण किया है ? हे प्रभो ! आप सत्यधाम हैं, समर्थ हैं और दीन दयाल हैं । ७ । यद्यपि सतीजीने बहुत तरहसे पूछा तथापि त्रिपुरारि (महादेवजी) ने न बताया । ८ ।

टिप्पणी—१ 'सुनि नभगिरा सती उर सोचा । ०' इति । (क) यहाँ आकाशवाणी सुनकर सतीजीके हृदयमें सोच होना लिखा; शिवजीका कुछ हाल न लिखा । इससे ज्ञात होता है कि शिवजी अपनी प्रशंसा सुनकर सज्जवा गये, नहीं तो उनका हर्षित होना लिखते जैसे सतीका सोच लिखा । सतीजीने अपराध किया है, इसीसे पूछते हुए संकोच हो रहा है । उन्होंने शिवजीसे कष्ट किया, उनसे भूठ योलीं । उसके पीछे आकाशवाणी हुई; इसीसे उनको सोच हो गया । उनको शंका हो गई; चिंता हुई कि कहीं हमारे त्यागका प्रण न किया हो—इसी कारण मञ्जुवते हुए पूछती हैं । (जो अपराध करता है उसे संकोच होताही है । अतः संकोच उचित ही है । (२) 'पूछा सितहि' से स्पष्ट है कि वे शिवजीके मनकी न ज्ञान सकीं, इसीसे पूछा । (ग) 'समेत संकोचा ।' इति । पूछनेमें प्रथमहीसे संकोच हुआ, इसीसे कविने आदिमेंही 'संकोच' शब्द दे दिया । आगे जो कुछ पूछा वह सब 'संकोच समेत' है । संकोच=हिचकिचाहट, पसोपेश । [पुनः 'समेत संकोचा' का भाव कि विवाहके समय पति प्रतिज्ञा करता है कि अर्थ धर्म काममें मैं इसका अतिक्रमण नहीं करूँगा, अतः पूछनेमें कोई संकोचकी बात न थी, परन्तु अपराध होनेमें संकोच हुआ (वि त्रि०)]

२ 'कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला । ०' इति । (क) यहाँ सब विशेषण सामिप्राय हैं । 'कृपाला' का भाव कि आप कृपाल हैं; क्या किसीपर कृपा हुई है ? कोई कृपाका प्रण किया है ? 'सत्यधाम' का भाव कि क्या सत्यके विषयमें कोई प्रतिज्ञा आपने की है ? 'प्रभु' का भाव कि आप समर्थ हैं, क्या किसी दुष्टके वधका प्रतिज्ञा की है ? 'दीनदयाल' का भाव कि क्या किसी दीनपर दया करने, किसी दीनको पालनेकी

प्रतिज्ञा की है ? कौन प्रतिज्ञा की है ? पुनः भाव कि—आप 'कृपाल' हैं । अपने इस गुणसे मुझपर क्रोध न कीजिये किंतु अपनी आरसे मुझपर दया कीजिए । आप 'सत्यधाम' हैं, अत मुझसे सत्यही कहिए कि क्या प्रण किया है । सतीजी शिवजीसे मूठ बोलों, इसीसे समझती हैं कि शिवजीभी मूठ बोलेंगे । इसीसे 'सत्य धाम' कहा । आप प्रभु हैं, अर्थात् प्रण निराहनेम आकारावालीने आपको समर्थ कहा है, यथा 'अस पन तुम्ह बिनु करे को आना । रामभगत समरथ०' पुन भाव कि—[यदि आप कहें कि हम प्रतिज्ञा कर चुके, वह अस्मिद है । तो उसपर कहती हैं कि आप प्रभु हैं, ऐनी अनहोनी करनेको समर्थ हैं । आप 'दीनदयाल' हैं । आपकी कृपा तो जीवमात्रपर है पर दीनोपर आपकी विशेष दया रहती है । मैं दीन हूँ । आप मुझपर दया करें । (रा० प्र०)] ।

प० प० प्र०—'कृपाल' का भाव कि मुझपर कृपा करके 'वीन्ह कथन पन' यह कहिये । 'सत्यधाम' हैं अर्थात् आपने जो प्रण किया है, उसका सत्य करना आपको सहज मुलभ है । मुझसे कह देनेसे उसके निराहम कोई कठिनता पैदा नहीं होनेकी, अत कृपा करके कहिए । 'प्रभ' अर्थात् मेरे स्वामी हैं, आपको छोड़ दूसरेसे पूछना मेरे लिये असभय है, अत आप वहे । 'कृपाला' से उपजम करके दयाला' पर उपसहार करके जनाया कि आप सदैव मुझपर दया करते आए हैं, जैसेही अजभी कीजिए ।

टिप्पणी—३ 'क्री-ह कथन पन०' से स्पष्ट है कि सतीजीने शकरजीके हृदयकी बात न जान पाई । शकरजीका स्व देखकर आगे यह जान गई हैं कि उन्होंने हमें त्याग दिया । पर यह फिर भी नहीं जाना कि सीतारूप धारण करनेसे त्याग दिया है । शकरजी ध्यानद्वारा उनके हृदयकी सत्र जान गए ।

४ 'जदपि सती पूछा बहु भोंती ।०' इति । (क) 'बहु भोंती' इति । आप कृपाल हैं, आप सत्य धाम हैं, प्रभु हैं, दीनदयाल हैं, इत्यादि शिरदावली कहकहकर जो पूछा वही 'बहु भोंति' का पूछना है । [शिवजी त्रिपुरांतक हैं, अपने लक्ष्यपर बड़े दृढ़ हैं, एक सहस्र वर्ष तक त्रिपुरपर लक्ष्य बाँधेही रह गये, उन्होंने नहीं ही कहा । यहाँ बातको रोलना और लक्ष्यसे होना एक बात थी । बातको रोलना अनूनय विनयको अवसर प्रदान करना था, इसलिय नहीं कहा । 'बहुभोंति' यह कि अपनी शपथ दिलाई, अपने प्रेमको शपथ दिलाई इत्यादि । (वि० त्रि०)] (ख) 'तदपि न कहेच त्रिपुर आराती' इति । सकल न बतानेमें 'त्रिपुर आराती' विशेषण दिया । भाव यह कि जैसे त्रिपुरके यधमें निष्ठुर होएण थे जैसेही अपना प्रण न कहनेम निष्ठुर बने रहे, सतीजीके विये हुए कृपाल, सत्यधाम आदि विशेषण न माने, अपना प्रण नहीं ही कहा ।

वस्तुतः 'कृपाल' आदि सब गुण 'न कहने मे' घटित हो रहे हैं । शिवजीने प्रण न बताया क्योंकि वे कृपाल हैं, दीनदयाल हैं । वे जानते हैं कि कहनेसे सतीजीको दुःख होगा । कृपाल होनेके कारण वे उनको अपनी आरसे दुःख न दे सके, वरिन् उनका दुःख दूर करनेमें लग गए । यथा 'सतिदि ससोच जानि वृषकेतुः । कही कथा मुदर मुखहेतु ।' सत्यधाम हैं और सत्य कहनेसे दुःख होगा और मूठ बोलते नहीं । अत न कहा । 'सत्यधाम' हैं, अत बनाकर कोई बात न कही । 'प्रभु' हैं अर्थात् जगत्के स्वामी हैं, ईश्वर हैं । ईश्वर मूठ नहीं बोलने, यथा 'मुधा वचन नहि ईश्वर कहई ।' [६३] ज्यों न कहा ? इसका कारण सतीजी स्वयं अपनेसेही कहती हैं, यथा कृपासिधु सिध परम अगाथा । प्रगट न कहेउ मार अपराधा । ५८ ।' पुन, नीतिशास्त्रका मत है कि अग्रिय बात सत्यभी हो ता भी न कहे । यथा 'न व्रूयात् सत्यमग्रियम्' अत न कहा । पुन, बुद्धिमान् पराया दोष नहीं कहने, यथा 'गुन प्रगटहि औगुनहि दुराधहि ।' इत्यादि कारणोंसे न कहा ।]

॥ वै०—'बहुभोंती अर्थात् 'पत्नीभाव, हासविलासकटासादि करके, कदाचित् कामचरा कदा, मान करके, कदाचित् हमारे मिलनेके लोभवश कदा, अथवा, किंचित् प्रौढता करके अर्थात् क्रोधवश होकर कदा, इत्यादि बहुत भोंतिसे पूछा ।' हासविलासादि द्वारा पूछनेपर कामपर विजय, मानपती होनेपर क्रोध न किया, और सत्यधाम आदि कहनेपर लुब्ध न हुए । अत 'त्रिपुरआराती' विशेषण दिया ।

भावार्थान्तर—(१) 'सतीत्यागसे काम और लोभ दोनोंसे शत्रुता की। सतीके अपराधपर क्रोध न किया और न मुत्पसेही बुद्ध कहा। इस्तरह काम क्रोध और लोभ तीनोंको जीते हुये हैं। यह भाव 'त्रिपुर-आराती' कहकर जनाया।' (पं०, वे०) अर्थात् काम, क्रोध और लोभही तीन पुर हैं। सती-त्यागसे काम तथा लोभपर विजय हुई। प्रेम न करना लोभको जीतना है। अपराधपर बुद्ध न कहा, यह क्रोधपर विजय है। (पं०)। पुनः, (२) 'त्रिपुरआराती' मे भाव यह है कि 'जब अपनी अर्धांगिनीका ही त्याग कर दिया तब जो अन्य रामचिरोधी हैं, उनके साथ शिवजीका यतीव कैसा होगा, यह इसीसे अनुमान कर लेना चाहिये।' (रा० प्र०)। पुनः, (३) 'तीनों लोकोंके रहनेवाले जो रामभेददर्शक हैं उनके शत्रु महादेवजी हैं। शत्रुसे मनकी दात न कहनी चाहिए। अतः शिवजीने बुद्ध न कहा, इस हेतु त्रिपुर आराती कहा।' (सु० प्र० मिश्र)। (४) 'त्रिपुरआरातीसे यह सूचना करदी कि बड़े-बड़े राजसो अथवा तीनों पुरोंके संहारकर्ता हैं, अतः तारका सुरके मारनेकेलिये कुसमय समझकर अपने प्रणको छिपा रक्ता कि कहीं सुनकर ये अभी प्राण न दे दें तो अनर्थ हो जायगा क्योंकि अभी तारकासुरके जन्ममें थिलग हैं, और इनके दूसरी देहकाभी समय अभी नहीं है।' (सु० द्विवेदी)। (५) यहाँ लक्षणमूलक गूढ व्यंग है कि जो कठिन दुर्जय त्रिपुर जैसे वैत्यके बैरी हैं, वे अपराधिनी सतीकी प्रार्थनापर कैसे दयालु हो सकते हैं। (वीरकवि)

दोहा—सती हृदय अनुमान किय सवु जानेउ सर्षण ।

कीन्ह कपटु मै संशु सन नारि सहज जड अण्य ॥

तोरठा-जल पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति मलि ।

विलग होइ ॐ रसु जाइ ३ कपटु खटाई परत पुनि ॥५७॥

अर्थ—सतीजीने हृदयमें अनुमान किया कि सर्षण (शिवजी) सब जानगए। मैंने शंकरजीसे कपट किया। (सत्य है) श्री स्वभावसे ही मूर्ख और नासमझ होती है। (यका कहते हैं कि—) प्रीतिकी सुंदर रीति देखिये। जल (दूधमें मिलनेसे) दूधके समान (अर्थात् दूधके भाव) बिकता है। परन्तु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही (दूध पानी) अलग हो जाता है (अर्थात् फट जाता है) और स्वाद जाता रहता है ॥५७॥

टिप्पणी—१ 'सती हृदय अनुमान किय' इति। (क) अनुमान अवलंबसे होता है जैसे धूमसे अग्निका अनुमान। सतीजीने अभी अभी अपराध किये हैं और इसी समय शंकरजीके प्रण करनेकी आकाशावाणी हुई, उसपर उन्होंने शिवजीसे पूछा पर शिवजीने न यताया। इससे अनुमान हुआ कि शिवजी सर्षण हैं, वे सब कपट जान गए और प्रतिज्ञा मेरे विरुद्ध मेरे सन्ध्यामें ही कोई हुई है। (ख) 'शत्रु' के भाव पूर्ण आनुके। (ग) 'नारि सहज जड अण्य' इति। सतीजीका दृढ़ निश्चय है कि शिवजी सर्षण हैं, यथा 'सिध सर्वज्ञ जान सवु कोई', 'सोउ सर्वज्ञ जया त्रिपुरारी' तथा 'सब जानेउ सर्वग्य'। सर्वज्ञ जानते हुए भी कपट किया, हम यह न सूझा कि हम इनसे कपट करती हैं, ये सब जान लेंगे—यही 'सहज जडता' और 'सहज अज्ञान' है। [पुनः, हित करनेवालेसे कपट करना अपने हाथों अपने पैरमें कुल्हाड़ी मारना है। यही जड़ता और अज्ञान है। (मा० प०)]।

नोट—१ ~~क~~ जब किसीपर, अपनी ही करनीसे, क्लेश आ पड़ता है तब उसे अपने किये हुए दुष्कर्मोंका स्मरण हो जाता है। विसा ही यज्ञ हुआ। जब शिवजीने उत्तर न दिया तब सतीजी मनदी मन सोचने लगीं। अपनी करनी पर ज्यों ज्यों विचार करती हैं, त्यों-त्यों शोक और चिंता बढ़ती जाती है। अथ वे सोचती हैं कि हमारे अज्ञानकी वलिहारी कि हमने अपने कल्याणकर्तासे दुराध किया, उस समय

ॐ होत—छ०, मा० दा०, १७६२, १७२१। होइ—१६६१, १७०४, कोदवपाम। ३ जात मा० दा०। १ पुनि—१६६१। ही—१७०४, १७२१, १७६२, छ०, मा० दा०।

हमारी बुद्धिको क्या हो गया था ? हमने कैसे समझ लिया कि वे हमारे कपटको न जान पायेंगे ? उनकी सर्वज्ञता हम कैसे निसर गई ?—इसका कोई उत्तर न समझ पड़ा, सिवाय इसके कि 'नारि सहज जड अज्ञ' है, जो शिवजीने कहा था कि 'सुनति सती तव नारि मुभाऊ' यह बिलडुल ठीक है। स्वभाववशा ही मुझे न समझ पड़ा कि वे तो सब जान जायेंगे।

टिप्पणी—'जल पय सरिस विकाडं' इति। भाव कि दूधमें मिलनेसे जल भी दूधके भाव विकता है और उसमें दूधका रस (रंग और स्वाद) भी आनाता है (यह दूधका भक्षण है), पर खटाई पड़ते ही दूध अलग होजाता है (दूध फट जाता है) और उस जलमें दूधका स्वाद नहीं रह जाता। इसी तरह कपट करनेसे संग छूट जाता है, प्रीतिरूपी रस नहीं रह जाता। [दूध फट जानेपर फिर दूध नहीं बन सकता, जैसेही फटा हृदय फिर नहीं जुड़ता, फिर प्रेम होही नहीं सकता, मिगडा से विगडा, फिर नहीं सुधर सता। कहा है कि 'मन मोती और दूध रस इनको यहाँ स्वभाव। फाटे से जुड़ते नहीं करिए कोटि उपाय ॥' दूध और जलके द्वारा प्रीतिकी रीति देख ली है। इसीने कहा कि 'देखहु'। तात्पर्य यह है कि इसे देख कर ऐसी प्रीति करे, कपट न करे।

श्रीसुधाकर द्विवेदीजी— कवि ज्ञान-त दिखाते हैं कि देखो दूध ऐसे निर्मल शिवजी (कर्पूरगौर) और पद (जल) सती 'विमसुभिर्लपितैर्जड मन्यसे' इस बचनसे श्रीहर्षजीने भी 'दलयो सावर्ण्यात्' से 'जड' से जल लिया है। दोनोंमें अच्छी तरहसे प्रीति देखो कि दोनों मिलकर एक हो गए थे, दोनों साथ-साथ पूजे जाते थे, दोनोंकी महिमा एक समझी जाती थी, जैसे दूधमें पानी मिलनेसे पानीभी दूधही कहा जाता है। दूधहीके भावसे दूध बिना पानी भी विकता है। पर जैसे यह खटाई पड़नेसे अलग और विगड जाता है, वैसेही यहाँ कपट करनेसे दूध ऐसे महादेव सती जड (जल) से अलग हो गए और विगड भी गए। [द्विवेदीजी 'भलि' का अन्वय 'देखहु के साथ करते हैं]

नोट—'यहाँ दृष्टान्त अलंकार है। दृष्टान्तमें दो वाक्य होते हैं। एक उपमेयवाक्य, दूसरा उपमान वाक्य। दोनोंके धर्म पृथक् पृथक् होते हैं। दोनोंमें विंग प्रतिविंग भाव सा जान पड़ता है। अर्थात् सन प्रकारकी समता जान पड़ती है। परन्तु यह समता बिना वाचक शब्दोंके दिखलाई जाती है। (अ० म०)। 'जल पय सरिस विकाडं' उपमेय वाक्य है, 'खटाई परत पुनि' उपमान वाक्य है। प्रीतिसे इसकी समता बिना वाचक (जैसे, तैसे) के दिखानेमें विंगप्रतिविंगभावसा मलकता है।

३ मित्रतापर भित्तारीदासजीका पद मिलानयोग्य है—'दास परस्पर प्रेम लखो गुन छीर को नीर मिले सरसातु है। नीर विकायत आपने मोल जहाँ जहाँ जायके छीर विकातु है ॥ पायक जारम छीर लग्यो तन नीर जरायत आपन गातु है। नीर की पीर निवारिखे फारन छीर परी ही परी उफनातु है ॥'—इस पद्यमें दूधका और जलका भक्षण अलग अलग दिखा दिया गया है।

हृदय मोचु समुक्त निज करनी। चिंता अमिल जाइ नहि वरनी ॥ १ ॥

कृपासिधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥ २ ॥

संकर रूख अवलोकि भवानी। प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी ॥ ३ ॥

निज अथ समुक्ति न कछु कहि जाई। तपे अवा इव उर अधिकाई ॥ ४ ॥

राज्यार्थ—प्रगट (प्रकट)=तोलकर। रूख=मुखकी चेष्टा, कथाका। यह फारसी शब्द है।=चेहरा,

मुँह। अकुलानी=व्याकुल व्यथ और दुःखी होना। यथा 'परम समीत घरा अबुलानी।'

अर्थ—अपनी करतूतको समझकर सतीजीके हृदयमें सोच और अपार चिंता है जो घर्षण नहीं की जा सकती। १। (वे सोचती हैं) शिवजी दयाके समुद्र और परम गम्भीर हैं (इसीसे उन्होंने) मेरा अपराध प्रगट न कहा। २। शररजीके रूखसे यह देखकर कि प्रभुने मुझे त्याग दिया, भवानी सतीजी

हृदयमें अकुला उठी। ३। अपना पाप जानकर बुद्ध कहा नहीं जाता। (परन्तु) हृदय आँविकी तरह अधिक-अधिक तप रहा है। ४।

टिप्पणी—१ 'हृदय सोचु समुभक्त निज करनी १०' इति। (फ) ['हृदय सोच'—सोच ही सोच चला—'सती सतीत मदेस पहुँ चली हृदय यह सोच १', फिर 'मुनि नभगिरा सती उर सोचा', फिर हृदय सोच समुभक्त निज करनी १' (वि० त्रि०)] निज करनी' पूर्व यह आण; यथा 'मैं संकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना १' इत्यादि। उसका सममना अय कहा। यथा 'सती हृदय अनुमान किय सत्र जानेउ सर्वग्य। कीन्ह कपट मैं सभु सन० १' (र) 'समुभक्त' का भाव कि अथक अपनी करनी नहीं समझी थी, अय अपनी करनीकी समझ आई। अभीतक (इसके पूर्व) समझती थी कि शिष्यजी हमारा कपट नहीं समझ पाए। अय समझी तत्र अपना अपराध समझकर सोच हुआ कि मैंने पतिते कपट किया यह गुणसे बड़ा भारी पाप हुआ। और, चिन्ता हुई कि इस पापका फल भी हमें आगे मिलेगा। [(ग) 'चिन्ता अमित०' इति। दूट न प्रगट होनेसे चिन्ता बढ़ना प्रचित ही है। मनुष्यका स्वभाव है कि दुःख पढ़नेपर अपने धुरे धुरे कर्मोंको सोच-सोचकर अधिक घबड़ाता है। (मा० प०)। हमने बड़ा घुटा किया, न जानें इसका परिणाम क्या होगा, अय अपने कियेका इलाज नहीं, यह चिन्ता है।] अपराध भारी है अतः चिन्ता भी भारी है। [चिन्ताका स्वरूप ऐसा कहा है; यथा—'चिन्ता चिन्ता समाग्याता भित्तु चिन्ता गरीयगी। चिन्ता बहति निर्बाध राजीवो दसतेऽनया ॥ ५० पु० १' पुनश्च यथा—'चिन्ता ज्वाल शरीर-वन दाया लागि लागि जाय। प्रगट धुध्रौ नहि दैतिये उर अतर धुँधुआय। उर अतर धुँधुआय बरे ज्यो कानकी मट्टी। रक्त मांस बरि जाइ रहे पाँबर की ठट्टी ॥ यह गिरिपर कविराय मुनो हे भेरे मित। ये नर बैसे जिमें जिन्हें नित ग्याये चिन्ता ॥]

२ 'हृपासिधु सिध परम अगाधा १०' इति। (फ) अपनी करनी समझकर अय शिष्यजीके गुणोंका स्मरण करती है कि ऐसे हृपालुसे मैंने कपट पिथा कि जिन्होंने मेरा कपट जानकर भी मुझसे मेरा अपराध न कहा कि कहनेसे इसे दुःख होगा। हृपाका 'सिधु' कहा, इसी सिधुके सम्बन्धसे 'परम अगाध' कहा, क्योंकि सिधु 'अगाध' है। प्रभु 'परम अगाध' हैं, यह कहकर अगाधता कहती हैं। 'प्रगट न कहेउ मोर अपराधा' यही अगाधता है। अपराधका न बहना गम्भीरता है। अत्यन्त हृपालुता दरानिकेलिए 'हृपा-सिधु' कहा। अर्थात् अपराधीको दंड देना चाहिये सो तो दूर रहा, उन्होंने सुखसेभी मेरा अपराध न प्रकट किया—जैसे दयालु ॥ (र) —सतीजी अय शिष्यजीके गुण और अपने अवगुण समझकर सोच करती हैं। इस तरह कि वे सर्वज्ञ हैं और मैं अज्ञ हूँ। वे हृपासिधु हैं और मैं राहज ही जड़ हूँ कि मैंने उनसे कपट किया। वे परम अगाध हैं, मेरा कपट न प्रकट किया और मैं पापिनी हूँ, यथा 'निज अप समुक्ति० १'

३ 'संकररूप अवलोकि भवानी १०' इति। (फ) शकरजीका प्रेम अय सतीजीपर नहीं है जैसा उन्होंने स्वयं कहा है—'जो अय करौ सती सन प्रीती। मिटे भगतिपथ होइ अनीती ॥' ररा देरनेसे यह बात जान पड़ी, इसीसे व्याकुल हो उठीं। स्व देखकर जान गई कि अय हमसे प्रीति का व्यवहार नहीं करते, हमें त्याग दिया है। अपने अपराधसे 'सोच' हुआ और त्याग समझकर 'अकुला उठी'। क्योंकि 'तनु धनु धासु धरनि पुरराजू। पति विहीन सब सोक समाजू। भोग रोग सम भूपन भारू। जम जातना सरिस संसारू ॥ २। ६५ १'

नोट—१ 'स्व अवलोकि' इति। ररा देरना यह है कि अपने धामभागमे नहीं रक्खा, रास्तेमे कोई प्रेमकी बात नहीं की। पं० सु० प्र० मिश्रजीका मत है कि "स्व देखकर बात जान ली। अतः 'भवानी' कहा। पुनः भाव कि जैसे शिष्यजी गम्भीर हैं वैसे ही ये भी गम्भीर हैं क्योंकि 'भवानी' हैं। त्याग होनेपर भी उन्होंने यह बात हृदयहीमें गुप्त रक्की १' और, सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि यहाँ 'भवानी' का अर्थ है कि 'भय (महादेयजी) ने जिसके लिये 'आनी' अर्थात् शपथ किया वह सतीजी १' 'स्व अवलोकि' का भाव यह है कि ररा देरकर समझ गई कि शास्त्रमे प्रादुख और स्त्रीका मारना मना है। महापापमे इन दोनोंके

लिये त्यागना ही दंड लिया है, इसलिये पतिने मुझे त्याग दिया। त्याग सम्मत्कर अशुला उठीं, क्योंकि श्रीचेलिये इससे बढकर दुःख नहीं है। मनुने कहा है कि 'पतिरेको गुरुः स्त्रीणाम्' पतिही एकमात्र शरण है, उसके त्याग देनेसे कहीं शरण नहीं। (सा० ५०)।

टिप्पणी—४ 'निज अथ समुक्ति न क्वचु कहि जाई' इति। भाव कि जब सत्र बात जान गई तब अपराध क्षमा करानेके लिये कुछ कहतीं, उसपर कहते हैं कि अपना अपराध सम्मत्कर कुछ कहा नहीं जाता। तात्पर्य कि जो अपराध क्षमा कराना है वह तो स्वयं इन्हींने शिवजीसे छिपाया है; यथा 'क्वचु न परीछा तीन्हि गोसाईं'। जब अपने ऊपर अपराध धरती ही नहीं, तब अपराध कैसे क्षमा कराते वने ? (कहनेसे दुःख घट जाता है, पर कहीं तो किससे। जिससे कहें, वह चलते इन्हींको दोष देगा। इससे दूसरेसे भी कुछ कह नहीं सकतीं। इसीसे हृदय दुःखकी आँचसे घषपटा है।)

नोट—२ इस प्रसंगसे उपदेश यह निकलता है कि यदि हमारे अपराधों पर गुरुजन क्षोध न करें, दयावशा देरकी अनदेखी कर जायें तो फिर हमारा सुधार ही असम्भव हो जायगा, क्योंकि तब हमें कभी यह सदेह भी न होगा कि हमसे अपराध हुआ है और न हमें उस अपराधपर पश्चात्ताप ही होगा जो सुधारका मूल है। जैसे कि यदि शिवजी सतीजीका त्याग न करते तो न उनको पश्चात्ताप ही होता और न वे सुधरतीं।

टिप्पणी—४ 'तपै अथो इय एर अधिकाई' इति। अधका फल ताप है, इसीसे 'अथ' कहकर तब 'ताप' कहा। 'अथो इय' अर्थात् जैसे बुद्धारकी भट्टी या नानवाईकी भट्टीकी आग प्रगट नहीं होती वैसेही सतीजी अपना पाप प्रकट नहीं कहतीं, अथसे हृदय दहृत तप रहा है।

नोट—३ 'अथो इय' कहकर सूचित किया कि भीतर ही भीतर सतापसे, विन्तामिसे हृदय दग्ध हो रहा है, कोई ठौर संतापसे खाली नहीं है तथापि बाहर देरनेवालोंनेसे कोई भी इस मर्मको नहीं जानता। पुनः भाव कि जैसे आँविकी अग्निकी लपट भीतर ही भीतर घूमती है, नीचे ऊपर या बाहर भी भभककर नहीं निकलनेपाती वैसे ही गति सतीजीके अन्त करणकी है।

सतिहि ससोच जानि वृषकेतू। कही कथा सुंदर मुख हेतू ॥ ५ ॥

बरनत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा ॥ ६ ॥

तहुँ पुनि संसु समुक्ति पन आपन। बैठे बट तर करि कमलासन ॥ ७ ॥

संकर सहज सरूप संभारा। लागि समाधि अखंड अपारा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—इतिहास=वीथी हुई प्रसिद्ध घटनाओं और उनसे सन्बन्ध रखनेवाले पुरुषोंका कालक्रमसे वर्णन। महाभारत इतिहास है। ६५ (४) देखिये। कमलासन=पद्मासन। यह योगका एक आसन है। दोनों जघोंपर पर चढ़ाकर अर्थात् दहिने जघेपर बायें पैर और फिर दहिना पैर उसके ऊपरसे धाएँ जघेपर रखते। दोनों पैरोंमिली हुई हों और दोनों हाथ दोनों घुटनोंपर हों। मेरुदण्डकी सीधा करके सीधे बैठते हैं। यथा 'ऊर्वोरपरि उभयपादतलकरणपूर्वकमवस्थान पद्मासनम्', 'उत्तानी चरणां हृदया ऊरुसद्व्यो प्रयत्नतः। ऊरुमध्ये तयोत्तानी पाणी हृत्वा ततो दशौ ॥ ४५ ॥ नासाम् विन्त्यसेद्राज दन्तमूले तु जिह्वाया। उत्तम्य चित्तुक् वक्षस्युत्पाप्य पवन शनै ॥ ४६ ॥ इदं पद्मासन प्रोक्त सर्वव्याधिधिनाशनम्'—(हठयोग प्रदीपिका प्रकरण १।—इस पद्मासनमें हाथ गाली रहते हैं, इससे इसमें जप भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक पद्मासन और है जो 'बद्धपद्मासन' कहलाता है। इस दूसरे आसनमें और सब परिस्थिति तो पद्मासनकीन्हीं ही होती है किन्तु इसमें दोनों हाथोंको पीठकी ओर लेजाकर दाहिने हाथसे दाहिने पैरका अँगूठा और बायेंसे बायें पैरका अँगूठा पकड़ा जाता है। यथा 'बामोरपरि दक्षिणश्च चरण सव्याव्य वाम तथा, दक्षोरपरि पश्चिमेन विधिना घृत्वा काम्या नडम्। अग्रग्रीवो हृदये निधाय चित्तुक् नासाममालोक्ये, देवताविधिनाशकारि यन्त्रिना पद्मासन प्रोच्यते ॥ १. ४४' शाफिडह्योपनिषत्में बद्धपद्मासनके सम्बन्धमें

यह श्रुति है—'अंगुष्ठेन निवध्नीयाद्वस्ताभ्यां च्युत्क्रमेण च । उर्वोत्परि शाब्दित्य कृत्वा पादतले धमे । पद्मासनं भवेदेतत्सर्वेषामपि पूजितम् ॥ १, २, ११'—भावाय एक ही है । सू० प्र० मित्रजी कहते हैं कि योगशास्त्रमें आसनके पाँच भेद लिखे हैं । यथा 'पद्मासन स्वस्तिकास्यं भद्रं वज्रासनं तथा । धीरासनमिति प्रोक्तं क्रमादासन पञ्चकम् ॥' और पं० रामकृष्णजी लिखते हैं कि योगमें चौरासी आसन हैं—'घटुरशीत्यासनानि शिवेनकथितानि च १' (दृष्टयोगप्रदीपिका १।३३) । प्र० स्वाामीजी कहते हैं कि कमलासन, स्वस्तिकासन और वज्रासन (सिद्धासन) दीर्घकालतक बैठने और ध्यानजपादिके समयमें उपयुक्त हैं । इनमें किसीका उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ नहीं कहा जा सकता । जिसकी प्रकृतिको जो सुखद हो वही उसके लिये उत्तम और श्रेष्ठ है । 'स्थिर सुखम् आसनम्' यह व्याख्या आसनकी योगशास्त्रमें है ।

अर्थ—धर्मकी ध्वजा (शिवजी) ने सतीजीको शोचयुक्त (चिंतित) जानकर उन्हें सुख देनेके लिये सुंदर कथाएँ कहीं । ५ । रास्तेमें तरह तरहके अनेक इतिहास कहते हुए विश्वनाथ फैलाए पढ़ेंगे । ६ । वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा समझकर बटतले कमलासन लगाकर बैठ गए । ७ । शंकरजीने (अपना) सहज स्वरूप सँभाला । इनकी अनेक अपार समाधि लग गईं । ८ ।

८ स्मरण रहे कि श्रीरामजीका रक्ता हुआ नाम अब वज्रा लोग भी देने लगे । 'कहेच वहोरि कहीं धूपनेतु' के बाद यहाँ ही उस 'धूपनेतु' नामका प्रथम प्रयोग हुआ है ।

टिप्पणी—१ 'सतिहि ससोच जानि धूपकेतु' इति । (क) यद्यपि सतीजी अपना सोच नहीं कहती, यथा 'हृदय सोच समुक्त निज करनी', 'निज अप समुक्ति न कछु कहि जाई', तथापि शंकरजी जान गए । यहाँ 'सर्वज्ञ' विशेषणको चरितार्थ किया । (र) धूपकेतु—जिनकी पताकामें धर्म हैं । भाव कि आप धर्मकी ध्वजा हैं । आप धर्मको जानते हैं, धर्मका एक पाद दया है । धर्मात्माको उचित है कि दूसरेका सोच मिटाये । इसीसे सोचयुक्त जानकर सुंदर कथाएँ कहने लगे । अतः 'धूपकेतु' कहा । १०

सुधाकर-द्विवेदीजी 'पापीसे यात करनाभी दोष है । पर अपने पापको समझकर सतीका हृदय अर्थाँ ऐसा दहकने लगा । पाप न्लानिसे हृदयके भीतरका सब पाप भस्म होगया । भीतरसे सती शुद्ध हाँगई' । इसलिये महादेवजीने सतीसे यात करना आरंभ कर दिया । देहकी शुद्धि तो उसके जलादेनेसेही होगी । इसलिये स्पर्शदोषके भयसे दूर रहे । इसलिये ग्रन्थकारने भी यहाँपर महादेवको 'धूपकेतु' बनाया । राहमें सतीके संतोषनेलिये तरह-तरहके इतिहास कहे ।'

टिप्पणी—२ 'कही कथा सुंदर सुख हेतु' इति । (क) 'कही कथा' । कथा कहनेसे रास्ता जल्दी निबुक्त जाता है, चुक जाताहै, यथा—'पथ नहत निज भगति अरूपा । गनि आश्रम पहुँचे सुरभूषा । आ० १२ ।', 'सोय को सनेह सील कथा तथा लक कौ नहत बले चाय से' (क०) तथा 'बले शरिषि खुनायक पासा । पूछत कहत नवल इतिहास । ५।२८ ।' दूसरे, दुःखकी निवृत्ति होती है । (ख) 'सुंदर' अर्थाँ धर्मकथायें । जिनसे दुःख मूल जाय, मन जिनमें लग जाय और बहल जाय । (ग) 'सुख हेतु' का भाव कि ये कथायें उपदेश या संदेह-निवृत्त्यर्थ नहीं कहीं, क्योंकि उपदेश तो पूर्वही दियाया, सो लगाई नहीं; यथा 'लाग न उर उपदेसु०'; तो अत्र कथा लागेगा, किन्तु इस विचारसे कहीं कि इस समय ये हमारे गुण और अपने अवगुण समझकर बहुत चिंतित हैं, इनका मन चरघरसे हट जाय, दुःख मूल जाय और इनको सुख हो । (घ) 'कही कथा०' से 'कृपासिधु' विशेषणको चरितार्थ किया । क्योंकि 'सुख हेतु' कथा कहनेसे सिद्ध हुआ कि शिवजी पराया दुःख देख नहीं सकते, इसीसे दुःख दूरकर सुख दिया । [प्रेम विशेषणका त्याग किया है, सहानुभूतिका त्याग नहीं है । बोलना बंद नहीं किया है, केवल प्रतिज्ञा नहीं बतलायेंगे । (वि० वि०)]

३ 'वरनत पंथ त्रिविध इतिहासा १०' इति । (क) ऊपर कहा कि सुंदर कथाएँ कहीं । कौन कथाएँ कहीं ? यह वहाँ न कहा था, उसे यहाँ स्पष्ट करते हैं कि 'अनेको इतिहास' कहे । 'वरनत पंथ' का भाव कि पथमें कथा कही, इससे पंथ चुकगया, रास्ता कट्य । यहभी जनाया कि पंथ समाप्त हुआ तब कथाभी समाप्त

करदी। पथभर कया कही, फिर नहीं। ['विविध इतिहास' और 'घरनत पथ' में यह भावभी है कि पथ जवतक न चुका बरानर इतिहासकी कथाओंका चोता लगाए रहे, कथाप्रसंगकी धारा न टटूनेदी जिसमें सतीजीको कोई और बात छेड़नेका अवकाशही न मिले।] (ख) 'विस्वनाथ पहुँचे कैलास' इति। इस प्रसंगमें 'गिरिनाथ' या उसका पर्याय शब्द कई बार आया है। यथा 'कहत मुनत रघुपति गुनगाथा। बहु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा', 'पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा। चलीं तहाँ जहाँ रहे गिरीसा।' यहाँ 'विस्वनाथ' कहकर जनाया कि आप केवल गिरिनाथ, कैलाशपति ही नहीं हैं, विदग्धके भी नाथ हैं। कैलाश आपका भवन है और विदग्ध देश है।

४ 'तहँ पुनि संभु ससुम्कि पन आपन' इति। (क) 'तहँ पुनि' इति। शकरजीने दण्डकवनमें घटतले सती-न्यागका सफल किया। यहाँसे अपना प्रण समझकर कैलासको चले, यथा 'अस विचारि सकर मतिभीरा। चले भयन'। जब कैलासपर पहुँचे तब यहाँ पुन अपने प्रणको विचारकर कि हमने सती तनमें दापत्यप्रेमका त्याग किया है, समाधि लगा ली। तात्पर्य कि क्या कहकर पथ बिताया और समाधिस्थ होकर सतीजीकी आयु बितार्ह, सती-नीम प्रेम होनेका अवकाशही न आने पाया। इसतरह प्रतिज्ञाका निर्वह किया। (ख) 'वैठे वटसर करि कमलासन' इति। घटतले वैठनेसे पाया जाता है कि कैलाशपर शिवजीके रहनेका स्थान नहीं बना है, घटतले रहते हैं। यथा 'तेहि गिरिपर वट बटप विसाला। नित नूतन सुंदर सन काला ॥ त्रिभिध समीर मुसीतलि छाया। सिध विग्राम बटप भ्रति गाया। १०६।' कैलास भयन है, यथा—'जवहीं सभु कैलासह आए। सुर सब निन निन लोक सिधाए। 'करहि विविध विधि भोग विलास। गन ह समेत बरहि कैलास। १०३।' 'परम रम्य गिरिवर कैलाध। सदा जहाँ सिय उमा निवाध। १०५।' घर नहीं है, यथा—'निगुन निलज डुबेप कफाली। अकुल अगेह दिगबर थाली ॥९९।' [परन्तु कविसायलीमें 'घर भोंगकी टाटिन्हको परदा' है ऐसा कहा है और पुराणोंमें भी कैलाशपर शिवजीके महलोंकी बड़ी विस्तृत व्याख्या पाई जाती है। 'अकुल अगेह' आदिमें जो परिहास और गूढ भाव है वह तो कुछ और ही प्रकारण है।] (ग) घट शिव स्वरूप है, अतः उसके तले बैठे। [सुधाकर द्विवेदीजीका मत है कि 'वटके नीचे शिवजी पूजाके लिये बैठा करते थे। उस समय उनके पास कोई नहीं जाता था।]

टिप्पणी—५ (क) 'करि कमलासन' इति। योगके चौरासी आसन हैं। उनमेंसे कमलासन एक श्रेष्ठ आसन है। कमलासनसे बैठनेसे सूचित हुआ कि समाधिस्थ होना चाहते हैं। [५० ५० ५० ठीक ही कहते हैं कि केवल पद्मासनस्थ होनेसे समाधिस्थ होना सूचित नहीं होता। सध्या पूजा जप आदिमें भी लोग पद्मासनसे बैठते हैं। कैलासपर पहुँचनेपर यह समझकर कि हमने प्रण किया है 'एहि तन सतिहि भेंट मोहि नाहीं।' उन्होंने सोचा कि यदि हम जाग्रत अवस्थामें रहेंगे तो कदाचित् सतीजीसे प्रेम हो जाय और प्रेम करनेसे वडा पाप होगा।—'परम पुनीत न जाइ तजि किये प्रेम बड पाप'। अतएव प्रण निवाहनेकेलिये वे समाधिस्थ होगए। [पुन भाव कि 'चित्तको वृत्ति सतीजीकी ओरसे हटी, तब उन्होंने उसे समाधिमें लगा दी। योगेश्वर शकरजीने सती-वार्तालापके भयसे समाधि लगाई हो यह बात ठीक नहीं है।' (मा ५)]

६ 'सकर सहज सरूप सँभारा।०' इति। (क) सहज स्वरूप=ब्रह्मस्वरूप। यथा 'सहज सरूप कया मुनि वरनत रहत सकुचि सिरु नाई' (धि०), 'मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निन सहज सरूपा। ३।३६।' 'जीवो ब्रह्मैव केवलम्' तथा 'सो तैं ताहि तोहि नहि भेदा। बारि वीचि इव गावहि वेदा। ३।१११।' इसीको आगे स्पष्ट करते हैं—'लागि समाधि अग्रद अपारा।' अर्थात् ब्रह्माकार (तदाकार) होना समाधि है। यथा 'मनसो वृत्तिशून्यश्च ब्रह्माकारतया स्थिति। असप्रज्ञात नानासो समाधिरभिधीयते।'।

नोट—०३ 'सहन स्वरूप कया है', इसमें मतभेद है। सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि इससे 'ब्रह्मगुणमें रहनेवाला परमात्मा रूप (अभिप्रेत) है, जिसे सावधानीसे देखतेही मन ब्रह्मगुणमें बैठकर

ब्रह्मानंदके सुखमें मग्न हो जाता है, फिर उसे देहकी खबर नहीं। श्रीकरुणास्तिथुजी लिखते हैं कि 'व्यास, वाल्मीकि, अगस्त्य, मुकु- सनकादि, नारद, हनुमान और शिवजी इत्यादिके एक एक स्वरूप परधाममें श्रीरामचन्द्रजीके निकट नित्य सेवामें रहते हैं और एकएक स्वरूप प्रकृतिमण्डलमें आचार्यरूपसे रहते हैं। जो स्वरूप श्रीरामजीके निकट रहता है वही 'सहज स्वरूप' है। पुनः, 'सहज स्वरूप संभारा' अर्थात् अपना वह स्वरूप जो देहादिसे भिन्न है, उसे संभारकर परस्वरूपमें लगे।' वैष्णवमतानुसार श्रीशङ्करजी महाराशिरूपसे सानेतलोकमें श्रीसीतारामजीकी सेवामें नित्य रहते हैं। उस स्वरूपके संभारनेसे इस देहमें वृत्तिके अभाव होनेसे अरण्य अपार समाधि लग गई। (इसीका विस्तार अरण्यकांड द्वितीय संस्करणके परिशिष्टमें श्रीचक्रजीके लेखमें है)।

वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि जीवका 'सहज स्वरूप' सखिवानंद है। वह मायाके कारण भूला रहता है। जिन्हे भगवद्रूपा प्राप्त हो जाती है, वे जब चाहे अपने असली स्वरूपको संभारकर भगवद्गगनमें तल्लीन हो जा सकते हैं। क्योंकि पूर्ण भगवद्रूपाप्राप्त जीवको फिर माया नहीं व्याप सकती। यथा 'अथ न तुच्छं हि माया नियराई' (नारदप्रति भगवद्वाक्य), 'मायासम्भव भ्रम सप्त अथ न व्यापिहर्हि तोहि' (मुमुग्धिप्रति श्रीरामवाक्य)।

वैजनाथजीका मत है कि 'आत्मतत्त्व जो कारणप्रकृतिवशा हो जीव हुआ और कार्य प्रकृतिवशा मनादि इन्द्रिय विषय सुखमें पड़कर बद्ध हुआ इत्यादि समग्र व्यवहारको त्यागकर उस आत्मतत्त्वको संभारकर स्वस्वरूपकी वृत्तिको श्रीरामरूपमें लय कर लिया।' अर्थात् स्वरूप आत्मतत्त्ववही 'सहज स्वरूप' है।

दूसरा मत यह है कि ब्रह्माही रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण गुणत्रयके प्रहण करनेसे ब्रह्मा, शिव और विष्णुरूप होकर जगत्की उत्पत्ति, संहार और पालन करता है। शंकरजीने वही अपना शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, ब्रह्मात्मक स्वरूप संभारा। इसीसे अरुंध अपार समाधि लग गई।

कुमारसम्भव सर्ग ३के श्लोक ५० ५१ भी इसी संबंधमें ये हैं—'मनो नवद्वार निपिद्धिवृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधियद्यम् । यमत्तरं क्षेत्रिदो विदुस्तमात्मानमात्मन्यथलोकयन्तम् ॥ ५० ॥ स्मरस्तथाभ्रतममु मनेत्रं पश्यन्नद्रान्मनसायधृष्यम् । नालक्ष्यत्साध्वससन्नहस्तः सस्तं शरं चापमपि दृष्टवस्तात् ॥ ५१ ॥' अर्थात् मनकी वृत्तिको शरीरके नवद्वारोंसे रोककर समाधियुक्त करके हृदयकमलमें स्थित कर महात्मा लोग जिस परमात्माको अक्षर (अधिनारी) जानते हैं उसको अपनी आत्मामें अधलोकन करनेवाले, मनसे भी दुर्धर्ष त्रिनेत्र शिवजीको दूरसे देखता हुआ कामदेव ऐसा सहम गया कि अपने हाथोंसे धनुष बाणका गिर जानामी न जान पाया।

जीवके जो स्वरूप संसारमें दिखाई देते हैं, वे कर्मकृत है। सत्वगुणी कर्मोंसे देवयोनि, और रज-सत्वगुणी कर्मोंके संमिश्रणसे मनुष्य राजा इत्यादिकी योनि मिलती है। इत्यादि। जब समस्त शुभाशुभ कर्मोंका विध्वंस होजाय तब वह 'सहज स्वरूप', जो यचनसे अगोचर 'शुद्ध चेतन अमल अधिनारी सहज सुखराशि' इत्यादि है, प्राप्त हो। जिसे प्राप्त हो वही जान सकता है पर वह भी कह नहीं सकता। भगवत् साक्षात्कार होनेपरही इस स्वरूपकी प्राप्ति होती है। यथा 'मम दरसन फल परम अनूपा। जीव पाव निज सहज सरूपा। ३।३६।'।

जीवकी पाँच कोटियों हैं। बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त, केवल और नित्य पार्षद। मुक्त जीवमें भी दो भेद हैं—एक 'नित्य मुक्त', दूसरे 'बद्ध मुक्त।'।

जीवका स्वरूप विज्ञानमय है। इसीको 'धर्म' कहते हैं और उसमें रहनेवाले ज्ञान को 'धर्मभूत-ज्ञान' कहते हैं। यथा वृत्तिः—'जानात्येवाऽयं पुरुषः ।', 'विज्ञातारमरिक्केन विज्ञानीयात् ।', 'एषोऽन्तरात्मा विज्ञानमयः । विज्ञानं यज्ञं तनुते ।', 'यथा प्रकाशयत्नेकः कृत्स्न लोकमिमं रविः । क्षेत्री क्षेत्रे तथा कृत्स्न ।'

गोस्वामीजीने 'सहज स्वरूप' शब्द अन्यत्रभी प्रयुक्त किया है। और विनयमे तथा मानसमेभी जीवका स्वरूप थोड़े ही शब्दोंमें समझाया है। अत इस शब्दका तात्पर्य जाननेकेलिये हम उन प्रसंगोंको यहाँ उद्धृत करते हैं।—

१ 'मम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥ ३३६ ।'

२ 'ईश्वर अस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी । सो मायावस भयउ गोसाईं । बंध्यो कीर भरकट की नाई । जड चेतनहि प्रथि परि गई । तब ते जीव भयउ ससारी । छुट न प्रथि न होइ सुखारी ॥ ७ । १७ ।'

३ 'जिब जब से हरि ते बिलगान्यो । तब ते देह गोह निज जान्यो ॥ मायावस स्वरूप बिसरायो । * अनाद सिंधु मध्य तष थासा । निज सहज अनुभव रूप तब खलु भूलि जनु आयो तहाँ । निर्मल निरजन निर्विकार उदार मुख तैं परिह्ययो । निष्काज राच बिहाइ चूप इच स्वपन कारागृह पन्यो ॥ १,२ ॥ अनुराग जो निज रूप तैं जग तैं बिलसन देखिये । संतोष सम सीतल सदा दम देहवत न लेखिये । निर्मम निरामय एकरस वेदि हरप सोक न व्यापई । त्रैलोक्यपावन सो सदा जाकी दसा औसी भई । ११ । श्रीरघुनाथ चरन लय लागे ॥ देह जनित विकार सब त्यागे । तब फिरि निज स्वरूप अनुरागे ।' (विनय पद १३६) ।

उद्धरण—१ से यह सिद्ध होता है कि श्रीरामजीके दर्शनसे भगवत्साक्षात्कारसे 'निज सहज स्वरूप' की प्राप्ति होती है ।

उद्धरण २ से यह बताया है कि जीव ईश्वरका अंश है, चेतन, अमल सहज—सुखकी राशि और अविनाशी है । जब मायाके बंध होकर यह ससारी होगया अर्थात् अपनेको देह मानने लग गया ।

उद्धरण ३ से सूचित किया कि जीव मायावश 'निज सहज अनुभव रूप' भूल गया । जीवका वह रूप है—निर्मल, निरजन, निर्विकार, निर्मम, निरामय, एकरस, हर्ष-शोक रहित, सन्तोष सम-सीतल सदा, दम, देहाभिमानरहित इत्यादि । श्रीरामजीके चरणोंमें लयलीन हो, देहजनित विकारोंके त्याग हो जानेपर 'निज स्वरूप' में अनुराग होता है ।

इस प्रकार 'सहज स्वरूप संभारना' यह हुआ कि मैं देह नहीं हूँ, मैं चेतन, निर्मल, सहज-सुख राशि हूँ, अविनाशी हूँ निर्मम निरामय एकरस हूँ, जितनेभी सबंध ली, पुत्र, राजु, मित्र आदि हैं वे देह के सबंध हैं मेरे नहीं, ये सब सबंध मायिक हैं, माया जब है और मैं चेतन हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, प्रभु होपी, अंशरी, भोक्ता, स्वामी इत्यादि हैं और मैं उनका शेष, अंश, भोग्य, सेवक इत्यादि हूँ, प्रभुके चरणोंमें लय होना उनके ध्यानमे मग्न रहना ही मेरा कर्तव्य है ।

प्रस्तुत प्रसंगमें 'सहज स्वरूप' संभारनेसे समाधिका लगना कहा है । फिर आगे चलकर दोहा ८२ (४) में 'मन धिर करि तब समु मुजाना । लगे फान रघुनायक ध्याना ॥' कहकर दोहा ८३ (३) में ब्रह्माजी कहते हैं कि 'सिब समाधि बैठे सबु त्यागी' । फिर दोहा ८६ में कहते हैं—'चली न अचल समाधि सिध कोपेउ हृदयनिकेत ।' और अंतिम कहा कि 'छूटि समाधि समु तब जागे ।'—समाधिके इन दोनों प्रसंगोंका मिलान करनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मनको स्थिर करके श्रीरघुनाथजीका ध्यान करना ही 'सहज स्वरूप' संभारना है । ध्यान करतेही तदाकार वृत्ति हो गई, यह 'समाधि' लग जाना है ।

गोस्वामीजीने भगवान् शंकरकी ईश्वर और ब्रह्म कहते हुए भी श्रीरामोपासक कहा है । और उपनिषदोंमें भी इनको ब्रह्म कहते हुए भी इनकी उत्पत्ति श्रीमन्नाारायणसे बताई है और इनको श्रीरामजीका उपासक कहा है । यथा 'रुद्रस्ताकब्रह्म व्याचष्टे' (रा० त० ३० १), 'श्रीरामस्य मनु' काश्या जज्ञप वृषभ ध्वज । मन्वन्तर सहस्रैस्तु जपहोमार्चनान्दिभि । १ । तत प्रसन्नो भगवान्ब्रह्मीराम प्राह शङ्करम् । वृष्णीष्व यद्भीष्टं तशस्यामि परमेश्वर । २ । त्रेपेऽस्मिन्योऽर्चयेद् भक्त्या मनेशानेन मा शिव । ६ ।' (रा० त०

३०), इत्यादि श्रुतिवाक्योंमें शिव, शंकर, रुद्र, वृषभध्वज, और परमेश्वर आदि शब्दोंसे कहे जाने वाले कारीपति विरचनायका श्रीराममंत्रजापक, श्रीरामाराधक और श्रीराममंत्रोपदेशक होना स्पष्ट पाया जाता है।

गोस्वामीजीने भी श्रुतियोंके मतानुसार शिवजीको ईश, ईश्वर, रुद्र, ब्रह्म कहते हुए भी उनको राममंत्रका जापक, उपदेशक और रामाराधकही सर्वत्र कहा है। यथा 'महामंत्र जोइ जपत महसू। कासी मुकुति हेतु उपदेसू। १। १६।', 'प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूप-सीलनिधि तेज विसाला।।' अंतरधान भये अस भापी। संकर सोइ मूरति उर राखी। १। ७६७७।'

अतएव गोस्वामीजीके मतसे 'सहज सरूप सँभारा' का तात्पर्य यही निश्चय होता है जो हम ऊपर लिख आये कि श्रीरामरूपके ध्यानमें संलग्न हो समाधिस्थ होगये। इसीसे जागनेपर वे 'राम राम' स्मरण करते हुये पाये गए।

अद्वैतमतके सिद्धान्तसे 'सहज सरूप' से 'ब्रह्म स्वरूप' का अर्थ लिया जायगा। इसके लिये प्रमाण में श्रीमद्भागवतके निम्न उद्धरण दिये जा सकते हैं। यथा 'अहं ब्रह्मा च शर्वज्ञ जगतः कारणं परम्।।' सृजन् रचन्हरनिघश्चं दध्रे संज्ञां त्रियोचिताम्। ४। ७। ५०-५१।', 'जाने स्वामीशं विश्वस्य जगतो योनि वीजयोः। शक्तेः शिवस्य च परं यत्तद् ब्रह्म निरन्तरम्॥ ४२। त्वमेव भगवन्नेतच्छिष्याशक्तयोः सरूपयोः। यिदं सृजसि पाल्यसि श्रीहृन्सृष्टो यथा। ४३। (४। ६)।'—जिस प्रकार मकड़ी आपही जालेको रचकर उसमें फँदा करती है और अन्तमें उस जालेको अपनेही में लीन कर लेती है वैसेही आपभी अपनेही स्वरूपसे संसारकी सृष्टि, पालन और संसार करते हैं।

ऊपर इमारसंभवसे उद्घृत श्लोकोंमें जो 'आत्मानं आत्मनि अवलोकयन्तम्' कहा गया है वह विशिष्टाद्वैत और अद्वैत दोनों पक्षोंमें लिया जा सकता है। 'अपनी आत्मामें परमात्माको अवलोकन करने-वाले' इसीको गोस्वामीजीके 'करन लगे रघुनाथक ध्याना' कह सकते हैं।

टिप्पणी—७ 'लागि समाधि अरुंढ अपारा' इति। 'अरुंढ' का भाव कि यह समाधि बीचमें रूँडित नहीं होगी। जितने दिनोंके लिए है, उतने दिन पूरे होने पर छूटेगी। सिद्ध संकल्पयोगी समाधि लगाते समय समाधिकालका जो संकल्प करते हैं वह संकल्पबलसे उस कालकी समाप्ति पर छूटती है। यह अरुंढ है; इसमें भाव यह है कि आगेवाली (दूसरी) समाधि अरुंढ नहीं है, उसे काम रूँडित करेगा। सत्तासी हज़ार वर्षकी होनेसे अपार कहा। अपार=भारी। [मा० ५० में 'सहस्र सतासी' का अर्थ 'एक हज़ार सत्तासी' किया है।]

नोट—२ (क) 'समाधि' इति। वेदान्त शास्त्रमें चित्तकी एकाग्रताके परिणामको 'समाधि' कहा है। 'चित्तस्यैकाग्रता परिणामः समाधिः'। इसके दो भेद हैं। एक सधिकल्पक, दूसरा निर्विकल्पक। इनकी अवस्थाओंका स्वरूप इस प्रकार लिखा है—'दृशित्स्वरूपं गगनोपमं परं सकृद्भिर्भातं त्वज-मेकमव्ययम्। अलेपगं सर्वगतं यद्द्वयं तदेव चाहं सततं विमुक्तम्॥ ११॥', 'दृशित्स्तु शुद्धोऽहमवित्रियात्मको न मेऽस्तितबंधो न च मे विमोहः। २१', 'लये संबोधयेचितं विशिष्टं शमयेत् पुनः। सकषायं विज्ञानीयात् शमप्राप्तं न चालप्त्'—(मा० ५०)। अर्थात् सविकल्पसमाधिमें साधककी यह भावना होती है कि जो ध्यानगत स्वरूप आकाशवत् सर्वव्यापक, सर्वपर एकरूप मालूम होनेवाला, अजन्मा, एक, निर्विकार, मायारहित, सर्वत्रप्राप्त और अद्वितीय है, उसी प्रकार मैं भी निरंतर, विमुक्त, शुद्ध और विकाररहित हूँ, मेरा न कभी बंधन हुआ न मोह। (१, २)। निर्विकल्पमें चित्तविक्षेपका शमन होजाता है और जब मनो-मलको जानकर उसे शमन करके साधक समाधिकी प्राप्त होता है, तब वह अपने संकल्पके भीतर चलायमान नहीं हो सकता। (ख) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'जो योगी योगक्रियामें कच्चे रहते हैं, उनकी समाधि सकल क्रिएहए वरुंके भीतरही कई बार टूट जाती है; पर महादेवजी तो पूरे योगी हैं; इससे

द्वाराओं वर्षकी समाधि लगवाई । श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि प्रकृति पुरुषके परस्पर अभ्यासके विच्छेदसे ही सहज स्वरूपमें समाधि होती है, यथा 'त विद्यादुःखसंग्रोगवियोग योगसञ्चितम्' । यहाँ प्रकृति (सती) से पुरुष (शिव) के प्रेमका विच्छेद ही समाधि का कारण हुआ ।

दोहा—सती बसहिँ कैलास तब अधिक सोचु मन माहिँ ।

मरगु न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिँ ॥ ५८

अर्थ—तब सतीजी कैलासपर रहनेलगीं । (उनके) मनमें बहुत सोच है । कोई बुद्धभी (इस) मर्मको नहीं जानता । (उनके एक एक) दिन युगके समाप्त वीत रहे हैं । ५८ ।

टिप्पणी—१ (क) 'सती बसहिँ कैलास' इति । भाव कि शिवजी समाधिमें पसे और सतीजी कैलासमें बसती हैं । शंकरजी बढतले हैं और ये कैलासपर वहाँसे दूर निवासस्थानमें आवेली रहती हैं । अर्थात् दोनोंमें वियोग है । वियोग होनेसे अधिक सोच है । (स) 'अधिक सोच' अर्थात् सोच तो पूर्वसे ही था; यथा 'हृदय सोच समुत्त निव करनी' । अत अधिक होगया । ['अधिक सोचु' का स्वरूप उक्त शब्दमें कहते हैं कि 'जुग सम दिवस सिराहिँ' 'बसहिँ कैलास' बढकर 'अधिक सोचु' कहनेका भाव यह भी है कि कैलास बढहीँ रमणीय और सब सुखोंसे परिपूर्ण है, यथा 'परम रम्य गिरिवर कैलास' इत्यादि; ऐसे सुखके स्थानमें रहनेपरभी उनको सुख न हुआ । कारण कि कैलासमें जो सुख है उसके मूल तो शिवजी ही हैं । यथा 'बसहिँ तहाँ मुकृती सकल सेवहिँ सिव सुप्रकद । १०५ ।' सो वहाँ सुखमूलने इनको त्याग दिया है, तब सुख कहाँ ? पुनः भाव कि पतिवियोगके समान संसारमें दुःख नहीं है । पतिके बिना सुखमें भी नरकके समान दुःखद हावा है । यथा 'पिय वियोग सम दुःख जग नाहीँ ॥' तुम्हें बिलु रघुकुलइसुद विधु सुख नरक समान ॥ अ० ६४ ॥ पतिविहीन सबु सोकसमाजू ॥ प्राननाथ तुम्हें बिलु जग माहीं । सो कहुँ तुम्हें कतहुँ कोउ नाहीँ ।' इत्यादि ।] पुनः भाव कि वाग्पत्यभाव त्यागने पर भी उनके शोकके निवारण करनेवाले एकमात्र शिवजीहीँ थे; यथा 'सतिहिँ मसोच जानि हृपनेत् । कहीँ कथा सुंवर सुख हेत् ।', सो ये शंकरजीभी समाधिस्य होगए । अतः अधिक सोच है कि अथ दिन कैसे बीतेगा ? यही बात आगे कहते हैं ।

० (क) 'मरगु न कोऊ जान कछु' इति । कोई मर्म नहीं जानता क्योंकि वे किसीसे कहती नहीं । [यह भी सोच बढनेका एक कारण है । भेद किसी मित्रसे कहनेसे दुःख कुछ कम होजाता है, पर वहाँ कहे तो किससे ? (स) 'जुगसम दिवस सिराहिँ'—दुःखके दिन इसी तरह बीतते हैं, काटे नहीं कटते]

नित नब सोचु सती उर भारा । कब जैहीं दुखमागर परा ॥ १ ॥

मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पति बचतु मृपा करि जाना ॥ २ ॥

सो कछु मोहिँ विधाता दीन्हा । जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ ३ ॥

अथ विधि अम वृम्भिअ नहिँ तोही । संकर विमृष जियावसि मोही ॥ ४ ॥

अर्थ—श्रीसतीजीके हृदयमें सोचका भार (बोझ) नित्य नया बढता जाता था (वा, सोच नित्य नया और भारी होरहा था) । (वे सोचती हैं) मैं इस दुःखसागरके पार कब जाऊँगी । १ । मैंने जो रघुनाथजीका अपमान किया (और उसपर) फिर पतिके बचनोंको भी भूला समझा । २ । उसका फल मुझे विधाताने दिया । जो कुछ उचित था वही (उसने) किया । ३ । हे विधाता ! अत मुझे ऐसा उचित नहीं कि शंकरजीसे विमृष मुझे जिला रहा है । ४ ।

टिप्पणी—१ (क) 'नित नब सोचु' । नित नया सोच प्राप्त होता है, नित्य नया बढता है । दुःखको सागर कहा; इसीसे उसके 'पार' जाना कहा । यहाँ 'सोच' जल है । जैसे सागरमें नित्य नवीन जल प्रवेश करता है, वैसे ही सतीजीके दुःखसागरमें नित्य नया 'सोच' प्राप्त होता है । यथा 'सती समीत मदेस

पहि चली हृदय बढ़ सोच'। यहाँ उत्तर क्या देंगी यह सोच हुआ। फिर 'सुनि नभ गिरा सती उर सोचू' यह त्यागका 'सोच' हुआ। इसके बाद 'हृदय सोच समुम्त निज करनी' यहाँ अपनी करनीका सोच उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात् 'संती वसहि वैलास तव अधिक सोचु मन माहि' यह वियोगका 'सोच' हुआ और अर्थ 'नित नव सोच सती उर भारा' यह नया सोच दुःखसागरके पार जानेका हुआ। (र) 'कय जेहाँ दुःखसागर पारा' इति। समुद्रके पार कोई जा नहीं सकता, इसीसे पार होनेका सोच है। (क) कैसे पार होऊँगी, यह तो अपार है; इसके पार होना असंभव है, मेरी शक्तसे बाहर है) नित्य नया सोच होता है (अर्थात् कभी कम नहीं होता, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही जाता है) इसीसे दुःखसागर बढता जाता है, एक एक दिन युगसमान धीतता है—यही सम्मत्तर कहती हैं कि 'पार कर जाऊँगी।'।

नोट—१ दुःख बड़नेपर एकात्मसे रहनेसे नाना प्रकारके विचार उठनेसे नित्यप्रति शोक बढता ही है, क्योंकि मनुष्य उसीको दिन रात सोचा करता है। नित्य अपनी सब करनी, अपना अपराध, प्रसुका अपमान, पतिअपमान, पति परित्याग, पतिस्वभाव इत्यादि विचार कर कर अधिक शोचयुक्त होती जाती हैं। कोई उपाय समझ नहीं पड़ता, इसीसे दुःख अपार समुद्र देख पड़ रहा है। पति-परित्यागसे बढकर दुःख नहीं, इसीसे उसे सागर कहा। नित नव होनेसे प्रमाथ,—'असौ चिंताउरस्तीनः प्रत्यहं नवतां ब्रजेत्'। (मा० प०)। भारा=भार, बोका=भारी।

टिप्पणी—२ 'मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना०' इति। (क) श्रीरघुपतिअपमान यह है कि शिवजीको प्रणाम करते देखकर भी उन्हींकी तरह प्रणाम न किया, उलटे उनको मनुष्य माना। 'पतिउचन' अर्थात् जो उन्होंने कहा था 'सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी। अथतरेउ अपने भगतहित०। ५१।' (र) प्रथम रघुपतिको अपमान किया, पीछे पतिवचनको भूठा माना। उसी क्रमसे यहाँ प्रत्यकारने लिखा भी। 'रघुपति-अपमान' प्रथम ही प्रारम्भ हुआ तब उन्होंने उनमें नर-बुद्धि की। पतिने वचन पीछे कहे। 'पुनि' शब्दभी यहीं सूचित करता है। 'जो' का सम्बन्ध आगे 'सो फलु मोहि निधाता दीन्हा।' से है। 'जो' 'सो' का सम्बन्ध है।—'यत्तदोर्नित्य सम्बन्धः।'।

नोट—२ वैजनायजीका मत है कि—'पतिको वचन कि ये सिद्धिदानन्द ब्रह्म हैं भूठ मानकर ब्रह्मको मनुष्य करके जाना और उसका परीक्षार्थ अपमान किया। इस तरह पतिवचनका मृषा मानना प्रथम हुआ तब रघुपतिअपमान' यह सिद्धान्तकर वे यह शका उठाकर कि 'तब रघुपति अपमानको यहाँ प्रथम क्यों लिखा', उसका समाधान यह करते हैं कि 'फलनी प्राप्ति प्रथम इह भयो।' (संभवतः 'इह' अशुद्ध छपा है। 'इहै' होगा)। अर्थात् यहाँ, फलकी प्राप्तिके कारणोंसे 'रघुपतिअपमान' को प्रथम कहा गया क्योंकि न वे सीतारूप धारण करतीं, न व्यभिचारिणी बनाई जातीं और न उनका त्याग होता। मुख्य कारण यही था। इसलिये इसको प्रथम कहा। दोनों बातें इससे कहीं कि यदि पतिवचन मान लेतीं, तो 'रघुपतिअपमान' का अर्थसर ही न आता। इस प्रकार पतिवचनमें अविश्वास कारण है और 'रघुपतिअपमान' कार्य है। कारणसे कार्य बली है। इससे कार्यको पहले कहा। पतिवचन भूठ माना—इसका फल त्याग है सो पीछे हुआ।

यदि श्रीवैजनायजीका मत ठीक मानें कि श्रीरघुपतिजीकी सीतारूप धरकर परीक्षा लेना ही 'रघुपतिअपमान' है तो इसको प्रथम कहनेका यह भी एक कारण हो सकता है कि श्रीरघुनाथजी शिवजीके स्वामी हैं (जैसा कि शिवजीके प्रणाम, पुलक आदि माय अनुभाव और उनके वचनोंसे सतीजी समझ गई हैं), अतः उनका अपमान ही अपने त्यागका प्रधान कारण मानती हैं, इसीसे प्रधान कारणको उन्होंने प्रथम कहा।

टिप्पणी—३ सतीजी दोही अपराध करना कहती हैं—एक रघुपतिअपमान, दूसरा पतिवचनको भूठ मानना। सीतारूप धारण करनेको अपराध नहीं कहतीं। कारण कि सीतारूप तो परीक्षार्थ धारण किया था, किमी दुःप्रमाथसे नहीं। शिवजीने भक्तिपंथकी रक्षाके लिये इसे अपराध माना। (शंकरजी

श्रीरामभक्तिके आचार्य हैं। अगस्त्यजीने आपसे भक्ति पूछी तब अधिकारी जानकर आपने उनसे कही। अतः भक्तिका आदर्श दिवानेके लिये सीतायेप धारण करनेमात्रसे सतीजीको अपराधी मान लिया।—यह श्रीशंकरजीके भावकी बड़ाई है। नहीं तो श्रीरामके मतसे इसम सतीजीका कोई अपराध नहीं है। यथा—
'किन्तु 'अय' तबी सती अस्ति नायी ।'

४ (क) 'सो फल मोहि विधाता दीन्हा' इति। पापका फल दुःख है, यथा 'करहिं पाप पावहिं दुःख भय रुज सोक वियोग ।' विधाता ही कर्मका फल देता है, यथा 'कठिन करम गति जान विधाता। जो सुभ अमुभ सकल फल दाता। अ० २२२ ।' और उचित ही फल देता है; यथा 'कोउ बह जी भल अहइ विधाता। सन कहै मुनिअ उचित फल दाता। बा० २२७ ।'—इसीसे विधाताका फल देना कहा। [प्र० स्वामीजी मत है कि 'विधाता श्रीरघुनाथजी हैं, वे ही कर्मफलदाता हैं, यथा 'करहिं मोह वस नर अघनाना। स्वराय रत परलोक नसाना। कालरूप तिन्ह बहैं मैं धाता। सुभ अरु अमुभ कर्मफलदाता। ७।४१।४१।' आगे चलकर सतीजी उन्हेंसे प्रार्थना करती है। 'अस विवेक जउ देइ विधाता। १।७।१।' जे भी रघुनाथ जी ही बुद्धिदाता हैं] क्या फल दिया ? यह पुरुष ही कह चुकी हैं—'कन जैहैं दुःखसागर पारा ।' अर्थात् मुझे दुःखसागरमें डुबा दिया। यह फल दिया। मारी पाप किया इसीसे दुःखसागर मिला। (र) 'जो बहुत उचित रहा सोइ कीन्हा' अर्थात् विधाताका इसमें कोई दोष नहीं है, विधाताने उचित ही किया। ऐसे पापीको ऐसा ही दंड मिलना चाहिए।

५ 'अन विधि अस बूझिअ नहिं तोही ।०' इति। (फ) 'अस बूझिअ नहिं' का भाव कि अथवाक जो किया वह उचित ही किया, पर अन अनुचित कर रहे हो। मेरे इस पापका फल 'शरीरत्याग' होना चाहिये सो दंड न देकर मुझे जीवित रख रहे हो, यह अनुचित है। 'शकर विमुख निआवसि मोही' यह अनुचित है। तात्पर्य कि शकरविमुखको जिलाना न चाहिए। जिसमें मेरा मरण हो वह करना तुमको उचित है। 'अय' का भाव कि पापका फल तो मैं पाचुकी कि पतिते विमुख हुई, इससे अधिक बढकर दुःख कौन है ? अर्थात् कोई नहीं। यथा 'वनदुःख नाथ बहै बहुतेरे। भय विपाद परिताप घनेरे ॥ प्रभु वियोग लजलेस समाना। सन मिलि होहिं न कृपानिधाना। अ० ६६ ।', 'सन दुःख दुसह सहषडु मोही। लोचन छोट रासु जनि होही। अ० १४ ।' अथ फल भोग लेनेपर भी तुम्हें ऐसा न चाहिये कि शकर विमुख होनेपर भी मुझे जीवित रखकर दुःख भोग करा रहे हो। अथवा, पापका फल देहत्याग (मृत्यु) चाहिए सो क्यों नहीं देते ?

नोट—६ 'उचित रहा सोइ कीन्हा' कहा, क्योंकि 'जो जस करइ सो तस फल पाखा । २। २१६।', 'करइ जो करम पाय फल सोई । २। ७७।', यह नीति है। यथायोग्यका सग होनेसे यहाँ 'सम' अलंकार है। 'विधि बूझिअ नहिं तोही' का भाव कि आपका नाम तो 'विधि' है परन्तु आप करते हैं अविधि, यह उचित नहीं। तुम्हारी यह विधिता हमारे समकमें नहीं आती। बूझिअ=चाहिये। किसी किसीने ठीक अर्थ और 'बूझिअ' का प्रयोग न जाननेसे 'बूझना या समझना चाहिये' अर्थ किया है जो गलत है।

कहि न जाह कछु हृदय गलानो । मन महुँ रामहिं सुमिरि सयानो ॥ ५ ॥

जौ प्रभु दीनदयालु कहावा । आरविहरन वेद जसु गावा ॥ ६ ॥

तौ मैं विनय करौं कर जोरी । छूटौ बेगि देह यह मोरी ॥ ७ ॥

अर्थ—हृदयकी ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती (चतुर) सतीजी मनम श्रीरामजीको सुमिरने लगीं। ५। हे प्रभो ! यदि आप दीनदयाल कहलाते हैं, आप (दीनोंका) दुःख हटानेवाले हैं—यदि वेद (आपका यह) यश गाते हैं। ६। तो मैं हाथ जोडकर (आपसे) विनती करती हूँ कि मेरी यह देह शीघ्र छूट जाय। ७।

टिप्पणी—१ 'कहि न जाइ कछु हृदय गलानी' इति। (क) सतीजीके हृदयमें जीनेकी ग्लानि है, इसीसे वे वारंवार अपने मरनेकी बात कहती हैं। यथा 'संकरविमुख जिआवसि-मोही', 'छूटी बेगि देह यह मोरी', 'होइ मरनु जेहि विनहि श्रम दुसह विपत्ति विहाइ। ५६।' इसीसे मरणके लिये भगवानसे प्रार्थना करती हैं, साथही साथ अपने पातिव्रत्यका भी बल लगा रही हैं। और, अपने अपराधकी भी ग्लानि है, इसीसे वारंवार अपना अपराध विचारकर ग्लानि करती हैं, कुछ कहती नहीं। यथा 'हृदय सोचु समु-भ्त निज करनी। चिता अमित जाइ नहिं वरनी।', 'निज अघ समुक्ति न कछु कहि जाई। तपै अर्चो इध उर अधिकाई', 'पतिपरित्याग हृदय दुखु भारी। कहे न निज अपराध विचारी। ६१।' (र) 'मन महुं रामहि सुमिर सयानी' इति। 'सुमिर' पाठ प्राचीनतम पांथो सं० १६६१ का है और शुद्ध भी है। सुमिरि अपूर्ण क्रिया अशुद्ध होगी। 'सुमिर' कहकर आगे कहते हैं कि किस तरह सुमिर रही हैं। 'सुमिरि' एक दूसरी पूर्ण क्रिया चाहता है पर आगे कोई ऐसी क्रिया नहीं है। (ग) श्रीरामजीका स्मरण करनाही सयानपन है; यथा 'परिहरि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर। आ० ६।' ७३ यहाँतक अज्ञानता होती चली आई। जब श्रीरामजीका स्मरण किया तब सतीजीको यथा 'सयानी' कहते हैं। सतीजी शोकभग्नगर्मे पड़ी हुई हैं। श्रीराम-जीके स्मरणसे शोकसमुद्र रह ही नहीं जाता; इसीसे सतीजीने उनका स्मरण किया। अतः अब शोक छूटेगा।

नोट—१ मुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि 'अब सतीजी ठीक राहपर आ गईं' कि पतिके पतिकी शरणसे दोनों प्रसन्न होजायेंगे। इसलिये प्रयत्नकारने 'या लोकद्वयसाधनी हितकरा सा चातुरी चानुरी' इस प्रमाणसे सतीको 'सयानी' कहा। १ सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि सतीजीने यही सोचा कि जिनका मैंने अपमान किया जबतक उनकी शरण न जाऊँगी तबतक क्लेशसे न छूटूँगी। ऐसी बुद्धि होजानेपर प्रयत्नकारने उनको 'सयानी' कहा। और, पंजाबीजी लिखते हैं कि सयाने लोग रोगका निदान समझते हैं, वैसेही इन्होंने जान लिया कि 'रघुपति अपमान' का फल यह दुःख हुआ, उन्हींकी शरण जानेसे सुख होगा, तब उन्होंने 'स्मरण' रूपी दया की।

७३ मनुष्य जब सब ओरसे हार मानकर उपायशून्य होकर केवल भगवच्छरणकी ओर ताकने लगता है और मन, कर्म, वचनसे भगवानकी शरण हो जाता है तब उसका कल्याण अवश्य होता है, उसके क्लेशोंका अन्तकाल आजाता है। सत्यसंध दृढ़व्रत श्रीरामजीका श्रीमुखवचन है कि 'सन्मुख होइ जीब मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं।', 'कोटि विष बध लागहिं जाहू। आप सरन तजौं नहिं ताहू। सुं. ४४।'

७३ जबतक मनुष्यको अपने पुरुषार्थका अभिमान बना रहता है, जबतक उसको अपने किये हुए कुकर्मोंकी ग्लानि नहीं होती, तबतक भगवानकी शरणागति दूर है। सत्शास्त्रोका यही सिद्धान्त है कि यदि अपने मनमें अपने दुष्कर्मों, अपने पापोंकी ग्लानि आजावे तो भगवान अवश्य क्षमा और सहायता करते हैं। वही यहाँ हुआ। सतीजी अपने अपराधोंका वारंवार स्मरण करती हैं और अपना अपराध स्वीकार कर रही हैं। पतिपरित्यागरूपी दंबकी भी उचित मानती हैं। अत्यन्त ग्लानिकी यह सीमा है कि मनुष्य अपना मरण चाहने लगता है। उसके मन और वचनमें यही धुन लगी रहती है कि कब और कैसे यह शरीर छूटे और बहुधा लोग तो इसी कारणसे आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक उसी समय उसके शुभ संस्कारोंसे उसे प्रभुकी शरण होनेकी बुद्धि उत्पन्न होगई तो उसके सब काम बन जाते हैं। वही यहाँ हुआ।—यहाँ सतीजीने 'आर्त्तप्रपन्न' के रूपमें भगवच्छरण स्वीकार किया। इसीसे 'दीनदयाल' 'आरतिहरन' गुणोंको स्मरण करती हैं। इसीसे आर्तिहरणका शीघ्र उपाय होगया।

टिप्पणी—२ 'जौं प्रभु दीनदयालु कहावा।' इति। यथा 'जेहि दीन पियारे बेद पुकारे द्रवहु सो श्रीभगवान। १२६।' अर्थात् अपना दीनदयाल वाना यहाँ दिखाइए, अपने 'दीनोंपर दया करनेवाले' मिरदको स्मरणकर मेरे भारी संकटको हरण कीजिये; यथा 'दीनदयाल विरिद संभारी। हरहु नाथ मम

संकट भारी । सु० २७ । अपने दीनदयाल वानेकी रक्षा कीजिये । आप दीनोंपर दया करके उनका दुःख हरते हैं ऐसा वेद कहते हैं । मैं दीन हूँ, दुःखी हूँ । मेरा दुःख हरिये, नहीं तो विरह भूटा दो जायगा ।—ब्रह्मा शिवजीसे विमुक्त कराने अथ जीवित रक्ष रहा है; मरण नहीं देता । इसीसे ब्रह्मासे प्रार्थना नहीं करती । श्रीरामजी दीनदयाल और अतिहरण हैं, इसलिए उनकी शरण गईं, उनसे प्रार्थना करती हैं ।

नोट—'प्रभु' का भाव कि आप 'कतु' अकतु' अन्याकतु' समर्थ हैं । 'दीनदयाल' और 'आरति-हरन' गुण कहकर जनाया कि पतिपरित्याग होनेसे मैं दीन भी हूँ और दुखी भी हूँ । मुझपर दया करना और मेरा दुःख निवारण करना आपको उचित है ।

टिप्पणी—३ 'तौ मे विनय करौ कर जोरी । छूटौ बेगि देह' इति । (क) तात्पर्य कि यदि लोकमें जो आपका दीनदयाल विरह प्रसिद्ध है वह सच्चा है और यदि वेदवाणी सत्य हो कि आप आर्ति हरण हैं और मैं सत्य ही दीन और आर्त्त हूँ तो मेरी देह शीघ्र छूट जाय—इस कथनसे पाया गया कि सतीजी जानती हैं कि बिना देह छूटे दुःख न मिटेगा, इसीसे 'आर्त्ति' छूटनेकी प्रार्थना न करके देह छूटनेकी प्रार्थना करती हैं । (ख) 'कर जोरी' इति । हाथ जोड़ना परम दीनता और देवताओंको शीघ्र प्रसन्न करनेकी परमा मुद्रा है; यथा 'मकहु न देखि दीन कर जोरे । 'तौ' का भाव कि यदि आप दीनदयाल आदि न होते तो मैं आपसे विनय न करती । आप ऐसे हैं, अतः मैं विनय करती हूँ । (ग) छूटौ=छूटे । 'बेगि' कहकर जनाया कि पतिपरित्यागका दुःख भारी है, अथ सहा नहीं जाता । यथा 'तजौ देह करु बेगि बपाई । दुसह विरह अथ नहीं सहि जाई । सु० १० ।' [दूसरे 'बेगि' इससे कि पतिकी इच्छा और प्रतिज्ञा दोनों पूरी होजायें । तीसरे यह कि जिसमें शीघ्र पुनः संयोग हो ।] (घ) 'छूटौ देह यह' इति । 'यह देह छूटे' कहनेका भाव यह है कि शिवजीका इसी देहके त्यागका संकल्प है—'यहि तन सतिहि भेंट मोहि नहीं ।' यह बात उन्हीं भगवान्की प्रेरणासे सतीजीको भी मालूम हो गई कि जिनने महादेवजीको सतीतनत्यागकी प्रेरणा की थी । इसीसे वे 'छूटौ देह यह' कहकर इसी देहके छूटनेकी प्रार्थना करती हैं । (ङ) यह तन त्याग क्यों कराया गया । इसका कारण यह है कि दत्त शिवविरोधी है और उसके वीर्यसे यह तन उत्पन्न हुआ है । इस तनको छुटाकर अर्धमांस धर्मात्माका नाश छुटाया है । यथा 'पिता मदमति निंदत तेही । वच्छ सुक संभव यह देही । नजिहाँ तुरत देह तेहि हेनू । ६४ ।'—इस विचारसे शिवजीको सतीतनत्यागकी प्रेरणा कीगई ।

[आर्त्ति और दीनताके छूटनेके दो ही उपाय हैं—या तो शिवजी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ें या सती जीकी देह छूटे । तीसरा उपाय है ही नहीं । सतीजी कहती हैं कि शिवजीकी प्रतिज्ञा न छूटे, मेरी देह छूट जाय । दीनता और आर्त्तिका कारण शिवचरणस्नेह है, अतः कहती हैं 'जौ मोरें' (बि० वि०)]

जौ मोरें सिवचरन स्नेह । मन क्रम वचन सत्य व्रत यह ॥ ८ ॥

दोहा—तौ सबदरमौ सुनिय प्रभु करौ तो बेगि उपाह ।

होइ मरनु जेहि विनहि भ्रम दुसह विपत्ति चिहाइ । ५९ ।

अर्थ—यदि शिवजीके चरणोंमें मेरा स्नेह है (और) मन क्रम वचनसे सत्यही मेरा यही व्रत हो (या, मेरा यह व्रत सत्य हो) । ८ । तो हे सर्वदर्शी प्रभु ! (मेरी प्रार्थना) सुनिये । शीघ्र वह उपाय कीजिये जिससे मेरा मरण बिना परिश्रमके ही होजाय और बिना परिश्रमही (मेरा) असह्य दुःख दूर हो जाय ॥ ५६ ॥

टिप्पणी—१ 'जौ मोरें भिव चरन स्नेह' इति । (क) यद्यंतक दो बातें कहीं । एक तो यह कि 'जौ प्रभु दीनदयाल कदावा । तौ मैं विनय करौ ।' और दूसरी यह कि 'जौ मोरें सिवचरन स्नेह । तौ सबदरसी ।' दोनोंमें 'जौ' 'तौ' का सम्बन्ध है । दो बातें लिखनेका भाव यह है कि—सतीजी रामभक्त हैं; यथा 'मन महुँ रामहि सुमिर सयानी ।' और पतिव्रताभी हैं । इसीसे उन्हीं भगवाणसे प्रार्थना की और

सायही शिवचरणमें स्नेहभी रक्ता। पुनः भाव कि श्रीरामजीको शरणागत प्रिय है, इसलिये प्रथम उनके 'दीनदयाल' 'आरतिहरन' गुणोका स्मरण किया, उनकी शरण गई। और भगवानको पतिव्रताभी बहुत प्रिय है, यथा 'जसु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय। आ० ५।'—इसलिये अपना पातिव्रत्य स्मरण किया। दोनोंका जोर लगाया। (र) एहू=यही। यथा 'ती जानकिहि मिलिहि वरु एहू। नाहिन आलि इहोँ संदेहू। २२२।' 'व्रत एहू' कहनेका भाव यह कि अन्य व्रत नहीं है, एक मात्र यही एक व्रत है। यथा 'एकै धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पतिपद प्रेमा। आ० ५।' (ग) मन-कर्म-वचनसे सत्य हो अर्थात् मनसे चरणोंमें स्नेह करती हूँ, मन और तनको सेवामें लगाये रखती हूँ और वचनसे कहती हूँ।

२ 'तौ सपदरसी मुनिय प्रसु०' इति। (क) 'सवदरसी' (सर्वदर्शी) अर्थात् आप सन दुःख देखने वाले हैं। अतः आप मेरे शिवचरणस्नेहकोभी देखते और जानते हैं, (आपसे दुःख छिपा नहीं है। आपसे मैं मूढ़ कैसे बोल सकती हूँ?)। (र) 'मुनिय' कथनका भाव कि पहले विनय की है (अर्थात् कहा है कि मैं हाथ जोड़कर विनय करती हूँ) इसीसे अब कहती है (कि जो मैं कहती हूँ उसे मुनिये)। 'प्रसु' का भाव कि आप उपाय करनेमें समर्थ हैं। (ग) 'करो सो बेगि उपाइ' इति। विपति दुःसह है, सही नहीं जाती, इसीसे 'देह छूटने' और 'उपाय करने' में, दोनों जगह 'बेगि' पद दिया।—'छूटो बेगि' और 'बेगि उपाय करो'।

३ 'दोइ मरनु जेहि विनहि श्रम दुसह०' इति। (क) भाव कि बिना मरे दुःसह दुःख नहीं जाने का। सतीजीने दो वर माँगे। एक तो मरण, दूसरा मरणका उपाय। भगवानकी प्रार्थनासे मरण माँगा और शिवचरणस्नेहसे उपाय माँगा। (र) 'विनहि श्रम, देहलीदीपक है।

नोट—१ 'तौ सवदरसी' 'बेगि उपाय, होइ मरनु०' इति। वैजनायजी लिखते हैं कि 'शीघ्र सुगम उपाय कीजिये जिसमें बिना परिश्रम मरण हो' इसमें भाव यह है कि पतिपरित्यागसे मरण न सूचित हो, किसी तरह का अपयश न हो, धर्ममर्यादा और सुयशसहित मरण हो, इसीलिये मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, नहीं तो जल, अग्नि, विष आदि अनेक उपाय सबको मुलभ हैं ही, पर वे उपाय मैं नहीं चाहती। क्योंकि उनमें आत्मघातका दोष लगेगा।

२ सतीजी पहले सर्वदर्शी न जानती थीं, परीक्षा करनेपर जो अनुभव हुआ उससे यह विशेषण दिया है और अब उनको 'प्रसु' समझती हैं।

एहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी। अकथनीय दारुन दुखु भारी ॥ १ ॥

बीतें संवत सहस सतासी। तजी समाधि संशु अविनासी ॥ २ ॥

अर्थ—प्रजापति (दत्त) की कन्या इस प्रकार दुःखित थी। भारी कठिन दुःख वर्षान नहीं किया जासकता। १। सत्तासीहजार संवत् (वर्ष) बीत जाने पर अविनाशी शिवजीने समाधि छोड़ी। २।

टिप्पणी—१ 'एहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी' इति। (क) यहाँ दुःखवर्षानकी इति लगाते हैं क्योंकि यहाँ दुःखकीभी इति है। श्रीरामजीका स्मरण करने, उनकी शरण जानेसे दुःखका भी अंत आगया। (र) 'एहि विधि' अर्थात् जैसा 'सती वसहि कैलास तव अधिक सोचु मन माहि। ५८।' से यहाँ तक कह आये। (ग) 'दुखित होनेमें प्रजेशकुमारी नाम देनेका भाव यह है कि—(१) इतने भारी प्रजापतिकी कन्या होकरभी दुखी है, यह क्यों? पतिपरित्यक्त होनेसे। तात्पर्य कि श्रीकेलिये तो पतिका सुखही प्रधान है। वह न हुआ तो और चाहे समस्त सुखभी हुए तो उसके लिये तुच्छ हैं। यथा 'प्राननाथ सुम्ह विनु जग माही। मो कहूँ सुखद कहूँ कोउ नाहीं। अ० ॥', 'जमजातना सरिस संसारु।' (२) [जय प्रजेशकी कन्याहीकी यह गति पति और इष्टके अपमानसे हुई तब प्राकृत क्रियाँ यदि ऐसा करें तो उनकी न जाने क्या गति हो। (रा० प्र०)।] अथवा, (३) 'प्रजेश' पद देकर जनाया कि इस समय

(अर्थात् शिवजीकी समाधि खुलनेके कुछ दिन पूर्व) वध प्रजापति हुए जैसा आगे कहते हैं—'दत्त प्रजेस भए तेहि काला ।' इसीसे अबतक प्रजेश न कहकर दत्तही कहते आये, यथा 'दन्धसुता कहुँ नहि कल्याना' । अथवा, (४) [प्रजापति शंकरविमुख है। अत 'प्रजेसकुमारी' में अभिप्राय यह है कि शंकरविमुखकी कन्याका दुःखी होना उचित ही है। (वीर) ।]

२ 'अकथनीय०' इति । सतीजीकी चिंता, म्लानि और दुःख इतने बड़े हुए हैं कि यत्ना लोग वर्णन नहीं कर सकते यह बात इस प्रसंगमें दिखते हैं, यथा 'हृदय सोचु समुमत् निज करनी । चिंता अमित जाइ नहि बरनी ।', 'कहि न जाइ कछु हृदय गलानी', 'यहि विधि दुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दाखु दुख भारी' अतः 'अकथनीय' कहा । यत्ना तो कहही नहीं सकते पर सतीजीभी नहीं कह सकती, यथा 'निज अथ समुक्ति न कछु कहि जाई', 'कहि न जाइ कछु हृदय गलानी' इत्यादि ।

३ 'बीतें सबत सहस सतासी ।०' इति । शीतें=शीतने पर । (क) सत्तासीहजार वर्ष दीतनेपर शंकरजीने समाधि छोड़ी । भाव यह कि सतीजीकी आयुके इतने वर्ष पाकी थे यह शिवजीने समाधिमें धिता दिये । जिसमें सतीतनसे प्रेम न हो । 'तजी' से जनाया कि शिवजीने समाधि स्वयं छोड़ी, नहीं तो 'छूटि समाधि' लिखते जैसा कि दूसरी समाधिके संवधमें लिखा है जो काम के उल्लासे छूटी थी । यथा 'छूटि समाधि समु तब जागे' । (ख) 'समु अविनासी' कहकर शंभुको अविनाशी और सतीको नाशबाध जनाया । सतीका विनाशकाल जानकर अविनाशी शंभुने समाधि छोड़ी । अथवा, भारी समाधि लगानेके संवधसे 'अविनाशी' कहा । अथवा, इससे जनाया कि समाधिमेंभी वे रामनाम जपते रहे क्योंकि शिवजी रामनामके प्रसादमेही अविनाशी हैं । यथा 'नाम प्रसाद समु अविनासी' । इसीसे समाधि छूटतेही रामनाम जपने लगे । (ग) सतीजीने श्रीरामजीसे प्रार्थना की कि मरनेका उपाय शीघ्र कीजिये सो उपाय तुरन्त होने लगा कि समाधि छूटी, इत्यादि ।

नोट—१ 'सहस सतासी' इति । श्रीमुष्पाकर द्विवेदीजी इतने आठ अर्थ लिखते हैं ।—(क) सहस सतासी—सह (साथ) + स (शत) + सतासी=१२७ । (ख) सहस (एकहजार) + सतासी=१०७७ । (ग) ७०००० । (घ) सहस-सता-सी=सो हजार ऐसे । (ङ) सहससत + असी=एकलाख वर्षके नरकके समान वांते । इत्यादि । वे लिखते हैं कि कल्पभेदसे अनेक अर्थ इस तरह होते हैं । सू० प्र० मिश्रजीका मत है कि 'एक हजार सत्तासी वर्षकी समाधि लगी थी । जैसे एकादश रुद्र हैं, वैसेही ग्यारहसौ वर्षकी समाधि लगाई थी पर सतीजी जो रामजीकी शरण गई, इससे १३ वर्ष पहले ही समाधि खुलगाई । ११०० वर्ष और एकादशरुद्र ये दोनों यातें मिलती हैं ।' वाया हरिदासजीने १०७७ अर्थ किया है ।

इतने अर्थोंमेंसे १०७७ और ७७ हजार ये दो तो शब्दोंकी बिना तोडेमरोडे निकलते हैं । रहा यह कि इनमेंसे भी कौन ठीक है यह तो कोई प्रमाण आयुका मिलनेसे ही निश्चित किया जा सकता है । अतएव अपार और आगेके 'अविनाशी' पदसे तो सत्तासीहजार वर्ष यह अर्थ विशेष संगत जान पडता है । और, सतीजीका दुःख देखकर १०७७ की औरभी चिन्त चला जाता है । अस्तु जो हो । जो पाठकोंको रुचे ।

२ वैजनाथकी लिखते हैं कि—'यहाँ अविनाशीसे ईश्वरत्व जनाया । अर्थात् शंकरजी त्रिकालज्ञ हैं, सतीके मरण का समय जानकर समाधि छोड़ी । अथवा रामराज्याभिषेक आदि अनेक अवसरोंपर प्रकट देखे गए (उसके समाधानके लिये अविनाशी विशेषण दिया) । ईश्वरमें यह बात होनी आश्चर्य नहीं ।' प० रा० कु० का मत टि० ३ में है ।

७७ इस शंकाके विषयमें कि 'समाधिस्थ थे तो रावणके मरनेपर लंकामें और राज्याभिषेकके समय अयोध्यामें कैसे पहुँचे ? शिवजीके दण्डकारण्यसे कैलास लौट आनेके एक वर्षके भीतर रावणवध और रामराज्याभिषेक हो जाता है ?'—सौमरि महर्षिकी कथा स्मरण रखने योग्य है । श्रीमद्भागवत ६ । ६ में कथा है कि 'एकवार सौमरि ऋषि श्रीयमुनाचलमें गोता लगाये हुए कठिन तपस्या कर रहे थे । वहाँ जलने

भीतर एक महत्तराजको मैतुनभर्मो प्रवृत्त देत गृहस्थाभ्रमं गङ्गा मुदा समस्त जनको विवाहकी इच्छा हुई । ये सुरतही राजा मानधाताने पास गए और एक बन्धा भोगी । राजाने कहा कि मेरी पत्नी बन्धाभ्रमंसे जो भी आपकी दयार्थसे परायण करे आप उससे तो सकते हैं । तब मुनिने विचार कि राजाने यह विचारकर कि यह मुन्दरा है, इससे मात एक गए हैं, शरीरमें सुखियाँ पड़ गई हैं, शिर नीचे उमगा है, आंखें यद्विभोको भिय नहीं हो सकती मुझसे यह भात पत्नी, दयार्थकरके कहने सूया जवाप दे दिया । " ' । ऐसा विचारकर समर्थ सोभरि श्रुतिने अपने तपोबन्धसे सुरसुन्दरियोकोभी तुमानेवाता परमसुन्दर मनोहर रूप बना लिया और अन्तःपुरमें प्रवेश किया । राजाकी सभी बन्धाभ्रमंने वहीको अपना घर घरण कर लिया । फिर महर्षिने अपने तपोबन्धसे इनके पृथक् पृथक् निवाससे लिये पत्नी परम मनोहर महदा बनाये जो सार्ध भोगविनासकी सामानियोंसे परिभूतों में और पत्नीसाही रूप भारणकर प्रत्येक महत्तम एक एक रूपसे प्रत्येक बन्धाभ्रमंके पास निराही रहा करते थे । एक बार राजा अपनी बन्धाभ्रमंको देखने आये । जिससे पास जाये और समाचार पूछते यह नहीं उभार देती थी कि श्रुति निरय हमारोही साथ रहसे हैं, हमको गङ्गा मुदा है, परन्तु शोष यह है कि हमारी महर्षिने बहुत सुखी होगी । इत्यादि ।

मुनः, इसी अभ्रमं प्रमाण मितता है कि दिग्गच्छाराजने सब सर सरिता नदी शैवादिबन्धो विवाहमें निर्भंगण दिया था और ये सब मुन्दर तन धारण करके विवाहमें सम्मिलित हुए, और दूसरे रूपसे जगत्वा कामभी बराबर होता रहा ।

जब श्रुतिमें और नदी महादिकके अविद्यता देवताभ्रमंका यह पराक्रम है कि ये कई रूप धरकर संसारमें काम करते रहते हैं तो भगवान् शिवजी तो चक्षु गेदयर्गवान् हैं, ईश्वर बोद्धिमें हैं, उनमें क्या आश्चर्य है कि एक रूपसे समाभिमें रहे और दूसरे रूपसे लोकमें विपरते रहे, एकही रूप रहे तो जगत्प्रा कल्याण कैसे हो सके ? अर्थात्की रक्षा, तब बन्धोवातोको घर देना, शंकर-पताय समझी बन्धु हो जायें । इधर समाभिमें रहे उभर राक्षसीका, राक्ष्याधिके इत्यादि सब परिस्थिती देखते रहे, यथा 'सुर मन्नादि शिखर मुनि नागा । देवत रन गज चक्षु विमाना । हमहूँ उमा रहे रोदि रंगा । देवत रामचरित रन रंगा ॥ ८० ॥' देविण, देवता लोग एकही समय में अनेक स्थानोंमें पूजा लेते हैं, यहभी एक प्रकारकी नहीं ।

ले० भू० जी का मत है कि 'यद्यपि महर्षि सोभरि और प्रथेतामखने एकही कातमें अनेक शरीर धारण किये तथापि उन शरीरोंसे एकही कातमें भिन्नभिन्न नियामें नहीं कर सकते थे । क्योंकि जीवात्मा अणु होनेसे एक ही प्रधान शरीर में रहता है, उस प्रधान शरीरसे जो नियामें होती हैं वही सब नियामें अन्य सब शरीरोंसे द्वाभायिक होती हैं, विभिन्न नियामें नहीं । और, यहाँ तो शंकरजी एक तरफ समाधिस्थ हैं, दूसरी तरफ उससे भिन्न नियामें भीरायणसुखि आदि करते रंवा और अयोध्यामें पाये जाते हैं । अतः ये प्रमाण संश्लिप्त नहीं हो सकते हैं । ' परन्तु ये भी इतना मानते हैं कि महासुर (मेदागतदर्शन) के देवाधिकरणमें अनुसार उभयुक्त प्रमाणदेवताको समर्पण हो सकता है कि शंकरजी एक रूपसे समाधिस्थ थे और एक रूपसे भगवत्स्तीतामें सम्मिलित थे । इससे तो ऊपर किये हुए समाधानकी पुष्टिही हुई न कि रण्ठन । जीव अन्नायक अर्थात् अणु होते हुए भी ज्ञानग्यापक होनेके कारण बहुतसे शरीरों का संज्ञान कर सकता है जैसा कि एकही शरीरमें केवत विरती एकही (अर्थात् हृदय) स्थानमें स्थित रहकर भी यह शरीरमें समस्त अद्ययर्गोंका संज्ञान करता है । यथा 'अध्यापिरोऽपि पुंसोऽभिमत बहु यणु मेरये यौगधर्ष ज्ञानग्याप्योपपन्नं मत्पुत्र य यणुषोऽशेषु निर्वाह यणु ॥' (तरण्युत्पावताय २, १६) ।

ले० भू० जी समाधान इस प्रकार करते हैं कि 'तहूँ मुनि संयु समुक्ति पन आपन' के 'पुनि' शब्दसे यह ध्वनित होता है कि संपूर्ण समापत्तराजिक तीता देखनेके पक्ष शंकरजीने समाधि ली । जैसाश-पर पहुँचनेके पक्ष शरीरकी वैताशपर रही और ये बराबर अपने-तों विपरसे रहे और भगवत्स्तीताका आनंद लेते रहे ।—पाठक स्वयं विचार लें ।

नोट—३ कुछ महात्माओंने यह कहकर कि समाधि इरिच्छासे इतनेही समयमें छूटगई नहीं तो यह तो 'अखण्ड अपार' थी, यथा 'लागि समाधि अखण्ड अपारा', फिर यह शंका की है कि 'श्रीशिवजी तो प्रभुके ध्यानमें मग्न थे, यह तो कोई बुरा कर्म न था, फिर अपने भक्तके ध्यानमें विघ्न करना तो उचित न था' और समाधान यह किया है कि 'शिवजी समाधिमें स्थित निजानन्द लूट रहे थे। समाधिसे केवल उन्हींको मुक्त था, दूसरेको नहीं। सतीजी जबतक विधि आदिका आश्रय लेती रहीं तबतक प्रभु सुप्त रहे। जब उन्होंने आर्त्त होकर श्रीरामजीको शरण ली तब आर्त्तका दुःख छुटानेके लिये समाधि छुड़ाई।'

रामनाम सिव सुभिरन लागे । जानेउ सती जगतपति जागे ॥ ३ ॥

जाइ संभुपद बंदनु कीन्हा । सन्मुख संकर आसन दीन्हा ॥ ४ ॥

अर्थ—शिवजी श्रीरामनामका स्मरण करने लगे । (तब) सतीजीने जाना कि जगत्के स्वामी (श्रीशिवजी) जाग पडे हैं । ३ । उन्होंने जाकर शम्भुजीके चरणोंकी पदना की । शकरहीने (उन्हें बैठनेके लिये) सामने आसन दिया । ४ ।

टिप्पणी—१ 'राम नाम सिव सुभिरन लागे । जानेउ' इति । इससे पाया गया कि सतीजी शिवजीके समीप नहीं रहती थीं । इसीसे प्रथकारने प्रथमही लिख दिया था कि 'सती उसहि फैलास तन' । यदि शिवजीके समीप रहतीं तो शिवसमीप बसना लिखते । आगेभी कहते हैं कि 'जाइ समुपद बदन कीन्हा' । 'जाइ' से भी इसकी पुष्टि होती है । समीप होतीं तो 'जाइ' क्यों कहते । पर साथ ही वे इतनी दूर भी न थीं कि कुछ जान न पड़ता । [सती दिनरात शकरजीमें ही मनोयोग दिये रहती थीं । अतएव विश्व नाथके जागनेका पता पहिले उन्हींको लगा । (पि० प्रि०)]

२ 'जानेउ सती जगतपति जागे' इति । जगत्पतिका भाव कि—(क) ईश्वरके जागनेसे जगत्की रक्षा होती है । यथा 'वसिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रा जगत्पते । त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत् सुप्त भवेदिदम् ।', 'वसिष्ठ चेष्टिते सर्वे वसिष्ठोत्तिष्ठ माघय ।' इस भावसे ईश्वरके जागनेपर 'जगत्पति' विशेषण दिया । यथा 'गुर ते पहिलेहि जगतपति जागे राम मुजान । बा० २०६ ।' सत 'प्रकृति' (प्राकृत) निद्रासे जागते हैं, अथवा समाधिसे जागते हैं, तब श्रीरामनामका स्मरण करते हैं । यथा 'मन महँ तरक करै कपि लाग । तेही समय विभीषणु जागा ॥ राम राम तेहि सुभिरन कीन्हा ॥ सु० ६१ । तथा यहाँ कहा कि 'रामनाम सिव०' । [जगत्पति अर्थात् ससारमात्रके रक्षक हैं । मैं जगत्में हूँ, अत मेरी भी रक्षा करेंगे । (प०) । (प) अपना पतिभाव हटाकर समष्टिरूपसे शिव जाना ॥ (मा प)]

नोट—१ यहाँ सतीजी अपना सम्बन्ध नहीं देती क्योंकि वे जान गई हैं कि आपने पत्नी भावका त्याग किया है । पतिकी प्रसन्नता जिसमें रहे वही करती हैं । एक बार चूक चुकी है । (प०) ।

२ 'जागे' इति । समाधिदशामें समस्त बाह्येन्द्रियों भीतर स्वरूपमें लीन रहती हैं, शरीर जडवत् रहता है जैसे कि निद्रामें । इसीसे समाधि छूटनेपर 'जागना' कहा ।

टिप्पणी—३ 'जाइ समुपद बंदनु कीन्हा । ०' इति । (क) श्रीशिवजीके चरणकमलमें प्रेय करना सतीजीका व्रत है । यथा 'जो भारें सिवचरनसनेहू । मन त्रम बचन सत्य व्रत एहू', अत शिवजीके जागतेही उन्होंने पदबदन किया । (ङ) 'शम्भुपद' का भाव कि इन्हीं कल्याणकारी चरणोंसे मेरा कल्याण है । (ग) 'सन्मुख संकर आसन दीन्हा' इति । सम्मुख आसन माताको दिया जाता है । अपने सामने बैठनेके लिये आसन देकर सतीतनमें स्त्रीभावका त्याग और मातृभावका ग्रहण जनाया । सत्तासी हज्जार वर्षे वीतनेपर भी उन्होंने सतीजीमें पत्नीभाव नहीं रक्खा—यह शकरजीकी सावधानता है, दृढता है । जब दूसरे तनमें पत्नीभाव ग्रहण करेंगे तब भाभिनि मानकर वामभागमें आसन देंगे । यथा 'जागि प्रिया आवरु अति कीन्हा । काम भाग आसन हर दीन्हा ॥ १०० ।' ॥ उपद्वदन करेही तुरत शिवजीने सम्मुख आसन दिया कि कहीं

ऐसा न हो कि वामभागमें आकर बैठ जायें । इससे शिवजीकी अपने व्रतमें सावधानता दर्शित कराई । सतीजीने पदवन्दन करके अपना पातिव्रत्य दिखाया । दोनों ही अपने अपने पातिव्रत्यमें दृढ़ हैं ।

नोट—३ वैजनाथजीका मत है कि 'जीव ईश्वरका नित्य संगंध हैं' ऐसा विचारकर पदवन्दन किया । ईश्वरके सम्मुखही जीवको अधिकार है, यही भाव सतीमें जानकर शंकरजीने सम्मुखही आसन दिया । पुनः, सीतावेषिका भाव मानकर आप सम्मुख बैठे हैं । श्रीजानकीशरणुजीका मत है कि सीता-भाव प्रदण करते तो उनके आगमनपर घटकर प्रणाम करते और आदर करते तथा फिर फटाफिट उनके साथ विवाह न करते । यहाँ तो केवल स्त्रीभाव छोड़नेके कारण वाम भागमें नहीं बैठाया ।

नोट—'गई' समीत महेस तब०' दोहा ५५ से लेकर यहाँतक अधिकतर शिवपुराणके रुद्रसंहिताके अ० २७ आदि से मिलता है ।

चौपाई

समानार्थी श्लोक अ० २७

सती समीत महेस पहिं चलीं हृदय बड़ सोच । ५२ ।

१ अथ ता दुःखिता इष्ट्वा

गईं समीप महेस तब हँसि पृथ्नी कुसलात ।

२ पमच्छ कुशल हरेः । प्रोवाच वचन प्रीत्या

लीन्हि परीछा कवन विधि कहतु० ॥ ५५ ॥

३ तत्परीक्षा कृत्वा कथम् । ५५ ।

कहुं न परीछा लीन्हि गोगाईं ।

३ श्रुत्वा शिववचो 'नाहं किमपि'-

कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहिं नाईं ॥

प्रयतानता ।

तब संकर देतेउ धरि ध्यान।

४ अथ ध्यात्वा महेसस्तु

सती जो कीन्ह चरित सख जाना

जुबोध चरित हृदा ॥ ५७

हृदय विचारत सभु सुजाना । सती कीन्ह सीता

५ जुयान्चेद्वलजायां हि स्नेहं पूर्वं यथा महान् ।

कर बेया । "जौ अच करौं सती मन प्रीती ।

नरयेन्मम पणः शुद्धो लोकलीलानुवारिणः ॥ ५०

मिटे भगतिपधु होइ अगीती ॥

६ इत्थं विचार्य बहुधा हृदतामस्यजत्तातीम् ।

पहिं तन छतिहि भेट मोहि नाहीं

पण न नाशयामास वेदधर्मप्रपालकः ॥ ५१

शिव सकल्प कीन्ह मन मारदीं ॥

७ चलन्तं पथि त व्योम वरगुवाच महेश्वरम् ।

चलत गगन भै गिरा सुहाईं ।

धन्यस्त्व परमेशान स्वस्वमोऽमतथा पणः । ५८

जय महेस भलि भगति हडाईं । अछ पन"

८ ततोऽतीव शुरोचस्तु बुद्वा सा त्यागभ्रातमनः

प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी

९ सत्याम्माप सवैनातं कथयत विविधाः कथाः ।

बनत पंथ विधिध इतिहासा । बिरबनाभ पहुँचे बैलाला

१० वटे दिशका निजं रूप दधौ योगी

बैठे बट्टर करि कमलासन ॥ संकर छहब

समाधिभृत् ।

मरुपु सँभार । लागि समाधि० ।

११ महान् काली व्यतीयाव तयोस्तिथं महामुने ।

बीते संसत सहस सतासी । तबी समाधि

ध्यानं तत्याजगिरिशस्ततस्य परमोऽतिहृत् ।

सभु अचिनासी ।

१२ तज्ज्ञात्वा जगदंबा हि सती तत्राजगामसा ।

जानेउ सती जगतपति जागे ॥

जाइ सभुपद वंदतु बीन्हा । सम्मुख संकर आस्तु दीन्हा ॥ १३ आसनं दत्तवान् शशुः स्ववम्भुलमुदारधीः ॥

लगे कहन हरिकथा रसाला । दच्छ प्रजेस भये तेहि काला ॥ ५ ॥

देखा बिधि बिचारि सब लायक । दच्छहि कीन्ह प्रजापतिनायक ॥ ६ ॥

बड़ अधिकार दच्छ जय पावा । अति अभिमानु हृदय तब आवा ॥ ७ ॥

नहिं कोउ अस जनमा जगमाही । प्रभुता पाइ जाहि मद नाही ॥ ८ ॥

ॐ अस कोउ—पाठान्तर ।

शब्दार्थ—रसाला=रसभरी, रसीली । प्रमुता=अधिकार, स्वामीपना ।

अर्थ—भगवानकी रसीली कथा कहने लगे । उसी समय दत्त प्रजापति हुए । ५ । ब्रह्माजीने विचार कर उन्हें सन (प्रकार) योग देखा । (अत) दत्तको उन्होंने प्रजापतियोंका नायक (अधिपति, सरदार) बना दिया । ६ । जज दत्तने (यह) बड़ा पद पाया तब उनके हृदयमें भारी अभिमान आ गया । ७ । (वक्ता अपनी आरसे सिद्धान्त कहते हैं) ससारमें ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रमुता पाकर अभिमान नहीं हो । ८ ।

टिप्पणी—१ 'लगे कहन हरि कथा रसाला ।' इति । १७ प्रथम शिवजीकी रहनी दिखाते हैं कि ध्यान करने बैठे तब नामका स्मरण करते पाए गए, ध्यान छूटनेपर भी श्रीरामनामही का स्मरण कर रहे हैं और जज भोवा भिला, तब कथा कहने लगे । इस तरह उनका सन समय श्रीरामजीके भजनमें ही जाता है, व्यर्थ एक क्षणभी नहीं व्यतीत होता । जहाँ और जवसे उन्होंने सतीजीके त्यागका सकल्प किया तहाँ और तबसे उन्होंने सतीतनमें प्रेम होनेका सावकाराही नहीं आने दिया । प्रथम तो विविध इतिहासकी कथाएँ कहकर रास्ता काटी, फिर सत्तासीहजार वर्षकी समाधि लेकर सतीजीकी आधुका समय बताया । जब समाधि छोड़ी तब रामनामका स्मरण करने लगे और जज सतीजी समीप आई तब पुन हरिकथा कहने लगे । (हरि कथा कहीं जिससे सतीजीका दुःख दूर हो ।)

नोट—१ प० सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'कथा कहने लगे जिसमें ऐसा न हो कि कहीं त्यागने का कारण पृथक् लगे ।'—(पर यह भाव श्रीसतीजीके स्वभावसे जैसा प्रसंगपरमें दिखाया गया है, सगत नहीं जानपड़ता) । पुराणोंमें लिखा है कि जतक कथाका प्रसंग समाप्त न हो ततक कोई दूसरी बात न कहनी चाहिए । यथा 'कथाया कीर्त्यमानाया विष्णुर्बुचन्ति ये नरा । भवन्ति ग्रामसूकरा ॥ सतद्विमार स० ।' और प० मुधाकरद्विवेदीजीका मत है कि 'समयसे पहले ही जाग उठे, इसलिए ठीक समय आनेकेलिए बीचका समय सुखसे बीतजाय, इसलिये रसभरी हरिकथा कहने लगे ।'

नोट—२ 'दत्त प्रजेस भये तेहि काला' इति । प्रजेश=प्रजापति-प्रजाकी उत्पत्ति करने वाला । 'वेदों और उपनिषदोंमें लेकर पुराणोंतकमें प्रजापतिके सन्धमें अनेक प्रकारकी कथाएँ हैं । पुराणोंमें ब्रह्माके पुत्र अनेक प्रजापतियोंका उल्लेख है । कहीं ये दस कहे गए हैं और कहीं इक्कीस । मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगु और नारद—ये दस हैं । नारद और प्रचेताको छोड़कर इक्कीसमें भी इनकी गिनती है । अन्य तेरह ये हैं—ब्रह्मा, सूर्य, मनु, दत्त, धर्मराज, यमराज, परमेष्ठी, वियस्वान्, सोम, कर्दम, क्रोध, अर्वाकू और क्रौत ।' (श० सा०)

टिप्पणी—२ 'दैखा विधि विचारि सन लायक०' इति । (क) अधिकार तमी सौपा जाता है जज मनुष्य उसके योग्य होता है । यथा 'कहह भुआल्लु सुनिय मुनि नायक । भए राम सन विधि सब लायक ॥ अ० ३ । 'नाथ रामु करिअहिं जुषराजू ।' (ख) दत्तको पहले प्रजेश कहा और अब वे प्रजापतिनायक किए गए । इससे पायागया कि ब्रह्माजीने दत्तको दो अधिकार सौंपे । पहले प्रजापति बनाया फिर उत्तम उन्हें सब प्रकार योग्य पाकर अब उनको प्रजापतियोंका नायक बना दिया । समाधि छूटनेके पूर्व प्रजापति हुए और छूटनेके बाद प्रजापतिनायक बनाए गए । प्रजापति बहुत हैं, उनकेभी पति हुए अर्थात् पहले राना थे, अब राजाओंके राना किये गए । ब्रह्माके बाद फिर यही पद है । यह कथा भागवतमें है ।

नोट—३ प० पु० सृष्टिपरचम लिखा है कि ब्रह्माजीने पहले मनके सकल्पसेही चराचर प्राणियोंकी सृष्टि की, किन्तु इस प्रकार उनकी सारी प्रजा पुत्र पीतृ आदिके ऋषिसे अधिक न बढ़ सकी, तब उन्होंने अपनेही सदृश नौ मानसपुत्र उत्पन्न किये जो नौ ब्रह्मा माने गये । वे ये हैं—भृगु, पुलह, ऋतु, अगिरा, मरीचि, दत्त, अत्रि, पुलस्त्य और वसिष्ठ । अपने से उत्पन्न अपनेही स्वरूपभूत स्वायम्भुवको प्रजापालनके लिये प्रथम मनु बनाया । मनुने अपनी कन्या प्रमृति का विवाह दत्तके साथ कर दिया । प्रमृति के गर्भसे (भा० ४।१ के अनुसार अति सुन्दरी १६ और प० पु० के अनुसार) चौबीस कन्याएँ उत्पन्न करके उन्होंने

बड़ी प्रथम तेरह कन्याएँ धर्मको व्याह दीं, शेष ग्यारहमेंसे एक अग्निदेवको, एक शिवजीको और एक पितृ-गणको व्याह दीं, और अन्य-आठ आठ-उपर्युक्त मानसपुत्रोंको दी गईं । प्रसूतिजीकी कन्याओं द्वारा विशाल सृष्टि (वंशपरंपरा) सारी त्रिलोकीमें फैला गई । प्रजाकी वृद्धिका कार्य जैसा दत्तद्वारा हुआ ऐसा किसीसे न हुआ था । उनका तेज सूर्यके समान था । प्रजापतियोंके यहाँमें जब वे गए तब उनके तेजसे वह विशाल सभामंडप जगमगा उठा । ब्रह्माजी और महादेवजीके अतिरिक्त तेजःपुंज अग्निपर्यन्त सभी सभासद उनके तेजसे प्रभावित होकर अपने अपने आसनोंसे उठकर खड़े होगए । "इसके बहुत पश्चात् औरभी प्रजापतियोंका नायक बना दिया । (भा० ४।१,२) ॥

दिप्यणी—३ 'बड़ अधिकार देख्य जब पावा १०' इति । 'बड़ अधिकार' का भाव कि पहले प्रजापति हुए, यह अधिकार पाया और अब प्रजापतिनायक किये गए, यह 'बड़ा' अधिकार मिला । 'अति अभिमान' का भाव कि प्रजापतिका अधिकार मिलने पर अभिमान हुआ (तभी तो शिवजीकी निंदा करने लगे) और अब नायक होगए, यह बड़ा अधिकार मिला, अतः अब 'अति' अभिमान होगया । अधिकार होजानेपर अभिमान होजाता है; यथा 'जग बौराइ राजपद पाए ।'

४ (क) 'नहिं कोच अस जनमा जग माहीं १०' इति । 'ऐसा' अर्थात् अभिमानरहित पुरुष जगत्में दुर्लभ है । कुछ एक मद् हीके जीतनेसे तात्पर्य नहीं है । ऐसेही अन्य सब विकारोका जीतनेवाला संसारमें कोई नहीं है—यह बात इसी प्रथम जहाँ तहाँ दिखाई गई है । यथा 'नारद भव विरंचि सनकादी । जे मुनिनायक आतमवादी ॥ मोह न अंध कीन्ह केहि केही । को जग काम नचाय न जेही ॥ मुस्ता केहि न कीन्ह बौराहा । केहि कर हृदय कोष नहिं दाहा ॥ हानी तापस सूर कवि कोविद गुन आगार । केहि कै लोभ विडंबना कीन्ह न पहि संसार । श्रीमद् बरु न कीन्ह केहि प्रमुता वधिर न काहि । सुगलोचनिके नयनसर फाँ अस लागि न जाहि ॥ ३० ७० ॥ इत्यादि ।' (ख) (प्रसंगानुकूल अर्थ यही है जो ऊपर दिया गया । दूसरा अर्थ यहभी करते हैं कि) 'जिसको प्रमुता पानेपर मदन न हुआ ऐसे (किसी पुरुष) ने संसारमें जन्म नहीं लिया । अर्थात् मद्का जीतनेवाला पुनर्जन्म नहीं लेता, वह भववार होजाता है, क्योंकि जगत्की वृत्ति अहंकारहीसे है, बिना अहंकार संसारमें जन्म कैसे संभव है ? [यह अर्थ पंजाबीजीकी टीकासे लिया जान पड़ता है । इसके अतिरिक्त पंजाबीजीने एक अर्थ और भी दिया है कि—'केवल प्रमुही ऐसे हैं जिन्हें प्रमुता पानेपरभी अभिमान नहीं है सो उनका जन्म नहीं होता, वे तो प्रगट हुआ करते हैं ।'—यह भी प्रसंगसे दूरका अर्थ है । भावार्थ वा ध्वनित अर्थ इसे भलेही मान लें ।]

नोट—४ चस्तुतः यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार है । यथा 'साधारण कहिये बचन कष्टु अवलोकि सुभाय । ताको पुनि दृढ कीजिये प्रगट विशेष बनाय ॥' (अ० मं०) । अर्थान् पहले कोई बात साधारण कहकर फिर उसीको विशेष सिद्धान्तसे समर्थन करना 'अर्थान्तरन्यास' है । यहाँ पहले एक बात साधारण कही कि दत्तको अधिकार प्राप्तसे अभिमान हुआ । फिर उसीको विशेष सिद्धान्तसे दृढ़ किया कि जगत्साजमें कोई ऐसा नहीं है जिसे पदवी पाने पर अभिमान न हुआ हो । प्रमाण यथाहितोपदेशे—'दुर्मंत्रिणं कमपयान्ति न नीतिदोषाः संतापयन्ति कमपथ्य भुञ्जं न रोगाः । कं श्रीनेदर्पयन्ति क न निदन्ति मृत्युः कं स्वीकृता न विषयाः परित्तापर्यन्ति ।' तथा 'अपथे पदमर्पयन्ति हि श्रुतचन्तोऽपि रजोनिमीलिताः ।' अर्थान् ऐसा कौन है जिसका मंत्री दुर्मंत्री हो और उसको नीतिका दोष न लगे ? ऐसा कौन है जिसे अपथ्य भोजनसे रोगने न सताया हो ? ऐश्वर्ये किसको दर्पयुक्त नहीं बनाता ? मृत्यु किसे नहीं मारती ? विषयोंका स्वीकार करनेपर किसको कष्ट नहीं होता ? जैसे नेत्रोंमें धूल पड़नेसे मार्ग न समझेसे कंटकादिपर पैर पड़जाता है वैसेही रजो-गुणके दोषोंसे युक्त पुरुष विद्यावान होनेपरभी कुमार्गमें प्रवृत्त हो जाता है ।

५ प्रथम कहा कि 'अति अभिमान हृदय तव आवा' और यहाँ कहते हैं कि 'प्रमुता पाइ जाहि मद्

नाही !' इस तरह जनाया कि मद् और अभिमान पर्याय हैं।

६ यहाँ दत्तके मद् अभिमानके कथनका प्रयोजन क्या है ? आगे दत्तयज्ञका वर्णन है। उसमें शिवजीको निमंत्रण नहीं दिया गया और न यज्ञमें भाग ही दिया गया है। उसका कारण सूदम रीतिसे इतने से ही जना दिया है। उसको बड़ाभारी अभिमान हो गया जिससे उसने महादेवजीको ही अपमानित करनेकी ठानी। यह अनुचित कर्म किया। प्रथम कारण 'मद्' कहकर आगे उसका 'कार्य' कहते हैं।

७ दत्तके अभिमानका प्रमाण भा० ४।३।२-४ में है। यथा 'यदाभिपिको दत्तस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना। प्रजापतीना सर्वेषामाधिपत्ये स्वयोऽभवत् ॥ इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठानभिभूय च। बृहस्पतिं सर्वं नाम समारोभे क्रतूचमम् ॥ तस्मिन्ब्रह्मर्षेः सप्यं देवपि पितृदेवताः ॥ आसन्वृत्त स्वस्त्ययास्तत्पत्यश्च स भर्तृकाः ॥'। अर्थात् जिस समय ब्रह्माजीने दत्तको समस्त प्रजापतियोंका अधिपति बना दिया तभीसे उसका गर्व श्रीरभी बढ़ गया। उसने (भगवान् शंकर आदि) ब्रह्मनिष्ठोको यज्ञभाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया फिर बृहस्पतिसय नामका महायज्ञ आरम्भ किया जिसमें सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर, देवता आदि अपनी अपनी पत्नियोंके साथ प्यारे और सबका यथायोग्य स्वरूपागत-सत्कार किया गया।

दोहा—दत्त लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग ।

देवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग ॥ ६० ॥

अर्थ—दत्तने सब मुनियोंको बुलावा लिया और वडा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञमें भाग पाते हैं उन सबको आदरपूर्वक निमन्त्रित किया। ६।

टिप्पणी—'दत्त लिए मुनि बोलि सय०' इति। (क) जैसा क्रमसे हुआ वैसा ही बोहेंगे कहते हैं। प्रथम मुनि बुलाए गए। उन्होंने आकर यज्ञ आरम्भ किया। तत्पश्चात् देवता निमन्त्रणमें आए। 'बोलि लिए' से जनाया कि मुनियोंको निमन्त्रण नहीं गया, उनको दत्तने बहुत निम्नकोटिका समझा, इसीसे बुलवा भेजा। (ख) 'बड़ जाग' इति। भा० ४। ३ में लिखा है कि प्रजापतिनायक होनेपर प्रथम वाजपेय यज्ञ किया फिर बृहस्पतिसय नामक महायज्ञ किया जिसमें सतीजीने आकर अपना शरीर त्याग दिया था। 'महायज्ञ' ही बड़ा यज्ञ है। ५० पु० सृष्टिलेखमें लिखा है कि 'इस यज्ञमें एक विशाल वेदी बनाई गई थी जहाँ सब लोग एकत्रित थे। चारों ओरसे दस योजन भूमि यज्ञके समारोहसे पूर्ण थी। दत्तने यह यज्ञ गङ्गाद्वारमें किया था। गङ्गाजीके पश्चिमी तटपर सतीजीने जहाँ अपनी देहका त्याग किया था, वह स्थान आजभी 'सौमिक तीर्थ' के नामसे प्रसिद्ध है।' यह यज्ञ हरिद्वार कनखलमें हुआ। स्कंद पु० माहेश्वरारंभ-केदारखंडमें स्पष्ट लिखा है कि रुद्रका अपमान करनेके लिये ही दत्तने यह यज्ञ किया था।] (ग) 'करन लगे बड़ जाग' कहकर 'नेवते' कहनेका भाव कि जय मुनि यज्ञकी तैयारी करनेलगे तब निमन्त्रण देवताओंको गया। यह बहुत बड़ा था, इसीसे 'सब' मुनि बुलाये गए।

२ 'नेवते सादर' इति। सब देवताओंको आदरपूर्वक निमन्त्रण भेजनेमें भाव यह है कि शिवजीका आमादर (अपमान) करना है, इसलिए सबको न्योता दिया, सबको सपरिवार बुलाया, सबको सवारी, पूजा, मंत्र आदि भेजी; जैसा आदर सत्कार करनेकी रीति है वह सब किया। और शिवजीको निमन्त्रण भी न भेजा। सबका विशेष आदर किया जिसमें सब हमारे पक्षमें रहें, शिवजीका पक्ष कोई न ले। [पुनः सादर न्योतनेका भाव कि जिसमें कहीं ऐसा न हो कि शिवजीके निमन्त्रित न होनेसे वे निमन्त्रण अस्वीकार कर दें, तो यज्ञ ही कैसे होगा। (वि० त्रि०)]

३ 'सकल सुर जे पावत मख भाग' इति। जो देवता यज्ञमें भाग पाते हैं उन सबको न्योता दिया, क्योंकि अपने यज्ञमें शिवजीको भाग देना नहीं चाहते। दत्तके हृदयका माध जैसा है वैसा ही दाहके शस्त्रमें झलक रहा है—जो जो यज्ञमें भाग पाते थे उन सबको निमन्त्रित किया जिसमें सबको विदित हो जाय कि

शिखजीको यज्ञमें भाग नहीं मिला, जातिमें उनका अपमान हो। यहाँ 'सकल सुर' कहकर आगे कुट्टका नाम भी देते हैं—'किन्नर००' [शंकरजी भी यज्ञका भाग पाते थे; पर उनको न्योता नहीं दिया और दत्तके पुट्टिहीन याजकोंने भी आपको यज्ञभागसे वंचित रक्खा। यथा 'न यत्र भागं तव भागिनो ददुः, दुयविवनो येन मत्तो निनीयते ॥ भा० ४ । ६ । ५० ।' (यह ब्रह्माजीने स्वयं शिवजीसे दत्तयज्ञके उद्धारकी प्रार्थना करते हुए कहा है जिसमें यहभी कहा कि आपकी कृपासे यज्ञ सम्पूर्ण होता है)]

नोट—पं० सू० प्र० मिश्रजी दोहार्थके प्रमाणमें कारीरसंहका यह श्लोक देते हैं—'प्राप्य स्वभयनं देवानांजुहाय सवासयान । अहं यियत्सुर्यं ये मे यज्ञसाहाय्यकारिणः ॥ भवन्तु यज्ञसंभारानानयन्तु त्वराभिवताः ।'

किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा । घघुन्ह समेत चले सुर सर्वा ॥ १ ॥

बिन्दु पिरंवि महेसु बिहाई । चले सकल सुर जान बनाई ॥ २ ॥

सती बिलोके न्योम विमाना । जात चले सुंदर पिधि नाना ॥ ३ ॥

सुरसुंदरीं करहिं कल गाना । सुनत श्रवन छूटहिं मुनिध्याना ॥ ४ ॥

अर्थ—किन्नर, नाग, सिद्ध और गंधर्व (आदि) सभी देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित (यज्ञके निमंत्रणमें) चले । १ । विष्णु भगवान, ब्रह्माजी और महादेवजीको छोड़कर सभी देवता (अपने-अपने) विमान सजा-सजाकर चले । २ । सतीजीने देखा कि अनेक प्रकारके सुंदर विमान आकाशमें चले जा रहे हैं देवबधूटियों सुंदर (मधुर स्वरसे) गान कर रही हैं, जिसे कानोंसे सुनते ही मुनियोंका ध्यान छूट जाता है । ३ ।

नोट—१ 'किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा' इति । 'किन्नर'—कादम्बरीमें इनके दो भेद लिखे हैं । किसीना सुर मनुष्यकासा और शरीर अश्वकासा होता है और किसीका शरीर मनुष्यकासा और मुख अश्वकासा होता है । कोशमें 'किन्नरा नरविग्रहा अश्वमुख्या देवयोनयः ।' ऐसा अर्थ किया है । अर्थात् उनका शरीर मनुष्यका और मुख घोड़ेका होता है । ये भी देवसर्गमेंसे एक प्रकारके हैं । यह देवजाति नाचने गानेमें बड़ी प्रवीण और उत्तम स्वरवाली होनी है । इनमें परस्पर बियाहकी शैली विचित्रही है । अर्थात् पुरुषका शरीर मनुष्यवत् होगा तो उसकी स्त्रीका शरीर अश्ववत् होगा और स्त्रीका शरीर मनुष्यवत् होगा तो उसके पतिका अश्ववत् होगा ।

'नाग'—कूटके एक सहस्र पुत्र जो सहस्रमस्तकवाले नाग थे वे 'नाग' कहलाये । इनमेंसे अनन्त, वासुकी, शेष, कर्कोटक, शङ्ख, कम्बल, महानील, तक्षक, पद्म, महापद्म, महाराष्ट्र आदि छद्मनाम प्रधान हैं । (पं० पुं० सृष्टिलेखण्ड) । विष्णुपुराण अंश १ अ० २१ में भी कहा है—'तेषां प्रधान भूतास्ते शेष वासुकि तक्षकाः । १ । शङ्ख इवेतो महापद्मः कम्बलाश्वतरो तथा । एलापत्रस्तथा नागः कर्कोटक धनञ्जयो । २ ।' 'नागा वासुकि प्रभृतयो नराकारः ।' इति । इस प्रमाणके अनुसार नागोंका शरीर नराकार है । अष्टकुली नाग देवताओंकी पूजा होती है । नागपञ्चमी तिथि इन्हीके पूजनकी तिथि है । वे अष्टकुली नाग थे हैं—'अनन्तो १ वासुकिः २ पद्मो ३ महापद्मश्च ४ तक्षकः ५ । कुलीरः कर्कोटश्चैव चाष्टौ नागाः प्रकीर्तिताः ।' (यह श्लोक मा० पं० से लिया है ।) । नामाजीने इनके नाम 'इलापत्र, अनन्त, पद्म, शंख, अशुकम्बल, वासुकी, कर्कोटक और तक्षक' दिये हैं । (भक्तमाल छप्य २७) । इनकी चर्चा श्रीरामतापिनीयोपनिषद्में भी है । ये सब हरि के द्वारपाल कहे जाते हैं ।

'सिद्ध' इति । 'सिद्ध' देवकोटिमेंकी एक जाति है । श्रीब्रह्माजीने दस प्रकारकी सृष्टि रची । उनमेंसे एक देवसर्ग है । देवसर्ग आठ प्रकारका है—(१) देवता, (२) पितर, (३) असुर, (४) गन्धर्व-अप्सर, (५) यक्ष-राक्षस, (६) सिद्ध, चारण विद्याधर, (७) भूत-भ्रेत पिशाच और (८) किन्नरादि । यथा—'देवसर्गाश्चाष्टविधो विदुषाः पितरोऽपराः । गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षस्तापि चारुषाः ॥ मा० ३ । १० । २७ ॥ भूतभ्रेतपिशाचाश्च विद्याधराः किन्नरादयः । दसैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वककृताः । २८ ।' मानसके इस प्रसंगसे

भी 'सिद्ध' का देवजाति होना सिद्ध है। इस तरह कि ऊपर कहा है कि दत्तने समस्त देवताओंको निमग्नित किया, यथा 'नेवते सादर सकल सुर', और यहाँ नाम और गन्धर्वके बीचम 'सिद्ध' को भी कहा। अतएव 'सिद्ध' भी एक देवजाति ही हुई।

'गधर्व' इति । देवसर्गमसे यह चौथे प्रकारके देवता हैं। ये पिंगलवर्णके होते हैं। स्वर्गम रदते हैं। ये अच्छे गरीये होते हैं। विष्णुपुराणमे इनके विषयम कहा है कि—'पूर्वकल्पे कृतात्पुण्यात् कस्पादानेव चेद्भवत् । गन्धर्वत्व तादृशोऽत्र देवगन्धर्व उच्यते ॥' (अर्थात्) पूर्वकल्पमे किये हुए पुण्योंके प्रभावसे कल्पकी आदिदृष्टिम जो गधर्व होते हैं वे देवगधर्व कहे जाते हैं। वेदोंमें गधर्व दो प्रकारके माने गये हैं—एक द्य स्थानके, दूसरे अन्तरिक्ष स्थानके। तपनिपदों और ब्राह्मण ग्रन्थोंमेंभी गन्धर्वोंके दो भेद मिलते हैं, देव गन्धर्व और मर्त्य वा मनुष्य गन्धर्व। गन्धर्वका अर्थ है—'गा' या 'गो' का धारण करनेवाला। और 'गो' वा 'गा' से पृथिवी, घाणी, किरण इत्यादिका ग्रहण होता है। गन्धर्व सीमके रक्षक, रोगोंके चिकित्सक, स्वर्गीय ज्ञानके प्रकाशक, नक्षत्रचक्रके प्रवर्तक, इत्यादि माने गये हैं। वरुण इनके स्वामी हैं। अग्निपुराणमे गन्धर्वोंके ग्यारह गण माने गए हैं। गन्धर्वोंमे हाहा, हुहु, चित्ररथ, हस, विश्वायमु, गोमायु, तुम्बुह और नदि प्रधान माने गए हैं।

अमरकोश स्वर्गवर्ग १ श्लोक ११ म भी देवोंकी जातियोंका वर्णन है। यथा—'विद्याधराऽस्यो यत्तस्त्रोऽगर्वाकिन्नरा । पिशाचो शुक्ल सिङो मृतोऽमी देवयोऽन्य ॥११॥' इसपर श्रीमन्नाराज अभिमन्युकी टिप्पणी इस प्रकार है—'विद्याधरा लीमृतावाहनाद्य । अप्सरानो देवाङ्गना । यक्षा कुबेराद्य । रक्षासि मायायिनौ लकाविद्यासिन । गधर्वा तुम्बुहप्रभृतयो देवगायना । विन्नरा अश्यादिमुखा नराकृतय । पिशाचा पिशि तारा भूतविशेषा । गुह्यका मणिभद्रादय । (निधि रक्षन्ति ये रक्षा ते स्युर्गस सन्नरा) । सिद्धा विश्वा वसु प्रभृतय । भूता बालक ब्रह्मादयो रक्षानुचरा वा ॥'

टिप्पणी—१ (क) 'वधुन्ह समेत चले सुर सर्वा' इति । सन देवताओंको आदर समेत न्योता है, इसीसे सब वधुओं (अपनी स्त्रियों) सहित चले। 'नेवते सादर' का भाव यहाँ खोल दिया कि स्त्रियों सहित न्योता। ये सब गान करती जाती हैं, यथा 'सुरसुदरी करहि कल गाना।' यहाँ देवताओं और देवाङ्गनाओं का चलना कहकर आगे इन दोनोंकी प्रथक् प्रथक् क्रियायें (कर्म) लिखते हैं कि सन सुर विमान सना सत्कार चले और उनकी स्त्रियों गान करती चलीं, यथा चले सकल सुर जान बनाई तथा 'सुरसुदरी करहि कल गाना।' क्रिया लिखकर फिर दोनोंकी क्रियाओंकी सुन्दरता दिखाई, वह यह कि देवताओंने जो गान बनाए वे नाना विधिके हैं और सुन्दर हैं, यथा 'सती मिलोके व्योम विमाना। चत चले सुदर विधि नाना।' और सुरसुदरी जो गान करती हैं वह इतना सुन्दर है कि सुनियोकें ध्यान छूट जाते हैं। (द) यहाँ इन्द्र, कुबेर और वरुण आदि प्रसिद्ध देवताओंका नाम नहीं लेने, साधारण देवताओं (किन्नर आदि) के ही नाम दिये हैं। इससे जान पड़ता है कि त्रिदेवके न जानेसे इन्द्र कुबेर आदि प्रधान देवताभी नहीं गए। आगे जो देवता गए उन सबको मारा जाना लिखते हैं। यथा 'सकल सुरन्द विधिवत फल दान्दा ।'

२ (क) 'विष्णु त्रिरचि महेसु चिहार्इ १०' इति । महर्षिके त्यागसे प्रथम विष्णु और विरचिका त्याग हुआ, इसीसे यहाँ विष्णु और विरचिका प्रथम त्याग लिया गया। देवता तीनोंको त्यागकर चले, इसीसे सबने दृष्ट पाया। दत्त तो शिवविमुख था। इससे उसने शिवकीको त्यागा, पर देवताओंको उचित न था कि त्रिदेवको छोड़कर यहाँ जायें। दत्तता आदरसत्कारपूर्वक निमग्नण पाकर बड़े उत्साहसे लोभवश चले। उन्होंने किंचित् विचार न किया कि जब यज्ञम त्रिदेव नहीं जा रहे हैं तब यज्ञम कुशल कैसे होगा। 'चले सफल' से उन्हें देवताओंका ग्रहण है जो त्रिदेवको न माननेवाला थे। वेही शृङ्गार कर करके और विमान सना सत्कार अर्थात् बड़े उत्साहसे चले, इसीसे सन मारे गए। शम्भु विष्णुकी जो दृष्ट मिलता है वह उनको मिला।

नोट—१ वैजनायकीका मत है कि 'वधुन्ह समेत चले सुर सर्वा' के 'सुर सर्वा' से इन्द्र, वरुण, कुबेर, सूर्य और चन्द्रादि सभी देवता सूचित कर दिये गए हैं। और वे 'विष्णु विरंचि महेशु विद्वाहे। चले सकल सुर जान बनाई।' का अन्वय इस प्रकार करते हैं कि 'महेशु विद्वाहे विष्णु विरंचि आदि सकल सुरों' अर्थात् विष्णुभगवान् तथा श्रीनृदाजी अपनी अपनी शक्तियों सहित तथा समस्त देवता यज्ञमें गए, फंवल महेशको छोड़कर।' और पं० मुधावरद्विवेदीका मत है कि 'ब्रह्मा और विष्णु भगवानको भी निमन्त्रण नहीं दिया गया। अर्थात् जिसे उसे प्रजापतिनायक बनाया उन्हें भी न बुताया और न उनके पिताको—यह अति अभिमानका लक्षण है।' पं० रामकुमारजीका मत टि० १, २ में है कि 'सुर सर्वा' और 'सकल सुर' से किन्नर नाग आदिकी कोटिके और उनसे छोटे जातिके देवता अभिप्रेत हैं। यदि इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि होते तो इनको प्रधानमें गिनाकर तब 'सुर सर्वा' कहकर उससे समस्त और देवता कहते।

दोहा ६० में 'नेपथे सादर सफल सुरों' पदा, फिर 'वधुन्ह समेत चले सुर सर्वा' और 'चले सकल सुर जान बनाई' कहा गया। दोहा ६० से स्पष्ट है कि (शिवजीको छोड़) यज्ञभाग पानेवाले सभी देवताओं को निमन्त्रण गया। पर भगवान विष्णु और श्रीब्रह्माजी, यह जानकर कि शंकरजीको न तो निमन्त्रण ही गया है और न उनको यज्ञमें भाग दिया गया है, यज्ञमें न गए। वे भायी उत्पातको प्रथमसे ही जानते थे, उन्होंने शिवापमानको अपना अपमान माना; इसीसे दक्षयज्ञमें वे भी न गए। यथा 'उपलभ्य पुरैवैतद्भगवान्ब्रह्मन्मनः। नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याऽरमीयतुः ॥ भा० ४। ६। ३।' पद्मपुराणके सृष्टित्पण्डमें जो कथा पुलस्त्यजीने कही है, वह किसी अन्य कल्पकी जान पड़ती है, क्योंकि उसमें 'ब्रह्माजी अपने पुत्रों-सहित आकर यज्ञके सभासद हुए तथा भगवान् विष्णु भी यज्ञकी रक्षाके लिये वहाँ पधारे'—ऐसा उल्लेख प्राया है। मानस और भागवतकी कथाओंसे इस कथामें विरोध है।

'सुर सर्वा' 'सकल सुर' इति। पद्मपुराणके अनुसार सकल सुर ये हैं—'शचीसहित देवराज इन्द्र, भूमोणांसहित परम धर्मिष्ठ यमराज, गौरीसहित वरुणदेव; अपनी पत्नीसहित कुबेरजी, देवताओंके सुरस्वरूप अग्निदेव, उनचासो गणोंसमेत पवनदेव, सखासहित सूर्यदेव, रोहिणी आदि सहित चन्द्रमा, आठो घसु दोनों अश्विनीकुमार, देवता, नाग, यक्ष, गरुड़ इत्यादि देवगण यज्ञमें आये थे। इनके वृक्ष, यनस्पति, गंधर्व, अप्सरारें, विधाधर, भूतोंके समुदाय वेताल, राक्षस, पिशाच तथा और भी प्राणधारी जीव वहाँ उपस्थित थे। कश्यप, पुलस्त्य, अत्रि, पुलह, क्रतु, प्राचेतस, अगिरा, शिष्योसहित वसिष्ठजी, तथा भूमण्डलके समस्त पुण्यात्मा राजा लोग और सतीजीकी सब सहिने, वदनाई तथा भानजे भी थे।'

श्रीमद्भागवतमें इस तरह नाम तो नहीं गिनाये गए हैं परन्तु यह लिखा है कि सम्पूर्ण ब्रह्मर्षि, देवर्षि विद्वान् और देवता आदि दससे सत्कृत हो पधारे थे तथा उनकी क्रियाँ भी साथ आई थीं; यथा 'तस्मिन्ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षिपितृदेवताः। आसन्कृत्स्वस्त्ययनास्तेत्पल्यन् सभर्तृकाः ॥ भा० १।१।१।' इससे यह कहा जा सकता है कि पद्मपुराणमें जो गिनती 'सकल सुर' की की गई है, वह सब आए हों और पीछे उपद्रव देख चले गए हो। जो निन्दामें शामिल थे उन्हें दंड मिला। पं० रामकुमारजीने जो लिखा वह भी ठीक ही है। पर यह निश्चय है कि पद्मपुराणकी कथा अन्य कल्पकी है। उसमें यज्ञके होता महर्षि वसिष्ठजी थे, अगिरा अध्वर्यु हैं, वृक्षस्पति उद्गाता और नारदजी ब्रह्मा थे। और, श्रीमद्भागवतके दक्षयज्ञमें भृगुजीही प्रधान थे। पद्म पु० में सतीके पूछनेपर कि 'शंकरजीको क्यों नहीं न्योता' दक्षने सतीजीको गोदमें बिठाकर समझाया कि 'वै निर्लज हैं, नंगधङ्कर रहते हैं, यज्ञमण्डपमें आने योग्य नहीं; यज्ञके बाद हम उनको धुलाचंगे और सनसे बटबटकर उनकी पूजा करेंगे। इत्यादि।' जय शिवजीके गणोंने सन देवताओंको परास्तकर भगा दिया और यज्ञविध्वंस कर दिया तब दक्ष शंकरजीकी शरण गया और स्तुति की। शंकरजीने प्रसन्न होकर कहा—'मैंने तुम्हें यज्ञका पूरा-पूरा फल दे दिया। तुम अपनी संपूर्ण कामनाओंकी सिद्धिकेलिए यज्ञका उत्तमफल प्राप्त करोगे।'

६० पं० पु० की कथा मानस से नहीं मिलती। मानसकी कथा भा० ४ सर्ग ३ से ६ से मिलती

जुलती है ।

टिप्पणी—३ 'सती बिलोके व्योम विमाना । जात चल०' इति । (क) पहले लिखा कि 'चले सकल सुर जान बनाई', इसीसे यहाँ 'सुन्दर विधि नाना' कहा । अर्थात् नाना प्रकारके रगजिरगके हैं और बड़े सुन्दर हैं ।—(भा० ४ । ३ म कहा है कि य विमान रात्रहसोके समान श्वत और सुन्दर हैं ।) (ट) यहाँ तक 'चल' क्रिया तीन बार लिखी—'बधुन्ह समेत चल', 'चले सकल सुर जान बनाई' और 'जात चले सुन्दर विधि नाना' । 'बधुन्ह समेत चल' यह धरसे चल तबका हाल है । 'जात चले' यह बीच रास्तेका हाल है । और, 'चले सकल सुर' विष्णु आदिको त्यागकर चले, तबका हाल है । (ग) सतीजीने आकाशम विमान देखे,— इसका कारण आगे लिखते हैं कि 'सुरसुदरी करहि कल गाना ।' (घ) शिवजी हरिकथा कह रहे हैं, उनका चित्त उसम लगा हुआ है, इसीसे न तो उन्होंने विमान देखे और न उनका ध्यान ही छूटा । सतीका चित्त व्यग्र था । आन्तरिक भारी दुःख होनेसे उनका चित्त पूर्णरित्या कथाम नहीं लग रहा है, देवाङ्गनाओंके कल गानेसे उनका चित्त उधरसे हटा दिया । इसीसे कथा छोड़कर उधर चला गया । (ङ) [रा० प्र० का मत है कि 'व्योम जग्य है, य कथाका छोड़कर शून्यकी ओर देखती हैं, अत इनको दुःख होगा ।]

४ 'सुरसुदरी करहि कल गाना ।०' इति । (क) 'सुन्दरी' कहकर जनाया कि स्वरूप सुन्दर है और सज शृङ्गार विग्रहण है ।—(सज भृगनयनी है, चमकील कुण्डल और हार पहिने सजधनके साथ हैं । भा० ४ । ३ । ६ व ये भाज 'सुन्दरी' शब्दमें भर हैं) । देवता स्वरूपसे सुन्दर होते ही हैं, यहाँ उनकी क्रियाओंका भांशाभा कही । किन्नर अर गधर्व स्वरूपके सुन्दर होते हैं और बड़े गवैया हैं, इसीसे उनकी क्रिया भी गवैया हैं और सुन्दरा हैं । (ख) इस प्रसंगम गारुडजीने देवताओंको 'सुर कहा है । यथा—'नियते सादर सकल सुर ज पावन मलमग', 'बधुह समेत चले सुर सरी', 'चले सकल सुर जान बनाई', 'सुर सुदरी करहि कल गाना' और 'सकल सुरह विधिवत फल दीहा' । 'सुर' पद प्रसंगम सर्वत्र देकर जनाया कि ये 'सुरा' ग्रहण किये हुए हैं । इसीसे ऐसे मदमाते हैं कि उन्होंने किंचित् विचार नहीं किया और त्रिदशको छोड़कर यज्ञम गप । (ग) 'मुनत श्रधन जूटहि मुनिध्याना' इति । सप्रज्ञातसमाधिशालोका ध्यान छूटता है । असप्रज्ञातसमाधिधानोका ध्यान नहीं छूटता । यथा—'मनसा वृत्तिरूपस्य ब्रह्माकारणपरिस्थिति । असप्रज्ञात नामालो समाधिपरिभोग्यते ।' अथान् वृत्तिरहित मनकी प्रज्ञाकारस्थितिको असप्रज्ञात समाधि कहते हैं । [निसका दुःखम मन कठिन न हा और जिसे सुरकी इच्छा न हा, निसका राग, भय और क्रोध दूर हो गया हो, ऐसे स्थितप्रज्ञको 'मुनि' कहते हैं । 'दुःखेषु तद्विग्नमना मुनेषु विगतस्युह । वीतरागभयशोध स्थितधीर्मुनि रुच्यते ।' (वि० त्रि०)]

नोट—रा० प्र० फारका मत है कि 'कल गान' वही कहा गया है, निससे ध्यान छूटे, यथा 'कल गान मुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहीं । बा० ३२२ ।' किसी किसी महानुभावका मत है कि यहाँ यह ध्यनि भी है कि इनके द्वारा मुनियोंको विन्म हुआ, इससे इनका भी भला न होगा । २ उत्तराखण्ड और कैलासपर अनेक मुनियोंने आश्रम हैं, यथा 'सिद्ध तपोधन जोगियन् सुर किन्नर मुनिवृन्द । बसहि तहाँ सुदृती सकल सेवहि सिव सुखन्द । बा० १०५ ।' विमान उधरसेही हाकर गंगाद्वारको जा रह हैं । इससे मुनिध्यानका छूटना कहा ।

पुछेउ तब शिव कहेउ बखानी । पिता जग्य मुनि कछु हरपानी ॥ ५ ॥

जौ महेसु मोहि आयसु देहीं । कछु दिन जाह रहौं मिस एही ॥ ६ ॥

पति परित्याग हृदय दुखु भारी । कहै न निज अपराध विचारी ॥ ७ ॥

अर्थ—सतीजाने पूछा तब शिवजीने बखानकर कहा । पिताका यज्ञोत्सव सुनकर वे कुछ प्रसन्न हुई । ५ । (वे मनम सोचने लगीं कि) यदि महादेवजी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन जाकर

यहाँ रहूँ। ६। पति (द्वारा) परित्याग (कर दिये जाने) का भारी दुःख हृदयमें है (परन्तु) अपनाही अपराध विचारकर कहती नहीं है। ७।

टिप्पणी—१ 'पूछेउ तय सिव कहेउ वरानी १०' इति। (क) 'पूछा तय कहा' इस कथनसे पाया गया कि यदि ये न पूछतों तो इसकी चर्चा वे कदापि न करते; क्योंकि ये सब देवता त्रिदेवका अपमान करके चले हैं। (पंजाबीजी लिखते हैं कि कितनेही समाजोंमें गिर्यों नहीं जातीं और यहाँ सरी जा रही हैं; इसीसे सतीजीको विशेष उत्कंठा हुई और उन्होंने पूछा)। (ख) 'पिता जम्ब मुनि कछु हरपानी' इति। 'कछु हरपानी' का भाव कि हृदयमें पतिपरित्यागका भारी दुःख है, पतिका सुपही स्त्रीकेलिये पूर्ण सुख है, पिताका सुख उसके लिये कुछही सुख है; यथा 'मातु पिता आता हितकारी। भितप्रद सन मुनु राजकुमारी ॥ अमित दानि भतां वैदेही। आ० ५।' अतएव पिताका यह सुनकर 'कुत्र' ही हर्ष होना कहा। [पुनः भाव कि यह समझकर कि पिताके घर जानेसे कुछ तो जी बहल जायगा। यहाँ रहनेपर पतिका परित्याग सहा नहीं जाता। यहाँ पतिके परोक्षमें माता, पिता, सखी सहेलियोंने बीचमें रहनेसे यह दुःख कुछ तो भूल ही जायगा। (पं०, मा० ५०)]

० 'जौ महेसु मोहि आयसु देहीं।' इति। (क) यह सतीजीके हृदयका विचार है कि यदि आह्ला हो तो कुछ दिन उत्सवके वहाने यहाँ रहकर कुछ दिन वितारूँ। भारी दुःखके दिन एक जगह रहकर फाटे नहीं फटते। यथा 'सती पसहि फैलास तय अधिक सोयु मन माहिं। भरपु न फोक जान कछु जुग सम दिवस सिराहिं। ५५।' इसीसे जानेकी इच्छा हुई। (ख) 'जौ' मंदिय वचन है। 'जौ' कथनका भाव यह है कि आह्लामें संदेह है। वे आह्ला न देंगे, क्योंकि उनसे और दक्षसे आपसमें थिंगाड़ है। पिताने उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा है। (ग) 'आयसु देहीं' का भाव कि शिवजी स्वयं तो जायेंगेही नहीं क्योंकि निमंत्रित नहीं हैं। (हमको इस विचारसे आह्ला देसकते हैं कि पिताके घर संतान बिना बुलाए जाय तो हर्ज नहीं। शंकरजी कथा कह रहे हैं और इनका मन अन्यत्र है, कथाना सादर श्रवण नहीं हुआ)

३ 'कछु दिन जाइ रहौं मिस पही' इति। (क) 'कछु दिन' का भाव कि यज्ञसमाप्तिक (अथवा, जनक और भी बहिनें रहेंगी तयतक) क्योंकि कन्या पिताके घर सन दिन नहीं रहती। (ख) 'जाइ' का भाव कि यहाँसे कोई न लेने आया है, न आयेगा। अपनी ओरसे जाना चाहती हैं। (ग) 'मिस पही' से जनाया कि पिताके घर जानेकी आह्ला अतक कभी न मोंगी थी, क्योंकि कोई उत्सव आदिका भौका और बहाना न था, अब उत्सव एक बहाना है जिससे पिताके घर जा सकें। स्त्रीके रहनेके दो ही स्थान हैं—या तो पिताका घर या पतिका घर। और कोई नहीं है। और, पतिके परित्याग कर दियाहै, अतः कुछ दिन पिताके यहाँ विताना चाहती हैं। (भाव यह है कि दुःख काटनेके वहाने तो जाही नहीं सरती थीं, दूसरेको इसका भर्म नहीं मान्दम है, उत्सवके वहाने जाना होसकता है और यहाँ जानेसे कुछ जी बहल जायगा।)

४ 'पति परित्याग हृदय दुखु भारी १०' इति। (क) 'दुखु भारी' है। अर्थात् हृदयको जलाता रहता है। ['अकथनीय दारुण' न कहकर केवल 'भारी' कहा; क्योंकि समाधि खुल गई और वे इस समय शंकर भगवान् के साथ हैं। (वि० त्रि०)] (ख) 'कहै न निज अपराध विचारी' का भाव कि अपराध तो स्वयं कियाहै तब कहै किम मुपसे। यथा 'निज अप समुक्तिन कछु कहि जाई। तपे अवां इव उर अधिकारि। बा० ५८।' पुनः भाव कि हृदयका दुःख कह देनेसे कुछ घट जाता है, यथा 'कहेहू ते कछु दुख घटि होई। मुं० १' पर अपना अपराध विचारकर किसीसे कहती नहीं। यदि कह भी दें तो पतिपरित्याग होनेसे समी निरादर करेंगे, फिर कोई न पूछेगा। अतः कहती नहीं। (ग) यहाँ 'विचारी' के दोनों अर्थ लगते हैं—'विचारकर' और 'यह विचारी अर्थात् गरीबिनी, बेचारी।' इसे अपूर्ण किया और विशेषण दोनों मान सकते हैं।

नोट—पं० सुधाकर द्विदेवीजी लिखते हैं कि मालिकके प्रसन्न रहनेसे उससे कुछ कहा जा सकता है, पर महा अपराधसे पति रुस गया है तब कैसे कहें ?

बोलीं सती मनोहर बानी । मय संकोच प्रेम रस सानी ॥ ८ ॥

दोहा—पिता-भवन उत्सव परम जौ प्रभु आयसु होइ ।

तौ मैं जाऊँ कृपायतन सादर देखन सोइ ॥ ६१ ॥

अर्थ—सतीजी भय, संकोच और प्रेमरसमें सनी हुई मनलुभानेवाली सुंदरवाणी बोलीं । ८ ॥ हे प्रभो ! पिताके घर बहुत बड़ा उत्सव है । यदि आपकी आज्ञा हो तो, हे कृपानिधान ! मैं आदर सहित उसे देखने जाऊँ । ६१ ।

टिप्पणी—१ 'बोलीं मनोहर बानी १०' इति । 'बोलीं', अतः कया रूक गई । अपराधके कारण कुछ बोलती न थी; पर रहा न गया, पिताके यहाँ जानेको बहुत उत्सुक थी, अतः बोलीं : मनोहर और प्रेम-रससानी वाणी बोलीं जिसमें ये प्रसन्न हो जायँ और आज्ञा दे दें । भय, संकोच और प्रेम तीनों आगे दोहेमें कहते हैं । ['रस सानी' अर्थात् यह वाणी भय रस, संकोच रस और प्रेम रस तीनोंमें इस तरह सनी है, युक्त है, भरी हुई है, कि जैसे कोई चीज किसी रसमें समकर एक कर लीजिये तो उसके रेशे रेशेमें यह रस बिध वा समा जाता है, वैसेही इस वाणीमें तीनों रस भरे हुए हैं । यहाँ सहोक्ति अलंकार है]

२ 'पिता भवन उत्सव परम' इति । पिताके भयनमें उत्सव देखनेका प्रेम है; यथा 'पिता जग्य मुनि कछु हरपानी' । उत्सव परम=महोत्सव । वह अपनी चाह प्रगट करती हैं । निज अपराधका संकोच है, यथा 'कहै न निज अपराध विचारी' । और, शिष्यजी आज्ञा दें, न दें—यह भय है । यथा 'जौ महेस मोहि आयसु देहौ' । ये तीनों बातें प्रथम कहकर अब तीनोंको दोहेमें एकत्र करते हैं । (ख) 'पिताभवन' कहनेका भाव कि पिताके घर बिना बुलाये जाना चाहिये । यही बात आगे शिष्यजीने कही है; यथा 'जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु रोहा । जाइय विनु बोले न सदेहा ।' 'उत्सव परम' कहनेका भाव कि बड़ाभारी महायज्ञ हो रहा है, साधारण यज्ञ होता तो न भी जाती । भारी महायज्ञ है अतः अवश्य देखना चाहिये । इसीसे 'सादर' देखनेको कहा । [भा० ४।३ में सतीजीने जो यह कहा है कि 'मैं अपनी जन्मभूमि देखनेके लिये बहुत उत्सुक हो रही हूँ । देखिये, इन विमानोंपर कितनी ही कियों तो ऐसी हैं जिनका दृष्टसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियोंके साथ सज्जधकर मुण्डकीमुण्ड वहाँ जा रही हैं । ऐसी अवस्था में अपने पिताके यहाँ उत्सवका समाचार पाकर उसकी बेटी उसमें सम्मिलित होनेके लिये क्यों न छटपटा-येगी ? हाँ, आप यह अवश्य कह सकते हैं कि हम लोगोंको बुलावा नहीं आया है । किन्तु पति, गुरु और माता-पिता आदि मुझसे यहाँ तो बिना बुलाए ही जा सकते हैं ।'—ये सब भाव और तर्क 'पिताभवन' 'उत्सव परम' में सूचित किये गए हैं तभी तो इन सब बातोंका उत्तर शिष्यजीके वचनोंमें है ।]

३ (क) 'जौ प्रभु आयसु होइ' इति । 'आज्ञा देंगे'—इसका सतीके मनमें संदेह हुआ था, अब उसी मनके संदेहको वचनसे प्रगट करती हैं अतः 'जौ' कहा । ['जौ प्रभु आयसु होइ' में दूसरा भाव यह भी है कि पिताके घर दोही कारणसे जाना होता है—एक या तो पिता बुलावे, दूसरे यदि पतिकी आज्ञा हो तो कन्या स्वयं जा सकती है । सो पिताने तो बुलाया नहीं और मेरी इच्छा जानेकी होती है । अतः आयसु मोंगती हैं ।] (ख) 'तौ मैं जाऊँ कृपायतन' इति । अर्थात् यदि मुझपर आप कृपा करें । आज्ञा दें तो । श्रीमद्भागवतमें जो कहा है कि 'आप मुझपर इतनी कृपा अवश्य करें । आप बड़े करुणामय हैं । आपको मेरी यह इच्छा पूर्ण करनी ही उचित है । आपकी कृपालुताका मैं कहोंतक चखें न लूँ ? अहो, परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंगमें स्थान दिया है । अब मेरी इस याचनाको स्वीकार करके मुझे अनुगृहीत कीजिये । ४ । ३ । १३, १४ ।' ये सब भाव इसमें भरे हैं । (ग) 'सादर देखन सोइ' इति । श्रेष्ठ यज्ञको आदरपूर्वक देखना विधि है । अतः 'सादर देखना' कहा । ['सादर' को दीपदेहली मानकर दूसरा भाव यह भी कह सकते हैं कि 'जैसी आपकी प्रतिष्ठा है उस आदरके साथ जाऊँ' । अर्थात् सवारी नौकर-

चाकर सेवक और रत्नक आदिके साथ जानेकी आज्ञा दें तो जाऊँ । ऐसा नहीं कि आप नाराज तो हैं ही, कह दें कि अकेली चली जा ।' (मा० प०) ।]

नोट—बाणी तो सभी मनोहर है, विनीत है और प्रेमभरे शब्दोंमें है । 'पिता भवन उत्सव परम' में प्रेम प्रधान है, भय और संकोच गौण हैं पर हैं तीनों ही । महोत्सवमें जानेकी इच्छा और वह भी पिता के घर—प्रेम सूचित करता है । कहीं शिवजी यह न कहें कि वही पिता तो है जिसने तुम्हारी बहिनो-बहनो-इयोंको तो बुलाया और तुमको पृथगतक नहीं, उसीके यहाँ जाना चाहती हो ।—यह संकोच और भय है । 'प्रभु', 'कृपायतन', 'आयसु होइ' और 'सादर' इन सब शब्दोंमें प्रेम झलक रहा है । 'आयसु' में भी भयका प्रहण हो सकता है । ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रेम, भय और संकोच तीनों शिवजीके ही संबंधसे हैं ।

कहेहु नीक मोरेंहु मन भावा । यह अनुचित नहिं नेवत पठावा ॥ १ ॥

दख सकल निज सुता बोलाई । हमरें बयर तुम्हैं बिसरार्ह ॥ २ ॥

ब्रह्मसभां हम सन दुखु माना । तेहि तें अजहुँ करहिँ अपमाना ॥ ३ ॥

अर्थ—(श्रीशिवजी बोले) तुमने अच्छी बात कही । यह मेरे मनकोभी भाई (अच्छी लगी) । (परन्तु) यह अनुचित है (क्योंकि दत्तने) नेवता नहीं भेजा । १ । दत्तने अपनी सब कन्याओंको बुलाया (किन्तु) हमारे घरेसे तुमभी सुला दी गई । २ । दत्तने ब्रह्माजीकी सभामें हमसे दुःख मान लिया, इसीमें अबमी (हमारा) अपमान करते हैं । ३ ।

टिप्पणी—१ 'कहेहु नीक मोरेंहु मन भावा ।' इति । (क) सतीजीकी बाणी वास्तवमें मनोहर है, मनको भानेवाली है; इसीसे शिवजीने कहा कि 'मोरेंहु मन भावा' । मनको भानेका कारण यह है कि बात अच्छी है, यह भगवानका अंग है, उसका दर्शन करना पुण्य है, धर्म है । उसे अबश्य देखना इचित है । सतीजीने 'जावें सादर देखन सोइ' अर्थात् यज्ञ देरनेकी बात कही; इसीसे शिवजीने उसे 'नीक' कहा । (ख) 'मोरेंहु मन भावा' का भाव कि हममी तुम्हें भेज देते इसमें संदेह नहीं । (ग) 'यह अनुचित नहिं नेवत पठावा' अर्थात् विना नेवताके यहाँ जाना अनुचित है । तात्पर्य कि तुम्हारी बाणीमें एक यही अनौचित्य है जो भेजने नहीं देता । यहमें भाग पानेवाले देवताके माते मुझको भी न्योता भेजना चाहिये था ।

नोट—१ नीक है, मनको भाया भी, तब उचित या अनुचित कहनेकी आवश्यकता क्या रह गई ? इसपर पंजाबीजी लिखते हैं कि 'शिवजी ईश्वर हैं इसलिये क्रोध होनेपरभी वे कुछभी अनुचित नहीं करना चाहते । उन्होंने सतीजीके हितकी बात कही । यही कारण है कि उनकी बातको भली कहकर अर्थात् उसका समर्थन करके फिर अनुचित (अर्थात्) कहा ।' जिसकी बातका खंडन करना ही, सामान्यतः प्रथम उसका समर्थन करके तब युक्तिपूर्वक उसका खंडन करना चाहिये । यदि सीधे-सीधे खंडन कर दिया जाय तो जिसकी बातका खंडन किया जाता है उसमें दुराग्रहपनेकी संभावना हो सकती है । देखिये गुरु श्रीवसिष्ठजीने भरतजीसे राज्य ग्रहण करनेको कहा और माता कौसल्याजी तथा मंत्रियोंने उनकी आज्ञाका अनुमोदन किया तब भरतजीने क्या किया ? उन्होंने प्रथम सबकी बातको उचित कहा; यथा 'मोहि उपदेशु दीन्ह गुरु नीका ।' मातु उचित धरि आयसु दीन्हा । अवसि सीस धरि चाहउं कीन्हा ॥' फिर कहा कि 'तुम्ह तो देहु सरल सिख सोई । जेहि आचरत मोर भल होई ॥ जद्यपि यह समुक्त हों नीके । तदपि होत परितोष न जी के ॥ अथ तुम्ह विनय मोरि सुनि लेहु । मोहि अनुहरत सिखावन देहु ॥ २ । १७७ ॥' इसके पश्चात् उन्होंने सबकी बातोंका अनौचित्य दिखाया और यहाँतक कह डाला कि 'परम हानि सब कहें वड़ लाहु । अदिनु मोर नहिं दूपन काहु ॥ संसय सील प्रेम बस अहहु । सपुइ उचित सब जो कछु कहहु ॥ २ । १८१ ॥' इत्यादि । इसी प्रकार जय लक्ष्मणजी सेना सहित भरतजीको मारनेके लियं तैयार हुए और आकाशवाणी सुनकर संकुचित हुए तब श्रीरामजीने प्रथम उनके वचनोंका समर्थन किया; यथा 'कही तात तुम्ह नीति मुहाई । सब ते कठिन

राजमदु भाई ॥' फिर उनमें अनौचित्य दिखाया, इस तरह कि 'जो अँचवत नृप भातहि तेई । नाहिन साधु सभा जेहि मेई ॥ सुनहु लखन भल भरत सरीसा । विधि प्रपच महँ सुना न दीसा ॥' इत्यादि । (२ । २३१) । इसी तरह अँचो जी नाटक जूलियस सीजर Julius Cæsar म ऐनटनी Antony ने ब्रूटसकी बातोंका कैसा उत्तम रीतिसे गवहन किया है ।—इसी तरह शिवजीने पहले समर्थनकर अब उसका उद्वेग प्रारंभ किया ।

टिप्पणी—२ 'दक्ष सकल निज सुता बोलाई १०' इति । (ख) अर्थान् यदि दक्ष अपनी अन्य सप्त लडकियोंको न बुलाता तो तुम्हें भी ग्योता न देनेसे 'विसराना' अर्थात् मुलात्ता न कहा जा सकता था, क्योंकि जब किसीको न बुलाया तब तुमकोभी न बुलाया तो इसमें उचित अनुचितका प्रश्नही नहीं उठता । (ख) 'सकल निज सुता' इति । [दक्षकी कितनी बितनी कन्याएँ हैं इसमें पुराणोमें मतभेद है । कोई १६, कोई २४, कोई ६० इत्यादि कहते हैं । इसीसे गोस्थामीजीने 'सकल' शब्द दिया । भा० ४ । १ में इनकी कन्याओं और उनके पतियोंके नाम इस प्रकार हैं—श्रद्धा, मैत्री, द्या, शान्ति, तुष्टि, पुष्टि, त्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितित्वा, ह्री और मृत्ति—ये तेरह धर्मकी पत्नियाँ हुई । स्याग अग्निदेवकी, स्वधा पितरों (अग्निप्राण, यहिपद, सोमप और व्याज्यप) की और सतीजी शक्रजीको ज्याही गई । १० पु० में २४ कन्याओंके नाम हैं जिनमेंसे 'द्वयाति' का विवाह भृगुजीसे और अनुसुयानीका अग्निजीसे लिखा है ।—विद्योप ४८ (६) 'दक्ष, दक्षसुमारी' में देखिये ।] (ग) 'हमरें बयर तुम्हों विसराई' इति । हमारे वैसे तुमकोभी विसरा दिया अर्थात् हमसे वैर मानते हैं और हमारे नाते तुमसेभी वैर मानते हैं—यह आगे स्पष्ट ही है । यथा दक्ष न कटु पूछी दुसलाता । सतिहि विलोकि जरे सत्र गाथा । ६३ । 'विसराई' कहनेका भाव कि तुम 'विसरि गई' ऐसा नहीं है, यदि विसर जातीं, भूलसे रह जातीं तो उन्हें क्षोभ न लगता पर उन्होंने तो जानबूझकर हमें विसराया और हमसे वैर है यह समझकर हमारे कारण तुम्हें भी विसरा दिया, नहीं तो तुम्हेंको बुला लेते ।

नोट—२ केवल तुमको न बुलाया और अपनी सभी लडकियोंको बुलाया, इस कथनसे दक्षका अपनेसे विरोध जनाकर आगे विरोधका कारण कहते हैं । पुन, 'हमरें बयर तुम्हों विसराई' का भाव कि दक्षको उचित तो यह था कि तुम उनकी बड़ी प्यारी लडकी थी, तुम्हारे सम्बन्ध और प्रेमके नाते हमसे वैर विसरा देने—यह उनकी दक्षता (चतुराई) होती, उनका नाम इस कर्त्तव्यसे सार्थक होनाता, 'यथा नाम तथा गुण' यह लोकोक्ति सिद्ध होती । अथवा, केवल तुमको बुला लेते तोभी हर्ज न था, पर उन्होंने यह न करके उलट तुमको भी बुला दिया ।

३ श्रीपद्मावीजी और प० सु० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि 'यहाँ दक्षका जैसा नाम वैसा ही गुण दिखाया गया है । दक्ष नाम यहाँ साभिप्राय है । दक्ष—चतुर—सयाना—चालाक । उसने खूब चतुरता दिखाई है । तुम्हें न बुलाया यही चतुरता है । जिसमें तुम्हारा और हमारा प्रगट अपमान हो ।' पुन, 'हमरें बयर' का भाव कि हम उनसे वैर नहीं मानते (इसीसे हमने कभी तुमसे इसकी चर्चा भी न की थी, यदि तुम यहाँ जानेकी आज्ञा न कहतीं तो मैं उसका नामभी न लेता) पर वह वैर मानता है । भा० ४ । ७ । २ से भी यही बात सिद्ध होती है । शक्रजीने ब्रह्मादिसे कहा है कि दक्ष ऐसे नासमर्थके अपराधकी न तो मैं चर्चा करता हूँ और न याद ही । यथा 'नाच प्रवेश बालाना वर्णये नालुचिन्तये । देवमायाभिभूताना दण्डस्तत्र घृतां मया ॥'

टिप्पणी—३ 'ब्रह्मसभा हम सन दुख माना १०' इति । (क) वैर कहकर अब उसका कारण कहते हैं । 'ब्रह्मसभा' कहकर जनाया कि ब्रह्मादि देवता इस बातको जानते हैं । 'हम सन दुख माना' का भाव कि और किसीसे दुःख नहीं माना । पुन. (ख) 'माना' का भाव कि उन्होंने दुःख अपनेसे मान लिया, हमने दुःख देनेकी कोई बात नहीं की । हमने जानबूझकर दक्षकी अवज्ञा नहीं की थी, उसने मूर्खतासे ऐसा मान लिया था ।—यह भाव भा० ४ । २ । ३ से स्पष्ट है । दुःख मानना—अप्रसन्न होना ।

नोट—४ 'दुःख माननेकी कथा' इति । श्रीमद्भागवत स्कंध ४ अ० ७ में यह कथा श्लोक ४ से ३३

तक है। वहाँ श्रीविदुरजीके प्रश्नपर श्रीमैत्रेयजीने वैरका कारण इस तरह बर्णन किया है।—

एक बार पूर्व अति प्राचीन कालमें विद्वत्प्राञ्चोंने एक यज्ञ किया, जिसमें समस्त परमर्षि, देवता, मुनि और अग्नि आदि अपने अपने अनुयायियोंके सहित आ उपस्थित हुये। सूर्यके समान तेजस्वी दत्त उस समय वहाँ आये। दत्तको देख उनके तेजसे प्रभावित और धर्मितचित्त होकर, श्रीशिवजी और श्री-ब्रह्माजीको छोड़ अन्य सभी देवता, ऋषिगण आदि सदस्यगणोंने अपने आसनोंसे उठकर उनका सम्मान किया। दत्त ब्रह्माजीको प्रणामकर उनकी आज्ञा पा उनके दिये हुये आसनपर बैठ गये। दत्तने यह देखकर कि शिवजी आसनपर बैठेही रहे उठकर उन्होंने सम्मान नहीं किया और उनके इस व्यवहारसे अपना अपमान समझकर क्रूरदृष्टिसे उनकी ओर देखा और उस महासभागही उनको बहुत दुर्वचन कहे। (श्लोक ६ से १६ तक में दुर्वचन हैं। जिसे देखना हो वहाँ स्वयं देख ले)। और पछताने लगा कि मैंने केवल ब्रह्माजीके कहनेसेही ऐसे पुरुषको अपनी सुन्दर साध्वी भोली माली कन्या देदी। 'तस्मा उन्माद-नाथाय नष्टशौचाय बुद्धदे। दत्ता वल मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना।१७।' शिवजी कुट्टभी न बोले। दुर्वचन कहकर दत्तने श्रीशिवजीको शापभी दिया कि 'दिव्यज्ञोमं इन्द्र उपेन्द्र आदि देवगणोंके साथ यह यज्ञका भाग न पावें।' यथा 'अयं तु देवयजन इन्द्रोपेन्द्रादिभिर्भवः। सह भागं न लभतां देवैर्देवगणाधमः। १६।' शाप देकर अत्यन्त क्रुद्ध हो वह समासे निकलकर अपने घर चलता हुआ।

यह जानकर कि दत्तने शाप दिया है नन्दीरवरको बडाही क्रोध हुआ और उन्होंने दत्त और उन भाइयोंको, जिन्होंने दत्तके पुत्राक्योंका अनुमोदन किया था, चार प्रतिशाप दिया कि 'यह दत्त देहाभिमानी है, देहहीको आत्मा समझता है, अधिकांशको विद्या जानता है, विषयसुखवासनाओंमें आसक्त हो कर्मकाण्डमें रत रहता है। अतएव यह जड़ पट्ट है, पट्टुओंके समान यह स्त्री-जम्पट हो और इसका मुल शीघ्रही बकरेका हो। यह सदा तत्त्वज्ञानसे विमुक्त रहे। यह और इसके अनुयायी चारवार आधागमनरूप संसारचक्रमें पड़े रहें, कर्ममार्गमेंही भ्रमते रहें। ये ब्राह्मणगण भक्त्याभक्त्यके विचारसे रहित हो केवल पेट पालनेके लिये विद्या, तप और व्रतादिका आश्रय ले और धन, शरीर और इन्द्रियोंमेंही सुख मान भिन्नक होकर पृथ्वीपर पिचरा करें।—'सर्वभूता द्विजा वृक्षे घृतविद्यातपोप्रताः। वित्ते देहेन्द्रियारामा पाचका विचारन्विवह ॥ २७।' इसपर भृगुजीसे न रहा गया। उन्होंने बदलेमें अत्यन्त दुस्तर ब्रह्मशाप दिया कि 'शिवभक्त और उनके अनुयायी सर्वशास्त्रोंके विरुद्ध आचरण करनेवाले और पाखण्डी हों, शौचहीन, बुद्धिहीन हों, जटा, भस्म और अस्त्रियोंके धारण करनेवाले हों'। भृगुके शाप देनेपर श्रीशिवजी अपने पापोंके सहित वहाँसे चल दिये। दत्त द्वेषभाव मनमें तबसे बराबर रखते रहा।

टिप्पणी—४ 'वेदि ते अजहुं करहिं अपमाना।' इति। (क) 'अजहुं' का भाष कि 'प्रथम भरी ब्रह्मसभामें हमारा अपमान किया था और उस बातकी बरसों वीत गए तथापि अबभी अपमान करनेपर तुल्य हुए हैं, अबभी करते हैं। यह यज्ञभी हमारे अपमानके लिये ही प्रारंभ किया गया है। यज्ञमें हमारा भाग देनेसे सबको रोकना चाहते हैं। हमारा भाग न देनेका आरंभ अपने इस यज्ञसे कर रहे हैं।' [पुनः भाव कि चढे लोग छोटी यातोपर कुछ ध्यान नहीं देते। ध्यानभी हो जाता है, तो थोड़ीही देर उसका आदेश रहता है। पर यह अवतक अपमान करता जाता है। इसका कारण पूर्व कह आए कि 'अति अभिमान' होगया है; उसी मद्के नशेमें अवतक मतवाला बना हुआ अपमान करता है। (मा० प०)]

नोट—५० सुधाकर द्विवेजीका मत है कि—'हय सन'-हम लोगोंसे। अर्थात् ब्रह्माविष्णु-महेशसे। इसीसे तीनोंको न्योता न गया।

जो बिनु बोले जाहु भवानी। रहे न सीखु सनेहु न कानी ॥ ४ ॥

जदपि मित्र प्रसु पितु गुर गेहा। जाहअ बिनु बोलेहु न सदेहा ॥ ५ ॥

तदपि विरोध मान जहँ कोई । तहाँ गए कल्याण न होई ॥ ६ ॥

अर्थ—हे भवानी ! यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेहही रहजायगा और न मान मर्यादाही । ४ । यद्यपि इसमें सदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरुके घर बिना बुलाएभी जाना चाहिये । ५ । तो भी जहाँ कोई विरोध (वैर) मानता हो वहाँ जानेसे कल्याण नहीं होता । ६ ।

टिप्पणी—१ 'जौ त्रिु बोले जाहु भवानी । ०' इति । जो शकरजीने कहा वही हुआमी । किसीने न तो स्नेह किया न शील रक्सा और न कानि मानी । यथा 'पिता भवन जग गई भवानी । दच्छ त्रास काहु न सनमानी ॥ दच्छ न कछु पूछी कुसलाता । सतिहि विलोकि जरे सर गाता ॥ ६६ ।' 'कानि न मानी' अर्थात् किसीने इसकी पर्याय न की कि ये भगवान् शङ्कर भद्रामादिमही पत्नी हैं, भवानी हैं, इनका आदर करना कर्त्तव्य है । (२) 'भवानी' सम्बोधन अर्थात् पतिसवधी नाम देनेमें भाव यह है कि भव पत्नीका जैसा शील, स्नेह और मर्यादा प्रतिष्ठा है वैसी न रहेगी । हमको न बुलाकर हमारा अपमान किया और कर रहे हैं तो वहाँ जानेपर तुम्हारा अपमान होगा ।

नोट—१ (क) पत्नीजी लिखते हैं कि 'भवानी' बहवर शिष्यकी सूचित करते हैं कि हमने बेशक सतीतनका त्याग किया है, परम प्रेम जो हमारा तुममें है, कुछ उसका त्याग हमने नहीं किया । हमारी इस प्रतिज्ञाका तात्पर्य यह नहीं है कि तुम्हारा अपमान हो तो हमें बुरा न लगेगा ।' और, प० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'दुखी होकर शिष्यजीने 'भवानी' सम्बोधन किया । अर्थात् बिना न्योते जानेसे तुम 'भव' (मुझ शिष्यको या ससारमात्र) को 'आनि' (आनि) देनेवाली होगी ।' तथा प० सू० प्र० मिश्रजीका मत है कि 'भवानी' से यह सूचित किया कि तुम हमारी स्त्री होकर ऐसा अपमान न सह सकोगी ।'

भा० १३३ के 'तत्ते निरीच्यो न पितापि देहदृष्टो मम द्विद् तदनुग्रताञ्च ये । २४ ।' और 'अद्यापि मान न पितु प्रपत्स्यसे मदाश्रयात्क परितप्यते यत ॥ २० ।' के अनुसार 'भवानी' सम्बोधनका भाव यह है कि यद्यपि तुम दक्षकी परम श्रिय पुत्री हो पर मेरी आश्रिता हो भवपत्नी हो, इसलिये तुम्हारा अपमान होगा और यद्यपि तुम्हारा शरीर दत्तसे उत्पन्न हुआ है तो भी 'भवपत्नी' के नातेसे तुम्हें मेरा शत्रु होनेके कारण उसको तथा त्तके अनुयायियोंके देखनेका विचार वद्यपि न करना चाहिये । (ख) स्कन्दपु० माहेश्वर के० ग्गम मिलता हुआ श्लोक यह है—'अनादृताञ्च ये सुभ्रू मञ्चन्ति परमन्दिरम् । तेषामान प्राप्नुवन्ति शरणाधिक तत । २।१६ ।'

नोट—२ 'सीतु सनेहु न कानी' इति । यह दोनों ओर लगता है । तुम्हारा शील आदि उनके साथ न रह जायगा, न उनका तुम्हारे साथ । हमारे धैर्यसे तुमसेभी सब वैर मानेंगे और तुम्हारा अपमान करेंगे तब तुम्हें जनकर क्रोध आजायगा—यह शील स्वभाव गया । तुम्हारे वाप और बहिनोंको तुम्हारा वहाँ पहुँचना अच्छा न लगेगा । वे तुम पर हँसेंगी, तुम्हारा परिहास करेंगी, बटाव करगी, यह देख तुम्हारा स्नेह क्षता जायगा । अपनेको भवपत्नी जानकर तुम वह अपमान न सह सकोगी । यह तुमको जो दुःख है जिसे तुम अपना अपमान समझती हो उससे वहाँ अधिक दुःख तुमको वहाँ प्राप्त होगा । तुम्हारा जो मान अभी है वह न रह जायगा । इसी तरह दूसरोंका शील आदि तुम्हारे साथ न रहेगा । शील न रहा, यथा 'दच्छ त्रास काहु न सनमानी', 'भवानी मिली बहुत समुवाता ।' स्नेह न रहा, यथा 'दच्छ न कछु पूछी कुसलाता । ०' और मर्यादा भी न रक्खी, यथा 'कतहुँ न दीख समुकर मागा', 'भ्रमु अपमान समुक्ति डर वहेरु', 'सब ते कठिन जाति अपमाना ।' यहाँ शीलसे 'आदर सत्कार, मुलाहत्ता सुरचत' और 'कानि' से जाति पौरुष मान-मर्यादा अभिप्रेत है ।

३ इस कथनमें सहोक्ति और मभावना अलंकारों का सदेह सङ्कर है ।

टिप्पणी—० 'जदपि मित्र प्रभु पितु गुर मेहा । ०' इति । अर्थात् इतने स्थानोंमें बिना बुलाए जानेमें

अपमान होनेका, शील-स्नेह कानि जानेका तथा अकल्याणका सन्देह नहीं है। वहाँ जानेमें यह संदेह कदापि न करे कि बिना बुलाए कैसे जायँ। तात्पर्य कि इनके घरको अपना-सा ही समझे। वहाँ बिना बुलाए जानेमें अपनी 'अमानता' ही भूषण है।

३ 'तदपि विरोध मान जहँ कोई' १०' इति। (क) प्रथम बिना बुलाए किसी के यहाँ जानेका परिणाम बताया कि शील आदि नहीं रहते। अब बताया है कि जहाँ कोई भी विरोध मानता हो वहाँ जानेसे कल्याण नहीं होता। और दूत विरोध मानते हैं, इसलिए वहाँ जानेसे कल्याण न होगा। अर्थात् यहाँ दोनों बातें हैं—न निमंत्रण है और न प्रेम है, किन्तु वैर है, अतः तुम्हारा मरण होगा। (ख) 'कोई' का भाव कि जब मित्रादि के यहाँ जानेसे कल्याण नहीं तब और किसी दूसरेके यहाँ जानेसे कल्याण कब संभव है? [दासकी सम्झने भाव यह है कि वहाँभी, जहाँ कोई विरोध मानता हो, जानेमें कल्याण नहीं होता। फिर माता पिता, भाई-बंधु, मित्र आदि स्नेही ही यदि विरोध मानने लगे हों तब तो उनके समान कोई दूसरा शत्रु हो ही नहीं सकता। वहाँ नो कल्याणकी बातही क्या, प्राणही बचना असंभव है। पुनः, 'कोई' का भाव कि मित्र आदि न भी वैर मानते हों पर उनके यहाँभी यदि कोई अपनेसे वैर मानता हो तो भी कल्याण नहीं होता और यहाँ तो स्वयं तुम्हारा पिताही वैर रखता है तब कल्याण कैसे सम्भव हो सकता है?]

नोट—४ पं० सुधाकरद्विवेदी लिखते हैं कि "इनके यहाँ बड़े होनेके कारण बिना बुलायेही जाना चाहिये। क्योंकि और लोग साली बेटके साथी होते हैं और ये लोग तन, मन धन सबके साथी हैं"। मनुके साथी होनेसे इनके यहाँ जानेमें कुछभी संशय नहीं। 'तदपि विरोध' से सूचित किया कि दत्त पिता हैं, तुम उनके घर जासकती हो, पर तुमसे मुझसे सम्बंध है और वे मुझसे डुरा मानते हैं। इसलिए ऐसे समयमें तुम्हारा जाना बेराही जाना है; अतएव मैं मना करता हूँ।" यहाँ तिरस्कार अलंकार है।

५ 'जो विदु सोलें जाहु भयानी' १०" इत्यादि वाक्योंसे स्पष्ट है कि सतीजीके घबनॉमें ये सब तर्क मौजूद हैं। जैसा ऊपर दोहोंकी व्याख्यामें दिखाया गया है। मा० ४। ३। ८-१४ में सतीजीके घबन स्पष्ट हैं। यथा 'कथं सुतायाः पितृगोहकौतुकं निशम्य देहः सुरवर्यं नेहते। अनाहुता अप्पभियन्ति सौहृदं भुवुरो-दं दृष्टश्च केतनम् ॥ १३ ॥' अर्थ पूर्ण दोहे ६१ की टि० २ में दिया जा चुका है।

वहाँ शिवजीने उत्तरमें यह कहाया कि तुम्हारा कहना सचित है पर जब स्वजन अभिमानजनित मोघके कारण दौपनरी दृष्टिसे देखते हों तो वहाँ जानेपर बह कर दृष्टिसेही देखता है। उसके कुटिल कुबाक्य-रूपी वाक्योंसे मर्मस्थान विद्ध हो जानेसे दिनरात संताप और व्यथा होती रहती है। ऐसे लोगोंके यहाँ, यह समझकर कि ये हमारे बांधव हैं, कभी न जाना चाहिए। बह हमसे घेपे रखता है, अतः तुम्हारा मान न करेगा। यथा—'बोधितं शोभनेभ्य शोभने अनाहुता अप्पभियन्ति बन्धुषु। ते यद्यनुयाहितं दौप दृष्टो बलीपशाना-त्पमदेन मन्थुना ॥ १६ ॥' नैतादृशाना स्वजन व्यपेक्षया दृष्टान्पतीयादनवस्थितात्मनाम् ॥ वेऽप्यागतान्कथियाधिकते आरोपितं भ्रंभिरापराधमिभिः ॥ १८ ॥' "स्वाना यथा वक्रधिया दुःखिकिर्भिवानियं तथ्यति मर्मताडितः ॥ १६ ॥' (१७) 'कल्याण न होगा' यह बात श्लोक २५ में स्पष्ट कही है, यथा—'यदि ब्रवियस्यतिहाय मद्रचो मद्रं भक्त्या न ततो भविष्यति। संभावितस्य स्वबनापराभवो यदा स सद्यो प्रणाय कल्पते ॥' अर्थात् यदि मेरी बात न मानकर यहाँ जाओगी तो कल्याण न होगा। क्योंकि प्रतिष्ठित मनुष्यका स्वजनो द्वारा अपमान शीघ्र ही मरणका कारण हो जाता है।

भीति अनेक संसृ सप्तभावा। भावी बस न ज्ञानु उर आवा ॥ ७ ॥

कह प्रसू जाहु जो विनहिँ सोलाए'। नहिँ अलि बात ह्यारे'० भाए' ॥ ८ ॥

दोहा—कहि ङ देखा हरि जवन बहु रहै न दच्छकुमारि ।

दिए मुख्य मन संग तब चिदा कौन्ह त्रिपुरारि ॥ ६२ ॥

अर्थ—शिवजीने अनेक प्रकारसे समझाया (पर) होनहारवशा उनके हृदयमें बोध न हुआ । ७ । प्रभु (शिवजी) ने कहा कि यदि तुम बिना जुलाए जाती हो तो हमारी समझमें यह बात अच्छी नहीं है । ८ । (जब) शिवजीने बहुत प्रकारसे कहकर देखा लिया कि दत्तकी कुमारी किसी प्रकार न रहेगी तब त्रिपुरारि महादेवजीने मुख्यगण साथ देकर उनको विदा कर दिया । ६२ ।

टिप्पणी—? 'भोंति अनेक संसु समझावा' इति । 'कहेहु नीक मोरेंहु मन भाया' से 'नहि भलि बात हमारें भावै' तक जो समझाया यही बहुत भोंति समझाना है । सतीजीने जो कहा कि 'पिता भवन उत्सव परम औ प्रभु आयसु हाइ' उसके उत्तर में कहा कि 'कहेहु नीक मोरेंहु मन भाया । यह अनुचित नहि नेवत पठावा ।' यह कहकर उसका अनौचित्य दिखाया कि 'जो बिनु बोले जाहु भथानी । रहै न सील सनेहु न कामी ।' यदि कहो कि भूलगए तो उसपर कहा कि भूल नहीं गए, जान झूठकर 'बिसरा' दिया । फिर बिसराने की पुष्टि की कि 'दत्त सकल निज सुता बोलाई । हमरे वयर तुन्हौ बिसराई ।' आपसे वैर क्यों मानते हैं ? इसका उत्तर दिया, वैरका कारण बताया कि 'ब्रह्मसभा हम सन दुखु माना' । यह तो बहुत दिन की बात होगई, अथ उसका खयाल थोड़ेही होगा ? उसपर कहने हैं कि यह बात नहीं है यह तो 'तेहि तें अजहु करहि अपमाना ।' पिताके घर जानेमें अपमान न समझना चाहिये, बिना बोलाए जाना उचित है; उसपर कहा कि यह ठीक है 'तदपि विरोध मान जहं कोई । तहों गए कल्यान न होई ।' इत्यादि अनेक भोंति समझाना है । अन्य प्रथम भी जो और कहा गया हो वहभी 'अनेक' में लेसकते हैं ।

२ 'भायी बस न ज्ञान उर आया' इति । इस कथनसे सूचित होता है कि सतीजी यही समझती हैं कि हमारे पिता इनसे वैर नहीं मानते और न इनका अपमान करते हैं, ये जाने देना नहीं चाहते, इसीसे पैसा कहते हैं । यहाँमें जाकर शिवजीका भाग वहाँ न देखनेपर जो कहा गया है कि 'तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ । प्रभु अपमानु संसुकि उर देहेऊ ।' उससे यह आशय स्पष्ट कलकता है कि सतीजीने शिवजीकी बात भूठ समझी थी ।

३ महात्मा लोग हितकेलिये अनेक प्रकारसे समझाया करते हैं । इसी तरह श्रीहनुमानजी, विभीषणजी आदिने राक्षणको समझाया । यथा 'जदपि धही कपि अति हित जानी । भगति विवेक बिरति नय सानी ॥०' । 'दुध पुरान श्रुति समत बानी । कही विभीषन नीति बखानी ॥' जिसके हितकी कही जाय यदि वह उपदेश न माने तो इसमें महात्माका दोष ही क्या ?

'भायी बस' कहनेका भाव कि सतीजी पहले शिवजीसे भूठ बोली, यथा 'प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कहावा ॥५६१' । यही भावीवशा था, यथा 'हरि इच्छा भावी कलवाना । हृदय बिचारत संसु सुनाना ॥५६१॥' और अथ शिवजीका भूठा समझा । सतीजीका भूठ बोलना और शिवजीको भिष्यावादी समझना, दोनोही असम्भव हैं । यही सूचित करनेकेलिये दोनों जगह 'भावीवशा' कहा ।

३ 'कह प्रभु जाहु जो विनहि बोलाए०' इति । तात्पर्य कि तुम अपने मनसे जो चाहो सो करो, हम आज्ञा नहीं दे सकने । अनेक भोंति समझनेपरभी जब सतीजी न बोली और न यह कहा कि 'बहुत अच्छा मैं न जाऊँगी' तब शिवजीने यह बात कही कि बिना जुलाए जाना हमारे विचारसे अच्छा नहीं है । शिवजीने भावीकी प्रबलता समझकर यह न कहा कि तुम न जाओ, हम नहीं भेजते किंतु यही कहा कि जाना हमारे विचारसे अच्छा नहीं है । 'बिना जुलाए जाना अनुचित है' इसीसे शिवजी बारंबार यह बात कहते हैं । यथा 'यह अनुचित नहि नेवत पठावा', 'हमरें वयर तुन्हौ बिसराई', 'जो बिनु बोले जाहु

भवानी । रहें न सीजु सनेहु न कानी', 'तदपि विरोध भान जहँ कोई । तहँ गए कल्यान न होई' तथा यहाँ 'जाहु जो तिनहि बोलाए । नहि मलि बात हमारें भाए ।'

प्रथम उनका मन रखनेकेलिये, मनुहारकेलिये कहा कि 'कहेच नीक मोरेंहु मन भावा ।' और अब साफ जघार देते हैं कि बिना बुलाए जाना अच्छा नहीं है ।

नोट—१ यहाँ कुछ लोग शंका करते हैं कि 'शिवजी भावीकी प्रणलता समझते थे, भविष्य जानते थे तब उसमें स्काण्ड क्यों डालते हैं ?' इसका समाधान यह किया जाता है कि यहाँ शिवजी लोकमान-मर्यादाके अनुकूल शिक्षा दे रहे हैं । सतीका अपमान होना अपनाही अपमान है । रही, भावी । सो तो अमित है । सतीकी मानंगी ही न्यायों ? वे उससे उपदेश देते हैं कि कर्तव्य करना अपना धर्म है, उससे न चुकना चाहिये और फल तो हरि इच्छानुमारही होगा । देखिए, वसिष्ठजी जानते थे कि अभी तो राज्य होना नहीं है फिरभी उन्होंने राजासे यह घात नहीं कही, उल्टि राजाके 'नाथ रामु करिअहि जुवराजु । कहिअ कृपा करि करिअ समान् ।' इत्यादि बातोंके उत्तरमें यही कहा कि 'बेगि मिलु न करिअ नृप मानिअ सनुइ समान् । सुदिन सुमंगलु सन्हि जब रामु होहि जुवराजु ॥ २ ५ ।' उन्होंने राजाको कर्तव्य करनेको कहा और श्रीरामजीको सयम करनेको कहा । श्रीरामजीको इस प्रकार दो दिन उपवास होगया । ५० रामकुमारजी कहते हैं कि शिवजी भावीकी प्रणलता समझते हैं, इसीसे यह नहीं कहते कि 'न जाओ' क्योंकि ऐसा कहने पर यदि जायें तो पतिकी आज्ञाका स्पष्ट उल्लंघन होगा ।

दिप्पणी—२ 'कहि देखा हर जतन घहु' इति । (क) यहाँ शिवजीका कोमल स्वभाव दिया रहे हैं कि आज्ञा भंग करनेपरभी उन्होंने न तो कठोर वचन कहे, न भय दिखाया, किन्तु सतीकेही मनकी बात रक्की । (र) 'कहि देखा हर जतन घहु' अर्थात् बहुत युक्तियों द्वारा, बहुत प्रकारसे कहकर जहाँतक सम्माननेकी सीमा है वहाँतक समझाया । 'रहें न दक्षकुमारि' का भाव कि इस समय उसकी दक्षमें प्रीति है, पतिको त्यागकर वहाँ जानेपर तुजी है । [पुनः भाव कि दक्ष हठी था वैसेही इस समय इनका दृढ है तो आश्चर्यही क्या ? आखिर उसीकी तो लक्ष्मी है । सुघानर द्विवेदीजी लिखते हैं कि "दक्षकुमारीका भाव यह है कि 'दत्तकी घुरी रीतिसे मारनेवाली है', उसको मारनेकेलिये जाना है ।" (मा० प०)]

नोट—२ 'रहें न' से यहभी जनाया कि यदि बलपूर्वक रोकेते हैं तो यह प्राण देदेंगी और जाने देते हैं तो वहाँ इसके देहत्यागकी संभावना है । इससे बलपूर्वक रोचना उचित न समझा । यथा 'एतावदकथा धिरराम शब्दः पत्यङ्गनाशं ह्यभयत्र चिन्तयन् । मुडहिच्छुः परिशङ्किता भवान्निष्कामती निर्विराती द्विधास सा । मा० ४ ४. १ ।'

मा० ४४ में लिखा है कि सतीजी शिवजीकी आज्ञा भंगकर इनको अपकेले छोड़कर पिता के यहाँ अकेलीही चल दीं, इनको प्रणाम तक न किया था और न इनकी परितृप्ताही की । इसीसे वहाँ जाकर उनका फिर लौटना न हुआ । यथा 'न ननाम महादेवं न च चक्रं प्रदक्षिणम् । अतएव हि सा देधी न गता पुनरागता ।' सतीजीके चलनेपर भण्डमान आदि गणोंको भूपण्यधस्त्र आदि सहित शिवजीने भेजा । यहाँपर सतीजीकी उच्छृङ्खलता स्वच्छन्दता भाग्यवतकारने दिखाई है जो एक पतिव्रता स्त्रीमें न होना चाहिए । परन्तु पूज्य भक्त कवि तुलसीदासने सतीशिरोमणिसे अमर्यादित कर्म नहीं करवाये । उन्होंने सतीका आज्ञा भंगना लिखा है और आज्ञा देनेकाही आग्रह किया है । 'जो प्रभु आयसु होइ तौ मैं जाऊँ' साफ कह रहे हैं कि यदि आज्ञा होगी कि 'न जाओ' तो मैं न जाऊँगी, उन शंकरजीने देखा कि ये अवश्य जाना चाहती हैं और जिना आज्ञा जाएंगी भी नहीं, यदि हम दृढ करेंगे तो इनके प्राणही न चलेजायें, तब उन्होंने सेवकों को साथकर उनको भेज दिया । पूज्य कविने स्त्रीका आदर्श रखनेके लिये ही लिखा कि 'कहि देखा' किये सुख्य गन' विदा कीन्ह त्रिपुरारि' । इसीतरह भूठ बोलनेमें तथा यहाँ भावीको आगे लाकर उसपर लाइन धर दिया है । स्वंद पु० में सतीजीने कहा है कि दुरात्मा पिताने आपको आमंत्रित नहीं किया; उसके मनमें

आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव यह सप्त जाननेके लिये मैं वहाँ जाना चाहती हूँ; अतः आप आज्ञा दें। ऐसा सुनकर शिवजीने आज्ञा दी और उनके साथ साथ साठहजार रुद्रगण कर दिए (माहेश्वर के० सं० २)। यह कथा मानसके अनुरूल है।

टिप्पणी—५ 'दिये मुख्य गन सग तव०' इति। जो अपना परम विश्वासी और सेवामें कदापि न चूकनेवाला होता है वही छोके साथ भेजा जाता है, इसीसे यहाँ 'मुख्य गणों' को साथ करना कहा। गण साथ इससे किप कि सतीजीने कहा था कि आज्ञा हो तो सादर देखने जाऊँ, अर्थात् मुझे आदरपूर्वक भेजिए। अतः आदरार्थ मुख्य गण साथ कर दिये। पिताके घर जानेपर सतीका अनादर होगा, इस विचारसे आज्ञा न दी।

नोट—३ मुख्य गण साथ करनेके और भाव ये हैं कि—(क) लोकमयांशकी रक्षाने लिये ऐसा किया जिसमें यह न प्रकट हो कि पतिसे लूठकर आई हैं, उनकी मर्जावे विरुद्ध आई हैं, अथवा पति भी इनका आदर नहीं करता। इत्यादि। (ख) दत्तसे पैर है, अतः रामात्ममें जो निपुण हैं उन्हींको साथ भेजा। भा० ४।४।४ में लिखा है कि सतीजीको जाते देख भगवान शंकरके मणिमान् और मद आदि सहस्रों अनुचरगण नन्दीश्वरको आगे कर अन्य पार्षदों और यज्ञोंके सहित वडी शीघ्रता और निर्भयतासे उनके साथ हो लिये। यथा 'तामन्मगच्छन्नुतविजन्मा सतीमेवा त्रिनेत्रानुचरा सहस्रराः। सपापद्वयत्वा मणिमन्मदा वयः पुरोष्टुपेन्द्रास्तरसा गतज्यथा ॥ ४ ॥'—मानसकविक्रम संभाल देरिये कि ये शंकरजीका सादर विदा करना निरसते हैं, न कि पीड़ेसे अनुचरोंका जाना।

४ आदरपूर्वक भेजना 'दिये मुख्य गन' और 'विदा कीन्ह' से स्पष्ट है। नन्दीश्वरपर सवार कराने और श्वेत छत्र, चँवर, भाला और वर्षण, गेंद आदि ऋषाकी सामग्रियों तथा दुःसुभी, शय्य आदि गाने बनानेका सामान साथ कर दिया। यथा 'ता सारिकाकन्दुकवर्षणान्युज्ज्वेतातपव्यजनरुगादिभिः। गीतायनेर्दुन्दुभिराद्भवेणुभिर्वेन्द्रमारोप्य विटङ्गिता ययुः ॥ भा० ४।४।५।५।'

नोट—५ 'विदा कीन्ह त्रिपुरारि' इति। भाव कि—(क) जैसे त्रिपुरके वधमें रूपे हो गए थे वैसे ही रूपे होकर इनको विदा किया। (५० रा० कु०)। (ख) ये त्रिपुरके शत्रु हैं, इनको दत्तसे क्या भय हो सकता है। काशीखड्गमें लिखा है कि जब सतीजी पिताके घर चलीं तब समयकी साधत ऐसी थी—शनिवार, ज्येष्ठानक्षत्र, नक्षत्रीतिथि, व्यतिपात योग, धनिष्ठा नक्षत्रके आधे भाग थीतनेपर उत्पन्न होनेसे सतीका पंचयों तारा था। यथा—'अथ प्राचीं यियास त्वा वाप्येत् पद्भुवासर। नक्षत्र च तथा ज्येष्ठा तिथिश्च नक्षमी मिये ॥ अथ सप्तवर्षा योगी विनोडोऽप्यतन शुभ। धनिष्ठाश्चक्षुपन्ने तव तादाय पञ्चमी ॥' (सू० प्र० मिश्र)। (ग) 'तारकासुरके वधका समय पहुँच गया है। इसलिये 'तदपि न कहेत्र त्रिपुर आराती' इस चरणका ध्यानकर मन्थकारने यहाँभी महादेवजीको 'त्रिपुरारि' कहा। दोहा ५७ की चौपाइयोंमें इसकी व्याख्या देखो।' (सू० द्विवेदी)। 'त्रिपुर ऐसे भीषण दानवके महारकर्ता सतीका नाश जानते हुए भी मनमें लोभ न लाए, तुरत विदा कर दिया। यहाँ परिकराहुर अतःकार है ५ (चैर)। त्रिषाठीजी लिखते हैं कि त्रिपुरारिका विदा करना कहकर जनाया कि लौटेंगी नहीं।

पिता भवन जब गई भवानी। दच्छ ब्रास काहु न सनमानी ॥ १ ॥

सादर भलेहि मिली एक माता। भगिनीं मिलीं बहुत खुसुकाता ॥ २ ॥

दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सतिहि विलोकि जरे सब माता ॥ ३ ॥

अर्थ—जब भवानी (सती) पिताके घर पहुँचीं तब दत्तके दरसे किसीने उनका सम्मान न किया। १। केवल एक माता तो भलेही आदरसे मिली। वहींने बहुत मुस्कुराती हुई मिलीं। २। दत्तने कुछ कुराल (तक) न पूछी। सतीजीको देखकर उसके सारे अंग जल उठे (सर्वाङ्गमें आगसी लग गई। उसे वडी कुड़म हुई। ३।)

टिप्पणी—१ 'पिता भवन जब गई भवानी १०' इति । (क) 'भवानी' का भाव कि ये भव (शंकर-जी) की पत्नी हैं इसीसे इनको न्योता न गया था, ये बिना जुलाए गईं तो भवके ही सम्बन्धसे दत्त आदि किसीने इनका सम्मान न किया । (ख) 'दच्छ ब्रास काहु न सनमानी' अर्थात् और लोग इनका सम्मान करते (क्योंकि ये भवानी हैं) पर दत्तके डरसे न किया । यथा 'तामागतौ तत्र न कश्चनाद्रियद्विमानितौ यद्भक्तौ भयाञ्जनः । भा० ४ । ४ । ७ ।' इस कथनसे जनाया कि दत्त शिवजीसे विरोध मानता है—यह सजको मालूम है । इनका सम्मान करके दत्तका कोप-भाजन कौन वने ?

नोट—१ मुधाकर द्विनेदीजी लिखते हैं कि 'पिता भवन जब गई' से जनाया कि सतीजी पहले यज्ञशालामे नहीं गईं, सीधी बापके घर गईं । भव (शिवजी) को फिर सतीने म्लानि दी, इसलिये 'भवानी' कहा । 'दत्त ब्रास' मे जनाया कि दत्तके लोगोंने निमन्त्रणके समय महादेव और सतीको निमंत्रण देनेके लिये बहुत विनय की थी पर दत्तने सभीको डाँट दिया कि खबरदार उनका नाम न लेना ।'

टिप्पणी—२ 'सादर भलेहि मिली एक माता १०' इति । (क) 'एक माता' का भाव कि कोई दूसरा आदरसे न मिला । [माता एक तो मनुशतरूपाजीकी कन्या, दूसरे दत्तकी पत्नी, इसीसे उसको भय न हुआ । दूसरे माताको तो कन्या अति प्यारी होती ही है । अतः वह सादर मिली । भा० ४ । ४ । ७ मे लिखा है कि माता बड़ी प्रसन्न हुई । सतीजीको उसने स्नेहपूर्वक गले लगा लिया । उनके नेत्रोंमें प्रेमाश्रु भर आप, कंठ गद्गद होगया । कुशलप्रश्न किया और आसन, अलंकार आदि उपहारमे दिये यह सज बात 'सादर' शब्दसे बकाने जना दी । यथा 'श्रुते स्वस्वैर्जननीं च सादराः प्रेमाश्रुकण्ठ्यः परिपस्त्रजुम्बुदा ॥ ७ ॥ सोदर्य-संप्रश्नसमर्थवार्त्तार्या मात्रा च मातृस्वसृभिश्च सादरम् । दत्तां सपर्यां वरमासनं च सा नादत्त पित्राऽप्रतिनन्दिता सती ॥ भा० ४ । ४ । ८ ।] पर पितासे अपमानित होनेके कारण इस आदरपर सतीजीने ध्यान न दिया । (ख) 'भलेहि' इति । 'भलेही' बोली है । कोई-कोई इसका अर्थ 'अच्छी तरहसे' यह करते हैं । पर वास्तव मे यह सुहावरा है । इस शब्दको देकर सूचित करते हैं कि और किसीने निरादर भले ही न किया हो पर आदर नहीं किया । लौकरीति है कि स्त्रियों आगे जाकर लाती हैं, चादर उतारती हैं, भेंटती हैं । यह सब आदर है । 'भलेही' कहकर जनाया कि बहिने आकर मिलीं तो जरूर पर आदरसे नहीं ।] (ग) 'भगिनीं मिलीं बहुत मुसुकाता' इति । 'मिलीं' श्रुत्वचन है, क्योंकि दत्तकी बहुत कन्यायें थीं । ४८ (६), ६२ (२) देखिये । 'बहुत' देहलीदीपक है । बहुत भगिनीं, बहुत मिलीं, (पर) 'बहुत मुसुकाता मिलीं' । बहिनें मिलीं, इस कथनसे जनाया कि उनकोभी दत्तका ब्रास नहीं है । इससे ये भी आकर मिलीं । और कोई दत्तके ब्राससे पास भी न गया । 'बहुत मुसुकाता' का भाव कि ये सब निमंत्रित थीं और सतीजी निमंत्रित न थीं । मुसुकाना भी निरादर ही सा है ।

नोट—२ 'मुसुकाता' के और भाव—(क) इसमें व्यंग्य यह है कि वह घमण्ड कहीं गया कि ब्रह्म-सभामें पिताजीका देखकर रुड़े न हुए थे और अथ यक्षमें नेग-जोग लेनेको पत्नीको भेजा है ! वे समझती हैं कि शिवजीने भेजा है । (१० प्र०, मा० ५०) । (ख) 'श्रीमद्भगवतमे भगिनीकृत अपमानका उल्लेख नहीं है पर काशीरण्डमे यह लिखा है कि बहिनें अभिमान किया । इससे सतीजीने उनसे बातचीत न की, पिताके पास गईं । (मा० ५०)

टिप्पणी—३ 'दच्छ न कछु पूछी कुसलाता १०' इति । (क) भाव कि जिन्हें मिलना चाहिये, वे तो आकर मिलीं । दत्तको कुशल प्रश्न करना चाहिये या सो उसने कुछ न पूछा । (ख) 'जरे सब गाता' अर्थात् नरसे शिखापर्यन्त रिस व्याप गई । यथा 'हंसत देखि नरसिख रिस व्यापी ।' जलना क्रोधका धर्म है । सब गात जलने लगे अर्थात् सतीको देखकर उनके मनमे बड़ा क्रोध हुआ । (ग) शिवजीने जो कहा था कि 'हमरे दयर तुम्हें बिसराई', वह वर भाव यहाँ देख पड़ा कि दत्तने इन्हें शत्रुभावसे देखा । जो शिवजीने कहा था कि तुम्हारा शील, स्नेह और कानि न रहेंगी सो न रहगए । दत्तके मन, तन और वचन

तीनोंकी दशा यहाँ दिखाई कि सतीकी देखकर मनमें क्रोध हुआ, तनसे जल उठा और वचनसे कुशल भी न पूछी।

नोट—३ 'सतिहि बिलोकि जरे०' का भाव कि अपनी कन्याको देखकर पिता प्रसन्न हुआ करते हैं, यह मानवप्रकृति है। सतीजीभी यही समझती थी कि पिता हमें देखने ही प्रसन्न होंगे और सब वैर भूल जायेंगे, पर दत्तको तो इन्हें देखते ही उनके पति द्वारा किया हुआ अपमान भड़क उठा। और वह अपनी कन्या सतीहीको देखकर जल उठा। इसीसे यहाँसे 'सती' नाम दे चले। उसीके सम्बन्धसे यह देखने गईं, नहीं तो यहाँ क्यों आती ?

श्रीमुधाकरद्विवेदीजी 'जरे सब गाता' को सतीजीमें लगाते हैं। वे लिखते हैं कि—'पिताके न पूछनेपर सतीजीको दुःख हुआ कि मैं-आपके लिये तो सन सन्तान समान हैं, इसलिये माताने मेरा यथोचित सम्मान किया पर आपने बाततक न पूछी। लोगोंने सम्मान न किया, वहिमें चुटकी लेते मिलीं और आपने पूछा भी नहीं—ये जानों किसे तीन अग्नि द्वाग्नि, वड्याग्नि और जठराग्नि लगी जिससे सतीकी सन देह भीतर बाहर जलने लगी।' स्वयं पु० में तो दत्तने यह कह बाला है कि तुम यहाँ आई ही क्यों ? ठहरो बाहे चली जाओ। यह भावभी 'जरे सब गाता' में आ जाते हैं।

विनायकी टीकाकारने यहाँ एक पंजीकी आजमायी हुई (असुभूत) कुछ नसीहते (उपदेश) दी हैं। वे ये हैं—'स्वर्गी पिताकी। दया माताकी। होतीकी वहिन। अनहोतीका पार। आँखकी त्रिया। गोंठका दाम—जप तप आये काम। अनूठा शहर। सोये सो खोये, जागे सो पाने।'

सर्ती जाइ देखेत तब जागा। कतहुँ न दीख संछु कर भागा ॥ ४ ॥

तब चित चढेउ जो संकर कहेऊ। प्रभु अपमान समुक्ति उर दहेऊ ॥ ५ ॥

पावलि दुखु नः हृदय अस व्यापा। जस यह भएउ महा परितापा ॥ ६ ॥

अर्थ—तब सतीजीने जाकर यह देखा। (तो वहाँ) कहीं शिवजीका भाग न देखा। ४। तब शंकरजीने जो बात कही थी वह चित्तमें चटी (उनके हृदयमें चेत हुआ, बात जम गई)। स्वामीका अपमान समझकर उनका हृदय जलने लगा। ५। पिछला दुःख उनके हृदयमें बैसा न लगा जैसा यह महापौर दुःख हुआ। ६।

टिप्पणी—१ 'सर्ती जाइ देखेत तब जागा ॥०' इति। 'तब' अर्थात् जब दत्तकी यह दशा देखी तब सतीजी यहाँसे चल दी कि यह देखें, हमारे पतिका यहाँ भाग है या नहीं। 'कतहुँ न दीख' से जनाया कि सारे यज्ञशालामें खोजती फिरी पर कहीं न देखा। ('कतहुँ' म भाष यह भी है कि यद्यपि ब्रह्माजी और विष्णुभगवान् भी न गए थे तथापि उनके भाग यहाँ तकसे थे पर शंकरजीका भाग कहीं न था।)

२ तब चित चढेउ जो संकर कहेऊ ॥०' इति। (क) 'तब' का भाव कि जब शिवजीने कहा था कि 'ब्रह्म समा हमसन दुखु माना। तेहि तें अजहुँ करहि अपमाना।' तब न माना था अथ जद्य आँखों देख लिया कि शिवजीका भाग नहीं है तब माना—यह सतीजीका स्वभाव दिखाया। 'तब चित चढेउ०' अर्थात् तब ज्ञान हुआ, होश आया कि वे भूठ नहीं कहते थे, सत्य कहते थे, हमने भूठ मान लिया था। 'जो संकर कहेऊ' अर्थात् यह कि हमसे वैर है, इसीसे अब भी हमारा अपमान करते हैं। (ख) भाग=अश, हिस्सा। चित्त पर चढना=ध्यानम आना, मनमें बसना, समझमें आना। (ग) 'प्रभु अपमान समुक्ति' अर्थात् अपने अपमानसे हृदयम सताप न हुआ था। (जब दत्तने सतीजीका अपमान किया तब चत्काओंमें उनका क्रोध होना नहीं कहा)। पर स्वामीका अपमान समझकर सतत हो गई। शिवजीके सब वचन सत्य निकले।-

शिववचन

यहाँ सिद्ध हुआ

दल सकल निज मुता बोलाई	१	भगिनी मिलीं बहुत मुसुकाता
हमरे वपर तुम्हों बिसराई	२	दच्छ न कहु पृथी हुसलाता
ब्रह्मसभा हम सन दुनु माना । वेहि ॥	३	कतहुँ न दीपर संमु कर भागा
जौ बिनु बोले जाहु भवानी ।	४	दच्छ त्रास काहु न सनमानी ।
रहै न सीलु सनेह न कानी ॥		दच्छ न कहु पृथी हुसलाता ।
तदपि विरोध मान जहँ कोई ॥०	५	अस कहि जोग अग्नि तनु जारा

नोट—१ 'पाछिल दुनु न हृदय अस व्यापा ॥०' इति । पति परित्याग दुःख भी भारी दुःख है । उसे भी दारुण दुःख कहा है; यथा 'यहि विधि दुरित प्रलेसकुमारी । अकथनीय दारुण दुःख भारी ।' परन्तु पतिपरित्यक्ता होनेकी बात फोई जानता न था और यहाँ यज्ञमें तो मुर, मुनि किन्नर, गन्धर्व, नाग, इत्यादि सभी निमन्त्रित होकर आए हैं । त्रिदेवको यज्ञमें यरानर भाग मिला करता था पर इस यज्ञमें शिवजीका अपमान किया गया, वनको भाग नहीं दिया गया, यज्ञभाग पानेवाले देवजातिसे शिवजीका बहिष्कार हो गया । यह बात सभी जान गए । इससे अब अधिक परिताप हुआ । क्यों न हो ? 'समाहित कहँ अपनस लाहू । भरन कोटि सम दाम्न दाहू ॥' सत्य ही है । मार्गवत और गीताका भी यही मत है । यथा 'अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते ऽव्ययम् । सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरण्यदतिरिच्यते ॥ -येषां च त्वं बटुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ निदमन्तव्य सामर्थ्यं ततो दुःखतर तु विष् ॥ गीता २ ।' अर्थात् हे अर्जुन ! लोग तुम्हारी अज्ञय दुष्कीर्ति गाते रहेंगे । मान्य पुरुषोंके लिए अपयश तो मृत्युसे भी बढ़कर है । जिन लोगोंमें तुम्हारा मान है, उन्हेंकी दृष्टिमें तुम लघु हो जायाँगे । शत्रु तुम्हारे सामर्थ्यकी निंदा करेंगे । सोचो न कि इससे बढ़कर क्या दुःख हो सकता है । पुनश्च यथा 'सभावितस्य स्वजनात्परामवो यदा स सद्यो मरणाय कल्पते ॥ ३० ४ । ३ । ०५ ।' गोस्वामीजीने भी यही बात कितन्य पद २४४ में दर्शाई है कि पंक्तिसे अलग किया जाना बड़ा अपमान है और शोचकी बात है । यथा 'रग गनिका गज व्याप पति जहँ तहँ हौहू' वैठारो । अब केहि लाज कृपानिधान परसत पनवारो फारो ॥' काशी रणद्वेमें भी कहा है कि जातिमें अपमान होनेसे जीवन धिक्कृत हो जाता है । यथा—'धिग् बीवितं शान्त्रलोभितस्य धिग् बीवितं चोधमवर्जितस्य । धिग् बीवितं जातिपरञ्जितस्य धिग् बीवितं व्यर्थमनोरथम् ॥' इसीसे और सब दुःख और अपमान सहलिय गए पर यह अपमान न सहा गया । पतिपरित्याग अकथनीय दारुण दुःख था, पर उससे शरीर न बूटा था और 'प्रभु अपमान' के दुःखसे शरीर छूट गया, इससे यह सिद्ध है कि यह दुःख उससे अधिक है । पतिपरित्यागका दुःख अपना निजका दुःख है और पति अपमान अनित दुःख पतिके सम्बन्धका दुःख है । पतिव्रताको अपने दुःखकी अपेक्षा-दूसरेके द्वारा किए हुए पतिके अपमान अवश्य ही कहीं अधिक असह्य होना ही चाहिये । इसीसे इसे 'महापरिताप' कहा । अन्यकी 'अधिक सताप' संज्ञा थी ।

'प्रभु-अपमान' का भाव कि साधारण पुरुषमें अपमान हो तो यह सह लेता है पर जो लक्ष्य है, ऐश्वर्यवान् है, जिसकी धाक बँधी हुई है उसका अपमान हो तो मरनेके तुल्य है । 'समुक्ति' का भाव कि ऊपर जो उपाय के विचार सतीजीके हृदयमें उठे इसीसे 'अकथनीय दारुण दुःख' से भी उसकी मात्रा गढ़ गई ।

२ श्रीसुधाकरद्विवेजं लिखतेहैं कि 'सतीजीके चार अग्नि लगीं । 'दच्छत्रास काहु न सनमानी'—यह लोगोंका सम्मान न करना पहली अग्नि है । वहिनोँका व्यंग्यसे मुसकुलना, चुटकी लेते मिलना दूसरी अग्नि है । धारने वाततक न पृथी, यह तीसरी अग्नि है । ये क्रमसे द्वाग्नि, चतुर्धाग्नि और जठराग्नि लगीं । इनके लगनेसे स्रज देह भीतर बाहर जलने लगी । और अब चौथी अग्नि महादेवापमानसे संसारका संहार करनेवाली प्रलयान्ति हृदयमें लगी । अब कैसे शान्त हो । इसीसे अन्यकारने 'महा परिताप' कहा । एकके नाराज होनेसे दूसरा शरण देता है पर जातिमात्रके अपमानसे मनुष्यको कहीं शरण ? जातिके अपमानसे

घरका पड़ा मुर्दा सजा करता है, अतम होमदेके हाथसे मरणपर्यो दुर्गति होती है। इसलिये प्रथकारने उसे सधसे कठिन कहा। यह सप्त समझकर उन चारों अग्निषोंको और भयक्रान्तेके लिये ई धनके ऐसा सतीका महाक्रोध भडक उठा।

३ पिताकृत अपमान उपमेयरूप है और पतिपरित्याग उपमानरूप है। उपमानसे उपमेयको अधिक दु खदाई कहना। व्यतिरेक अलंकार है। न्यापना-लगना, असर करना, प्रभाव डालना।

अथपि जग दारुण दुख नाना। सध तें कठिन जाति अवमाना ॥७॥

समुक्ति सो सतिहि भएउ अति क्रोधा। बहु विधि जननी कीन्ह प्रबोधा। ८॥

दोहा—शिव अपमानु न जाइ सहि हृदय न होइ प्रबोधा।

सकल सभहि हठि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोधा ॥ ६३ ॥

अर्थ—यद्यपि ससारम भयकर दु ख अनेक प्रकारके हैं (तो भी) जाति अपमान सबसे अधिक कठिन (दु ख) है। ७। यही समझकर सतीजीको अत्यन्त क्रोध हुआ। माताने बहुत तद्दृष्टे उनको समु क्राया बुझाया। ८। परन्तु शिवजीको अपमान सदा नहीं जाता और न मनको सतोषही होता है तब वे सारा सभाको हठपूर्वक रोककर क्रोधयुक्त बचन बोलीं। ६३।

टिप्पणी—१ जद्यपि जग दारुण दुख नाना। १०' इति। जाति अपमान सबसे अधिक कठिन है। यह सतीजीके द्वारा प्रगट दिखाया। क्योंकि सताजीने दारुण दु ख तो सह लिया, यथा 'एहि विधि दुखित प्रजेसउमारी। अकयनीय दारुण दुख भारी। ६०।' पुन 'जाइ उत्तर अब देहीं कहाइ। उर उपना अति दारुण दाहा।' यह दु ख भी सह लिया। प्रसन्नभाम अपमान हुआ यह भी सह लिया। पर यह जाति अपमान है अत न सहायया।

२ समुक्ति सो सतिहि भएउ अति क्रोधा।' इति। (क) क्रोध दो बातोंपर हुआ। प्रथम तो अपना भाग न पाया, यह समझकर 'क्रोध' हुआ और अब जातिम अपमान हुआ यह समझकर 'अति क्रोध' हुआ। दो बातें समझकर क्रोध हुआ—एक तो पतिअपमान, दूसरे जाति अपमान। इसीसे दो बार 'समुक्ति' क्रिया दीगई 'प्रभु अपमान समुक्ति उर दहेऊ' तथा 'समुक्ति सो सतिहि भएउ अति क्रोधा।' [नोट—अथवा, शिवजीने जो कहाया कि वच हमारा अपमान करता है उसे यहाँ यज्ञमे भाग न देखनेपर सत्य जान कर हृदयमे आग लग गई। फिर बिचारने लगी कि यज्ञम भाग न पाना तो जातिम अपमान है, अत अति क्रोध' हुआ। तात्पर्य कि यहाँ शिव-अपमानही जाति अपमान है। य दो बातें नहीं हैं, एकही हैं। इसीसे अगले दोहेम शिव अपमान न जाइ सहि' यही कहा, दूसरेको नहीं। वास्तवमें यहाँ 'अर्थान्तरन्यास अलंकार' है। पहिले एक साधारण बात कहकर कि 'पाङ्गिल दुखु न हृदय अस व्यापा १०' फिर उसका विशेष सिद्धान्तसे समर्थन किया गया है कि 'जद्यपि जग दारुण दुख नाना १०'। दो बार समुक्ति' इससे लिखा कि 'प्रभु अपमान समुक्ति उर दहेऊ' यह कहकर फिर वक्ता उस परितापका कारण आर स्वरूप कहने लगेथे, अब फिर वही से प्रसंग मिलाते हैं कि 'समुक्ति सो०'। भा० शां० ए म 'अतिक्रोध' का उल्लेख इस प्रकार है कि ऐसा क्रोध था मानो अपने राफसे समस्त लोकोंको भस्म करदगी। यथा 'अस्त्रभाग तमवेद्य चाध्वर पिना च देवे कृतहलन विभौ। अनाहता यज्ञसदस्यघोरशरी चुकाप लाकानिव घद्यती रुधा ॥ ६१।']

३ 'बहु विधि जननी कीन्ह प्रबोधा इति। इससे पाया गया कि सतीसे भेंट होनेके बाद तथा दूल्हेके वात न करनेपर जब सतीनी यज्ञम गई ता माता प्रवृत्तिजी स्नेहवश बहुरंतक इनके पीछेपीछे साथही गई। सतीनीके मुखकी चेटासे जान लिया कि इनको भारी दु ख हुआ है, इसासे सममाने लगीं। 'अति

बोध' हे इसीसे 'बहु विधि' समझाना पडा और 'प्रकर्ष करके' समझाया पर प्रबोध न हुआ, इसका कारण आगे कहते हैं कि 'शिव अपमान न जाइ सहि'। अत्यन्त क्रोध है, इसीसे ज्ञान न हुआ।

नोट—१ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'बोध' के साथ 'प्र' उपसर्ग लगानेसे यह वात पाई जाती है कि मैंने गोदम लेकर बहुत लाडप्यारसे तरह तरहकी बातें कहकर समझाया। २—'कीन्ह प्रबोधा'। समझाया कि तुम्हारे पिता तो बौरा गए हैं, उनकी मति मारी गई, उनकी बातका बुरा न मानो, मैं तुम्हारी विदाई नेग जोगसहित तुम्हारी सज बहिनोसेभी बढचढकर करूँगी, इत्यादि।

टिप्पणी—४ 'शिव अपमान न जाइ सहि०' इति। शिवजीके अपमानसे क्रोध हुआ, यथा 'प्रमु अपमान समुक्ति दर दहेऊ'। शिव अपमान सहा नहीं जाता, इसीसे क्रोध शाश्वत नहीं होता। क्रोध शाश्वत न होनेसे प्रबोध नहीं होता। तब सभाको हट करके रोकने लगीं। 'हठि हटक' कहकर जनाया कि रोकनेसे नहीं मानते थे, इस लिये हट करके वेदपाठ, होम, आदि सज यज्ञकर्म बढ कराया और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सभा अर्थान् निन्दने निरीक्षणमे यज्ञ हो रहा था तथा उसमें भाग लेने जो देवता आये थे और शिव निन्दा की थी।

नोट—० (क) यहाँ 'शिव' में ताल'य शकार दिया है। ऐश्वर्य बोध करानेकेलिये ऐसा किया है। उसमें भाव यह है कि 'जिनका 'शिव' यह दो अक्षरोंका नाम प्रसंग बरा एक बार भी मुझसे निकल जानेपर मनुष्यके समस्त पापको तरकाल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञाका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, उन्हीं पवित्रकीर्ति, मंगलमय, ससारकेऽकल्याणकर्ता, विश्वत्रु भगवान् शिवका वृत्तने अपमान किया', अतः सहनेयोग्य नहीं अथवा इसको दंड देना उचित है। यथा—'यद्दृढवृत्त नाम गिरोरित नृणा सृष्टरसङ्गादपमथा इन्ति तत्'। पवित्रकीर्ति तमलक्ष्ण्यसत्तम भवानहो देवि शिव शिवेतर ॥१४॥ यथादपच महता मनोऽल्लिभिर्निवेधित ब्रह्मसासुवार्धिभि'। लोचस्य यद्वर्षति वाशिपाऽथिनरतसै भवा नृणाति विश्ववधवे ॥१५॥ किंवा शिवाख्यमशिव न विदुस्सवदने ब्रह्मादयन्तमवकीर्य जग रमराने। तन्नाल्प भस नृपात्पववसिपशाचैव मूर्धभिर्दधति तन्नखावसुण् ॥१६॥ भा० ४।४। (स)—हटकना—रोकना, चुप करना। यथा 'तुम्ह हटकहु जौ बहहु चरारा ॥२०४॥ 'डिरा कीन्हैउ मनहुँ तज षटक हटक भननात। ३ ३७।' अबमान—अपमान। हेठी करना।

३ 'धोली बचन सकोध' इति। 'क्रोधके आठ सँघाती (साथी) हैं—'निदा, साहस, बुरा चेतना, ईर्ष्या, दूषण बूँडना हानि पहुँचाना, फटुवचन और फटोरता। यथा—'पेशय साहस क्रोह ईर्ष्याद्वयार्थदूषणम् घादयदनच पावप्य क्रोवजोपि गणोऽप्य'।—(वि० टी०)।

सुनहु सभासद सकल मुनिदा। कही सुनी जिन्ह संकर निदा ॥ १ ॥

सो फलु तुरत लहव सब काहुँ। भली भौति पछिताव पिताहु ॥ २ ॥

संत संशु श्रीपति अपवादा। सुनिअ जहाँ तहँ अति मरजादा ॥ ३ ॥

काटिअ तासु जीम जो बसाई। भवन भूँदि नत चलिअ पराई ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—मुनिदा (मुनींहु, मुनींर)=मुनीश्वर, मुनिश्रेष्ठ। लहव=पावेगा, मिलेगा। पछिताव=पछतावेगा। अपवाद=भूटा दोष लगानेका भाव, निदा, अपमान। मरजादा (मर्यादा)=धर्म, संस्था, नियम, शास्त्राज्ञा। पराना=भाग जाना।

अर्थ—हे सभामें उपस्थित सब लोगो। हे समस्त मुनीश्वरो। सुनो। जिन जिन लोगोंने शंकरजी की निदा की या सुनी है। १। उन सबको उसका फल तुरत मिलेगा। पिताभी भली भौति पछतावेगा। २। जहाँ (कहीं) सन्त, शशु या श्रीपति (लक्ष्मीजी एव ज्ञानकीजीके पति) की निदा सुननेमे आवे, वहाँ ऐसी मर्यादा है (कि)। ३। यदि (अपना) बस चले तो उसकी जीम काट ले, नहीं तो कान भूँदकर भाग जाय। ४।

नोट—१ पं० मुधाकरद्विवेदी एव सू० प्र० मिश्रनी 'सभासद' को 'मुनिदा' का विशेषण मानते हैं और यह अर्थ करते हैं—'हे सभ्य सन मुनिवरो। मुनिये।' वे लिखते हैं कि 'मुनिदाका भाव यह है कि अभी तो सञ्जन समाज में बैठे हो। आप लोग ऐसे पदपर होकर अनुचित काम करते हैं। श्रेष्ठही लोग धर्माधर्मका धिरेक करते हैं। इसीलिये सतीजीने मुनीन्द्र सभ्योंको मुनाया।' मनुस्मृतिमें भी कहा है कि—'वेदोऽग्निरो धर्म मूलं स्मृतिशीले च तद्धिताम्। आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च ॥ २। ६।' अर्थात् अग्निवद तथा वेदज्ञानी स्मृति और शील तथा साधुओंका आचार और आत्माका संगतोप—यही धर्मका मूल है। पुनश्च यथा 'वेद' स्मृतिः सदाचारः स्वस्थच प्रियमात्मनः। एतच्चतुर्विध प्राहुः साराद्रर्मस्य लक्षणम् ॥ २। १०।' अर्थात् वेद, स्मृति, सदाचार और आत्माको प्रिय ये चार धर्मके लक्षण हैं। वि० त्रि० जी लिखते हैं कि सभामें जानेपर यथार्थ कहना चाहिए। चुप रह जानेवाला या अन्याय करनेवाला समान पापी होता है। यथा 'सभाया न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समञ्जसम्। विन वन् यापि नरो भयति किश्चिपि।'

टिप्पणी—१ 'सुनहु सभासद सनल मुनिदा।०' इति। (क) सन सभामें हठ करके रोना है; यथा 'सनल सभहि हठि हटक तन।' अतः अन् उन्हीं सभोंसे बोलो। 'सुनहु' अर्थात् हमारे वचन ध्यान देकर सुनो। 'सनल' दीपदेहरीन्यायसे दोनों आंगर हैं—'सनल सभासद' और 'सनल मुनीन्द्र'। (ख) 'कही रानी जिन्ह' इति। इसमें पायागया कि प्रथम किमीने कहा तन औरोंने मुना। पिताने पहले निंदा की, तन औरोंने मुना। पिताना नाम यहाँ नहीं लिया, क्योंकि उनसे आगे कहेगी। पुनः, 'जिन्ह' बहुवचन पद देकर जनाया कि पिताने अतिरिक्त सभासद और मुनीन्द्रोंमेंभी यहूताने (जैसे कि भृगुजी, आदि) निंदा की थी। इसीसे सभासदोंके साथभी कहना लिखा गया। (ग) 'शंकर निंदा' अर्थात् जो सनके कल्याणकर्ता हैं उन्हींकी निंदा की। (तब कल्याण कब हो सक्ता है?)।

२ 'सो फलु तुरत लहव सय काहु।०' इति। (क) 'सो फलु' अर्थात् जो फल शिवनिंदकको तथा शिवनिंदाके श्रोताको मिलता है, जो फल शिवनिंदाके कथन और श्रवणका है यह। 'तुरत लहव सन काहु' सय कोई तुरत पायेगा—यह वचन शापरूप है। इसीसे फल तुरत मिला, नहीं तो चाहे जन्मान्तरमें मिलता। निंदाका फल तुरत नहीं मिलता। यथा 'हर गुर-निंदक दादुर होई। जन्म सहस्र पाव तनु सोई ॥' 'होहिं उल्लूक संत निंदारत। मोह निमा प्रिय ज्ञान भानु गत। न० १०१।' इसीसे आप कहती हैं कि इस धोरेमें न मूल रहना। इस निंदाका फल तुमको तुरत इसी तनमें मिलेगा, आगे जो होगा सो होगा।—[५३] कहा भी है कि 'त्रिभिर्बर्षैः त्रिभिर्महीसैः त्रिभि पत्नैर्निभिर्विद्वैः। अत्युत्कटैः पुण्यपापैरिहैव फलमश्नुते ॥' (कहींका प्रसिद्ध श्लोक है)। अर्थात् अत्यंत उरकट पुण्यों एव पापोंका फल तीन वर्षों, तीन मासों, तीन पत्नों अथवा तीन दिनोंके अतमं भोगना पड़ता है।—प्रस्तुत प्रसंगमें पहले ब्रह्मसमाज घोर पापका प्रारंभ हुआ, दसने मूर्खतावश शिवजीको बहुत बुरे बुरे वचन कहे और शाप दिया। फिर इस महायज्ञमें भाग न देकर उनका अपमान किया गया। फिर भी फल न मिला। इसीतरह उरकटता बढ़तीही गई जो सतीके मरण और रङ्ग-गणोंके मारे जानेपर पूर्ण होगई इसीसे सन पापोंका फल तुरत सनको मिल गया।]

(ख) 'भली भाति पछितान पिताहु' इति। सभासदों और मुनीन्द्रोंको कहकर अब पिताने उनसे प्रथक कहती हैं। 'भली भाति' पछतायेगा—यह कहकर जनाया कि सभासदों और मुनीन्द्रोंसे अधिक उनकी दुर्देशा होगी।—[पिता मरेगा नहीं, पर ऐसी दशा उसकी होनायगी कि वह जन्मभर पछतायेगा। मरएसेभी अधिक दुःख उसको होगा। (मु० द्वि०)] उसका सिर बकरेका होजायगा। भा० ४।५ के अनुसार वीरभद्रने दक्षका सिर तनसे अलगकर यज्ञपशुकी तरह उसको बलिकर यज्ञकुंडमें जला दिया। शिवजीके प्रसन्न होनेपर उन्होंने आज्ञा दी कि बकरेका सिर लगा दिया जावे। यथा 'प्रजापतेर्दंश शीर्ष्णो भवत्बज्रमुत्तं शिरः। ४। ७। ३।' पुनर्नाशित होनेपर सनने बहुत पश्चात्ताप किया है। 'पछिताव' अर्थात् हमसे न बना, हमने क्या बुरा किया, हमने आपका स्वरूप न जाना। इत्यादि।

३ 'संत संभू श्रीपति अपवादा १०' इति । (क) यहाँ संत, शंभू और श्रीपति तीन नाम कहे, क्योंकि ये तीनों एक हैं, शरीरमात्रसे पृथक्-पृथक् देख पड़ते हैं । हर और हरि उपास्य हैं । संत उनके उपासक हैं । हरि हरसे उनके दास अधिक हैं, इसीसे संतको प्रथम कहा । यथा 'भोरें मम प्रभु अस विदवासा । राम ते अधिक राम कर दासा । उ० १२० ।', 'मोतें संत अधिक करि लेया । आ० ३६ ।' श्रीशिवजी श्रीपति के उपासक हैं; इससे शंभुको पहले कहा, तब श्रीपतिको । संत और शिव दोनों उपासक हैं, इससे दोनोंको साथ रक्खा । (ख) 'मुनिअ जहाँ तहें असि मरजादा' इति । भाव कि जहाँपर मुने वहाँ ऐसा करे, विलांन न करे, यदि ऐसा न करे तो समझना चाहिए कि मर्यादाका नाश हुआ । क्या मर्यादा है ? यह आगे बताती है कि 'काटिअ'—

४ 'काटिअ तासु जीभ जो बसाई १०' इति । 'बसाई=बस चले, अपना फावू हो । 'जो' संदिग्धपद यहाँ रक्खा, क्योंकि जीभ काट लेना कठिन है । (अपनेसे अधिक समयें हुआ तो कठिन होगा । अथवा, सामर्थ्य होते हुएभी सामयिक कानूनके ढरसेभी ऐसा करना कठिन हो सकता है) । प्रथम मर्यादा, धर्म वा नियम यह बताया कि जीभ काट ले । यदि 'न बसाई' बस न चले तो क्या करे ? यह दूसरे चरणमें बताती है । (ख) 'अवन मूँदि न त चलिअ पराई' इति । यह दूसरा उपाय है जिससे मर्यादा भंग न हो और मुनेका पापभी न लगे । कान बंद करके भाग चले । अर्थात् कान बंद करनेसे मुन न पड़ेगा । मुनेसे बड़ा पाप होता है; यथा—'हरिहर निदा मुने जो फाना । होइ पाप गोयात समाना । ६ । ३१ ।'

नोट-२ १० पु० स्वर्गखण्डमें व्यायहारिक शिष्टाचारके वर्णन प्रसंगमें देव, गुरु, वेद आदिकी निन्दाके फलके विषयमें व्यासजी कहते हैं कि शास्त्रोंमें उस निन्दकके उद्धारका कोई उपाय नहीं देखा जाता । यह मनुष्य सौ करोड़ कल्पोंसे अधिक कालतक रौरव नरकमें पकाया जाता है । जहाँ उनकी निन्दा होती हो, वहाँ क्या करे ? वहाँ चुप रहे, कुछभी उत्तर न दे । कान बन्द करके यहाँसे चला जाय । निन्दा करनेवालेकी और दृष्टिपात न करे । यथा 'निन्दयेद्वा गुरुं देवं वेदं वा सोपवृंहणम् । कल्पकोटिशतं साप्र' रौरवे पच्यते नरः ॥ ३७ ॥ तूष्णीमासीत् निन्दाया न ब्रूयात् किञ्चिदुत्तरम् । कर्णौ पिधाय गन्तव्यं न चैनमवलोकयेत् ॥ अ० ५५ । ३८ ।'

ॐ जीभ काटनेकी मर्यादा इसलिए रक्खी गई कि जिस अंगसे अपराध किया गया वह अंग नष्ट करदियागया । सभासदोंसे इस बातके कहनेका क्या प्रयोजन है ? उनमें कहनेका भाव यह है कि तुमने निन्दा सुनी । जिससे सुनी उसकी न तो जीभ ही काटी और न वहासे कानमें अंगुली देकर तुम भागही गए । बैठे सुनते रहे । अतएव तुमको तुरत फल मिलेगा । यदि कहो कि 'तुमनेभी तो निन्दा सुनी पर तुमने भी न तो जीभ काटी न कान बंद कर लिया ?' तो इसका उत्तर आगे देती हैं—'तजिहौं तुरत देह० ।'

नोट-३ पाठान्तरपर विचार । 'काटिअ' पाठ सं० १६६१, १७०४, १७६२ आदि प्राचीनतम पोथियोंमें है । 'काटिअ' इसका पाठान्तर है जो किसी किसीमें मिलता है । 'काटिय' पाठको कोई कोई इसलिये उत्तम मानते हैं कि एक तो 'काटनेमें कुछ न कुछ तो रहही जायगी और हथियार खोजनेमें विलांन होगा; और दूसरे, निन्दकका फल 'दादुरजन्म' कहा गया है । दादुरके जीभ नहीं होती तदनुसार निन्दककी दशा प्रथमही जीभ निकाल लेनेसे हो जायगी । तीसरे यह कि राख लगाकर जीभ उखाड़ लेना आसान है ।

'काटिअ' को उत्तम इस विचारसे हम मानते हैं कि 'यह पाठ सं० १६६१ वाली पोथीमें है जो प्रचीनतम है । दूसरे, इसी पाठका ही नहीं किंतु इस अर्थात्तीका प्रतिरूप हमें मा० ४ । ४ । १७ में मिलता है । यथा 'कर्णौ पिधाय निरयाचदकल्प ईशे धर्मावितर्य सृष्टिभिर्नु भिरस्यमाने । द्विन्यात्प्रसङ्ग स्थितीमसतीं प्रभुश्चेजिह्वामसूनुपि ततो विसृजेत्स धर्मः ॥' (सतीवाक्य सभासद एव दत्त प्रति) । अर्थात् मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि निरंश्रुश लोप धर्ममर्यादाकी रक्षा करनेवाले अपने पूजनीय स्वामीकी निन्दा करें तो, यदि अपनेमें उसे दंड देनेकी शक्ति न हो तो कानोंमें अंगुली दालकर वहाँसे चलाजाय । और यदि शक्ति हो तो

‘द्विन्यात्रसद्यः’ बलपूर्वक पकड़कर उस चक्रवाद करनेवाली अमंगलरूप जीमको काट डाले। इसके बाद यदि आवश्यक हो तो अपने प्राणमी देदे—यही धर्म है।—इसके अनुसारमी ‘काटिअ’ पाठ शुद्ध है। यह भगवान् व्यासका वाच्य है। सर्वप्रथम टीकाकार श्रीकरुणासिन्धुजीकामी यही पाठ है और वैजनाथजी, वावा हरी दासजी आदिने भी ‘काटिय’ पाठ दिया है।

करुणासिन्धुजी तथा वैजनाथजीने ‘काटिय’ का दूसरा भाव यहमी लिया है कि ‘शास्त्रोक्त प्रमाणोंसे उसका खण्डन करे।’ ये भाव अंगद-रावणसंवादके आश्रयपर कहा गया है। क्योंकि यहाँपर रावणने कई बार अंगदसे श्रीरामजीकी निंदा की पर उन्होंने रावणकी न तो जीमही काटी और न कान बढ़कर भागेही। परन्तु मुँह तोड़ उचर दिया। यथा ‘जय तेहि कीन्ह राम कै निदा। क्रोधघत अति भयव फर्षदा ॥ “पुनि सकोप थोलेच जुधराजा ॥ गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ मरु गर काटि निजज डुल घाती रे त्रियचोर कुमारगामी। सन्यपात जल्पमि दुबोदा।’ राम मनुष्य बोलत असि यानी। गिरहि न तव रसना अभिमानी। गिरिहृदि रसना सम्य नार्ही।। ल० ३२-३३’—(पर यहाँपर एक कारण यहमी है कि वे वक्त हैं, जीम निकाल लेनेसे प्रभुका अपमान समझते हैं।) ये स्वयं कहते हैं कि ‘मैं तब वमन तीरिबे लायक। आथसु मोहि न वीन्ह रघुनायक।’ इत्यादि।)

किसी किसीने ‘जो बसाई’ का अर्थ ‘जो दुर्गन्धवाली है’ यहमी किया है। परन्तु आगेके ‘न त चलिअ पराई’ (अर्थात् न (यसाइ) तो ‘पराइ चलिये’) के सबधसे यह अर्थ मगत नहीं। उपर्युक्त श्लोकमी ‘शक्ति हो तो’ इसी अर्थका पोषक है।

जगदात्मा महेशु पुरारी। जगत जनक सब के हितकारी।। ५ ॥

पिता मंदमति निंदत तेही। दच्छ शुक्र-संभव यह देही ॥ ६ ॥

अर्थ—श्रीमहादेवजी जगत्की आत्मा, महान् ईश, शिपुरामुरके शत्रु, जगत्के पिता और सबके हितकारी हैं। ५। मद्बुद्धिवाला पिता उनकी निंदा करता है और (मेरा) यह शरीर दच्छके धीर्यसे उत्पन्न हुआ है। ६।

नोट—१ ‘जगदात्मा महेशु पुरारी। ०’इति। भाव कि पिताका यह नहीं सूझता कि ये जगत्की आत्मा हैं। अर्थात् ससारके आधारभूत हैं, इनसे वैर करना मानो जगत्सारसे तथा अपनी आत्मासे वैर करना है। (रा० प्र०, वै०)। ‘महेश’ महान् ईश हैं, अर्थात् सबोंसे पूज्य हैं, ब्रह्मादिमी इनकी पूजा करते हैं। ‘जगदात्मा महेशु’ में भा० ४। ४। ११, १६ के, ‘न यस्य लोकेऽस्त्यतिशायिनः प्रियस्तथाप्रियो देहधृता प्रियात्मनः। तस्मिन्समस्तात्मनि मुक्तैरेके ऋते भवन्त कतमः प्रतीपयेत् ॥ ११ ॥ किंवा शिवाख्यमशिषं न विदुस्त्वदप्ये ब्रह्मादयस्तमवकीर्य जटाः श्मशाने। तन्माल्यमस्म नृकपालव्यधसत्पिशाचैर्धूर्धभिर्दधति तच्च-रणावसृम् ॥’ [अर्थात् भगवान् शकरसे थडा तो ससारमें कोई नहीं है। वे तो समस्त देहधारियोंकी प्रिय आत्मा हैं। उनका न कोई प्रिय है, न अप्रिय। अतएव उनका किसीभी प्राणसे वैर नहीं है। आपके सिवा ऐसा कौन है जो उनसे वैर करेगा? ११। (आप कहते हैं कि) उनका नाममात्र शिव है पर उनका वेप ‘अशिवरूप’ है क्योंकि वे नरमुण्डगाला, मस्म और हड्डियों धारण किये, जटा बियेरे, भूतपिशाचोंके साथ श्मशानमें विचरा करते हैं। जान पडता है कि आपके सिवा यह उनकी अशिवता ब्रह्मादि देवता नहीं जानते। वे तो उनके चरणोंपरसे गिरे हुए निर्माल्यका अपने सिरपर धारण करते हैं], इन श्लोकोंके ये भाव भरे हुए हैं। पुनः, ‘जगदात्मा’ का भाव कि यह सपूर्ण जगत् तनुओंमें वस्त्रके समान उनमें अंतर्प्रोत है, वे संपूर्ण देहधारियोंकी आत्मा हैं। यथा ‘धारयिष्यति ते वेग रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम्। यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्वं शाटीव तनुषु ॥ आ० ६. ६. ७।’ (यह भगीरथमहाराजने गंगाजीसे कहा है)। पुनः भाव कि इन्द्रादि देवताओंकी निंदा करना पाप है। तब ये तो ‘महान् ईश’ हैं, इनकी निंदाका पाप कैसा होगा, यह

तुम नहीं जानते ? इन्द्रादिके कोपसे घबरा कर कठिन है तब इनका कोप कैसा होगा, यह तुम नहीं जानते ? पुन, भाव कि ये जगदात्मा हैं। इनके वैरसे सारा जगत् वैरी होजायगा, इनकी निंदा करनेसे तुम 'भूतद्रोही' होनाओगे। तब कैसे बच सकतेहो ? यथा 'चौदह भुवन एक पति होई। भूतद्रोह तिष्ठै नहि सोई ॥ ५। ३८ ॥' पुन' भाव कि ["इस शब्दसे 'हरिहरयोर्भेदो नास्ति' सूचित किया है।" (सू० प्र० मित्र)]। 'महेश' का भाव कि जिन देवताओं और मुनियोंके भरोसे तुम भूले फिरते हो, उनकी शक्ति महादेवपर न चलेगी। यथा कुमारसभे—'स हि देव परज्योतिस्तम'पारे व्यचस्थितम्।' अर्थात् श्रीमहादेवकी तमोगुणसे परे परज्योति स्वरूप है।

२ (क) 'पुरारी' अर्थात् इन्होंनेसे सजकी रहानेकेलिये त्रिपुरासुरको मारा। भाव यह कि यदि किसी को अपने बलका गर्व हा, तो भला त्रिपुरासुरके सामने किसका गर्व रह सकता है ? [त्रिपुरासुरके आगे आपना गर्व कहीं चला गया था कि छिपे छिपे फिरते थे और महेशकी शरण गए थे ? क्या वह सज भूल गए ? ऐसे कृतघ्न हो रहे हैं। (प० प० प्र०)] 'जगतजनक' जगत्पिता हैं, तुमभी जगत्के एक प्राणी हो। अतः तुम्हारेभी पिताके तुल्य हैं। तब भला पुत्रको अपने पितासमान गुरुजनोंकी निंदा करनी उचित है ? 'नगत जनक' का भाव कि सृष्टि मात्र इनको पितासमान मानती है। पुन', कल्पभेदसे ये जगत्के उत्पन्न करनेवालेभी कहे गए हैं, इससे 'जनक' कहा। (प०)। पुन, भाव कि जगत्के पालनकर्त्ता हैं। पिता वा पालनकरनेवालेसे वैर करनेसे पालन-पोषण कैसे होगा ? (ख) 'सजके हितकारी' हैं। भाव कि अपने हितकरसे द्वेष करना कब उचित है ? तब तो उनसे वैर करनेवाला अपने हितसे हाथही धो बैठे। 'हितकारी' से भक्ति मुक्ति मुक्ति ऐश्वर्य सभी कुछ देनेवाले, उदारचित्त और दयालु बनाया। इन्द्र इन विशेषणोंसे शिवकी शक्ति, महत्त्व, अजेयत्व, प्रताप, आदर, दयानुता इत्यादि दिखाकर सूचित किया कि भना ऐसे महान् पुरुष निंदायोग्य हो सकते हैं ? कदापि नहीं। पुन (ग) 'जगत जनक' से सजको उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मा और 'हितकारी' से जगत्पालक विष्णुभी इन्हींको सिद्ध किया। इस प्रकार त्रिमूर्तिरूप शिवजीकी निंदा सूचित की। इसीसे 'मदमति' कहा। (सू० प्र०, द्विवेदीनी)। भा ४. ४ १५ 'लोककल्प यद्वर्षति चाशिरोर्जयिनस्तस्मै भवान्ब्रह्मति विश्वबन्धवे ॥' (अर्थात् जो सकाम पुरुषोंकी सपूर्ण कामनायें पूर्ण कर देवे हैं उन विश्वबन्धु भगवान् शिवसे तू द्रोह करता है) के यह भाव 'हितकारी' शब्दमें हैं।

३ 'पिता मदमति निन्दत तेही' इति। (क) 'तेही' अर्थात् जिसका ससारपर उपकार है, पित्तकी ऐसी महिमा है जैसा ऊपरकी अर्धालीमें कह आई—जनकी। तात्पर्य कि जिनकी पूजा, स्तुति आदि करनी चाहिये उनकी (निंदा करता है)। शिवकी उपकार और महिमान जाननेसे 'मदमति' कहा। भा० ४। ४। १४ के 'पवित्रकीति तमलङ्घयशासन भवान्हो द्वेष्टि शिव शिवेतर' (अर्थात् ऐसे पवित्रकीति पित्तकी आत्माका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता नन शिव भगलमूर्तिसे आप द्वेष करते हैं, अवश्य ही आप अभगल रूप हैं)—इस श्लोकके भाव इस चरणमें हैं। 'निन्दत' क्रियासे जान पड़ता है कि पूर्व ब्रह्मसभाम ही नहीं निंदा की थी किंतु अब भी इस यज्ञ महासभामे भी निंदा करता है। क्या निंदा करता है ? यह कुछ ऊपर नोट १ (क) में स्वयं सतीकी कथाके आ गया है—यही भा० ४। २। १६ का भी सारांश है। जो देखना चाहे वहाँ देख ले। यहाँ तो सतीकी सभासदोंसे कह रही हैं तब उनसे यह कहनेकी क्या जरूरत है ? उनसे कहनेका अभिप्राय यह है कि तुम ऐसे महामहिम सर्वहितेतर की बैठे बैठे निंदा सुनते हो और कुछ कहते नहीं, न निन्दककी जीभ काटते हो, अतः तुमका निंदा सुननेका फल मिलेगा। इसका संबंध आगे अपनेसेभी है।

(ख) 'दच्छ शुक सभव यह देही' इति। ['आत्मनो वापये असौ आत्मज वा आत्मजा के अनुसार दत्तका अंश सतीजीकी देहमें है। इसीसे दत्त शुकसभव कहा। नहीं तो वस्तुतः सतीजी तो विष्णु माया या उनके एक तेजका अवतार हैं। ७८ (८) 'पच कहे शिव सती विवादी' म देखिये।] देही—दह। यथा 'चौचन्ह मारि विदारैसि देही। आ० २६।', 'कबहुँक करि करना नर देही। दत्त ईस विदु हतु सनेदी।

उ० ४४ । तथा 'तजिहौं तुरत देह तेहि हेतू' जो आगे स्वयं सतीजीने स्पष्ट कर दिया है। 'देही' को 'देह' कहा। [उपर्युक्त कारणोंसे यहाँ वीर्य अर्थ लेना अनुचित है। 'शुक्र' तेजो रेतसि च' इत्यमरे। जिस तेजको प्राशन करनेसे सतीजीका प्रथम अवतार हुआ उससे ही सती-देह बनी है, पर दत्तके शरीरमें प्रविष्ट होनेसे दत्तका भी सम्बन्ध है। प० प० प्र०]

तजिहौं तुरत देह तेहि हेतू । उर धरि चंद्रमौलि वृषकेतू ॥ ७ ॥

अस कहि जोग अग्नि तनु जारा । भयउ सकल मख हाहाकारा ॥ ८ ॥

अर्थ—एसी कारण (मैं) ललाटपर द्विजचन्द्र धारण करनेवाले वृषकेतु (जिनकी पताकामें धर्म विराजमान हैं, धर्मध्वज, धर्मात्मा) को हृदयमें धारणकर इस देहको तुरन्त ही त्याग दूँगी। ७। ऐसा कहकर उन्होंने योगानिसे शरीरको भस्म कर दिया। सारी यज्ञशालामें हाहाकार मच गया। ८।

टिप्पणी—१ 'तजिहौं तुरत देह', इति। 'तुरत' का भाव कि भगवत् विमुखसे सम्बन्ध पलभर भी नहीं रखना चाहिये अतः मैं भी अब क्षणभरभी पिता-पुत्रिका सम्बन्ध न रखूँगी।—[वैलिये, 'दत्त-शुक्र संभव यह देही। तजिहौं तुरत' के पूर्व वे दत्तको पिताही कह रही थीं। यथा 'पितामह न उत्सव परम जौ प्रभु आयसु होइ।' (६१), 'पिता मंदमति निंदत तेही।' पिताका नाम लेनेका निषेध है। पर अब पिता न कहकर 'दत्त' कहा। और उसे 'मंदमति' कहा। इस तरह जनाया कि मैंने उससे अब सम्बन्ध तोड़ दिया। 'तेहि हेतू' अर्थात् दत्त शुक्रसंभव होनेके कारण।]

नोट—१ भा० ४। ४ में इसी भावके सतीजीके निम्न वाक्य हैं—

'अतस्तद्योत्पन्नमिदं कलेष्वर न धारयिष्ये शितिकण्ठमर्हिण्यः।

जन्धस्य मोहाद्धि विशुद्धिमन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरतां प्रचक्षते ॥ १८ ॥

नेतन देहेन हरे कृतागसो देहोद्भवनालमलं कुजन्मना।

श्रीहा ममाभूत्कुजनप्रसङ्गतस्तजन्मधिग्यो महतामवद्यकृत ॥ २२ ॥

गोत्रं स्वदीर्यं भगवान्पृषध्यज्ञो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुर्मनाः।

व्यपेतनर्मस्मितमाशु तद्वधह व्युत्सह्य एतत्कृण्वं त्वदन्नजम् ॥ २३ ॥

(अर्थात्) आप भगवान् नीलकण्ठकी निंदा करनेवाले हैं। अतः आपसे उत्पन्न हुए इस शरीरको अब मैं नहीं रख सकती। यदि अज्ञानवशा भूलसे कोई अशुद्ध अस्वाद्य वस्तु खा ली जाय तो उसे वमन करके निकाल देनेहीसे शुद्धि होती है। (अन्य उपाय नहीं है। इसी प्रकार आपके यहाँ उत्पन्न होनेकी निंदा हम शरीरके त्याग देनेहीसे दूर होगी, अन्यथा नहीं)। १८। हरका अपराध करनेवाले आपसे उत्पन्न यह निन्दित देह वस बहुत हो चुकी, इसे रखकर क्या करना है, अब मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं। आप ऐसे दुर्जनसे संबंध होनेसे मुझे लज्जा आती है। जो महापुरुषोंका अपराध करता है उससे होनेवाले जन्मको धिक्कार है। २। जिस समय 'वृषध्वज' शंकरजी आपके साथ मेरा संघ द्विपलाते हुए मुझे हँसीमें 'दाक्षायणी' कहकर पुकारते हैं, उस समय उनकी हँसीको भूलकर मुझे बड़ी लज्जा और खेद होता है। इसलिये आपके अंगसे उत्पन्न इस शवतुल्य शरीरको तुरत त्याग दूँगी। २३।

२ 'उर धरि चंद्रमौलि वृषकेतू' इति। 'चंद्रमौलि' का भाव कि—(क) सतीजी योगानिसे तनको जलाना चाहती हैं। चन्द्रमौलिको उरमें धारण करती हैं जिसमें अग्निका ताप न व्यापे। (प० रा० कु०)। (ख) चन्द्रमामें अमृत है, वह ताप दूरकर शीतल करता है। अतएव आप हमें पुनः जीवित और शीतल करेंगे। (पा०)। (ग) इससे शिवजीको क्षीणदीनसंभ्रमी सूचित करते हुए जनाया कि शुक्र दीन दासीको अवश्य ग्रहण करेंगे; मेरा पालनकर मुझको महत्त्व देंगे। (२० प्र०)। (घ) 'चंद्रमौलि धर्मध्वज' को हृदयमें रखनेसे सतीजीने अपने पति जगदात्माको ध्यानमें मनकी ब्रह्मगुणोंमें चढ़ा लिया और योगानिमें

मलिन देहको भस्म कर दिया, इसलिये महादेवमें लीन हो गई। अन्त समय मनुष्य जिसको स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, उसी रूपका वह हो जाता है।' (सु० द्विवेदीजी)। गीतामें भी भगवान्‌रते कहा है—'यं यं वापि स्मरन्भाषं त्यजत्यन्ते कलेवरम् । तं तमेतैति कौन्तेय सदा तद्भावभाषितः ॥ ६१ ' और भी कहा है—'अन्ते मतिः सा गतिः ।' (ङ) 'शिवजीकी प्राप्तिके लिये चन्द्रमौलि वृषभेतुको उरमें रक्खा—'जहाँ जाकी आसा तहाँ ताकी बासा'। अमियमय चन्द्र सिरमें है। इससे मुझे सजीव कर लेंगे ।' (वै०)। (५) दूसरे जन्ममें अमरकथा सुनाकर सदाके लिये अमर कर लेंगे । (वि० टी०)।

'वृषभेत्' को उरमें धरनेके भाव कि—(क) धर्म आपकी पताकामे है। आप धर्मरूप हैं, धर्मात्मा हैं। [अधर्मसे उत्पन्न देह त्यागकर धर्मात्माका संघ प्रहण कलेंगी, उनका संबंध नहीं त्याग करती, यह जनाया ।] (पं० रा० कु०)। (र) वृष (बैल) का सन निरादर करते हैं। अतएव वह दीन है। शिवजी दीनजनपालक हैं इसी शृणुको जनानेके लिये उन्होंने वृषको पताकापर धारण किया है। अतएव मुक्त दीनको भी प्रहण करेंगे, आश्रय होंगे। (ग) धर्मकी ध्वजा है। मेरा अपराध क्षमा कर मेरे पातिद्वत्यकी रक्षा करेंगे। (पा०)। (घ) दूसरे जन्ममें धर्मपूर्वक विद्याहकर मुझे धर्मपत्नी मानकर प्रहण करेंगे। (वै०)। (६) स्मरण रहे कि रघुनाथजीके दिये हुए 'वृषभेत्' नामका यहाँ पुनः प्रयोग हुआ।

टिप्पणी—२ 'अस कहि जोग अग्नि तनु जात' इति । (क) सतीजीने जो यह कहा कि 'तजिहीं तुरत देह तेहि हेत्' तो गोदधामीजीने भी तुरत देहना तजना चौपाईमें दिखाया। 'एकही चौपाईमें व्यवधान न किया।' (र) 'अस कहि' का भाव कि यदि सतीजी ऐसा न कहतीं तो लोग सतीजीको दोष देते कि दत्तने निमंत्रण नहीं दिया था, इसीसे वे यज्ञनाराहेतु यहाँ आकर मर गईं। परन्तु सतीजीके ऐसा कह देनेसे लोह और वेद दोनोंके उनकी सफाई हुई (वे निदोष साधित हुई)। अब लोग जानेंगे कि शिवविमुखसे संघ मिटानेके हेतु उन्होंने तनका त्याग किया, निमंत्रण न होनेके कारण नहीं।—यह लोकमें सफाई (निष्कलकता) हुई। और, वेदाद्या है कि विमुखसे संघ न रखे, सो देहत्यागसे इस वेदाज्ञाका भी पालन हो गया। यह वेदकी सफाई है।

शंका—सत्तासीहजार वर्षे क्लेशसहित जीवन बिताते हुए प्रार्थना करती रहीं कि देह छूट जाय, तब योगाग्निसे देह क्यों त्याग की ?

समाधान—शिवजीने सतीजीको त्याग दिया था। यदि वे पतिपरित्यागके कारण शरीर छोड़तीं तो पातिद्वत्यमें दोष आता कि पतिके ऊपर प्राण देदिये। उन्होंने जो पतिका अपमान समझकर तन त्याग किया, उससे पातिद्वत्यधर्मकी स्वच्छता बनी रह गई। योगाग्निसे जलना—यह उचम रीति है; यथा 'अस कहि जोग अग्नि तनु जात । राम कृपा वैकुण्ठ सिंधार ॥ आ० ६१', 'तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भइ जहँ नहि किये । आ० ३६ ।'

नोट—३ योगाग्निमें शरीर किस प्रकार जलाया ?—यह श्रीमैत्रेयजीने भा० ४।४ में इस प्रकार कहा है—'इत्यधरे दक्षभनूयशश्रुद्वन चित्ताशुदीर्घा निपसाद शान्तगाक् । स्पष्ट्वा जल पीत दुकूलसखता निभिल्य हृद्योगपथं समाविशन् ॥ २४ । कृत्वा समानाग्निनी जितसना सोदानमुत्याप्य च नाभिचक्रतः । शनैर्हृदि-स्थाप्य धियोरसि स्थितं कण्ठाद्भ्रुवोर्मध्यमनिन्दिताऽनयत् ॥ २५ । जिहा सती दत्तस्था मनस्विनी दधार गात्रेष्वनिलान्निधारणम् ॥ २६ । देवी सतीजी उत्तरकी ओर मुख करके बैठ गई और पीतावर धारणकर आचमन लेकर नेत्र बंदकर आसन लगाकर उन्होंने 'प्राण' और 'अपान' वायुको नाभिचक्रमें स्थितकर उन्हें 'समान' किया। फिर उदानवायुको नाभिचक्रसे ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धिके साथ हृदयमें, तीनों मिलेहुए वायुओंको, स्थिर करके तब वहाँसे उन्हें कंठमार्गसे श्रुटियोंके बीचमें ले गईं। इस प्रकार सारे शरीरकी वायुको रोककर महामनस्विनी सतीजीने दत्तपर कुपित होकर अपने संपूर्ण अंगोंमें वायु और अग्निकी धारणा की। २६ ।' सन ओरसे चित्त हटाकर शिवपदके ध्यानमें लग गईं। शिवही शिव ध्यानमें रह गए।

वस तुरतही योगाग्निसे शरीर जल, उठा ।

४ यद्वापर लोग यह राका करते हैं कि—‘योगाग्निसे शरीर जलनेपर पुनर्जन्म नहीं होता, यथा—‘तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भइ जई नहिं फिरे । आ० ३६ ।’ और सतीजी तो तुरतही हिमाचलके घर जाकर अवतरित हुई, यह कैसे ?—इसका समाधान तो स्वयं ग्रन्थकारनेही अगले दोहेकी पाँचवीं और छठी अर्धश्लोक कर दिया है कि ‘सती भरत हरि सन वरु मोंगा । जनम जनम सिवपद अनुरागा ॥ तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई । जनमी पारवती तनु पाई ॥’ अर्थात् सतीजीने मरते समय यह वर मोंगा कि पुनर्जन्म होकर शिवपदमे मेरा प्रेम हो । इसीसे उनका पुनर्जन्म हुआ । इसी ग्रन्थमे शरभग मुनि और श्रीशिवरीजीका भी योगाग्निद्वारा शरीर छोड़ना पाया जाता है । इनमे से श्रीशिवरीजी तो हरिपदमे लीन होगई, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा भक्तिवरदान नहीं मोंगाया । परन्तु शरभगनीने भक्तिवरदान मोंगाया इसलिये वे हरिपदलीन न हुए । यथा ‘अस कहि जोग अग्नि तनु जारा । रामकृपा वैकुण्ठ सिंधारा ॥ तावे मुनि हरि लीन न भएऊ । प्रथमहि भेद भगति वर लएऊ ॥ आ० ६ ।’ श्रीशरभगजी और सतीजीकी व्यवस्था प्रायः एकसी है । यही उनके पुनर्जन्मका कारण हुआ । दूसरा समाधान यह है कि सतीजी भगवती हैं, ईश्वरकोटिमे हैं, जगसम्भव पालन लयकारिनि । निच इच्छा लीला बपु धारिनि ॥ वा० ६८ ॥ हैं ॥ ते तो जग इच्छा करें लीलातन धारण कर सकती हैं । उनकेलिये योगाग्नि आदि बाधक नहीं होसकते । स्मरण रह कि शरभगनी और सतीजीकी एक व्यवस्था होनेसे दोना जगह ‘अस कहि जोग अग्नि तनु जारा’ वही एक चरण रखा गया ।

५ ‘मएउ सकल मख हाहाकारा’ इति । अर्थान् सव लोग सोचय पडगए कि अब यज्ञका नाश होगया । (प० रा० कु०) । सपूर्ण यज्ञशालाम हाहाकार मचगया इससे सिद्ध हुआ कि दक्ष भी उनको हाहाकार करनेसे न रोक सका । भा० १।४।२८-३१ म विदुरजीसे मैत्रेयनीने ‘इस हाहाकार’ का वर्णन यों किया है—‘प्रथवी और आकाशम तितने यज्ञके देखनेवाल थे, व सउके सब इस अद्भुत सतीचरित्रको देख कर हाहाकार करने लगे (निसका कोलाहल आकाश और पृथ्वीमें छागया) कि ‘हा हा । बडे, खेदकी बात है । श्रीशिवनीकी प्रिया सतीजीने दुपित हाकर प्राणही त्याग दिया । अहो ! सारे चराचरके जीव इसी प्रजापतिकी प्रजा हैं, सतग हैं, तो भी इसकी महामूर्खता और दुष्टता तो देखो । इसने अपनी कन्याका निरादर किया जो सभीकी माननीया और पूज्या हैं, आवरपानी और उदारचित्ता हैं । इसके किये हुये अपमानके कारण ही उन्होने शरीर त्याग दिया । दक्ष महात्रोही है । इसका हृदय बडा कठोर है । लोकमें इसकी बडी अपकीर्ति होगी । इसीके अपराधसे इसकी कन्या इसीके सामने देह त्याग करनेपर उद्यत हुई तो भी इसने उन्हें न रोका ।’ यथा ‘तत्सत्यता स्वे मुधिचाद्भुत महद्वाहेतियाद सुमहानजायत । हन्त प्रिया वैवतमस्य देवी जहावसून्केन सती प्रकोपिता ॥ २८ ॥ अहो अनात्म्य महदस्य पश्यत प्रजापतेर्यस्य चराचर प्रजा । जहावसून्वद्विमतात्मजा सती मनस्विनी मानममीदृग्यमर्हति ॥ २९ ॥ सोऽय दुर्मर्षद्वयो म्हाभ्रुकृच लोकेऽपकीर्ति महतीमवाप्स्यति । यद्व्रजा स्वा पुस्पद्विद्धयता न प्रत्यपेधमृष्टवेऽपराधत ॥ ० ॥ यदस्येव नने सत्या च्छ्वाऽमुत्यागमद्भुतम् । (स्क० ४ अ० ४) ।’

प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि सतीजीने देह त्यागका निश्चय कर दिया तथापि दक्ष या भृगु आदि मुनियर पत्र इन्द्रादि देवोंसे किसीने भी उनका समझानेका किंचित् भी प्रयत्न न किया । इससे सिद्ध होता है कि उनको विश्वास न था कि सतीजीमे स्वेच्छासे देह त्याग करनेकी शक्ति है (भृगु आदि ऋषि और इन्द्रादिके न समझानेका कारण यह भी हो सकता है कि ये सब दक्षके पक्षमें थे । नवासभाम दक्षके आनेपर इन्द्रादि देवता तेजहत होगएथे, सबने उठकर अभिवादन किया था । दक्ष सबका नायक है । दक्षने ही जग सतीका अपमान किया तब उसके सामने सतीजीको समझानेका साहस ये कब कर सकते थे । पुन, समझाने या कुछ कहनेका अवकाशही सतीजीने न दिया, उन्होने यह कहतेही शरीरको योगाग्निसे भस्म करके

देहका संबंध अलग कर दिया ।

दोहा—सती मरनु सुनि संभ्रगन लगे करन मख खीस ।

अर्थ—सतीजीका मरण सुनकर शिवगण यज्ञको नष्ट-भ्रष्ट करनेलगे । यज्ञका नारा देखकर मुनीश्वर भृगुने यज्ञकी रक्षा की । ६४ ।

दृष्टिपत्नी—१ 'मरनु सुनि' से पाया गया कि हरगण पहलेही बाहर रोक दिये गए थे, यज्ञशालामें नहीं जाने पाए थे । अग्न स्वयं पाकर वे घुस पड़े । यदि वे साथही भीतर गए होते तो 'सती मरनु लरि' ऐसा लिखते । सती मरणपर हाहाकार हुआ था । वही सुनकर ये यज्ञशालामें गए । [यज्ञशालाके भीतरका हाहाकार बाहर सुनाई दिया हो या न दिया हो पर आकाशचारी देवगणोंके हाहाकारका जो कोलाहल हुआ उससे यह बाहर भीतर सर्वत्र सुनाई दिया, उसीसे हरगण जान पाए ।] (ख) 'करन लगे मख खीस' । भाव कि इस यज्ञसे हमारी स्वामिनीका नारा हुआ है तो हम इस यज्ञका नारा करेंगे । इस भावसे वे अश्व-शत्रु लिंगे यज्ञशालामें घुसकर उसका नारा करने लगे । (ग) 'भृगु रच्छा कीन्हि मुनीस' इति । यज्ञ कराने-वाले समस्त मुनियोंमें भृगुजी श्रेष्ठ और समर्थ हैं, इसीसे इन्होंने मंत्र द्वारा यज्ञकी रक्षा की ।

नोट—१ 'भृगु रच्छा कीन्हि' इति । इससे ज्ञात होता है कि भृगुजी इस यज्ञके आचार्य थे, अश्वयु थे । अपनेको आचार्य जानकर अथवा ब्रह्मसभामें जो शापाशापी हुई थी उस कारण शिवजीसे वैर मानकर उन्होंने यज्ञकी रक्षा की । किस तरह रक्षा की ? भा० ४ । ४ में लिखा है कि विष्णोके नष्ट करनेवाले मन्त्र पढ़कर उन्होंने दक्षिणाग्निमें आहुतियों डालीं । उसके प्रभावसे सहस्रशः श्वभु नामक वीर, तेजस्वी तपस्वी यज्ञरक्षक देवगण सुरन्त प्रकट हो गए जिन्होंने अपने तपके प्रभावसे बहुतसा सोमरस प्राप्त किया था । 'तेषामापततां वेगं निराख्य भगवान्भृगुः । यज्ञघ्नेन यजुषा दक्षिणाम्नी जुहाय ह । ३२ । अश्वयुषा ह्यमाने देया उत्पेतुरोजसा । ऋभधो नाम तपसा सोमं प्राप्ताः सहस्रशः । ३३ ।' इन्होंने जलती हुई लकड़ियोंसे आक्रमणकर शुद्धकों सहित समस्त प्रमयगणोंको भगा दिया ।

२ 'भृगुजी' इति । ये भार्गववंशके पुरुषा हैं । सप्तर्षिमेंसे एक थे भी माने जाते हैं । ब्रह्माजीके नौ मानस-पुत्रोंमेंसे यहभी एक हैं । भागवतमें लिखा है कि स्वार्थमुचमन्वन्तरमें मनुजीकी देवहृति नामक कन्यासे, जो कर्दमजीकी व्याही थी, जो नौ कन्यायें कला, अनुसूया, ब्रह्मा, हविर्भू, गति, क्रिया, ऊर्जा (अरूप्यती) चित्ति वा शान्ति और द्याति हुईं वे क्रमशः मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, वसिष्ठ, अश्वर्थण और भृगु इन नौ ब्रह्मर्षियोंसे व्याही गईं (भा० ३ । २४ । २२-२५, तथा भा० ४।१) । ५० पु० सृष्टिपण्डमें भृगु, वसिष्ठ, अत्रि आदि आठ मानसपुत्र दक्षके जामाता हैं । इनकी स्त्रियों प्रसूतिजीकी कन्यायें लिखी हैं—यह किसी अन्य कल्पकी कथा जान पड़ती है । भृगुजीने त्रिदेवकी परीक्षा लेनेके विचारसे विष्णुभगवान्की छाती पर लात मारी थी । (भगवान्के वक्षस्त्रलपर लक्ष्मीजीका निवास है । यहाँ लात मारनेका तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणोंको विरक्त रहना चाहिये, उनको लक्ष्मीसे कुछ लगाव न रखना चाहिए । लोभको दबाए रखना उचित है) । श० सा० में लिखा है कि 'कोई इनको शिवजीका और कोई मनुजीका पुत्र कहते हैं । महाभारतमें लिखा है कि रुद्रने वड़ा यज्ञ किया था, उस समय ब्रह्माजीके वीर्यद्वारा अग्नि-शिखामेंसे इनकी उत्पत्ति हुई ।' दैत्यगुरु शुक्राचार्य भृगुजीके पौत्र थे । परशुरामजी इन्हींके वंशमें हुए । मार्कण्डेयजी इनके प्रपौत्र थे । (भा० ४ । १ । ४४-४५) । इनकी कन्या श्रीविष्णुजीकी पत्नी हैं । येही फिर समुद्रसे प्रगट हुई थीं ।

३ मुधाकरद्विवेदीजीका मत है कि 'भृगु (शुक्र) भूत, प्रेत और राक्षसोंके आचार्य हैं, इसलिये इनके कहनेसे सब शंभुगण हार गए । इसलिये यज्ञकी सामग्री सुरक्षित रही ।'—परन्तु यह भाव भागवत और ५० पु० के विरुद्ध है ।

समाचार सब संकर पाए । वीरभद्र करि कोप पठाए ॥ १ ॥

जग्य पिधंस जाइ विन्ह कीन्हा । सकल सुरन्ह विधिवत फलु दीन्हा ॥ २ ॥

अर्थ—महादेवजीने सब समाचार पाए । (उन्होंने) कुपित होकर वीरभद्रको भेजा । १ । उन्होंने जाकर यज्ञ विध्वंस (नाश) कर दाला । समस्त देवताओंको विधिपूर्वक यथोचित फल (दंड) दिया । २ ।

नोट—‘समाचार सब संकर पाए’ इति । मा० ४ । ॥ ‘भवो मजान्या निधन प्रजापतेरसत्कृतया प्रचगम्य नारदात् । स्वपार्षदसैन्य च तदध्वरभुं भिविद्रावित क्रोधमपारमादधे ॥’ के अनुसार नारदजीने जाकर शंकरजीसे सतीजीका दत्तसे अपमानित होनेके कारण शरीर छोड़ देने और ऋषुओं द्वारा उनके पार्षदोंकी सेनाके मारभगाए जानेका समाचार कहा ।

सुधाकर द्विवेदीजी और वैचनानाथजी आदि कुछ लोगोंका मत है कि जो हरगण्य सतीजीके साथ आये थे, वेही मारभगाये जानेपर शंकरजीके पास दौड़े गये और खबर दी । किसीका मत है कि आकाशा याणी हुई । बहुमत होनेसे प्रत्यकारने किसीका नाम नहीं दिया ।

‘सब समाचार’ अर्थात् ‘दच्छत्रास काहु न सनमाना । ६३ (१)’ से लेकर ‘रच्छा कीन्हि सुनीस । ६४ ।’ तकका सय हाल ।

२ ‘वीरभद्र करि कोप पठाए’ इति । (क) कारीरज अ० ८६ म लिखा है कि नारदजीने आकर सतीतनत्यागनी कथा कही तब शंकरजीने मुनकर यही कहा कि ससारकी यही व्यवस्था है । बुद्धिमानोंको इसम मोह न करना चाहिए । इन बातोंको मुनकर नारदजीने कहा कि ‘आपका कथन तो ठीक ही है, पर यह ससार ऐसा क्लिष्ट है कि सब यही समझेंगे कि महादेवजीमें कुछ पुरपाथ नहीं है । ऐसे देवकी पूजा हम क्या करें ?’ यह सुनकर उनको क्रोध आया और उसी क्रोधसे महाकाल अर्थात् वीरभद्र हुए । यथा ‘शरीरिणा स्थितिरियमु पत्तिप्रलयात्मिका । दिव्यान्वपि शरीराणि कालायाःस्येवमेव हि ॥ ५ ॥ इत्य विनश्चर सर्वे विशेषेण दतीश्वरम् । ततोऽन चित्र किं ब्रह्मन् क काल कालयेव वै ॥ ६ ॥ अभाविनो हि भावस्य भावे कापि न सत्येत् । भाविनोऽपि हि नभावनन्तो मुक्षन्ति नो युवा । ७ । ग्रहो वराक ससार क प्रविष्यन्पनीश्चर । अरभ्याद्यदिन न त्वामर्चयिष्यन्ति केऽपि न् । ११ । रुद्रश्चातीव रुद्रोभद्रहु कोपानिदीपित । ततस्तकोपजाडहै राविरासीमहाश्रुति ॥ प्रयत्न प्रतिमगर कालमृद्युप्रकपन ॥’ इत्यादि । (मा० प०) । महेश्वर केदारराज ३ मे श्री नारदसे समाचार पाना कहा है । शिवजीने क्रोधसे जटा उखाड़कर पर्यंतपर पटककी जिससे वीरभद्र आदि उत्पन्न हो गए ।

(ख) ‘वीरभद्र करि कोप पठाए’ से सूचित हुआ कि कोपसे वीरभद्रकी उत्पत्ति हुई । ‘वीरभद्र’ अर्थात् जिसका कल्याण कभी पराजित न हो सके । ‘पठाए’ अर्थात् आज्ञा दी कि जाकर दत्तका वृहस्पति सधनामक महायज्ञ विध्वंस करो और सजको दण्ड दो । (प० रा० कु०) । ‘करि’ शब्दसे व्यजित होता है कि वीरभद्रको उसी समय उत्पन्नकर उसको अपने गणोंका नायक बनाकर भेजा । ‘करि कोप पठाए’ का भाव यह है कि ऋषु आदि किसीके कहनेको न माने, जो बोले उसे मारे ।’ (मा० प०) ।

३ ‘वीरभद्र करि कोप पठाए’ इति । श्रीमद्भागवतमे यह प्रसंग यों बखान किया गया है कि ‘शिवनी ने क्रुद्ध हो दोंतोंसे अपने ओठोंको चबाकर तत्क्षण शिरसे जटा उखाड़ी जो बिनली सरीली चमकने लगी । फिर सहसा लठकर गभीर नादसे अट्टहास करके उस जटाको पृथ्वीपर पटक दिया । जिससे वीरभद्र प्रकट हुए । इनका शरीर बड़ाही विशाल था, सहस्र भुजाये और सूर्यके समान तेजबाले तीन नेत्र थे, दाँत कराल, शिरके वेश अग्निबाला सदृश थे । श्यामवर्ण, मुण्डमाला पहने हुए और मुनात्रांभ अस्त्रशस्त्र लिए हुए थे । ये वीरभद्र हाथ जोड़े हुये शिवनीके समीप आ सड़े हुए और बोले कि ‘भगवन् । क्या करनेकी मुझे आज्ञा होती है ?’ शिवजी बोले ‘हे रुद्र ! हे भद्र ! तुम हमारे अश हो, हमारे गणोंमें अग्रगण्य हो, जाकर दत्त और उसके यज्ञको नष्ट करो ।’ कुपित शंकरजीकी आज्ञा पा अपनेको कृतार्थ मान शिवनीको प्रणाम

और उनकी परिक्रमा करके वे विशूल उठाये हुए दत्तकी यज्ञशालाकी ओर दौड़ चले, साथमें अन्य शिष्यगण भी चले। नभ धूलसे द्वागया, यज्ञशालामें उपस्थित लोग सोचते हैं कि इस समय प्रलयके लक्षण हो रहे हैं। भूमि, आकाश और अन्तरिक्षमें महाधोर उत्पात होने लगे जिन्हें देख दत्तका हृदयभी कंप उठा।

महाभारतमें वीरभद्रकी उत्पत्ति और साथके गणोंकी कथा कुछ भिन्न है। शांतिपर्वमें वैशम्पायनजीने जनमेजयसे कहा है कि शंकरजीने अपने मुलसे वीरभद्र नामक भयंकर भूतको प्रकट किया। उसका शौर्य, बल और रूप शंकरकेही समान था। क्रोधका तो वह मूर्तिमान स्वरूप ही था। उसके बल, पीर्य और पराक्रमकी सीमाही न थी। यज्ञविध्वंसकी आज्ञा पानेपर उसने अपने शरीरके रोम-रोमसे 'रीन्य' नामक गण उत्पन्न किए, जो रुद्रके समान भयंकर, शक्तिशाली और पराक्रमी थे। वे महाकाय वीरगण सैकड़ों और हजारोंकी कई टोलियों बनाकर यही पुर्वीके साथ यज्ञविध्वंस करनेके लिये दूट पड़े। भवानीके क्रोधसे उत्पन्न हुई महाकालीनेभी सेषकांसहित उसका साथ दिया था।

ग्रन्थोंमें भिन्न-भिन्न कथा होनेसे ही ग्रन्थकारने इतना ही लिखा कि 'वीरभद्र करि कोप पठाये ॥ जग्य विधस जाइ तिन्ह कीन्हा ॥' अन्य रूपार्पणोंका साथ जाना अथवा न जाना न कहा और न यही कहा कि किस प्रकार यज्ञ विध्वंस किया गया। इस प्रकार सभी पुराणोंकी संगत कथाओंका समावेश इसमें हो सकता है।

नोट—४ 'जग्य विधस जाइ तिन्ह कीन्हा ॥' इति। भा० ४। ५। श्लोक १३, १४, १५ में यज्ञ-विध्वंस की और श्लोक १६ से २६ तक 'सकल सुरन्ह विधियत फल दीन्हा' की कथा है। संक्षेपसे वह कथा इस प्रकार है—प्रथम तो रुद्रगणोंने जाकर यज्ञशालाको चारों ओरसे घेर लिया जिसमें कोई भाग न सके। फिर धनमेंसे कितनोंहीने प्राग्धरा (यज्ञशालाके पूर्व और पश्चिमके खम्भोंपर पूर्वपश्चिम और आड़ा रक्खा हुआ काष्ठ) को तोड़ डाला, कितनोंने पत्नीशाला नष्ट कर दी, किन्हींने यज्ञशालाके सामनेका मंडप और उसके आगेके हविर्धानोको, किन्हींने यज्ञमानगृहको और भोजनागारको विध्वस्त कर दिया। किन्हींने यज्ञके पात्र फोड़ डाले, किन्हींने अग्नि युष्मा दी, किन्हींने यज्ञवृण्डोंमें मूत्र कर दिया और किन्हींने वेदीकी सीमाके सूत्रोंको तोड़ डाला। १३-१५। कितनोंहीने मुनियोंका कष्ट देना आरम्भ किया, कोई स्त्रियोंको धमकाने लगे, और किन्हींने अपने निकटही भागते हुए देवताओंको पकड़ लिया। मणिमान रुद्रगणने महर्षि श्रुगुको बंध लिया और वीरभद्रने हाथमें लू पा लेकर श्रुगु श्रुपिकी दाढी मूँछ उखाड़ली, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मसभामें तथा इस महायज्ञमें अपनी मूर्खोंको मटकाते हुये और दाढीको हिलाते हुए दत्त-यज्ञमानके धचनोका अनुमोदन करते हुए श्रीशिष्यजीकी हँसी की थी। यज्ञमें पहुँचते ही वीरभद्रने दत्त-प्रज्ञापतिनायकको कैद कर लिया, चण्डीशाने पूषाको और नन्दीश्वरने भगदेवको पकड़ लिया। उस समय संपूर्ण अस्थिज, सदस्य और देवता गण भगवान् शंकरके पार्षदीकी यह भयंकर लीला देख उनके कंकड़पत्थर फेंकनेसे अति पीड़ित हो जैसे-जैसे वहाँसे भाग गए। तदनन्तर वीरभद्रने भगदेवको क्रोधपूर्वक पृथ्वीपर गिराकर उनकी आँवें निकाल लीं; क्योंकि उन्होंने ब्रह्मसभामें भगवान् शंकरको चुराभला कहते और शाप देते हुए दत्तको आँखोंके इशारेसे उत्साहित किया था। यथा 'भगस्य नेत्रे भगवान्पातितस्य रूपा भुवि। उज्जहार सदः स्योऽनुणा यः शपन्त-मसुमुचत् ॥ २० ॥' फिर उन्होंने पूषाके दाँत उखाड़ डाले क्योंकि जब दत्त शंकरजीकी निंदा कर रहा था और शाप देरहा था उस समय वह बत्तीसी निकलते हैं न रहा था—'शप्यमाने गरिमणि योऽहसइशोयन्दतः ॥ २१ ॥' इसी प्रकार जिस अंगसे जो निन्दामें सम्मिलित हुआ था उसको उसी अंगसे हीन कर दिया गया। तत्पश्चात् वीरभद्र दत्तको गिराकर उसकी छातीपर चढ़ बैठे और उसका गला काटने लगे, पर नाना प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंसे भी उसकी त्वचा (खाल) तक न कट सकी तब यज्ञमें पशुओंको गला घोटकर मारनेका यत्न आदि उपाय ही देख उसी युक्तिसे उसके शिरको मरोड़कर धड़से अलगकर यज्ञकी दक्षिणाग्निमें डाल दिया, मानों

इससे होमकृण्डकी पूर्णाहुति की। अन्तमे यज्ञशालाको जलाकर वे कैलाशको लौट गए। २२ २६।

यज्ञमे जो अर्चिवज, सप्तस्य और देवगण आप ये वे रुद्रपार्षदोंके प्रिगूल, पट्टिश, खड्ग, गदा, परिष और मुद्गर आदि आयुधोंसे सर्वांगमे छिन्न भिन्न दो भाग गए थे। भा० ४। ६। १।

टिप्पणी—१ (क) 'जाइ तिन्ह कीन्हा' से जनाया कि जो हरगण सतीजीके साथ गए थे, वे यज्ञ विध्वंस न कर पाए थे, इसीसे इन्होंने जाकर प्रथम यही काम किया। भृगुजीने हरगणसे यज्ञकी रक्षा की थी, वे भी वीरभद्रसे यज्ञकी रक्षा न कर सके। (ख) 'सकल मुग्ध' से जनाया कि जो यज्ञशालामे निमग्न मे जाकर बैठे थे। सबको दृढ़ दिया क्योंकि एक तो इन्होंने शिवनिदा की, दूसरे शिवनीके गणोंको मारा, तीसरे ये त्रिदेवको छोड़कर (उनका अपमानकर) यज्ञमे गए और चौथे सतीजीका शाप ही यह था कि 'सो फल तुरत लहइ सन काहूँ।' (ग) 'विधिवत' कहकर सूचित किया कि जिसने जैसा किया, उसको वैसा फल दिया। तात्पर्य कि जो हँसा था उसके दाँत तोड़े, जिसने हाथ उठाया उसका हाथ तोड़ा, जिसने नेत्रका इशारा किया कि गणोंको मारो उसके नेत्र निकाल लिये। इत्यादि। जैसा मोन ३ न दियाया गया है। 'विधिवत फल दिया' कहकर जनाया कि देयताओंके किये बुद्ध न हुआ।

भै जग-विदित दच्छगति सोई। जति कछु संशु बिगुल कै होई ॥ ३ ॥

यह इतिहास सकल जग जानी। ताते मैं संक्षेप बखानी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—इतिहास—'धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम्। पूर्ववृत्तकथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥' अर्थात् जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके उपदेशसे समन्वित और प्राचीन (सत्य) घटनाओंमे युक्त हो, उसे 'इतिहास' कहते हैं।

अर्थ—दक्षकी जगत्प्रसिद्ध यही दुर्दशा हुई जैसी कुछ शकरद्रोहीकी होती है। ३। यह इतिहास मारा सत्कार जानता है, इसीसे मैंने थोड़ेहीम कहा। ४।

टिप्पणी—१ 'भै जगविदित दच्छगति सोई ॥ ३ ॥' इति। अर्थात् शंभुविरुद्धकी घड़ी दुर्दशा होती है। जैसी शंभुविमुख दक्षकी हुई ऐसीही शंभुविमुखकी होती है। 'जग विदित' का भाव कि सत्कारभरम उसकी अपकीर्ति हुई। ['जगविदित' का भाव यह भी है कि शकरविमुखकी दशा क्या होती है यह जगत् जानता है। दक्षकी क्या दुर्गति हुई—यह ६५ (१२) नोट—३ और ६४ (२) की टि० २ (ख) में आ चुकी है। शंभुकी शरण जानेपर तो यह दशा हुई कि बकरेका शिर हुआ और भृगुजीकी बकरेकीसी दाढ़ी हुई। शरण न जाता तो न जाने कितने कल्पोंतक शैरवनरक भोग करता। 'जग विदित' इससे भी कह सकते हैं कि बकरेका सिर लगानेपर दक्षने जीवित होकर बकरेका सा ही शब्द किया था जिससे शिवजी प्रसन्न हो गये थे। इस शब्दसे भगवान् शकर प्रसन्न होते हैं यह समझकर आज भी लोग शंकरजीकी पूजाके अन्तमे बकरेका सा शब्द करते हैं।]

२ 'यह इतिहास सकल जग जानी ॥ ३ ॥' इति। (क) यह उक्ति याज्ञवल्क्यजीकी है कि और आचार्योंने इसे विस्तारसे कहा है, क्या प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कथाओंको (अन्यकार) संक्षेपसे कहते हैं। यथा 'जगु जान धन्मुख जन्म कसुं प्रतापु पुरुर्यारथु महा। वेदि हेतु मैं बृपन्नेतुसुत कर चरित संक्षेपहि कहा। १०३।' [संक्षेपसे बखान करनेका दूसरा भाव यह भी है कि तुलसीदासजी रामचरित वर्णन करनेको उद्यत हैं, वे शिवद्रोहीकी क्या नहीं कहना चाहते। आगे कहाभी है कि 'संकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास। ते नर करहिं कल्प भरि घोर नरक भहुं वास। ल० २।' वे चाहते हैं कि शीघ्र सतीनीका जन्म हो और उमाहेश्वरसंबादसे श्रीरामचरितामृतधाराका प्रवाह बहे। इसलिये इस चौपाईसे दक्षकथा समाप्त कर दी। श्रीशिवपुराण, श्रीमद्भागवत, पद्मपुराण आदिमें क्या प्रसिद्ध होनेसे जगत्का जानना कहा।]— (भा० पी०)। पुन, 'संक्षेप बखानी' से जनाया कि पुराणोंमें विस्तारसे है।

ॐ स्मरण रहे कि रामायण, महाभारत आदि हमारे यहाँके इतिहास ग्रन्थ हैं। आधुनिक इतिहासोंसे इन इतिहासोंमें बड़ी विलक्षणता यह है कि इनसे भगवान्‌के चरणोंमें प्रेम होता है। यथा 'कहाँ परम पुनीत इतिहासा। सुनत श्रवन छूटाहि मचपासा ॥ उपजै प्रीति रामपद कंजा ॥' हमारे इतिहास ब्रह्मज्ञानी, भगवद्भक्त, स्वाभाविकही सदाचारपरायण, सत्यवादी श्रियोंके लिये होनेके कारण पढ़नेवालोंको भवपारासे मुक्तकर उन्हें भगवान्‌का परम प्रेम प्रदान करते हैं। आधुनिक इतिहासोंमें तो केवल घटनाओं (बहुभी सत्य हों या न हो, क्योंकि असलियत प्रायः छिपाई जाती है) और तारीख और सनोकाही चलेख मिलता है और प्रायः वे किसी न किसी सम्पर्कयुक्त व्यक्तिके लिये होनेसे सर्वथा सत्यभी नहीं होते। (कल्याण १३३)।

सतीमोह तथा देहोत्सर्ग प्रकरण समाप्त हुआ।

श्रीपार्वती-जन्म-तप (अर्थात् उभावचरित)-प्रकरण

सतीं भरत हरिसन बरु मागा । जनम-जनम सिव पद अनुरागा ॥ ५ ॥

तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई । जनमीं पारवती तनु पाई ॥ ६ ॥

अर्थ—सतीजीने मरते समय श्रीरामचन्द्रजीसे घर माँगा कि जन्मजन्म (प्रत्येक जन्म वा जन्म-नन्तरमें) मेरा अनुराग श्रीशिवजीके चरणोंमें हो। ५। इसी कारण उन्होंने हिमाचलके घर जाकर पार्वती शरीर पाकर जन्म लिया। ६।

टिप्पणी—१ 'सतीं भरत हरि सन बरु मागा। ०' इति। (क) ॐ जहाँ तनका त्याग लिखा गया वहाँ बर माँगना नहीं लिखा गया। यहाँपर लिखनेसे पाया गया कि यह बर माँगा गया था। प्रत्येकारने इस रीतिको बहुत स्थलोंपर बर्ता है। जो बात कहीं फिर लिखना जरूरी है उसे दोनों जगह न लिखकर दूसरी जगह लिख देते हैं। यथा 'रामानुज लघु रेख रौंवाई। सो नहि नौंघेहु असि मनुसाई। ६. ३५।' अरण्यकांडमें रेख रौंचना नहीं लिखा, लंकाकांडमें लिखा जिससे जाना गया कि रेख रौंवाई थी। इसी तरह पार्वतीजन्मके हेतुमें यह बात पुनः कहनी थी, इसलिये मरते समय न कहकर केवल यहाँ कहड़ी। (ख) मरते समय बर माँगनेमें भाव यह है कि उस समय जो वासना होती है, वह दूसरे जन्ममें सिद्ध होती है, यथा 'यं यं वापि स्मरन् भावैः त्यजत्यन्ते कृण्वन्मृतः। तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। गीता ८, ६।' (ग) 'जनम जनम सिवपद अनुरागा।' इति। मरते समय शिवपदानुराग माँगनेमें भाव यह है कि योगाग्निसे शरीर जला देनेसे जीव हरिपदलीन होजाता है और भेदभक्तिके जीव हरिमें लीन नहीं होता। इसीसे शिवपदानुराग माँगा। पदानुराग भक्ति है और सतीजी शिवभक्त हैं ही। (घ) 'जनम जनम'का भाव कि भक्त मोहकी इच्छा नहीं करते। भक्तिके निमित्त अपने जन्म चाहते हैं। यथा 'जेहि जेहि जनममें कर्म बस तहं रामपद अनुरागई। कि० १०।' 'जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहीं। तह तहं ईसु देव यह हमहीं ॥ सेवक हम स्वामी सियनाहू। होउ नात यह और निवाहू। अ० २४।' 'नाथ एक बर मागई रामरुपा करि देहू। जनम जनम प्रभुपदकमल कहुँ घटइ जनि नेहू। ७। ४६।' (ङ) 'हरि' से बर माँगनेका भाव यह है कि शिवजीकी भक्ति हरिके देनेसे मिलती है। [परन्तु मानसमें इसका प्रमाण हमारी समझमें नहीं है। शिवजीकी कृपासे हरिभक्तिकी प्राप्तिके प्रमाण तो बहुतसे हैं। सतीजीने दारुण दुःसहदुःखसे छुटकारेके लिये भगवान्‌सेही पूर्व प्रार्थना की थी। यथा 'जौ प्रभु दीन-दयालु कहावा। आरतिहरन वेद जसु गावा ॥ तौ मैं विनय करौं कर जोरी। छूटी बेगि देह यह मोरी। तौ सजदसी सुनिय प्रभु कतौ सो बेगि उपाइ। होइ मरनु जेहि विनहि श्रम दुसह विपत्ति विवाइ ॥६६।' आर्त्तिहरण प्रभुने वह प्रार्थना सुनी और तुरंत सबका उपाय रच दिया कि शिवजीकी समाधि छूटी, दत्तयज्ञ का आरम्भ हुआ। और वहाँ बिना प्रमदेहका त्याग हुआ। आर्त्तिहरणसे घर माँगनेके संबंधसे 'हरि' शब्दका प्रयोग हुआ।

५० ५० प्र०—'हरिसे बर माँगनेमें हेतु यह भी है कि पदली वार भी शिवजी विवाह नहीं करना

चाहते थे किन्तु ब्रह्मा और विष्णु आदिके अनुरोधसे ही उन्होंने विवाह किया जिसकी ऐसी दशा हुई अतः अब वे विवाह कदापि न करेंगे, यह सतीजी ठीक ठीक जानती हैं, पर यह आशा है कि राम सेवक होनेके कारण शिवजी अपने उपास्य श्रीरामजीकी इच्छाका भग कदापि नहीं करेंगे। इसीसे रामाख्यमीश हरि' से प्रार्थना करके वर माँगती हैं। २ 'शिवपद अनुरागसे' यह भी जनाया कि ऐसा अनुराग हो कि अब कभी पतिके वचनोंमें अविश्वास करानेवाली मति न उत्पन्न हो। उस कुमति तथा रामविरोधी वृत्तिका आप हरण करें क्योंकि आप हरि हैं।

नोट—१ 'सती मरत हरिसन वरु मागा'—इस प्रसंगमें 'हिन्दी नवरत्न' में मिश्रबंधुओंने लिखा है कि 'यहोपर हरिसे वर माँगवानाभी बेजा है।' परन्तु इसमें क्या बेजा है, यह कुछ नहीं बताया। दोषोद्भवा बना करते हुए समालोचकको बताना चाहिये कि यदि वहाँ किसी दोषकी सम्भावना है तो क्यों है, कैसे है? ऐसा करनेसे उसपर विचार करनेका मौका मिलता है। बिना सन्तके इलाजाम लगाना कैसा है उसे कोई साधारणभी कानूनवर्ती समझ सकता है। लेकिन दुखकी बात है कि एक यादी और समालोचकके कर्तव्य को समझते हुएभी आप लोगोंने उसकी पर्यां न की।

अच्छा अब उस प्रसंगपर ठुक बिचार कीजिये। सतीजीके पिता दबाने भगवान् शिवका (उनका भाग न देकर) अपमान करनेके अभिप्रायसे द्वेषवृद्धिपूर्वक यज्ञका अनुष्ठान किया। इन्हीं दिनों पतिसे परि त्यक्ता होकर भगवती सती अत्यंत दुःखसे काल यापन पर रही थीं। पिताके यज्ञका समाचार सुनकर कुछ मन बदलानेके लिये वे अपने मायके गईं। जब वहाँ यज्ञमें 'जगदात्मा भद्रेश पुरारी। जगतजनक सनके हितकारी' का भाग नहीं देखा तब वे अत्यन्त सतत और विद्वुब्ध हुईं। पिताके यज्ञका उद्देश्य वे समझ गईं। और उनके इस मद कृत्यपर उन्हें उनसे अत्यंत पृथ्वा एव अमर्ष उत्पन्न हुआ। वसी समय वसी आदेश में (जब कि प्रस्तुत मानसिक भाव अत्यंत उत्कर्षको प्राप्त हो रहा था) सतीजीने योगाग्निमें वक्षुक्सभूत अपनी देह जलादी।

आगे चलकर गोस्वामीजी कहते हैं—'सती मरत हरि सन वरु माँगा।' श्रीसतीजी भगवान् शक्रकी बल्लभा थीं। उनका प्राणपतिके चरणोंमें अत्यन्त अनुराग था। फिर यह नितान्त रुपाभाविक है कि एक पतिप्राणा पतिव्रताशिरोगिणी अपने अन्तसमय जन्मान्तरमेभी अपने उसी प्राणेश्वर पतिको पानेके लिए ईश्वरसे प्रार्थना करे। यही भगवती सतीने किया। कदाचित् आपका यह तर्क हो कि उन्हें भगवान् शिवहीसे (जब कि वे उन्हें 'जगदात्मा' जानती-मानती हैं) यह वर माँगना था। परन्तु आपको यहभी समझना चाहिए कि निरतिशय प्रीतिमें माहात्म्यज्ञानका विस्मरण होजाता है। और, विशेषकर ऐसे अबसर पर जब कि परमोत्कृष्ट भावावेश हो रहा हो। मनोभावके उस प्रबल प्रवाहमें बुद्धि बह जाती है, ज्ञान डूब जाता है और आत्म विस्मरण एवम् सज्ञातक लीन हो जाती है। अत्यंत दुःख या सुखमें ऐसा होता है। अनेक घटनाएँ ऐसी उपस्थित की जा सकती हैं। यह माधुर्य चरित है। मनो विज्ञानके अनुसार यह सिद्धांत है—'भावोत्कर्षात् ज्ञानाभावः'। यदि 'हरि' शब्द आपको टटकता हो तो सामान्यतः ईश्वर और परमात्माका यह वाचक है और निर्दिष्ट स्थलपर इसी भावमें वह व्यवहृत हुआ है। उसके प्रयोगमें अनौचित्य क्या? उसकी गन्धभी नहीं। (ब्रह्मचारी श्रीविन्दुजी, साकेतवासी)।

वीरकविनी लिखते हैं कि 'शिवजी रामभक्त हैं। सतीजीने यह सोचा कि पतिके उपास्यदेवके साथ मैंने अपराध किया है। बिना उनके क्षमा किये शिवजी न प्रसन्न होंगे। इसीसे उन्होंने भगवान्से वर माँगा और अन्तम भगवान्हीने शिवजीसे प्रार्थनाकर पार्वतीजीके साथ विवाह करनेको उन्हें राखी किया। इसमें बेजा कौनसी बात है? इसको मिश्रननुषुही जानें, क्योंकि वे धुरधर समालोचक हैं।'।

☞ जिसका अपराध किया जाय उसीकी क्षमासे अपराध क्षमा हो सकता है। अपराध किया श्रीरामजीका, तब शिवजी उसे क्षमा कैसे कर सकते हैं? देखिये, दुर्वासाजीको भगवान्ने क्षमा न किया,

अंघरीपत्नीके पासही तृमाकेलिये भेजा । दूसरे, श्रीरामजी शिवजीके स्वामी हैं, वे दोनों अपराधोंको क्षमा कर सकते हैं । अतः उनसे प्रार्थना करना उचित ही था ।

टिप्पणी—२ 'तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई । जनमी०' इति । 'तेहि' शब्द पूर्वकथित वातका बोधक है । अर्थात् भक्ति वर मोंगा इस कारण जन्म हुआ । बिना तनके भक्ति नहीं होती । यथा 'तजउ न तन निज इच्छा मरना । तन बिनु वेद भजन नहिं बरना । ७० ६६ ।' इसलिए तन धारण किया कि जिससे शिवजीकी भक्ति करे । 'तेहि कारन' से केवल पुनर्जन्मके संदेहकी निवृत्ति की गई । 'हिमाचलके यहाँ क्यों जन्म हुआ ?'—इसका कारण यहाँ नहीं लिया । शिवपुराणमें लिखा है कि हिमाचलने इनके लिए तप किया था कि ये हमारी पुत्रि हों इसीसे इनके यहाँ आकर जन्म लिया । 'जनमी जाई' अर्थात् अपनी इच्छासे यहाँ जाकर अघतराँ, कर्मवशा नहीं । यथा 'जगसंभव पालन लय कारिनि । निज इच्छा लीला-वपु धारिनि । ६८ ।'

नोट—२ हिमाचलके यहाँ क्यों जन्म लिया, इसके अनेक भाष महानुभावोंने लिखे हैं—

(क) 'मानस-अभिप्राय-दीपककार' लिखते हैं कि 'इन शब्दोंसे ज्ञात होता है कि सतीजीने यह भी वर मोंग लिया था कि हिमाचलपर्यंतपर मेरा जन्म हो । यदि यह कहा जाय कि शिवपदमें अनुराग होना मोंगा, अतः हिमालयमें जन्म हुआ तो यह कहना अलग्न होगा, क्योंकि हिमालयमें ही जन्म लेनेसे तो शिवपदमें प्रीति होगी नहीं । हरिके आशीर्वादवशा जहाँभी जन्म हो वहाँही शिवपदमें प्रीति अवश्य होगी । अतः यह सिद्ध होता है कि उपर्युक्त दोनों चौपाइयोंमें यह ध्वनि सम्मिलित है कि शिवपदानुराग तो वरप्रसादवशा अवश्य होगा, परन्तु हिमाचलमें जन्म लेनेसे वहाँ शिवपदप्रेमोत्पादक बहुत पदार्थ हैं । अतएव प्रेम शीघ्र होना संभव है ।'

(ख) "सतीजी चार अग्निमें जली हैं । एक तो विरहानलमें; यथा 'तपे अर्षो इव उर अधिकाई । दूसरे, यज्ञानलमें अर्थात् यज्ञमें भाग न देखकर अपमान समझकर, यथा 'प्रभु अपमान ससुम्नि उर पदेऊ । तीसरे, क्रोधानलमें, यथा 'योलीं घचन सकोध' । चौथे, योगानलमें,—६३ (४-६) भी देखिए । इससे इनको अधिक शीतलताकी आवश्यकता है । शीतलता प्राप्त करनेके लिये यहाँ प्रगट हुई ।" (मा. प.)

(ग) 'पति वियोग और पति-अपमानरूपी अग्निसे हृदय जलता था, यहाँ जन्म लेकर हृदयका दाह बुझाया । या, पहले महाभिमानी दत्तके यहाँ जन्म लेनेसे मुझसेभी पतिका अपमान हुआ यह विचारकर अब मेसेसे पैदा हुई' जिसका मन सदा शीतल रहे, कभी गर्म न हो ।' (सु० द्विवेदी) ।

(घ) "हिमालय शिवजीका अत्यन्त प्रेमी था इससे, अथवा, पर्यंतकी तरह शिवचरणमें अपनी बुद्धि स्थिर करनेके लिए पर्यंतराजके यहाँ जन्मी ।" (सु० प्र० मिश्र) ।

(च) 'यहाँ कालपनेसे स्थाभाधिकही तप होता रहेगा । अथवा, यह विचारकर कि हिमच्छतु बड़ी विषम है इसमें वृत्त पल्लव नहीं लेते, पक्षी अंडा नहीं देते, सर्प बिच्छू आदि विषम जीव लुके रहते हैं—हिमालयके घर तपहेतु जन्म लिया ।' (शीलावृत्ति) ।

दासकी बुद्धिमें तो यह आता है कि विरह आदि तापें ऊपरकी ठंडसे नहीं मिट सकतीं । मुख्य कारण यह जान पड़ता है कि भगवतीने 'हरि' से शिवपदानुराग मोंगा । अतः 'हरि' ने यह स्थान सब भौति इनके अगले जन्म चरित्रके योग्य समझकर यहाँ जन्म दिया । यह तपोभूमि है । कैलासका इससे संबंध है ।—'हरि इच्छा भावी बलवाना ।' अथवा, यह भी हो सकता है कि भगवतीने अपनी इच्छासे यहाँ जन्म लिया । यथा 'निज इच्छा लीलावपुधारिनि । ..अब जनमि सुखरें भवन निज पति लागि दारुन तप किया । ६८ ।' कोई आवश्यकता 'जन्मस्थान' के लिये वर मोंगनेकी प्रतीत नहीं होती । और यों तो जहाँ भी जन्म होता वहाँ हीके विषयमें शंका उठ सकती थी । पं० रामकृष्णजीका भाव ठीक है जो टि० २ में है ।

श्रीज्ञानकीशररणीका मत है कि विरहादिक तापोके ऊपरके ठंडसे मिटनेमें संदेह नहीं करना चाहिये । 'अग्निसे जलनेपर वैद्यकशास्त्रानुसार हिमालयसे कटकर जो ओला मेघ द्वारा वर्षाके साथ गिरता

हैं यह तापनाशक श्रेष्ठ औषधि है' (मा० मा०)

नोट—३ 'हिमगिरि' से जब पर्वत न समझना चाहिए बरंच हिमालय पर्वतके राजा या अधिपतिवत् देवता समझना चाहिए। जैसे इङ्ग्लैण्ड और जर्मनीकी लड़ाईसे वहाँके राजाओंकी लड़ाईका अर्थ होता है। जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और पवन तत्वोंका एक अचर रूप होता है जो सबको दृष्टिगोचर होता है और एक एक चर वा देवशरीर होता है जिससे उन तत्वोंका नियमानुसार सञ्चालन होता है। उदाहरणार्थ समुद्र जलतत्व है, यह उसका एक स्थूल रूप है। वह समुद्र विप्ररूपसे भगवान रामजीके सामने भेंट लेकर आया, यथा 'कनक धार भरि मनिगन नाना। विप्ररूप आयउ तजि माना। ५। ५८।' और वरुण जलतत्वके अधिकारी देवता हैं। पृथ्वीका स्थूलरूप सब देखते हैं वह गोतनधारी होकर ब्रह्माजीके पास गई थी। अग्नि और पवनका स्थूल रूप नित्य अनुभवमें आता है। अग्निदेवरूपसे दशरथजीके पुत्रेष्टी यज्ञमें दहि लेकर आया तथा लंकामे सीताजीको लाकर श्रीरामजीको सौंपा यथा 'प्रगटे अगिनि चरु कर लीन्हे।' यह दहि बाँटि देहु नृप जाई। तप अदृश्य भय पावक' १। १६६।' 'धरि रूप पावक पानि गहि श्री। ६। १०८।' इसी तरह पवनके अधिपतिदेवता वायुलोकमें रहते हैं जिसकी चर्चा हनुमान्जीके घातवेलि प्रसंगमें आई है।—इसी प्रकार पर्वतोंके अधिकारी देवता हिमाचल हो सकते हैं।

मानसतत्त्वविवरणकार लिखते हैं कि 'हिमालय अधिपतिरूप देवताके घर जाकर अर्थात् जय दुर्गारूप होकर शिपजीका सतीजन्यबियोग दूरकर हिमाचलके यहाँ प्रगट हुईं। लिङ्गपुराणानुसार हिमालय का जन्म शिपजीके दाहिने बगलसे पाया जाता है। इसलिये यह कोई तेजस्वी पुरुष है। स्थूलदर्शी पुरुषोंको पर्वतमात्र देख पडता रहा जैसा सिद्धिके परस्वमे कहा है। यथार्थमें यह एक राजा था। देवीभागवतमें इसका भगवतीको ज्ञान पतलाना और हिमालयपरस्वका वर्णन है; पुनः हिमगिरिनामक देवता समझ लें। अतः उसके गृहमें जन्म कहा। ये सब उपर्युक्त अर्थ इसी प्रथमे प्रमाणित होते हैं, यथा 'जब तें उमा सैल गृह जाई', 'सुम सहित गिरि ते गिरदें' इत्यादि। अथवा, यह देवविवाहका देराकाल है। इससे सूक्ष्मदृष्टिमें सारे कार्यका होना सिद्ध है। अतः हिमालयनामका राजा नसी सृष्टिका रहा, पर्वत उसका गृह था जैसे जल में वरुण।' (सतसमुनी टीका)।

४ रुद्रप्रयागसे पैंतालीस मील उत्तर एक 'गौरीकुंड' है। वहाँपर श्रीगौरीदेवीका मंदिर और दो कुण्ड हैं—एक शीतल और दूसरा अत्यन्त तप्त खारे और पीतवर्ण जलका। इस स्थानको पार्वती जन्म भूमि कहा जाता है। हिमाचलराज यहाँ अपनी पत्नी मैनाजी सहित महल बनाकर रहते थे। गौरीकुण्डसे पोंच मीलपर त्रिपुरीनारायणनामक स्थान शिवपार्वतीविवाहमण्डप कहा जाता है। सबवतः गौरीकुण्डसे वहाँतक बसती रही हो। (बे० भू०)। दोहा ८२ (१२) भी देखिये। (वि० त्रि० का मत है कि 'चित्र शृङ्गा नवमीको त्रेतायुगके आदिमें अर्धरात्रिके समय भगवतीका जन्म हुआ। मानसप्रकरणके हिमशतुका आरम्भ सूचित करते हैं।—'हिम हिमसैलनुता सिव ग्याह।')

टिप्पणी—३ 'जन्मी पारवती तनु पाई' इति। (क) पार्वती तन पाकर जन्म लेनेका तात्पर्य यह है कि पर्वतराजके यहाँ उत्पन्न हुईं, इससे पार्वती कहलाईं। पर्वतसे नदियों प्रकट होती हैं; यथा 'वापपहार प्रगट भइ सोई। अ०।', अतः 'पार्वतीतनु' कहकर जनाया कि नदीरूपसे प्रगट हुईं हों, सो न समझो; वे शरीरधारी होकर प्रकट हुईं। (ख) [बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'तनुपाई' का भाव यह है कि 'नरदेह धारण की। दुःख सहनेके लिये तथा शिवभक्ति और तप करनेके लिये नरदेह धरी, नहीं तो पर्वतकी कन्या का तो पर्वतरूप ही उचित था।' (शीलावृत्त)]

जब तें उमा सैल गृह जाई। सकल सिद्धि संपति तहं छाई ॥ ७ ॥

जहँ तहँ मुनिन्ह सुभाश्रम कीन्हे। उचित वास हिमभूषर दीन्हे ॥ ८ ॥

अर्थ—जयसे उमाजी हिमाचलके घर पैदा हुई तयसे वहाँ सारी सिद्धियों और संपत्ति छागई । ७।
 मुनियोंने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए । हिमाचलने (सबको) उचित स्थान (आश्रमके लिये) दिये । ८।
 नोट—‘जय तें उमा सैलगृह जाई १०’ इति । (क) ७३ घरमें भाग्यशालीके आतेही पिताके ऐश्वर्यका उदय होता है, जैसे श्रीजानकीजीके आधिवाससे श्रीजनकमहाराजका । यथा ‘तव तें दिनदिन उदय जनक की जय तें जानकि जाई । गी० बा० १’ पार्वतीजीके जन्मसंसर्गसे पर्वतराजका संपत्तिवान् होनेका वर्णन ‘प्रथम उल्लास अलंकार’ है । देखिये, श्रीसीतारामजीके संसर्गमें चित्रकूट, दंडकवन, प्रवर्षण गिरि और सुवेल पर्वत आदिकी कैसी व्यवस्था हो गई ? सत्युरघोके संसर्गसे जड भी सुरदाई हो जाते हैं । यथा ‘जवतें आइ रहे रघुनायक । तवतें भयउ बन मंगलदायक ॥ फूलहिं फलाहिं विटप विधि नाना ।... करि केहरि कपि कोल कुरंग । विगत वैर विचरहिं सउ संग ॥... महिमा कहिअ कवनि विधि तासू । सुरसागर जहँ कीन्ह निवास ॥ अ० १३७ (५) से १३६ (४) तक ।—यह चित्रकूटका वर्णन है । इसीतरह ‘मंगलरूप भयव बन तव तें । कीन्ह निवास रमापति जव तें ।’ (प्रवर्षणगिरि ३.१३) और ‘सब तरु फरे-रामहित लागी । रितु अरु कुगितु कलि गति त्यागी । (लं०), इत्यादि । (र०) ‘जाना’=जन्म लेना, जन्म देना । ‘छाना’=भरपूर होना, छावनी डाल देना, स्थिर होना । (ग) ‘उमा’ अर्थात् उ (शिवकी) मा (लक्ष्मी) शिवजीकी लक्ष्मी हैं जो सिद्धियों की जननी हैं । माताने यहाँ जन्म लिया, अतः उनके साथ सिद्धियों और संपत्तिभी यहाँ आकर बस गई । (मा० प०) । (घ) ‘सकल सिद्धि’=अष्ट सिद्धियों । ‘संपत्ति’=नव निधियों । ‘सकल सिद्धि संपत्ति तहँ छाई’ का भाव कि पहले कुछ ही थीं अब सब पार्वतीजीकी सेवाके लिये आकर बस गईं । अथवा, पूर्ण सब थीं पर स्थिररूपसे नहीं और अब स्थिररूपसे बस गईं । (पं० रा० कु०) ।

टिप्पणी—१ ‘जहँ तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्ह १०’ इति । (क) इससे जनाया कि पर्वत अत्यन्त रमणीक हो गया । (क्योंकि मुनियोंके आश्रम रमणीय स्थानोंमें प्रायः होते हैं) । ‘सुआश्रम कीन्ह’ का भाव कि अन्यत्र जहाँ रहते थे, वे स्थान ऐसे रमणीय न थे । वहाँ आश्रम थे और यहाँ ‘सु’ (सुंदर) आश्रम बने । ‘कीन्ह’ शब्दसे जनाया कि यहाँ अब बहुत दिनों तक निवास करनेका विचार किया है । इसे सिद्धपीठ जानकर यहाँ निवास करेंगे । ‘जहँ तहँ’ का भाव कि मुनियोंके आश्रम पृथक् पृथक् तथा भिन्न भिन्न होते हैं । (ख) ‘उचित वास हिमभूधर दीन्ह’ इति । ‘वास’ देनेका भाव कि हिम (यर्क) के कारण यहाँ निवास नहीं हो सकता था, इसलिये हिमालय स्फटिकमणिके समान हो गया, पृथ्वी सम हो गई । ‘उचित’ अर्थात् यथायोग्य । इससे जनाया कि सजके आश्रमोंकी जगह एकसी न थी । जो जिस योग्य था उसको वैसा स्थान आश्रमकेलिये मिला ।

दोहा—सदा सुमन फल सहित सब वृक्ष नव नाना जाति ।

प्रगटौ सुंदर सैल पर गनि आकर बहु भौंति ॥ ६५ ॥

अर्थ—उस सुंदर पर्वतपर अनेक जातिके सब नये-नये वृक्ष सदा फूल फल संपन्न रहने लगे और बहुत प्रकारकी मणियोंकी सुंदर खानें प्रगट होगई । ६५ ।

टिप्पणी—१ ‘सदा सुमन फल सहित’ इति । फल फूल दोनों साथसाथ एकही समय होना प्रायः देखा नहीं जाता । उसपरभी सभी वृक्षोंका सदा हरेभरे फूलते-फलते रहना यह तो असंभव ही है । सब वृक्ष सदा नहीं फूलते-फलते, कोई फूलता है या फलताही है, इस रीतिये बनमें सदा फूल-फूल बना रहता है, किन्तु यहाँ सब फालोंमें सब वृक्षोंमें नवीन पत्तव, फूल और फल होते हैं, यह सर्वत्रसे विलक्षणता है । यह पार्वती-जन्मकी महिमा है । ‘नव’ के दो अर्थ हैं—१ नवीन । २ नम्रहोना, मुकना । इस तरह पूर्वार्थका दूसरा अर्थ यह भी होता है कि ‘सदा फूलफलसे लदेहोनेसे सब वृक्ष मुके हुए हैं । यथा ‘फल भारन नमि विटप सब रहे भूमि निअटाइ । आ० ४० १’ इससे जनाया कि बड़ा सदा वसन्त बना रहता है ।

२ 'प्रगटीं मुदर सैल पर०' इति । प्रायः स्नान रोदनेसे मणि प्रगट होती है, किंतु यहाँ बिना खोदे स्वयं प्रगट हो गई है । यथा 'बन कुमुभित गिरिगन मनिआरा । अर्वाहिं सकल सरितामृतधारा ॥' पर्वतके ऊपर वृक्ष फूल फल रहे हैं, वृक्षके नीचे मणि बिरबरे पड़े हैं ।—यह पहाड़के बाहरका ढाल कहा । और 'प्रगटीं मुदर सैल पर मनि-आकर०', यह पर्वतके भीतरका ढाल कहा । 'प्रगटीं' कहनेका भाव कि खानें गुप्त होती हैं मर्मोद्घी जानते हैं किन्तु यहाँ जो गुप्त थीं वेभी प्रगट हो गई ।

नोट—प्रथम कहा कि उमाके जन्मसे सब सिद्धियों और निधियों आ वसीं । अब उन सिद्धियोंका पेशवर्ष, फल-फूल, नवपल्लवयुक्त नये-नये वृक्ष, मणिकी खानें इत्यादिका प्रकट होना कहा । (मा० प०) । सिद्धियोंका छा जाना कहकर सिद्धिप्राप्तिके इच्छुकों (मुनियों) का आ यचना कहा और आगे इनके सत्कार के लिये फूलफलादिका सदैव रहना कहते हैं (वि० त्रि०)

सरिता सय पुनीत जलु बहहीं । खगमृग मधुप मुखी सब रहहीं ॥ १ ॥

सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा । गिरि पर सकल करहिं अनुरागा ॥ २ ॥

अर्थ—सब नदियों पवित्र (मधुर अमृतसमान) जल बहती हैं । पत्नी, पशु और भौरे सभी मुर्खी रहते हैं । १ । सब नीबोने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया । सब पर्वतपर प्रेम करते हैं । २ ।

नोट—१ 'सरिता सय'—अर्थात् भागीरथी, मदाकिनी, अलकनन्दा, यमुना, शोपगंगा, स्वर्णगंगा, त्रिष्णुगंगा, रामगंगा, व्यासगंगा, मन्दागंगा, गरुडगंगा, वीरगंगा, पातालगंगा और तुङ्गभद्रा इत्यादि । सू० प्र० मिश्रनीका मत है कि यहाँ गंगाको छोड़कर अन्य सब नदियोंका ग्रहण है, क्योंकि गंगानी तो हरिहर विधि रूपा शुभवर्णा स्वयं हैं । इस तरह भाष यह हुआ कि पहले तो गंगा आदि दो एक नदियों ही पवित्र जल बहती थीं, अब सभी नदियोंमें पुनीत जल बहता है ।

टिप्पणी—१ (क) पर्वतसे नदीकी उत्पत्ति है । अतः प्रथम पर्वतका वर्णन करके पीछे नदीका वर्णन करते हैं । 'पुनीत' से यहाँ 'मधुर, मीठा' अर्थ लेना होगा, यथा 'पुनीत मधुर मिष्ट' । ['पुनीत' से पावन करनेवाला, पापनाशक एव अमृतसमानभी अर्थ ले सकते हैं । यथा—'अर्वाहिं सकल सरितामृतधारा ।'] (ख) वृक्ष, फूल और फल कह आए । अब उनके आश्रित 'खग मृग मधुप' को कहते हैं । सुमन, फल, वृक्ष और जल ये सब खगमृगादिके सुखके हेतु हैं । सुमनसे मधुप मुखी, फलसे पक्षी मुखी, 'नाना नव द्रुम' अर्थात् बनसे मृग मुखी । और भी मुखका हेतु आगे लिखते हैं कि 'सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा' ।—इस प्रकार नपूर्यो सुख वर्णन किया ।

२ 'सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा । ०' इति । भाव कि स्वाभाविक वैरका त्याग करना कठिन है, जब उसीको त्याग दिया तब साधारण वैरका त्याग करना कौन बात है ?—यह सब उमाजीकी महिमा है ।—'अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैर त्याग' इति योगसूत्रे । उमाजीके प्रभावसे काल, कर्म, गुण, और स्वभाव बाधा नहीं करते ।—यह बात यहाँ दिखाई है । 'सदा सुमन फल सहित सय द्रुम नव'—यहाँ कालकी बाधा नहीं है, सब वृक्ष सब काल फूलते फलते, हरितपल्लवयुक्त रहते हैं । 'खग मृग मधुप मुखी सब रहहीं'—यहाँ कर्मकी बाधा नहीं होती । 'सरिता सय पुनीत जल बहहीं' यहाँ गुणकी बाधा नहीं, क्योंकि नदीमें अपुनीत जलभी बहता है इसीसे कहा है कि 'समय कहै नहिं दोष गोसाईं । रवि पावक सुरसरि की नाई ।' 'सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा'—यहाँ स्वभावकी बाधा न हुई । और 'गिरि पर सकल करहिं अनु रागा' वैर छोड़कर सब परस्पर अनुराग करते हैं । जैसे कि रामराव्यमे—'खग मृग सहज बयरु बिसराई । सबन्हि परस्पर प्रीति कडाई । ७०-२२ ।' इस प्रकार यहाँ प्रकृतिमें परिवर्तन दिखाया । खग मृग एक दूसरेसे भयभीत रहते हैं, यथा 'सहवासी काचो गिलैं, पुरजन पाक प्रवीन । कालछेप केहिं विधि करैं तुलसी एगमृग

मीन ।' मधुप मधु छीने जानेके भयसे दुर्गम स्थानोंमें छत्ते लगाने हैं पर वहाँभी बंदरोंकी बाधा रहती है । 'सब जीवन्धुमें काफ़ू-ब्लूक, अरब महिप, वाज-सिंह आदि भी आ गए । 'गिरिपर' से लनाया कि पर्वतपर परस्परका वैर नहीं रह गया, पर पर्वतके नीचे आनेपर फिर वही सहज वैर हो जाता था । (वि० त्रि०)]

नोट—० सृष्टि दो प्रकारकी होती है, स्थावर और जंगम । यहाँ ग्रन्थकार दिखाते हैं कि स्थाव-
रात्मक और जंगमात्मक दोनों प्रकारकी सृष्टियाँ पार्वतीजीके संयोगसे सुयी हैं । यथा कुमारसम्भवे—
'शरीरिणां स्थावरजङ्गमानां सुखाय तज्जन्मदिनं कभूव' । युद्ध और सरिता आदि स्थावर हैं । रग, मृग
आदि जङ्गम हैं । (मा० प०)

३ 'सहज वयरु०' इति । नीतिवादियोंका सिद्धान्त है कि सहज वैर जीवनपर्यन्त कथमपि नहीं
जाता । यथा 'प्राणदानं विना वैरं सहजं याति न क्षयम्' । ऐसे वैरको छोड़ दिया तो क्या उदासीन हो गए ?
नहीं । वे शत्रुके साथभी प्रेम करने लगे । इसका हेतु यह है कि मिद्धियोंकी माता पार्वतीजीकी बाललीला देख-
कर सब मोहित हो गए । हाथी-सिंह, घोड़े भैंसे, गाय बाघ, सर्प-नडुल, इत्यादि सब पार्वतीजीकी लीला (देखने
में बाधा न हो, इसलिये आपसमें मेल करके) देखदेख आनन्दित होने लगे । (मा० प०) । पर ऐसा मान
लेने पर यह कहना आवश्यक हुआ कि घात्मीकि आश्रममें किसकी बाल-लीलासे मोहित हुए । (प० प० प्र०) ।

सोह सैल गिरिजा गृह आए । जिमि जनु रामभगति के पाए ॥ ३ ॥

नित नूतन मंगल गृह ताम्र । ब्रह्मादिक गावर्हि जसु जाइ ॥ ४ ॥

अर्थ—घरमें पार्वतीजीके आनेसे पर्वत (ऐसा) शोभायमान हो रहा है जैसा रामभक्तिके पानेसे भक्त
सुरोभित होता है । ३। उसके घरमें नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, ब्रह्मादि (देवता) जिसका यरा गाते हैं । ४।

टिप्पणी—१ 'सोह सैल गिरिजा गृह आए ॥ ३ ॥' इति । शैलकी शोभा 'सकल सिद्धि संपति तह
छाई' से लेकर 'गिरिपर सकल करहि अनुरागा' तक कह आए । सब सिद्धियों और नवनिधियोंका आ
वसना शैलकी शोभा है । सुनियोंके सुन्दर आश्रमोंसे शैलकी शोभा है । सब वृत्तोंके नवीन पल्लव, फूल और
फलोंसे संपन्न होनेसे शैलकी शोभा है । मणियोंकी खानोंके प्रगट होनेसे शैलकी शोभा है । इसी तरह नदियों
के बहने और अनेक पत्तियोंके विहारसे शैलकी शोभा है, इत्यादि ।—यह शोभा गिरिजाके आगमनसे
प्राप्त हुई । इस शोभाका मिलान श्रीरामभक्तकी शोभामें करते हैं । 'जिमि जनु रामभगति के पाए' कहनेसे
स्पष्ट है कि शैलराज और जन (भक्त, संत), गिरिजा और रामभक्ति उपमेय उपमान हैं ।

प० प० प्र०—'सोह सैल पाए' इस पुराणका कमल किर्त्तिकथाकांडमें फूला है । यथा 'जिमि हरि-
भगति पाइ श्रम तजहि आश्रमी चारि । ४ । १६ ।', 'कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी । ४ । १६ । १० ।'
इस प्रकार भाव यह हुआ कि शैलराजका गृहस्थाश्रम धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ । गृहस्थाश्रमके श्रमोंकी पूर्ण
सफलता हुई । उनके गृहस्थाश्रमोंके श्रमोंकी परिस्माप्ति हुई और पूरा विश्राम मिल गया । यहाँ गिरिजा
रामभक्तिके समान है और हिमाचलराज उनके पिता आश्रमी रामभक्तके समान हैं ।

✽ शैलराज और रामभक्त (संत) का मिलान ✽

(क) शैल संत हैं । दोनों परोपकारी हैं, यह समानता है । यथा 'संत विटप सरिता गिरि धरनी ।
परहित हेतु सनह कै करनी । ३० १२४ ।', तथा 'पर उपकार वचन मन काया । संत सहज सुभाड
सगराया । ३० १२१ ।'

(ख) जैसे गिरिराज संतके स्वरूप हैं, वैसेही गिरिजात्री श्रीरामभक्तिरूपा हैं । शैलराजके घर उमा
छाई । संतके हृदयरूपा परमे रामभक्ति आती है ।

(ग) शैलके यहाँ ऋद्धि सिद्धि संपति छाई । रामभक्तके यहाँ ऋद्धि सिद्धि विना बुलाए आजाती हैं ।
यथा-कृपिन देइ पाइय परी विनु साधन सिधि होइ । तथा 'छाँड़ को ललात जे ते रामनामके प्रसाद खात

सुनसात सोये दूधकी मलाई हैं । क० २० । सत्र सिद्धियों सतके वशमें रहती हैं ।

(घ) शैलरानका देश पर्वत । सतका देश उसका हृदय है, यथा 'सकर हृदय भगति भूतल पर प्रेम अखलवद राजै । गी० ३० ।'

(ङ) शैलके यहाँ मुनियोंके आश्रम, जैसेही सतके यहाँ मुनियोंका समाज सदा रहता है । अयोध्या जीके प्रसिद्ध महात्मा याबा रघुनाथदासजी, याबा वैष्णवदासजी, पटनाके बाबा भीष्मदासजी आदि इसके जीते जागते उदाहरण हैं ।

(च) जैसे शैलके यहाँ 'सदा सुमन फल सहित द्रुम' वैसे ही सतके यहाँभी ।

(छ) शैलपर 'मनि आकर बहु भोंति', वैसेही सतके हृदयमें नाना गुण ।

(ज) शैलके यहाँ नदी मधुर जल बहती है । सतके आश्रममें सदा स्वच्छ मधुर जल नहता है ।

(झ) दोनोंके यहाँ पत्नी सुखी रहते हैं । यथा 'मुनिगन निरकट पहिँग मग जाती ।'

(ञ) दोनोंके यहाँ धैर त्यागकर सब चीज बसते हैं ।

(ट) दोनोंपर सबका अनुराग है ।

(ठ) गिरिनाके आगमनसे शैलकी शोभा रामभक्तिके पानेसे भक्तकी शोभा । रामभक्तिने पीछे सब पदार्थ लगे रहते हैं ।

(ड) दानोंके यहाँ नित नूतन मंगल ।

(ढ) दानोंका यथा ऋद्धादि गाते हैं ।

नाट—१ सू० प्र० मिश्रणी लिखते हैं—'शश्वरीकी क्या अरुण्यबाहम प्रसिद्ध है । भक्ति होनेके बाद भक्तकी क्या दशा हाती है यह भक्तिरसायन में इस प्रकार बर्णित है यथा—'यद्ब्रह्मनाम चरयेत्पण योव भक्त्या चेतो मलानि विषमद्गुणकमानि । तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आ मतव साक्षाद्यामलदराो सवितृप्रकाश । १ । यथाऽग्निना ह्ममल नहाति ध्यात पुन सलभते स्वरूपम् । आत्मा च कर्मानुशय विधूय मन्त्रक्तियोगे न भक्त्यथो माम् । २ । यथा—यथाऽना परिमृष्यतेऽसौ म पुण्यमाया भवत्याभिधानै । तथा तथा पश्यति वस्तु एवम चतुर्यथैवाङ्गनलप्रयुक्तम् । ३ । विष्वान् ध्यायन्भिक्त विषयेषु विपश्यते । मामनुमरताभिक्त मयेव प्रतीयते । ४ ।' अर्थान् निरुक्ती भक्तिसे धित्तके मल नष्ट हो जाते हैं और तब हृदयमें आत्मतत्त्वका अनुभव उसी प्रकार हो जाता है जैसे कि नेत्रोंके निर्मल होनेसे सूर्यप्रकाशका अनुभव होता है । १ । जैसे अग्निसे दूरण शुद्ध हो जाता है वैसेही मेरे भक्तियोगसे मनुष्यका आत्मा कर्ममलका भस्म करके अपने स्वरूपको प्राप्त होकर तब मेरा भजन करता है । २ । मेरी पुण्यकथा श्रवण और नामस्मरणसे आत्मा जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है वैसेही जैसे वह सूत्रम घस्तुका अनुभव करता जाता है, जैसे कि अन्न लगानेसे अंगुष्ठ सूक्ष्मदर्शक होती जाती है । ३ । जैसे विषयोंका ध्यान करनेवालेका चित्त विषयमें सलग्न हो जाता है । वैसेही मेरा स्मरण करनेवालेका चित्त भुक्तमें सलग्न हो जाता है ।

२ सुधाकरदिवदीनी लिखते हैं कि 'रामभक्ति पानेसे जनकी शोभा घटती है । प्रह्लाद राजसहलके थे । रामभक्तिसे ऐसी शोभा बढी कि लाज प्राप्त कालमें उनके नामका स्मरण करने लगे । ('प्रह्लाद नारद पराशर०') । दासीपुत्र नारद रामभक्तिके कारण देवपि हो गए । निपाद भक्तिहीके कारण रामसखा हुआ । इत्यादि ।—पसे अनेक उदाहरण हैं । पार्वतीजीके ही प्रश्न और महादेवजीके उत्तरसे आगे रामभक्ति कथा उत्पन्न होगी । इसलिए पार्वती रामभक्तिमें हैं । उनके आनेसे हिमालयभी पूर्ण रामभक्ति पागए । इसलिये जगत्साम्य हुए । ३—यहाँ उदाहरण अलंकार हैं ।

४ श्रीरामभक्ति बहुत दुर्लभ पदार्थ है । जगद्गया श्रीपार्वतीने शिवजीसे श्रीरामभक्तिकी दुर्लभता बर्णन करते हुए प्रश्न किया है कि ऐसी भक्ति कागको क्यों कर मिलती । यथा 'नर सद्गुरु महँ सुनहु पुरारी । कोउ एक दाइ धरम ब्रतपारी ॥ धरमसो न काटिकु महँ काई । विषय त्रिसुख विरागगत हाई ॥ काटि विरक्त मध्य

श्रुति कहई । सम्यक ज्ञान सकल कोउ लहई ॥ ज्ञानवंत कोटिक महँ कोऊ । जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ ॥ तिनह सहल महँ सय सुख रानी । दुर्लभ ब्रह्मलीन विद्वानी ॥ धरमसील विरक्त अरु ग्यानी । जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥ सय तें सो दुर्लभ सुरराया । राम भगति रत गत मद माया ॥ सो हरि भगति काग किमि पाई ॥ (३० । ५४) । प्रभुकी भक्ति क्या है, उसके क्या लक्षण हैं, यह स्वयं श्रीरामचन्द्रजीने अपने मुरारि-चिदसे पुरजनोंको बताया है । यथा 'कहहु भगति पय कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ सरल सुभाष न मन कुटिलाई । जथा लाभ संतोष सदाई ॥ मोर दास कहाइ नर आसा । करइ तो कहहु कहा विस्वासा ॥ बहुत कहवँ का क्या वढाई । एहि आचरन वस्य मैं भाई ॥ वयरु न विप्रह आस न त्रासा । सुरमय ताहि सदा सय आसा ॥ अनारंभ अनिकेत अमानी । अनय अरोप दृच्छ विहानी ॥ प्रीति सदा सज्जन संसर्गा । दनसम त्रिपय स्वर्ग अपवर्गा ॥ भगति पच्छ हठ नहिं सठताई । दुष्ट तर्क सन दूरि वहाई ॥ मम गुनमाम नाम रत गत ममता मद मोह । ताकर सुख सोइ जानइ परानंद-संदोह ॥ ३० । ४६ ।' और इसके प्रातिके उपायभी बताए हैं कि द्विज सेवा करे, इसका फल संतदर्शन होगा और सन्तोंके सतसंगसे भक्ति प्राप्त होगी । पुनः, शंकर-भजनसेभी प्राप्ति बताई है । भक्तिरी प्राप्ति होनेपर क्या होता है यह उत्तर-काण्डमें मुमुक्षुचिदजीने बता दिया है । 'मोह दरिद्र निकट नहिं आवा । लोभ बात नहिं ताहि युष्मावा ॥ प्रबल अविद्यातम मिटि जाई ।' 'उलकामादि निकट नहिं जाहीं ।' 'गरल सुधा सम अरि हित होई ।' 'व्यापहिं मानसराग न भारी । जिन्हके वस सन लीध दुखगरी ॥ रामभगति मनि उर वस जाकें । दुष्ट लपलेस न सपनेहु ताकें । ७ । १२० ।'

इस भक्तिसे प्रभु भक्तके वरा हो जाते हैं । श्रीनाभास्वामी-कृत भक्तमालमें सन्तोंके चरित पाठक स्वयं पद देख ले । अपनी भक्तिके साधन परम कृपालु भक्तवत्सल प्रभुने लक्ष्मणजी तथा श्रीशंखरीजीसे भी कहे हैं । देखिये अरण्यकांड दोहा १५ १६ 'मैं अरु मोर - ' से 'सदा विश्राम । १६ ।' तक और दोहा ३५-३६ 'प्रथम भगति - ' से 'हिय हरप न दीना' तक । ऐसी भक्ति पाकर भक्त कैसा सुरोभित होगा, यह तो परम-भक्त ही अनुभव कर सकते हैं । ऊपर किंचित् दि० १ और भोटमें लिखा गया है । भक्तिहीन पुरुष कैसा अरांभित है, यह 'भगतिहीन नर सोहइ कैसा । विनु जल थारिद देखिअ जैसा ॥ आ० ३५ ।' में बताया गया है । जैसे थिना पानीका मेघ ।

टिप्पणी—'नित नूतन मंगल गृह तासू ।०' इति । (क) 'न्युक्त शोभा चारे हिमालय पर्वत पर हो रही है और पर्वतके अभिमानी देवता अथवा राजाके घर नित्य नवीन मंगल होते हैं । अर्थात् पार्वतीजीके जन्मके कारण नित्य यथाई, सोहर, (छठी, वरही आदि) उत्सव होते रहते हैं । (स) 'ब्रह्मादिक गार्वाहिं जस जासू' इति । क्या यश गाते हैं ? यह कि हिमराज धन्य हैं कि जिनके घरमें जगत् मानका मंगलकल्याण तथा देवताओं और मुनियोंका निस्तार करनेवाली, जगज्जननी पार्वतीजीका जन्म हुआ । लोकमानका हित हिमाचल द्वारा हुआ, यह यश हुआ । [हिमाचलको ये वात्सल्यका मुल दे रही हैं । वे दिनरात उनके बालचरितामृतको पान किया करते हैं । अतः वे धन्य हैं । (मा० प०), इत्यादि] यश हुआ और आगे होगा । यथा—'एहि ते जसु पैवहिं पितु मत्ता' । (नये मंगलके लिये लोग मङ्गलागौरीका पूजन करते हैं तब जहाँ वे स्वयं अवतीर्ण हुई हैं वहाँ नित्य नया मंगल क्यों न हो । वि० त्रि०) ।

नोट—५ 'जासू' और 'तासू' का सम्बन्ध रहता है । 'जासू' का अर्थ प्रायः 'जिसका' होता है । साधारणतया अर्थ यह होता है कि 'जिस (हिमाचल) का यश ब्रह्मादि गाते हैं उस (हिमाचल) के घर नित्य नवीन मंगल होते हैं ।' कई टीककारोंने 'जासू' का अर्थ 'उसका' किया है । कुछ अडचन देखकर सू० प्र० मिश्रजीने 'जासू' से 'पार्वतीजीका' अर्थ किया है । अर्थात् 'जिन पार्वतीजीका यश ब्रह्मा आदि गाते हैं उनके जन्मसे हिमालयके घर नित्य नये उत्सव होते हैं ।'—पर इसमें शब्द बहुत अपनी ओरसे बढ़ाने पड़ते हैं और जासू-तासूका सम्बन्ध नही रहता । संभवतः अभिप्राय कविका यह है कि जन्मके समयसे ही ब्रह्मादि

हिमाचलका यश गाने लगे, उत्सवमंगल तो जन्मके वादमे हुए। उत्सव होनेपरभी गाते हैं।

नारद समाचार सब पाए। कौतुकहीं ॐ गिरिगेह सिधाए ॥ ५ ॥

सैलराज बड़ आदर कीन्हा। पद पखारि बरतु आसनु दीन्हा ॥ ६ ॥

अर्थ—नारदजीने सब समाचार पाए और 'कौतुकहीं' हिमाचलके घर पधारे। ५। शैलराजने उनकी बड़ा आदरसत्कार किया। चरण धोकर उनको (बैठनेके लिये) आसन दिया। ६।

टिप्पणी—१ 'नारद समाचार सब पाए १०' इति। (क) 'समाचार पाए' से पाया जाता है कि नारदजी ब्रह्मलोकमें न थे, किसी अन्य लोकमें गये हुए थे। इसीसे उन्हें समाचार बहुत दिनों बाद मिला। जब कन्या सयानी हो गई तब समाचार मिला। नहीं तो ब्रह्मादिके यशोगानसे उनको तुरत मालूम हो जाता। (ख) 'समाचार सब' अर्थात् पार्वतीजन्म, जन्मसंश्लेषी उत्सवों एव उनके बड़े और तपयोग्य होने आदिका समाचार। (ग) 'कौतुकहीं गिरिगेह सिधाए' इति। श्रीनारदजी भगवान्की इच्छाके रूप हैं। वे सब भगवान्की इच्छाके अनुकूल काम करते हैं। भगवान्की इच्छा है कि पार्वतीजी शिष्य-प्राप्तिके लिये तप करें। इसीसे वे वैसाही उपदेश करनेकेलिये हिमाचलके घर आए। ॐ हिमाचलने अपने यहाँ मुनियोंको निवास दिया और फलपूल मणि आदिसे सजको सुखी करते हैं। भगवतीका उनके यहाँ अघतार हुआ है। अतएव परम भाग्यवान् और परोपकारी जानकर नारदजी उनके यहाँ गए। परोपकारी, सन्तसेवी भाग्यवानोंकेही यहाँ सन्तोषी आगमन होता है, प्रायः ईश्वरप्राप्ति करानेके लियेही सन्तोंका आगमन होता है। नारदजीभी ईश्वरप्राप्ति करानेकेलिये आए। 'कौतुकहीं' का भाव यह कि उनको यहाँ तक आनेमें कुछभी परिश्रम नहीं हुआ।

नोट—१ 'नारदजीने किससे समाचार पाया?' इसका उल्लेख यहाँ नहीं है। मानस-पत्रिकाका मत है कि "इसका उत्तर 'ब्रह्मादिक गावहि जमु जासु' में आगया। ये यश गाया करते हैं, उसीसे मालूम होगया।" पं० पुं० सुखिलवण्ड श्रीपार्वतीजन्म प्रसंगम पुलस्त्यनीके कथनानुसार नारदजी इन्द्रके भेजेहुए यहाँ आए हैं। वे कहते हैं—'पार्वतीका जन्म होनेपर इन्द्रने नारदका स्मरण किया। उनके आनेपर उनकी पूजा कर चुकनेपर जब उन्होंने कुशल प्रश्न किया तब इन्द्रने कहा—'मुने! त्रिभुवनमें हमारे कुशलका अंडुर जम चुका है। अब उसमें फल लगनेका साधन उपस्थित करनेके लिये मैंने आपका स्मरण किया है। ये सारी बातें आप जानते ही हैं फिरभी आपने प्रश्न किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। विशेषतः अपने सुहृदोंके निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष बड़ी शान्तिका अनुभव करता है। अतः जिस प्रकारभी पार्वती देवीका पिनाकधारी भगवान् शंकरके साथ संयोग हो, उसके लिए हमारे पक्षके सब लोगोंको शीघ्र उद्योग करना चाहिए। इन्द्रसे उनका सारा कार्य समझ लेनेके बाद नारदजी हिमाचलराजके यहाँ गए।'

२ 'कौतुकहीं गिरिगेह सिधाए' इति। सुधाकरद्विवेदीजीका मत है कि 'दिलक्षण पार्वतीबाल लीलाका समाचार पाकर सब काम छोड़ वहाँ पहुँचगए। कौतुक=अपूर्व विषयदर्शनेपमोगोत्साह।

३ 'कौतुकहीं=लीलापूर्वक, जैसे कोई खेल करे।=विनोदार्थ। नारदजीके सम्बन्धमें यह शब्द ग्रन्थकारने अन्यत्रभी प्रयुक्त किया है। यथा 'मुनि कौतुकी नगर तेहि गण्ड। वा० १३०।' उनके लिए यह एक खेल था विनोदही है। जी बहलानेके लिए सोचे कि चलो हमभी देख आये और किसी प्रयोजनसे नहीं। 'सिधाए'=चल दिए। 'कौतुकहीं' के साथ यह शब्द बड़े मार्केका है। कौतुकप्रिय है, अतः चल दिए। वैजनायजी 'कौतुकहीं' का अर्थ 'स्वभाव्याधिकही' करने हैं। पं० रामकृमारजीने जो अर्थ किया है वहभी ग्रन्थसे प्रमाणित है। 'कौतुकहीं'—सहजही विना श्रम; यथा 'सिधु तीर एक भूधर सुंदर। कौतुक कृदि चढेउ ता ऊपर। मुं० १।'

ॐ 'कौतुक हिमगिरिगेह' पाठांतर। † तब-१७२१, १७६२, छ०। वर-१६६१, १७०४, कोदवरा०।

❧ 'पार्वतीमंगल' ग्रन्थमें जन्मादिका वर्णन यों है—'मंगलरानि भवानि प्रगट जय तं भू तत्र ते रिधिसिधि संपति गिरिगृह नित नइ ॥ ४ ॥ नित नव सकल कल्याण मंगल मोदभय मुनि मानहीं । ब्रह्मादि सुर-नरनाग अति अनुराग भाग वखानहीं । पितु मातु प्रिय परिवार हरषहिं निरपि पालहि लालहीं ॥ सित पाय वाढति चंद्रिका जनु चंद्रभूपनमालहीं ॥ ५ ॥ कुञ्जैरि सयानि त्रिलोकि मातु पितु सोचहिं । गिरिजा जोयु जुरिहि वरु अनुदिन लोचहिं । एक समय हिमवान भवन नारद गए । गिरिवरु मैना मुदित मुनिहि पूजत भए ॥ ६ ॥' इससे अनुमान होता है कि विवाह योग्य होनेपर मातापिताकी चिंता मिटानेके लिए नारदजी भगवत् प्रेरणासे आए । जैसे श्रीरामजीके विवाहकी चिंता दशरथमहाराजको जत्र हुई तत्र विदवामित्रजी भगवत् प्रेरणासे अयोध्या आए थे ।

हरिश्चन्द्रादीसे इन्द्रको नारदके स्मरणकी बातमी सूझी । और विनोदार्थ भी आए हों तो यह भी हरिश्चन्द्रासे हो सकता है । केवल भेद इतना होगा कि विनोदार्थ आए तो तपके लिये भोजना है—यह उनको ज्ञात नहीं है । विना जाने हरिश्चन्द्रासे वैसा उपदेशका प्रसंग आगया ।

'नारद' ।—इनके पूर्व जन्मकी कथा 'बालमीक नारद घटजोनी' ३ (३) में दी गई है । ये ब्रह्माजीके मानसपुत्रोंमेंसे हैं । सृष्टिरचनाके लिए ब्रह्माने मानस-पुत्र उत्पन्न किये थे । इन्होंने प्रजासृष्टिका रचना स्वीकार न किया और अन्य मानसपुत्रोंको भी यहकाया जिससे वे भी विरक्त हो गए । शब्दसागरमें लिखा है कि इस प्रकार सृष्टिरचनामें बाधा करनेके कारण ब्रह्माजीने इनको शाप दिया कि तुम कभी स्थिर होकर एक स्थान पर न रह सकोगे, सदा विचरते ही रहोगे । परन्तु भागवत ६. ५. में दक्षका इनको वैसा शाप देना कहा है । यथा 'तस्माज्जोनेषु ते मूढ न भवेद्भ्रमतः पदम् ॥ ४३ ॥' अर्थात् इसलिये हे मूढ ! लोकमें विचरते हुए तेरे ठहरनेका कोई निश्चित स्थान न होगा । आ० ५६ (१२) में देखिये । इसी कारण ये त्रयलोक्यमें विचरते ही रहते हैं । ये देवर्षि हैं; इससे कहीं कोई परदा नहीं करता और न कहीं इनको रोक टोक हो ।—'त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारी । आ० ६६'; 'नारद को न परदा न नारद सों पारिपो । क० बा० १६।' सर्वैय हाथमें धीणा लिए हुए भगवद्दयशका गान उसे बजा बजाकर करते हैं । भगवान्के द्वादश प्रधान भक्तों में आपभी हैं (देखिए भक्तमाल छपय ७) । इनके जीमें यही रहती है कि औरोंकोभी हरिभक्त बनायें, संसारसे विरक्त करा दें । आपका स्वभाव सन्तोकासा दयालय है । आप एक लोकना समाचार दूसरे लोक को दिया करते हैं । स्वभाव आपका कलहप्रिय कहा गया है । जहाँ-तहाँ देवता-नैत्योंमें लड़ाई भगवैकी लड़ आपही देते गए हैं । आप भगवान्के मन कहे जाते हैं । सेवा, पूजा, कीर्तन, प्रसाद, भक्ति प्रचारक इत्यादि सभी निष्ठाओंमें प्रधान हैं ।

टिप्पणी—२ 'सैलराज वड आदर कीन्हा १०' इति । (क) 'सैलराज' ने आदर किया, इस कथनका भाष यह है कि राजा लोग महात्माओंका वैसा आदर करते हैं वैसा आदर-सत्कार किया । पुनः भाष कि महात्माओंका आदर करनेसे मनुष्योंको बड़ाई प्राप्त होती है । यहाँ नारदजोका आदर करनेसे उनको 'सैल राज' कहा गया । (ख) 'वड आदर'—आगेसे चलकर भिन्नना, बृंहवत् प्रणाम करना, अगधानी करके लाना, सामने सेवामें रुड़े रहना, चरण प्रक्षालन करना, आसन देना, पूजन करना, इत्यादि वडा आदर है । यथा 'मुनि आगमन मुना जव राजा । गिलन गएउ लै विप्र समाजा । करि बृंहवत् मुनिदि सनमानी । निज आसन्ह वैठारोन्हि आनी ॥ चरन परगारि कीन्हि अतिपूजा । मोसम आजु धन्य नहिं दूजा ॥ विविध भोंति भोजन करवावा । वा० २०७ ।' (ग) पूर्वार्धमें 'वड आदर कीन्हा' कहकर उत्तरार्धमें यहभी बताया कि क्या आदर किया । स्वागत करके चरणप्रक्षालन करना, आसन देना यही आदर है । प्रायः परतमें चरण धोने की रीति शिष्ट लोगोंमें देखी-सुनी जाती है, जिसमें जल बाहर न गिरे । पर परतमें रखकर आदरपूर्वक धोए जाते हैं, फिर अँगोष्ठसे पोछे जाते हैं । तत्पश्चात् सुन्दर आसनपर बिठाया जाता है । यथा 'सादर जल लै चरन पतारे । पुनि सुदर आसन वैठारे । आ० ३४ ।' (श्रीमवरीजी), 'सादर चरनसरोज पतारे । अति

पुनीत आसन वैठारे । वा० ४५ ।' (श्रीभरद्वाजजी), तथा यहाँ 'सैलराज०' ।

नारि सहित मुनिपद सिक नावा । चरनसलिल सचुक्क भवन मिंचावा ॥ ७ ॥

निज सौभाग्य बहुत गिरिः चरना । सुता बोलि मेली मुनि चरना ॥ ८ ॥

अर्थ—(फिर लन्होंने) श्रीसहित मुनिके चरणोंमें सिर नवाया (अर्थात् प्रणाम किया) परणोदक से सारे घरको सिंचवाया (अर्थात् चरणोद्योवन सारे घरमें छिड़कवाया) । ७ । हिमाचलने अपने सौभाग्य (सुंदर भाग्य) की बहुत बड़ाई की और वेदीको उलाकर एवं सुता कदकर मुनिके चरणोंपर डाल दिया । ८ ।

टिप्पणी—१ 'नारि सहित मुनिपद सिक नावा । ०' इति । (क) इससे शैलराजकी अत्यन्त भक्ति सूचित की । यथा 'गहे चरन मिय सहित यदोरी । बोले राम कमल कर जोरी । अ० ६ ।' (ख) 'चरन सलिल सचु भवन सिंचावा'—चरणोदकसे घर सिंचवाया, क्योंकि महात्माओंके चरणकमलोंमें अनेक तीर्थोंका निवास रहता है । चरणोदक सर्वतीर्थोंके समान है । उसके सिंचनसे घर पवित्र होता है, वराकी वृद्धि होती है, दारिद्र्य और अनेक अरिष्ट दूर होते हैं । पदतीर्थ सेवनसे अन्तःकरण शुद्ध होता है । यहाँ गृहस्थोंका धर्म दिखाया है कि उनको अपने कल्याणार्थ ऐसा करना चाहिए ।

२ 'निज सौभाग्य बहुत गिरि चरना' इति । [अर्थान् कहा कि—'महान् भाग्योदयः' आपके आगमनसे, आपके दर्शनसे हमारा भाग्य उदय हुआ । आज हमारे कोई बड़े पुण्यमूलोंका उदय हुआ कि आपके दर्शन घर बैठे हुए, क्योंकि 'पुण्यपुत्र विनु मिलहिं न सना । उ० ४२ ।' भगवानकी आज हमारे ऊपर बड़ी असीम कृपा हुई कि आपने स्वयं आकर दर्शन दिये; यथा 'जौ रघुनीर अनुमह कीन्हा । तौ तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा । सु० ७ ।', 'विनु हरि कृपा मिलहिं नहिं संता ।' आज हमारा घर और हम पवित्र और कृतार्थ हो गए, हमारे भाग्यकी बड़ाई बौन कह सकता है । इत्यादि, सौभाग्यका वर्णन है । यथा 'सेवक सदन स्वामि आगमनू । भगलमूल धमगल दमनू ॥ प्रसुता तजि प्रसु कीन्ह सनेहू । भयउ पुनीत आजु यहू गेहू । अ० ६ ।'—महात्माके दर्शनसे भाग्यकी बड़ाई है (बड़ा सौभाग्य समझा जाता है), यथा 'नाथ कुसल पदपंकज देखें । भयउं भागभाजन जन लेरें । अ० ८८ ।' (निपाद), 'अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा-सुख पु ज । देखेउं नयन विरचि सिध सेव्य जुगल पद-कंज । सु० ४७ ।' (विभीषण) ।— [किसीने कहा है 'धन्य धोके भाग जाके साधु आए पाहुने ।' चाणक्य नीतिमें लिखा है कि—'न विप्रपादो-दककर्मनि न वेदशास्त्रध्वनिगर्जितानि । स्याहास्वधाकारधिवर्जितानि श्मशानतुल्यानि गृहाणि तानि ॥' (अर्थान्) जिन घरोंमें विप्रचरणोदकसे कीचड न हुआ हो, वेदशास्त्रध्वनि न हुई हो और जो घर स्वाहा-स्वधासे रहित हों, वे घर श्मशानतुल्य हैं । (वि० टी०)]

३ 'सुता बोलि मेली मुनि चरना' इति । (क) (मेलना=डाल देना, यथा—'सिध जयमाल राम उर मेली । वा० २६४ ।', 'मेली कठ सुमन वै माला । कि० ८ ।' यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है और इसका प्रयोग प्रारंभिक है) । मेली=प्रणाम कराया । यथा 'पद सरोच मेले दोउ भाई । वा० २६६ ।' 'मेली' शब्द देकर पार्वतीजीकी मुग्धावस्था दिखाई है अर्थात् यह सूचित किया है कि वे अभी बहुत छोटी हैं । आगे चौपाईसे मालूम होता है कि वे सखीकी गोदमें थीं, यथा 'जानि कुअचसर प्रीति दुराई । सखी उद्वग वैठी पुनि जाई । ६८ ।' छोटी होनेके कारण पिताने प्रणाम कराया, जैसे महाराज दशरथने चारों पुत्रोंको विश्वा-मित्रजीके चरणोंमें प्रणाम कराया था । यथा 'पुनि चरनन्हि मेले सुत चारी । राम देखि मुनि देह विसारी । वा० २०७ ।' और विश्वामित्रने परशुरामके चरणोंमें प्रणाम कराया था, यथा 'विश्वामित्र मिले पुनि आई । पदसरोज मेले दोउ भाई । २६६ ।' (ख) चरणोंमें प्रणाम, चरणोंका प्रणालन, चरणप्रणामसे अपने सौभाग्यकी प्रशंसा करनी, सुताको प्रणाम करना—इत्यादिसे सूचित किया कि हिमांचल विप्रचरणकमलोंमें अत्यन्त

प्रेम रखते हैं; यथा 'विप्र चरन पंकज अति प्रेमा ।'

प० सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—'सर्वस्याभ्यागतो गुरुः' (अर्थात् अभ्यागत सयका गुरु हैं), इस मनुष्याक्यसे और नारदको सबसे प्रधान देवर्षि समझकर, सज्जनके लिये मनुजीने जैसा कर्त्तव्य बताया है, शैलराजने उसी प्रकार गुरुके समान उनका आदर-सत्कार किया। मनुजीने लिखा है कि 'वृणानि भूमिरदकं वाक्चतुर्थी च सूनुता। एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥' वृणानि (कुशासन) अथवा भूमि (आसन), जल और उत्तम चाणी इन चार बातोंका अभाव सज्जनोंके यहाँ नहीं होता।—इस नियम से पहले दूरसे देखकर खड़े होकर, आगे जाकर, दंडबतकर साथ-साथ ले जाना यह 'बड़ आदर कीन्दा' से हुआ। 'पद पत्तारि' से अर्घ्य किया। 'घर आसन दीन्दा' से 'वृणानि' और 'भूमि', 'नारि सहित मुनिपद मिरु नाया। चरन सलिल सन भयन मिचाया ॥' से विशेष सत्कारके साथ उनके चरणोदकसे घर सिंचवाना इससे 'बदक' और 'निज सौभाग्य बहुत गिरि दरना ॥०' मे 'सूनुत चाणी'—ये चारों मनुजी आज्ञायें पालन की गईं।'

दोहा—त्रिकालग्य सर्वग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि।

कहहु सुताके दोष गुन मुनिवर हृदय विचारि ॥ ६६ ॥

अर्थ—(हिमाचलराज बोले) हे मुनिश्रेष्ठ। आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र आपकी पहुँच है। (अतएव कृपा करके) हृदयमें विचारकर (इस) लडकीके दोष और गुण कहिये।

टिप्पणी—'त्रिकालग्य', 'सर्वज्ञ', 'गति सर्वत्र तुम्हारि'—ये तीनों विशेषण सहेतुक हैं। (क) आप त्रिकालज्ञ हैं अर्थात् भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंके ज्ञाता हैं। अतः इसका भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कहिये। मुनिने आगे तीनों कालकी बातें कही भी हैं—'सुता तुम्हारि सकल गुन यानी। सुंदर सहज सुसील सयानी ॥ नाम उमा अधिका भयानी। सन लच्छन संपन्न कुमारी ॥'—यह वर्तमान है। 'होइहि संतत पिअहि पिआरी' से 'जोगी जटिल अकाम मन० ६७' तक भविष्य है। भूतकालका हाल इस समय नहीं कहा। क्योंकि इसमें ऐश्वर्य है। उसके कहनेसे ऐश्वर्य प्रष्ट हो जायगा, जिससे फिर माता पिताको घासल्यका मुत्त न मिल सकेगा। ऐश्वर्य प्रगट करनेका समय विवाहके अबसरपर आवेगा तब कहेंगे; यथा 'पूरन कथा प्रसंग सुनावा ॥' 'जनमी प्रथम दच्छगृह जाई ॥' से 'हर विरह जाइ बहोरि पितुके जग्य जोगानल जरी ॥ ६८ ॥' तक।—यह भूत है। (र) 'सर्वग्य'। अर्थात् आप सर्वशास्त्रोंके ज्ञाता हैं। (अतः ज्योतिष, सामुद्रिकशास्त्र द्वारा हाथ देखकर इसके गुण दोष कहिये)। इसीसे आगे हस्तरत्नार्ण देखकर सामुद्रिक कहेंगे। यथा 'अस स्वामी खदि कहैं मिलिहि परी हस्त असि देख ॥ ६७ ॥' [बेगी लोग ब्रह्मालोकके अभाव से वस्तुविशेषका भूत भविष्य जान लेंते हैं; इस भाँति त्रिकालज्ञ होते हुए भी सर्वज्ञ नहीं होते। नारदजी त्रिकालज्ञ भी हैं और सर्वज्ञ भी। (वि० त्रि०)] (ग) 'गति सर्वत्र तुम्हारि' से जनाया कि आप समस्त लोकोंके भी ज्ञाता हैं। (आप सर्वत्र विचरते हैं। अतः बताइए कि इसके योग्य घर कहाँ है।, यह भी आगे देवर्षिजी बतायेंगे। यथा 'जद्यपि घर अनेक जग माहीं। एहि कहैं शिव तजि दूसर नहीं ॥ ७० ॥' [और पार्थतीमंगलसे स्पष्ट है कि माता पिता वरके लिये चिन्तित थे और उन्होंने नारदसे स्पष्ट पूछा है। यथा 'कुअँरि सयानि विलोकि मातु पितु सोचहि। गिरिजाजोग जुरिहि वरु अनुदिन लोचहि ॥ ६॥' 'तुम्ह तिभुवन तिहुँ काल विचार विसारद। पारवती अनुरूप कहिय वरु नारद ॥ ८ ॥'] (घ) त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ और सर्वत्र गति होनेसे 'मुनिवर' कहा।

॥ पूरा श्लोक यह है—'गुरुस्मिर्द्विजातीनां चणानां ब्राह्मणो गुरुः। पतिरको गुरुः स्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः ॥' अर्थात् अग्नि ब्राह्मणोंका, ब्राह्मण सब वर्णोंका और पति स्त्रियोंका गुरु है। अभ्यागत सयका गुरु है।

श्रीगुणाकर द्विवेदीजी—'गुनि सिद्ध भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालोंका वृत्तान्त जानते हैं, सत्रके जाननेवाले और सब जगह जानेवाले होते हैं। इसलिये सत्र विशेषण उचित दिये गए हैं। तीन जन्मका फल कहनेके लिये 'त्रिकालज्ञ', वैसा वर मिलेगा इसके लिये 'सर्वज्ञ' और वह वर कहां मिलेगा इसके लिये 'गति सर्वत्र' कहा। बाकूलसे हिमालयके मुखसे सरस्वतीने यह भी कह दिया कि सुभ 'सर्वज्ञ' (शर्वज्ञ) याने शर्व (महादेव) को जाननेवाले हो। 'मुनिर' में 'मुनि' को अलगकर सम्बोधन बनाओ तो,—'हे मुनि। वर हृदय विचारि' हृदयमें वरको विचारकर याने किसके साथ इसका व्याह होगा यह हृदयमें विचारकर तब कन्याका गुणदोष कहे। हाथको सस्त्रुतमें 'दोष' कहते हैं। इसलिये 'कहहु सुताके दोष गुन' अर्थात् कन्याके हाथों' को गुनकर याने देखकर तब हृदयमें विचारकर 'वर' (इसका पति) कहे। इससे यहभी जनाया कि जन्मपत्र नहीं है।'

नोट—१ यह तुलसी काव्यकी महिमा है कि चाहे जैसा भारी विद्वान् हो वह भी इसके शब्दोंमें गूढ भाव निकाल निकालकर इसमें आनन्द प्राप्त करता है।

२—'कहहु सुताके दोष गुन' में दोष को प्रथम कहा है और नारदमोहप्रकरणमें विश्वमोहिनीके विषयमें 'कहहु नाथ गुन दोष सत्र यहिके हृदय विचारि। १३०।' एसा कहा है अर्थात् गुणको प्रथम कहा है। इसमें क्या भेद और भाव है यह दोहा १३० में लिखा जायगा। पाठक यहाँ देख लें।

प्रि० त्रि० जी लिखते हैं कि केशल गुण और केवल दोषकी जगन्मं स्थिति भी नहीं है। इसलिये दोष गुण दोनों पूछते हैं। दोष लक्षित नहीं होता है, अतः जिज्ञासाम प्रबानता दोषको है, इसलिये दोषको ही पहिल कहा।

कह मुनि बिहसि गूढ़ श्रुतु बानी। सुता तुम्हारि सञ्जल गुन खानी ॥ १ ॥

सुंदर सहज सुसील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी ॥ २ ॥

अर्थ—मुनिने हँसकर गूढ और कोमल वचन कहे। तुम्हारी बेटी समस्त गुणोंकी खान है। १। क्याभाविकही सुन्दरी, सुशील और सयानी है। उमा अधिका और भवानी (इसके) नाम हैं। २।

नोट—१ 'कह मुनि बिहसि' इति। हँसनेके कारण महानुभावोंने ये लिखे हैं—(क) हिमाचल भवानीका अपनी कन्या जानकर दोष और गुण पूछते हैं। यह नहीं जानते कि यह जगदम्बा है, इनमें दोष कहां ? (रा० प्र०)। (ख) जैसे किसीके पास रत्न हो जो उसकी कदर या प्रभाव न जानता हो, यदि वह जौहरीके पास उसे ले जाय तो जौहरी देखकर प्रसन्न होता है (क्योंकि यह उसका गुण जानता है) और जीव यह विचारकर हँसता है कि यह बेचारा इसके गुण क्या जाने, ठीक वसी प्रकार की यहाँ नारदजीकी हँसी है। (प०)। अथवा, (ग) यह सोचकर हँसे कि गुण सुनकर हर्ष होगा, पर जब वरका स्वरूप सुनेगे तब दुःखित होंगे। (प०)। (घ) आज यह विलक्षण लीला है कि जगज्जन्मनीके हाथको मैं देख रहा हूँ और वह चुपचाप बालिका बनी दिखला रही हैं—ऐसा विचारकर हँसे। (सु० द्वि०)। (ङ) ये 'भव भव विभव-पराभव-कारिनि। विश्वविमोहिनि स्वयसविहारिनि।' हैं, सो आज मैं उनकी हस्तरेखा देखकर शुभ और अशुभ फल कहने बैठता हूँ। (मा० प०)। (च) नारदजी कौतुकप्रिय हैं ही। यह सोचकर हँसे कि अभी तो ये प्रसन्न होंगे, आगे फिर हमें इनकी रानी गाली देगी, यह समारा देखनेको मिलेगा। (छ) यह जगन्ना नियम है कि जब किसीकी गई हुई वस्तुको यह पुनः देखता है, तब उसे देखकर वह प्रसन्न होता है। नारदजीने सतीको यज्ञमें शरीर त्याग करते समय देखा था, अब उनकी पार्श्वीरूपमें देखकर हँसे। (सू० प्र० मित्र)। (ज) समग्र लक्षण देखते ही पूर्वापर समग्र हाल जान गए, अतः हँसे। (वै०)। (झ) दपतिके वात्सल्यपर हँसे। (बि० त्रि०)।

दिप्यणी—१ 'कह मुनि बिहसि गूढ़ श्रुतु बानी।' इति। (क) 'मुनि' अर्थात् मननशील हैं,

मनन करके तप कहा। ऐश्वर्य प्रकट करनेका अथसर यह नहीं है, इसीसे 'गूढ' अर्थात् गुप्त करके कहते हैं। वचनोंमें ऐश्वर्य गुप्त है, यही बाणीकी गूढता है। हिमाचलको दूज वचनोंके गूढ भावोंका कुछभी ज्ञान न हुआ। अतएव 'गूढ' विशेषण खूब ही घटित हुआ। [(ख) मुधाकरद्विनेत्रीजा निगते हैं कि 'कैसे कहें? एक तो देवर्षि, दूसरे जगज्जननी सामने लड़ीं। भूट कैसे कहें और जो प्रत्यक्षमें सप्त भेद खोलदूँ तो जगत्पिता महादेव और जगज्जननी उमा दोनोंकी इच्छामें उलटा करनेका अपराधी ठहरूँगा। इसलिये गूढ बाणी बोले, जिसमें शैलराज और उसकी स्त्री तथा सरिय्यां ठीक ठीक अर्थ न समझे। ज्योतिषी लोग प्रसन्न करनेके लिये सुलक्षणही पहले कहते हैं; इसलिये मुनिने 'सकल गुण खानी' प्रत्यक्षमें कहा। उसमें गूढार्थ यह है कि सरज, रज और तम तीनों गुणोंकी 'प्रानि' अर्थात् प्रकृतिरूपा आद्याशक्ति हैं।] (ग) 'सकल गुण'से चौदहों गुणोंकी कमी होना कह दिया। वे ये हैं—देशकालका ज्ञान, एतता, कष्टसहिष्णुता, सर्वविज्ञानता, दक्षता उत्साह, मंत्रगुति, एकवाक्यता, श्रुता, भक्ति ज्ञान, इन्द्रजता, शरणागतवत्सलता, अमपितृव और अचापल।

२ (क) 'सुन्दर सहज सुसील सयानी।०' इति। 'सकल गुण खानी' यह गूढ पाणी कहकर अब कुछ प्रगत गुण कहते हैं। सहज सुन्दरी हैं, अर्थात् बिना शृङ्गारके ही सुन्दर है। 'सहज' का अन्वय सबके साथ है। सहज सुसील है अर्थात् जन्मस्वभावसेही सुसील है, कुछ पढ़ने-लिखने या दूसरोंको देखकर नहीं। और न पंक्तियोंकी सेवासे यह सुसीलता प्राप्त हुई है, यथा—'बोल कि भिन बिनु बुध सेवनाई। ॥ ६०।' 'सहज सयानी' है, अर्थात् बिना पदेलिखेही इसकी बुद्धि सयानोंकीसी है। तीन विशेषणोंसे तीन बातें कहीं—शरीरसे सुन्दर है, स्वभावसे सुसील है और बुद्धिसे सयानी है। (ख) 'नाम उमा अधिका भवानी' इति। इससे पाया गया कि नामकरण देवर्षि-नारदद्वारा हुआ। हिमाचलने बेटीका कोई नाम नहीं लिया; 'कहहु सुताके दोष गुण' इतनाही कहकर सुता के दोष गुण पूछे थे। [वाक्यमें गूढता यह है कि स्वयं नाम बतलाने लगे। इतनी बड़ी कन्या का नाम माता पितासे पूछना चाहिए, न कि माता-पिता को उसका नाम बतलाना चाहिए। (वि० वि०)]

नोट—२ तीन नाम देकर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालोंके नाम बताए। यहाँ त्रिकालज्ञता चरितार्थ की। 'अधिक' अर्थात् जगज्जननी हैं—यह भूतमें, 'उमा' वर्तमानकालमें नाम है और 'भवानी' नाम भविष्यमें होगा। (वि०, सू० प्र० मिश्र)।

सप्त लच्छन संपन्न कुमारी। होइहि सतत पित्रहि पित्रारी ॥ ३ ॥

सदा अचल एहि कर अहिवाता। एहि तें जसु पैहहि पितु माता ॥ ४ ॥

अर्थ—कन्या सप्त सुलक्षणोंसे युक्त है। (यह अपने) पतिको सदा प्यारी होगी। ३। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। माता पिता इससे यश पायेंगे। ४

टिप्पणी—१ 'सप्त लच्छन संपन्न कुमारी।०' इति। दो चरणोंमें गुण कहकर अब लक्षण कहते हैं। सब लक्षण यही हैं जो आगे कहते हैं। 'होइहि सतत पित्रहि पित्रारी' निरंतर प्रिय होगी—इसका कारण पूर्व कह आये कि सर्वगुणस्त्वानि हैं और सर्वलक्षणसंपन्न हैं। अतः पतिव्रता होगी। पतिव्रता होनेसे पतिको मदा प्रिय होगी। [जो लक्षण पतिव्रतामें होने चाहिए, वे सब इसमें हैं। सामुद्रिकमें बत्तीस लक्षण कहे गये हैं, उन सर्वोंसे युक्त जनाया। 'कुमारी' शब्दसे जनाया कि 'कुमारपुत्र्यामे अचलता आदि दुरुण होते हैं, उन सर्वोंसे रहित सब लक्षणसंपन्न रहेगी।' 'होइहि सतत' से विवाह होनेपर पतिप्रिय और अनुकूल जनाया। (म० प०)]

२ 'सदा अचल एहि कर अहिवाता।०' इति। (क) इससे जनाया कि ये ईश्वरकी शक्ति हैं। न ईश्वरका कमी नाश, न इस सुताका नाश। खीकेलिये मुख्य लक्षण यही हैं कि उसका सौभाग्य सदा बना रहे और वह सदा पतिकी प्रिय रहे। (ख) 'एहि तें जसु पैहहि पितु माता'—यह पूर्वसे चरितार्थ होता आरहा है; यथा 'नित नूतन मंगल गृह तासु। ब्रह्मादिक गावहि जसु जामू।'—यह तो भूत और वर्तमानका

यरा हुआ और आगे भविष्यमभी यरा होगा । [लोग कहेंगे कि शैलराज और मयनारी धन्य हैं कि जगज्जननी भवानीके माता पिता हुए, यथा 'निन्दहि विरचि वद भयज विधाता । महिमा अवधि राम पितु माता ।' इनके द्वारा जगत्का उपकार होगा । पण्डुर पतिकेयनी इनके पुत्र हुए, जिन्होंने तारकामुरका वध किया । पितासे सतानका नाम होता है पर यहाँ सतानसे पिता माताका नाम होगा—यह माता पिताका सांभोग्य है, यथा 'तुम्हटें पुन्यपुत्र वद काके । राजन राम सरिस सुत जाके ।'—यही यरा है । 'एहि तें' मे यह भी ध्वनि है कि तुम्हारे पुत्र मैनाकसे तुम्हें यरा नहीं मिला]

नोट—'जसु पैहहि पितु माता' इति । यथा—'कहहु सुद्ध रेहि माँति सगहिय तिह कर । लीह जाद जगज्जननि जनसु बिहके घर ॥ ४॥ मुनि कह चौदह श्यन फिउँ जग जहँ जहँ । गिरिवर मुनिय सट्ठना राउरि तहँ तहँ । मूरि भान तुम्ह सरिस कतहुँ बोउ नाहिनि । कछु न अगम सत्र सुगम मयो विधि दाहिनि ॥ ६ ॥ दाहिनि भर विधि सुगम सब मुनि तन्हु कित चिंता नई । बर प्रथम त्रिचि चिरचि चिरची मगला भगलमइ । विधि लोक चरचा चलति राउरि चतुर चतुरानन कही । हिमवानु कन्या जोग बर राउर त्रिभुधरदित सही ॥ १० ॥'—(पार्थसीभगल) ।

होइहि पूज्य सकल जग माहीं । एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही ॥ ५ ॥

एहि कर नामु सुमिरि संसारा । त्रिय चदिहहि पतिव्रत असि धारा ॥ ६ ॥

सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु जे अब अबगुन दुइ चारी ॥ ७ ॥

अर्थ—(यह) नारे जगत्तम पूज्य होगी । इसकी (पूजा) सेवा करनेसे कुक्षमी (पदार्थ) दुर्लभ न होगा । ५ । संसार (स्त्रियों) इसका नाम सुमिरकर-पतिव्रत्यल्पी तलवारकी धारपर चढ़ जायेंगी । ६ । हे शैलराज ! तुम्हारा चेटी सुलच्छना है । जो दो चार अवगुण हैं, वह भी अब सुन लो । ७ ।

टिप्पणी—१ 'होइहि पूज्य सकल जग माहीं ।' इति । (क) दोनों कुलोंकी कहकर अब जगत्तम पूज्य होना कहते हैं । 'सकल जगम' अर्थान् तीनों लोकोंम । (ख) 'एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही' इति । पूज्य कहकर अब उनकी पूजाका फल कहते हैं कि सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, लोक परलोक दोनों बन जायेंगे । 'कुछ दुर्लभ नहीं' अर्थान् दुर्लभ भी सुलभ हो जायगा । यथा 'सेवत तोहि सुलभ फल चारी । वरदायनी पुरारि पिआरी ॥ वैधि पूनि पद कमल तुम्हारे । सुर नर मुनि सत्र होहि सुखारे ॥ वा० २३६ ।'

२ 'एहि कर नाम सुमिरि संसारा ।' इति । सेवा पूजाका फल कहकर अब नामका फल कहते हैं । नाम पूर्य कह आए—उमा, अशिका, भवानी । पतिव्रत्य लक्ष्मणाराके समान कठिन है उसपर स्त्रियों इसके नामका स्मरण करके सुखसे चढ़ेगी । अर्थान् यह ऐसी पतिव्रता होगी कि इसका नाम स्मरण करनेसे संसार भरकी स्त्रियों पतिव्रता होनाथेगी । तात्पर्य कि यह पतिव्रताशिवरोमणि होगी । यथा 'पतिदेवता सुतीय महँ, मातु प्रथम तव रेख । २३५ ।' पूर्य 'होइहि सतत पिआहि पिआरी' से इसपर पतिका प्रेम और 'एहि कर नाम सुमिरि' से इसका प्रेम पतिपर कहा । इस तरह पति-पत्नीकी अन्योन्य प्रीति कही ।—[खड्गकी पैनी धारपर पैर धरतेही पैर कट जायगा, यथा 'परत खनेस होइ नहि राए । ७११६१' पतिव्रत्य खड्गकी पैनी धारके तुल्य है । ऐसे कठिन धर्मपर भी स्त्रियों इसके नामका स्मरण करते हुए आरूढ़ होसकगी, अर्थान् नामके प्रभावसे पतिव्रत्य सर्वथा निवह जायगा । 'चदिहहि' अर्थान् जहाँ कोई दूसरा पैर नहीं रख सकता, वहाँ इसके नामके बलसे स्त्रियों चटकर खड़ी रहेंगी । अर्थान् पतिव्रत्य सुगम हाजायगा ।]

३ 'सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी ।' इति । (क) 'सुदर सहज सुसील सयानी । नाम उमा अशिका भवानी ।' कहकर 'सब लच्छन सपन्न कुमारी' कहा । और 'होइहि सतत पिआहि पिआरी ।' से 'त्रिय चदिहहि' तक कहकर 'सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी' कहा । इससे पाया गया कि 'सुदर सहज सुसील' 'लक्षण' हैं और पति प्रिय होना, सांभोग्यका अचल रहना, तथा पतिव्रता होना 'सुलक्षण' हैं । (ख) 'सब लच्छन सपन्न कुमारी से 'सैल सुलच्छन सुता' तक लक्षण कहे । अर्थान् 'सब लच्छन' उपक्रम है । और

‘सैल मुलच्छन्न०’ वपसंहार है। (ग) ‘सुनहु जे अब अबगुन दुइ चारी’ इति। ‘दुइ चारी’ का भाव कि यह गुणोंकी तो स्थानि है, अबगुण दो चार ही हैं अर्थात् बहुत कम हैं। (घ) नारदजी पार्वतीजीके लक्षणोंसे प्रसन्न होकर ऐसे मुग्ध होगए कि बारंबार प्रशंसा कर रहे हैं—१ सुता तुम्हारी सकल गुणखानी, २ सब लच्छन्न संपन्न०, ३ सैल मुलच्छन्न सुता तुम्हारी। (ङ) हिमाचलने प्रथम उमाके दोष पूछे; यथा ‘कहहु सुताके दोष गुन०’। नारदजीने प्रथम गुण कहे, सबके पीछे दोष कहे। इसमें भाव यह है कि दोष यदि प्रथम कहते तो माता-पिता बिकल होजाते, गुण सुननेका उन्हे होश भी न रहता; इस विचारसे प्रथम गुण कहे। (अच्छी बात पहले कही ही जाती है।)

नोट—१ ‘सकल गुण खानी’ और ‘मुलच्छन्न’ कहकर फिर दोष बताना यह भी गूढता है। निर्दोष तो ईश्वर छोड़ दूसरा होताही नहीं। इसलिए यदि दोष न कहते तो इनका ऐश्वर्य प्रकट हो जाता। यह विचारकर ‘अबगुन’ शब्द कहा, यद्यपि वे अबगुण हैं नहीं।

० आगे जो अबगुण कहते हैं, वे तो सुताके दोष नहीं हैं, धरंच वरके दोष हैं; जैसा कि नारदजी आगे स्वयं कहते हैं, यथा ‘जे जे वरके दोष बखाने। ६६।३।’—इस कारण टीकाकारोंने ‘सैल मुलच्छन्न सुता तुम्हारी।’ ‘सुनहु जे अब अबगुन दुइ चारी’ के भिन्न भिन्न भाव कहे हैं—

(क) ‘पति पत्नीमें अभेद मानकर, उनको एक जानकर पतिके अबगुण पार्वतीजीमें आरोपण करके कहे। वह निन्दा वस्तुतः प्रशंसा है।’ (रा० प्र०)।

(ख) ‘सुता तुम्हारी’ का भाव यह है कि जतक यह कुँआरी है, तुम्हारी सुता कहलाती है अर्थात् एकतनचारी है तब तक तो इसमें सत्र मुलक्षणही मुलक्षण हैं, एक भी कुलक्षण (दोष) नहीं है। हाँ! जब इसका विवाह हो जायगा तब पतिसम्बन्धसे ये अबगुण होंगे। पतिमें जो अबगुण हैं सो सुनो।’ (वि०)

(ग) पंजाबीजी लिखते हैं कि ‘नारदजी शिवजीमें भला दोष कैसे कह सकते हैं? इन्होंने दोष नहीं कहे धरंच गूढ़ घचन कहे, जो दंपतिको दोष जान पड़ेगे और हैं तो गुणही।’, वे अबगुणका अर्थ इस प्रकार करते हैं—‘अब (धातुका अर्थ रक्षा है, उसके स्वामी रक्षक) के गुण दो चार कहे। ‘दो चार कहे’ अर्थात् गुण कहकर मैं पार नहीं पासकता, इससे दो चार कहता हूँ।’

वि० त्रि०—यही मुनिका कौतुक है। उमाको तपके लिये भोजना चाहते हैं जिसमें उनका परम कल्याण हो। दोष न दिखावे तो माता-पिता तपके लिये आज्ञा देंगे नहीं। अतः पति विषयक ऐसे विशेषण देंगे जो महादेवजीमें जाकर गुण होजातेहैं, सामान्य जीवके लिये तो महा अबगुण हैं।

नोट—३ यहाँ तक ग्यारह लक्षण गिनायेगए—सुंदर १, सुरील २, सयानी ३, उमा ४, अंबिका ५, भवानी ६, संतत पिअहि पिआरी ७, अचल अहिवात ८, ‘एहि तें जसु पैहहि पितु माता ९’, ‘होइहि पूअ १०’ और ‘एहि कर नाम सुमिरि० ११’,। ग्यारह ही लक्षण बतानेमें गूढता यह है कि रुद्र ग्यारह हैं; ये रुद्राणी हैं। प्र० स्थामी ‘उमा, अंबिका, भवानी’ की जगह ‘सकल गुण खानी, एहि सेयत कछु दुलैम नाही, शैल मुलक्षण’ को लेकर ११ पूरे करते हैं और ‘शैल मुलक्षण’ को एक गुण मानकर उसमें अर्थ ‘शैलके शुभ लक्षणोंसे संपन्न’ ऐसा करते हैं। प्रथम चार गुण कुमारी-अवस्थाके और शेष विवाहितावस्थाके हैं, अतः लच्छन्न और मुलच्छन्नमें पुनरुक्ति नहीं है।

४ दुइ चारी=दो चार, कुछ। यह अल्पसंख्यासूचक मुहावरा है। दो चार कहनेका भाव यह है कि जिसमें घबडा न जायें। ‘दो प्रथम कहकर तब चार कहा जिसमें घबडा न जायँ’—यह भाव यहाँ नहीं है, यहाँ दो चारसे छः का मतलब है। बनवासने समाचारमें जो ‘चार दस’ का भाव है, वह यहाँ लागू नहीं है। दो चार मुहावरा है।

५ नारदजीसे मैनाजीके सखीद्वारा सुताके सौभाग्यसूचक चिह्नोंके पूछनेका प्रसंग ५० पु० में भी है वहाँ भी नारदजीने मुस्कुटाकर पतिकाही बखान किया है और प्रकटरूपसे उनके शब्दोंका अर्थ दोषपरकही

हिमवानने सम्मत्ता । जैसे वहाँ पतिका वर्णन वेदीका ही सौभाग्य (गुण या दोष) वर्णन माना गया, जैसेही वहाँ पतिके गुण या दोष कन्याकेही सौभाग्यके गुण या दोष समके जानेसे शकाकी जगह नहीं रहती ।
६ नारदजीके वचनोके गूढ और प्रकट अर्थ निम्न चार्टसे स्पष्ट होजायेंगे ।

नारदवचन	प्रकट अर्थ	गुप्त ऐश्वर्यसूचक भाव
१ सकल गुनस्वानी	स्वियोग जो गुण चाहिये वे सप्त हैं	गुण तीन हैं—सत्व, रजम्, तमस् । तीनोंकी खानि हैं । अर्थात् त्रिगुणस्मिका माया हैं, मूलप्रवृत्ति हैं । रनोगुणसे उत्पत्ति, सत्वसे पालन और तमस्से संहार करती हैं । यथा 'जगसभय पालन लयका रिनि', 'भवभवविभव पराभव कारिनि ।
७ नाम उमा अचिका भवानी	उमा, अचिका, भवानी नाम हैं	उमा अर्थान् प्रणव (ॐ) स्वरूपा हैं । अ, इ, ए, प्रणवके तीनों अक्षर इस नाममें हैं । अचिका वैदिक नाम है । यह मूलप्रवृत्तिकी भी सहा है । इसमें भाव यह भी है कि ये पण्मुख और गणेशजीकी माता होंगी और जगत्कीभी माता हैं । यथा 'ब्रह्मुख हेरव अवासि जगद्विके शमुनायासि जय जय भवानी ।' भवानी अर्थान् भवपत्नी, आचारारिणी हैं । अचिका, भवानी, और उमा क्रमशः भूत, भविष्य, वर्तमानके नाम जनाए ।
३ सतत पिअहि पिआरी	निरन्तर पतिकी प्यारी होगी	'सतत' और 'सदा अचल अदिवात' से सूचित किया कि अनादिकालसे शिवजीकी अर्द्धाङ्गिनी हैं, दोनोंका नित्यसम्बन्ध है, पति अविनाशी और यह भी अविनाशिनी । यथा 'अजा अनादि शक्ति अविनासिनि । सदा समु अरथा निवासिनि । ६८ ।'
५ 'अहि ते जसु पैहदि' 'होवहि पूज्य' 'निय चदिहहि'	बड़ी प्रतिष्ठा होगी । पूज्य होगी । पतिव्रता होगी	बरदायक अविनाशी शिवजीकी पत्नी होनेसे जगत्पूज्य होगी । अर्द्धाङ्गमें निवास होगा । पतिव्रताशिरोमणि होगी इसीसे पतिव्रताएँ इसका प्रथ और पूजन करेंगी । रामचरितमानसको प्रकटकर लोकका हित करेगी । पण्मुख को जन्म देकर देवताओंका दुःखहरण करेगी । इन सबसे मातापिताका नाम होगा ।

पूर्व और भी भाव टिप्पणियोंमें आ चुके हैं ।

नोट—७ सुधाकर द्विवेदीनी गुप्त आशय इस प्रकार लिखते हैं—(क) 'सुंदर सहज सुसील सयानी'—यहाँ सकारादि विशेषणसे प्रत्यक्षमें शरीर और स्वभावको कहा और द्विती बात यह है कि यह स-भय याने शिवभय है— नामैकदेशे नाम प्रहणम्' इस प्रमाणसे यह कहा । चारोंके आघात लेनेसे 'सुस सुस=सुश सुश । याने श (शकरजी) सु (सुप्त=अच्छी तरह) हैं । इस द्विरुक्तिसे पर्यायके मन्को उसके प्राणपति शकरका सुसभाचार सुनाकर प्रसन्न भी कर दिया ।' (ख) 'कृत्तिकाके लृतीय चरणोंमें होनेसे राशिनाम 'उमा' यह प्रत्यक्षमें कहा । और, 'व' (महादेवकी) मा (लक्ष्मी) यह है—यह गूढ बात कही । 'अचिका' अर्थान् जैसी अर्वा (माता) है वैसीही यह भी है, यह प्रत्यक्षमें कहा । और गूढ इसमें यह है कि नगज्जननी हैं । 'भवानी' का प्रत्यक्ष भाव यह है कि तुम्हारे भाग्यसे यह 'भव' (ससार) में 'आनी' (लाई गई) हैं और भव (शिव) की स्त्री हैं—यह द्विती बात कही ।' (ग) 'कुमारी'=कु (कुत्सित लोगों को) मारी (मारनेवाली) । यह गुप्तार्थ है । कुमारी=कन्या । यह प्रत्यक्षमें कहा । 'सच लक्षण' का 'व' 'यथा सावर्ण्यात्' से शय-लक्षण हुआ । अर्थान् मुद्दके लक्षणसे संपन्न हैं । याने मुद्दके साथ विहार करने वाली महिदासुर्मदिनी फालिका है । यह गूढ बात कही । 'सतत पिय'=सदा पिय=सदाशिव । सदाशिवको

प्यारी होगी—यह गुप्तरूपसे कहा । 'सदा अचल एहि कर अहिवाता' में गुप्त भाव यह है कि—स+दा=दानके सहित । अचल (एन विष्णुना चलः अचलः) याने विष्णु (राम) के प्रेमसे चंचल रहेगा ।' [वंदन पाठकजी 'सदा अचल एहि कर अहिवाता' का अर्थ इस प्रकार करते हैं—'हे अचल (हिमवान्) ! इनका अहिवाता (=अहिवाता) अहीना सर्पाणा वार्ता अस्मिन् इति अहिवाताः शिवः) याने महादेव अर्थात् पति सदा (=दानके सहित) अर्थात् महा उदार होगा ।'—यह गुप्तरूपसे कहा ।'] (घ) 'होइहि पूज्य सकल जग माहीं' का गुप्तार्थ यह है कि—'समल (=बलाके साथ ।) अर्थात् पतिके साथ अर्धाङ्गिनी होकर जगमें पूजनीय होगी ।' 'एहि सेवत कहु दुर्लभ नाहीं'—के गुप्तार्थमें 'कहु=कहुआ=कच्छपावतार । और पहला 'नातुस्वार यिसगौ वृत्तभङ्गाय' इस प्रमाणसे 'नाहीं' का अर्थचन्द्र छोड़ देनेसे 'ना-अही' ऐसा पदच्छेद करने से 'दुर्लभ नाउही'—दुर्लभ पुरुष जो अही अर्थात् सोंपवाले हैं वह महादेवजीमी इसे (तुम्हारी बेटीको) सेवते हैं । अर्थात् यही आशाशक्ति है । 'एहि कर नाम सुमिरि' अर्थात् 'मैं सती होती हूँ' यह कहकर पतिके साथ सती होगी । (ङ) 'दुइ चारी' (अर्थात् ब्रह्मा और विष्णु इन दोनोंके चलानेवाले जो शिव पति हैं इनमें) जो अथगुण हैं उन्हें मुनिये ।

अगुन अमान मातु पितु हीना । उदासीन सब संसय छीना ॥ ८ ॥

दोहा—जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वैप ।

अस स्वामी एहि कहें मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६७ ॥

अर्थ—गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, सर्वसशयरहित (ला परवा, बेफिकरा), योगी, जटाधारी, कामरहित मनवाला, नगा और अमंगलरोपवाला—ऐसा पति इसको अवश्य मिलेगा । इसके हाथमें ऐसी रेखा पडी है ।

नोट—१ शिवपुराणमेंके—'एका विलक्षण रेखा तत्कलं शृणु तत्त्वतः । १० । योगी नामोऽगुणोऽकामी मातुतातविषजितः । अमानोऽशिववेषश्च पतिरस्याः किलेशः ॥ ११ ।' (२।३।८)—इस श्लोकके 'योगी, नग्न, अगुण, अकामी, मातुतातविषजितः, अमानो, अशिववेष, पतिरस्याः, 'करे गिरे । एका विलक्षण रेखा' शब्द मानसके 'योगी, नगन, अगुन, अकाम मन, मातुपितुहीना, अमान, अमंगलवेष, अस स्वामी एहि कहें मिलिहि, परी हस्त असि रेख' ये हैं । मानसमें 'उदासीन सब संसय छीना' और 'जटिल' ये दो विशेषण अधिक हैं ।

☞ पूरा प्रसंग शिवपुराणरुद्रसंहिताके पार्वतीखण्डमें है । और विशेषकर अक्षरशः मिलता है ।

टिप्पणी—१ प्रत्यक् रूपमें जो गुण पार्वतीजीमें कहे, उनके विपरीत पतिमें अवगुण दिखाते हैं । जिसका तात्पर्य यह है कि सुताके योग्य घर न मिलेगा ।

सुता	पति	सुता	पति
१ गुणवानि	अगुण	४ सहजसुराल	उदासीन
२ जगत् पूज्य	अमान	५ सहज सुंदर	जोगी जटिल अमंगलवेष
३ मातापिताको यश देनेवाली	मातुपितुहीना	६ सहज सयानी	अकाममन, सशयहीण

☞ सशयहीण होना गुण है पर बिरक्तके लिये न कि गृहस्थके लिये । गृहस्थके लिये यह दोष है । इसीसे इसे दोषमें गिनाया ।

२—'जोगी जटिल' इति । नारदजीने दो चार अवगुण कहनेकी प्रतिज्ञा की पर वस्तुतः कहा एक ही । यह यह कि इसे योग्य घर न मिलेगा । यह क्यों ? इस शकाका समाधान यह है कि—वरके दोषसे कन्याभी दूषित हुई । जैसे कि—

(क) घर मातुपितुहीन हुआ तो कन्या सासु श्वशुरहीना हुई ।

- (ग) पतिके अमगलरूपसे श्रीक्रीमी मुदरता गई । यथा 'गिरा मुखर तन अरध भयानी ।'
 (ग) योगीने साय विवाह होनेसे यह भी योगिनी कहलायेगी, रानी नहीं ।
 (घ) नगेके साथ व्याप्त जानेसे यह भी दरिद्रा हुई ।

ये चार दोष हुए ।

नोट—२ प० रामकुमारनीका 'दो चार' और 'मुक्ताने दोष' वाली शरदाका समाधान व्यर्थ कुटिलपत्नी २ में आगया । सुधाकरनीने 'टड चारी' का अर्थ 'महादेव' किया है—यह पूर्व दिग्गया गया है । श्रीर चदन पाठकनी 'दुइचारी' का अर्थ 'दो चौक आठ' करते हैं और अमन, अमान, मातृपितृ हीना, उदासीन, सन ससयदीना, जटिल जोगी, अकाम मन और नगन अमगलरूप—ये आठ अवगुण गिनाते हैं । उस चीनकी समझमें तो यदि मातृ पितृ, जोगी जटिल और नगन अमगलरूपको वे दो जोड़ें, जैसा वस्तुतः जोबना चाहिए, तो ग्यारह लक्षण (दोष) शरदाकीमें और अर्धाङ्गिनी तथा पतिपत्नीकी एकरूपतामें पर्यती जीमें होते हैं । परन्तु दोष ग्यारह गिनाकर नगने ने सूचित किया गया है—एम्मा कह सकते हैं । १५ नारद जीके इन शरदा (दोषों) के कुछ प्रसङ्ग और हार्दिक गुप्त भाव यहाँ तालिका वा चार्टमें दिये जाते हैं और कुछ आगे नोटमें दिये जायेंगे ।

प्रकट दोषपरक अर्थ

कुछ हार्दिक ऐश्वर्यपरक भाव

१ अमन	एकभी गुण नहीं है	निर्गुण, सत्व रज-तम तीनों गुणोंसे परे गुणातीत है ।
२ अमान	अप्रतिष्ठित, तुच्छ, स्थारत्माभिमान रहित	(१) निरभिमान, अभिमानजित्त, सरल एनभाव, भोले भोले । (२) इयनाशून्य । अपरिमित, अनुल, अन्त महिमाशाले । (३) 'एनविष्णुना मान. सम्मानो यस्य' निसम विष्णुने मन गुण हैं और जो न्मसे भी सम्मानित होता है । (मा० प०) । (४) विराट (सू० प्र० मिश्र) । (५) ऐश्वर्यशाली होनेका किंचित् गर्व नहीं (पद्मपुराण) ।
मिलान कीचिये	'अमन अमान चानि तेहि ईन्ह पिता वनवास । ल० ३१' (भी देखिये) ।	
३ मातृ पितृ हीना	इसके मास इधमुर नहीं हैं । पतिके माँ बापका पता नहीं ।	अनम्मा है, स्वयं प्रकट हुआ, अथवा गह्वारी सृष्टिने नहीं है, सृष्टिमें बहिर्भूत । वर जगन्ना पिता है, न्मने माता पिता कौन और कहाँ ? वे ज्ञात नहीं, निम्नु जनन हैं । अयोनिच हैं ।
४ उदासीन	स्वागी, रूपे स्वभाव का, परदार रहित भस्वारसे अलग ।	(१) नीचमात्रपर समान्ति रखनेवाला, शत्रु मित्र रहित, निर्लेप । (२) (मा० प०)—'न् + आसीन = सनसे उपर बैठनेवाला ।' (३) मायारहित ।
५ सन सशय छीना	परनार और ग्याने पीनिकी चिंता नहीं । अर्थान् बटी मूर्खों भरगी । किसीका हर नहीं । वैकिचरा ।	(१) जीवके भ्रम, सशय, आदिके दुडानेवाले हैं और अपने तो मशय मोह भ्रमरहित हैं ही । (२) 'नैर न तिमह आसन तामा । मुप्रमय' यह गुण जनाया । (३) 'निर्मल, स्रतत्र — (मा० प०) । (४) व्यावहारिक और पारमार्थिक दोनों चिन्ताओंसे रहित, प्रमुपर निर्भर । (५) 'परम स्वतत्र न मिर पर कोई' का भावभी हो सकता है । (६) निश्चल ज्ञान और बुद्धिवाला ।
६ जोगी	जोगडा, पागडी, भीख माँगनेवाला ।	नित्य परमात्मामें आत्मवृत्ति लगाए हुए हैं । यागीरधर हैं । सब सिद्धियों इनके वशम हैं ।
७ जटिल	उड़ी-उड़ी उदाओं वाला । मयानक	अनादिकारीन हैं । चिनकी उदाओंमें गयानी चिन्तागई पेसी उदाओंवाले चिरकालीन तपस्वी हैं । मुंवन आदि मस्कार

जटिल जोगी ८ अकाम मन	जटाधारी जोगड़ा नपुंसक है। सुताको पतिका सुख न होगा।	कौन करना ? वे तो सबके आदि हैं। अवधूत योगीश्वर अर्थात् सिद्ध हैं। कामजित् हैं। पूर्णकाम हैं, यथा 'का देवं पूरुकाम संकर'। वा० १०१।' निष्काम।
६ नगन	नंगधडङ्ग, नंगा, निर्लग्न; एकाकी (अकेला), यथा— 'सहज एकाकिन्दहे गृह०'	(१) दिशाही जिनका वस्त्र है। दिगंबर। माया आधरणरूपी वस्त्ररहित। (२) ऐसा महत् आकेर है कि दसो दिशाएँ इसके वस्त्र हैं—यह सामर्थ्य दिखाया। (पं०)। (३) एक न गण = जिसके गण अर्थात् साथी न हो। = एकाकी = अद्वितीय।' (मा० प०)।
१० अमंगल वेप	'ब्याल कपाल विभूपन छारा।' इत्यादि अशुभ वेप है। अर्थान् सुल व्याहीन है।	अ=अतिशय, यथा—'बुद अघात सहहि गिरि वैसे' मे अघात= अतिशयघात। अ+मंगल=अतिशय मंगलकारी। (२)— 'एन विष्णुना मंगलवेपो यस्य म अमंगलवेपः' अर्थान् विष्णुके प्रभाषसे सदा मंगलरूप। (मा० प०)। पुनः, अमंगल=न विद्यसे मंगलं यस्मान्=जिससे बटुकर मंगल नहीं है।

नोट—३ प० पु० सृष्टिस्रष्ट पार्वती जन्म प्रसङ्गमें नारदजीने जो लक्षण पतिके कहे हैं उनका तात्पर्यभी फिर उन्होंने, हिमवानको समझाया है। उन लक्षणोंमेंसे डुल्ले भाव 'मातु पितुद्दीना' और 'सप्त संशयछीना' में आजाते हैं। अतः वे यहाँ लिगेजाते हैं।—माता पिता नहीं हैं। तात्पर्य कि धास्तथमें इनका जन्म नहीं। भूत, भविष्य और वर्तमान जगन्की उत्पत्तिके कारण वे ही हैं। यह ब्रह्मांड उन्होंने संकल्पसे उत्पन्न हुआ। वे जात नहीं, जनक हैं; पुत्र नहीं, पिता हैं। 'सब संशयछीना' का भाव यह है कि वे सबको शरण देनेवाले एव शासक, सनातन, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। ब्रह्माजीसे लेकर स्थावरपर्यन्त यह जो संसार है वह जन्म, मृत्यु, आदिके दुःखसे पीडित होकर निरन्तर परिवर्तित होता रहता है किन्तु महा-देवजी अचल और स्थिर हैं। वे जगन्के स्वामी और आधिपत्याधिरहित हैं। सर्वज्ञ हैं।

४ जो घरके दोष धरमे गिनाये, उनका तात्पर्य यह हुआ कि पुत्री तो सुलच्छना है, पर धर 'लच्छनहीन' है। लच्छनहीनका अभिप्राय यह है कि शरीरके अवयवोंमें जो चिह्न या रेखाएँ होती हैं वे सीमित आयु, धन और सौभाग्यको व्यक्त करनेवाली होती हैं, परन्तु जो अनन्त और अप्रमेय हैं उसके अमितसौभाग्यको सूचित करनेवाला कोई चिह्न या लक्षण शरीरमें नहीं होता। जीवके शरीरमें जो सीमित लच्छन होते हैं वे इनमें नहीं हैं। अर्थान् वे ईश्वर हैं।

५ पार्वतीमंगलमें शशिेश्वर शिवजी बटुवेप धारणकर पार्वतीजीकी प्रेमपरीक्षा लेने गये हैं तब उन्होंनेभी इन्हींसे मिलतेजुलते हुये पतिके लक्षण कहे हैं। यथा—'कहहु काह मुनि रीभिहु वर अमुलीनिहिं। अगुन अमान अजाति मातु पितुहीनिहिं। मीए मागि यव पाहिं चिता नित सोवहिं। नचहिं नगन पिमाच पिताचिनि जोवहिं ॥ ३१ ॥ मांग पतूर अहार छार लपटावहिं। जोगी जटिल सरोप भोग नहिं भावहिं। सुमुखि सुलोचनि हर सुखपच तिलोचन।

॥ सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि—“नम शब्दके कई अर्थ शास्त्रोंमें लिखे हैं। १—'नमः कापाय-वस्त्रः स्यात्नमः कौपिनिकावृत्तः।' (शब्दार्थचिन्तामणि)। २—'द्विकच्छः कच्छशेषश्च मुक्तकच्छस्तथैव च। एकवासा अव्यस्तश्च नमः पञ्चविधः स्मृतः। येपा कुले न वेदोऽस्ति न शारत्र नेच च व्रतम्।' (मार्कण्डेय पुराण)। ३—'ते नमः कीर्त्तिताः सद्भिस्तेषामनन्निगर्हितम्। शृग् यजुः सामसंज्ञेयं त्रयोषण्णवृत्ति द्विज।' (विष्णुपुराण)। ४—'एता मुहान्ति यो मोहात् सन्नमः पातकी स्मृतः।' (मा० प०)। इन प्रमाणोंके अनु-सार 'नम' के ये भाव होते हैं।

बामदेव फुर नाम कामदमोचन । ३२ । एकउ हरदि न वर गुन कोणिक दूपनु । नरकपाल गजपाल ब्याल विपभूपनु । कहँ राउ गुनशील सरूप सहावन । कदा अमगल वेपु विसेपु भयावन ॥ ३३ ॥ इस उदाहरणम उदासीन और सशयछीन दोको छोड और सब शब्द आगए हैं । 'उदासीन' का भाव "भोग न भावहि" एष "भील मोगि भव स्वादि" में और 'सशयछीन' का भाव 'चित्त नित सोवहि' और 'भोग धतूर अहार' ये आ जाते हैं । "नरकपाल गन खाल ब्याल" "छार लपटावहि" "जोगी जटिल"—यह सब 'अमगल वप' है ।

'मैल मुलच्छन मुता तुम्हारी' कहकर फिर मुताके सीमाग्य दोप कहनेम पतिके ग्यारह दोप गिनाकर पार्वतीमराल ३३ का भाव यहाँ भी सूचित किया है कि तुम्हारी कन्या तो मुलक्षण है अर्थात् उसका मुहावन रूप, गुण और शील है परन्तु वर लक्षणहीन है, उसम न रूप है, न गुण है और न शील है, यह अमगलत्रेप और भयावन है । साराश यह कि वह बाबला है, यथा 'हिमयान कन्या जोग वर भाउर यिबुधवदित सही । १० । मोरेहु मन अस आष मिलिहि वर चार । ११ ।' (नारद धचन) । 'कहा मोर मन धरि न दरिय बर चोरेहि । ३४ ।' (बटु चचन । पार्वती मगल) । 'जोगी जटिल वैप ये बायलोकें लक्षण है । दक्षने भी ऐसाही कहा है, यथा—'प्रितावासेपु धारषु प्रतेभूतगथैवृत । अन्त्युमत्तवनपोव्युनकेयो हस क्वच ॥ मा० ४।२। १४ ॥' विताभमहृतस्नान प्रेतस्रत्रसिभूण । शिवापदेशो श्यविवो मत्तो मत्तजनप्रिय । पति प्रमथभूताना तनोमाना मकामनाम् ॥ १५ ॥' अर्थात् यह प्रेतोंके निवासस्थान भयकर श्मशानादिम भूतप्रेतोंसे घिरा हुआ उन्मत्तके समान नगा और बाल धिरेरे कभी हँसता और कभी रोता हुआ घूमा करता है, शरीरम चित्ताकी भ्रम लगाए रहता है, गलेम प्रेतोंके मुण्डोंकी माला और अगप्रत्यगमे हड्डियोंके आभूषण पहने रहता है । इसका नाम शिष है पर है 'अशिष' । यह स्पष्ट भी मतवाला है और मतवाले पुरुष ही इसे प्रिय है । यह मिलैव न है, तामसी प्राणियोंका नायक है ।—ये सब भाव दोप पत्रम यहाँ 'जोगी वेप' म है ।

६ 'एदि कह मिलिहि' अर्थात् पर स्वय आकर मिलेगा । ऐसा कहकर पार्वतीकी प्रधानता सूचित की । (पा०) । 'परी हस्त असि रेख' का भाव कि एकही रेखा ऐसी बिलक्षण पड़ गई है ।

मुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दंपतिहि उमा हरपानी ॥ १ ॥

नारदहँ यह भेदु न जाना । दसा एक समुक्ख बिलगाना ॥ २ ॥

सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना । पुलक सरिर भरे जल नैना ॥ ३ ॥

अर्थ—नारद मुनिकी याणी सुनकर और उसे जीमें सत्य जानकर पति और पत्नी (हिमयान और मैना) को दुःख हुआ और उमाकी प्रसन्न हुई । १ । नारदनीनेभी इस मर्मको न जाना, (क्योंकि) दशा एक (सी) है पर समक भिन्न भिन्न है । २ । सारी सखियों, पार्वतीजी, हिमयान और मैना (सभी) के शरीर पुलकित थे और नेत्रोंमें आँसू भरे थे । ३ ॥

टिप्पणी—१ 'मुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी ॥०' इति । (क) मुनिने तो गुण और दोप दोनों कहे । दुःख जो हुआ वह अवगुण सुनकर । गुण सुनकर दुःख नहीं हुआ । अत यहाँ 'गिरा' से 'सुनहु जे अब अवगुन दुई चारी' वाला अश अगुन अमान०' से 'अस स्वामी एदि कहँ मिलिहि०' तक अभिमत है । जहाँ नितनः प्रयोजन है उतनाही अश लिया जाना चाहिए । प्रथमें और भी ऐसेही प्रयोग आए हैं । यथा 'समय रानि कह कहसि किन इसल राम गहिपाल । लपतु भरतु रिपुदमलु मुनि भा कुरी पर साल ॥ अ० १३ ।'—यहाँ 'कुरीको राम 'कुशल' पूछनेसेही उरम शाल हुआ न कि भरतजीके कुशलप्रश्नसे । पुनश्च 'हृदय सराहत सीय लोनाई । गुर समीप गवने दोन भाई । वा० २३७ ।'—यहाँ श्रीसीताजीका लावण्य श्रीरामजीकी हृदय सराह रहे हैं, लक्ष्मणजी नहीं । (ख) 'सत्य जिय जानी'—दुःख अथवा दुर्घटका कारण यही है । सबको पूर्ण विश्वास है कि मुनिकी याणी असत्य नहीं हो सकती । यथा 'मुनि मुनि गिरा सत्य

जिय जानी', 'होइ न मृषा देवरिपि भाषा' (उमाजीका विश्वास), 'भूठि न होइ देवरिपि बानी । सोचहि दंपति०' (दंपति विश्वास) ।

नोट—१ दम्पतिको दुःख होनेका कारण यह है कि कन्याके मातापिताको सदा यही अभिलाषा रहती है कि पतिका घर हराभरा हो, कुल अच्छा हो, घर सुंदर हो, भृत्य और शास्त्रज्ञ हो, इत्यादि । और माताकी विशेष अभिलाषा यह रहती है कि पति धनवान् हो, राने-पीने पहिननेका पूर्ण सुख हो । यथा 'कन्या वरयते रूपं माता किंच पिता भुवम् । वाग्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जनाः ॥ इति मनुः ।' अर्थात् कन्या सुन्दर पति चाहती है, माता धनवान् और पिता भूतज्ञ दामाद चाहता है । वंधुवर्ग अच्छा कुल और बराती मिष्टान्न (मिठाई) भोजन चाहते हैं । नारदजीने पतिको नम्र, संशयहीन, मातु-पितुहीन, प्रकाममन, उदासीन और अमगलरेप आदि कहा. तो वे सोचने पड़गए कि उसके पास स्वयं वस्त्र नहीं तो लड़कीको क्या पहनायागा नपुंसक है. प्रेम तो वह जानताही नहीं तब कन्या उसके यहाँ कैसे सुची रहेगी ? ऐसा हुए पति हमारी कन्याके भाग्यमें है यह सोचकर वे शोक दुःखसे ऐसे विह्वल हुए कि रौंगटे रखे होगये और नेत्रोंमें अन्न भर आए । पार्वतीजीको हर्ष हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि जो लक्षण मुनिने कहे वे सब शिष्यजीमें हैं और उन्हें यह भी विश्वास है कि नारदजीका वचन अवश्य सत्य होगा । अतः शिवजीकी प्राप्तिका निश्चय होनेसे वे हर्षित हुईं । हर्षके मारे प्रेमान्न निकल आए और शरीर पुलकायमान होगया । ७३ 'सती भरत हरि सन वर मांग्य । जनमजनम सिनपद अनुरागा ।'—इस वरकी सिद्धि नारद-वचनसे जान पड़ी । अतः हर्ष हुआ ।

७३ देलिये, वचन एकही है पर उनके अर्थ भिन्न भिन्न समझनेसे भिन्न-भिन्न भाव (दुःख, हर्ष) उत्पन्न हुए । 'उपर्युक्त व्याख्यासे यह भी स्पष्ट है कि नारदजीके गूढ वचनोंका आशय पार्वतीजी समझ गईं और कोई न समझ पाया । मिलान कीजिये—'भोरेहु मन अस आव मिलिहि वर बाबर । लखि नारद नारदी उमहि सुखु भा वर । मुनि सहमे परि पाँय कहत भए दंपति ।' (पार्वतीमंगल) ।

टिप्पणी—२ 'नारदहूँ यह भेद न जाना ।०' इति । ('नारदहूँ' से जनाया कि वहाँ जितने लोग, राजा, रानी और सखियों वे उनमेंसे किसीने न जाना और नारदजी जो सर्वज्ञ हैं उन्होंने भी न जान पाया । (२) 'यह भेद' अर्थात् दंपति और सखियोंकी यह दशा और उमाकी वसी दशामें जो भेद है वह न जाना । दशा एक है, पर कारण भिन्न-भिन्न हैं,—यह भेद न जाना । उमाकी यह दशा हर्षसे है, वही दशा दंपति आदिकी दुःखसे हुई । (३) 'दसा एक समुभव विलगाना'—यह भेद न समझ पानेका कारण बताया कि दशा सनकी एक है—'पुलक सरीर भरे जल नैना' पर समझना भेद है । नारदजीने भेद क्यों न जान पाया ? इसका कारण यह है कि उमाजी अपनी प्रीतिको छिपाती हैं । जिस बातको भगवती छिपाना चाहे उसे कोई नहीं जान सकता । यथा 'जानि कुअवसरु प्रीति दुराई । सखी उजंग बैठी पुनि जाई ॥' पार्वतीजी ईश्वर कोटिमें हैं ।

नोट—२ नारदजीने भेद न जाना, तो समझा क्या ? वे यही समझे कि माता-पिताको दुःखित देखकर उमाभी दुःखित होगई । इसीसे इनकी भी यह दशा हुई । दूसरेका दुःख देखकर स्नेहीको दुःख होताही है । यथा 'सोवत प्रमुहि निहारि निपादू । भयउ प्रेमवस हृदय निपादू ॥ तनु पुलकित लोचन जल वहई । अ० ६० ।' निपादराजको श्रीरामजीको पृथ्वीपर सोते देख दुःख हुआ था ।

३ सन्त उन्मुनीटीकाकार 'समुभव विलगाना' का अर्थ यह लिखते हैं—'उसका समझ लेना निलगही रीति है । भाव यह कि ईश्वरकी गति ईश्वरकी कृपाके अधीन है । अध्यासाधोन नहीं । इसीसे नारदजीने न जान पाया ।' यहाँ 'भीलित' अलंकार है क्योंकि योगिपति देवर्षिको भी पता न चला । पूर्व ५६ (५) 'तन संकर देखेउ धरि ध्याना' में बताया चुके हैं कि जीव स्वतः सर्वज्ञ नहीं है, वह ईश्वरकी कृपासे ध्यानप्राप्ती सब बात जान/सकता है।

४ भावार्थान्तर—(१) 'यद् भेद न जाना अर्थात् यह न जाना कि उमा सतीका अवतार हैं और शिवजीके साथ इसका विवाह होगा । जब गिरिजाके लक्षण भवानीकी एक दशा मिल गई । पुनः गिरिजापति शकरकी एकदशा मिल आई, इत्यादि । तब एक दशा समझनेसे भेद मिलगा गया अर्थात् नारदजीने जान लिया कि ये सती-अवतार हैं, शकरजी इनके पति होंगे ।—(वै०) । (२) 'महादेवजी पुरुष हैं । उनकी आध्यात्मिक उमा हैं जो प्रकृति हैं । पुरुष-प्रकृतिके भेदको नारदजीने न जाना क्योंकि दोनोंकी दशा एक है अर्थात् दोनोंमें अभेद है । समझनेमें प्रकृति पुरुष ये दो नाम होनेसे अलग मालूम होते हैं ।' (सु० द्विवेदीजी) । (३) 'नारदजीने भी न जाना कि ऐसे घर शकरजी हैं । यह चौपाई पार्वतीकीकी उक्ति मालूम होती है । वे सोचती हैं कि यदि नारदजीको मालूम होता तो शकर नाम सुनाकर क्या वे मेरे माता पिताके केशको न हटा देते ?'—(सू० प्र० मिश्र) ।—परन्तु इन भावोंसे और 'कह मुनि विहंसि गूढ मृदु वानी' तथा 'नारद समाचार सब पाए' से विरोध पड़ता है ।

नोट—५ ० शिवपुराणमें 'इत्याकर्ण्य घचस्ते हि सत्य मत्या च दपती । मेना हिमाचलश्चापि दुःखितो तौ बभूवतु । ८ । १२ । जगदम्बिका जहर्पाति मुने इदि । १३ ।'—केवल इसना ६८ (१) से मिलता है । 'नारदहैं यह भेद न जाना । . मेना ।' इसमें नहीं है । यह अशर घत्ताकी टिप्पणी या आलोचना है ।

टिप्पणी—३ 'सकल सर्ती गिरिजा गिरि मेना ।०' इति । [(क) 'सर्ती=सखियों । अनुस्वार देकर बहुवचन सूचित किया गया है ।] (र)—दुःख और मुप दोनोंमें यह दशा होती है । यथा—'कहि प्रगपु रुद्धु कहन लिय सिय भद मिथिल सनेह । शक्ति चचन सोचन सबल पुलक पल्लवित देह । श्र० १५२ ।'—यहाँ दुःखसे पुलक हुआ । यियोगमें स्नेहकी वृद्धि होना 'दुःख' कहलाता है । सयोगमें स्नेहकी वृद्धि होना 'मुप' कहाता है । यथा 'एक सखी सिय सग विहाई । वेहि शीत रंधु विलोकै जाई । प्रेम यिपरा सीता पदि आई ॥ तामु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जलु नयन । कहु कालु निज हरप कर पूछहि सब मृदु वयन । धा० २२८ ।'—यह दशा सयोग सबधके रूपकी है । इसमेंभी 'पुलक गात' और 'जल नयन' हैं । (ग) 'पुलक सररी भरे जल मेना'—यह दशा कहलाती है, यथा 'तामु दसा देखी सखिन्ह पुलक गात जल नयन ।' इसीसे पूर्व अर्धालीमें इसे दशा कहा—'दसा एक० ।' हर्ष और शोकके अश्रु आदिकी पहचान धा० २२८ में देखिये ।

नोट—६ नारदजीके आगमनपर केवल शैलराजका आदर-सत्कार आदि करना कहा गया । पूर्व 'नारि सहित मुनिपद सिरु नावा' (६६) और 'दुख रंपतिहि उमा हरपानी' (६८) कहा । अब यहाँ शैलराजकी रानीका नाम बताया कि 'मेना' है और यह भी बताया कि सखियोंभी यहाँ आई हैं । जब 'सुना योनि मेली मुनि चरना' तब ये सखियों ही पार्वतीजीको लेकर आई थीं और तबसे यहाँ हैं । मेनाजी कौन हैं ? किसकी पुत्री हैं ? शब्दसागरमें तीन मेनाओंका उल्लेख है—हिमवानकी स्त्री मेनका, वृषणेशकी मानसी कन्या मेना । (श्रुग्दे), और पितरोंकी मानसी कन्या मेनका । ब्रह्माण्डपुराण और कुमारसम्भवे इन्हें पितरोंकी मानसी कन्या कहा है । यथा—'य मानसी मेरुसख पितृणां कन्या कुलस्य स्थितये स्थितिष । मेना मुनी नामपिमाननीयाममामानुरूपा विधिनीपयमे । कुमारसम्भ १ । १८ ।', 'तेषां तु मानसी कन्या मेना नाम महामिरे । पत्नी हिमवतो यस्या पुत्रो मेनाक उच्यते ॥ ब्रह्माण्ड पुराण ।'—अर्थात् पितरोंकी उस मानसी कन्या मेनाको मुनियोंकी माननीया और अपने अनुरूप जानकर गिरिराज हिमवानके चरावृद्धिके लिये व्याह्र लिया । मेनाक मेनाका पुत्र है और पार्वतीजी पुत्री हैं । इस सबधसेभी स्पष्ट है कि हिमवान पर्वतोंके अधिष्ठाता देवता ही हैं ।

होइ न मृषा देवरिपि माषा । उमा सो बचतु हृदय धरि राखा ॥४॥
उपजेउ शिवपद-कमल सनेह । मिलन कठिन मनः मा संदेह ॥५॥

जानि कुञ्जवसर प्रीति दुराई । सखीऽ उछंग वैठी पुनि जाई ॥६॥

अर्थ—देवर्षि नारदका कहा हुआ असत्य नहीं हो सकता। उमाजीने उस वचनको हृदयमें धर रक्खा। ४। शिवजीके चरणकमलोंमें स्नेह उत्पन्न हुआ। (पर) मिलना (प्राप्ति) कठिन है (यह जान कर) मनमें संदेह हुआ। ५। कुञ्जवसर जानकर (ठीक मौका न समझकर) प्रीतिको छिपाकर सखीकी गोदमें फिर जा बैठी। ६।

टिप्पणी—१ 'होइ न मुषा देवरिपि भाषा ॥०' इति। (क) भाव कि देवताओंका वचन असत्य नहीं होता, वसपर भी ये देवर्षि हैं तब इनका वचन कैसे असत्य हो सकता है? 'ऋषिः सत्यवचाः' जो सत्य बोले वह ऋषि कहलाता है। ये देव और ऋषि दोनों हैं। (ख) 'उमा सो वचनु हृदय धरि राखा' में भाव यह है कि और सब लोग चाहते हैं कि नारदजीका वचन किसी उपायसे भिट जाय अर्थात् उमाको ऐसा धर न मिले; यथा—'उर धरि धीर कहे गिरिराज। कहहुनाथ का करिय उपाज।' किन्तु उमाजीने उनका वचन हृदयमें धर लिया, अर्थात् ये वचन भूठ नहीं होनेके, शिवजीही मेरे पति होंगे, यह विश्वास किया, क्योंकि इनने नारदजीको गुरु मान लिया; यथा 'गुरुके वचन प्रतीति न जेही। सपनेहु सुगम न सुप्त सिधि तेही ॥०॥'

—(ये उमाजीके वचन हैं)। भाषा=कहा हुआ, वचन।

२ 'उपजेउ शिष्य पद कमल सनेह ॥०' इति। (क) नारदजीके वचन हृदयमें धारण करनेसे शिष्य-पदकमलमें अनुराग हुआ क्योंकि नारदजीने स्पष्ट कहा है कि 'अस स्वामी एहि कहैं मिलिहि'। इसमें तात्पर्य यह है कि गुरु और सन्तकी बाणीको दृढ़ पकड़नेसे भगवान्में प्रेम होता है। यथा 'मुमिरि सीय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत। वा० २२६।' पुनः भाष कि—[सतीं भरत हरि सन धर भोगा। जनम-जनम सिब पद अनुराग। ६५।], इसीसे इस जन्ममें 'उपजेउ शिष्यपद कमल सनेह'। इसीसे 'उपजना' कहा। (ख) 'मिलन कठिन मन भा संदेह'—शिवजीका संकल्प दृढ़ है, इससे संदेह हुआ। पर यह संदेह शिथिल है; स्नेहसे प्रेमास्पदकी प्राप्ति अवश्य होती है, यथा 'जेहि के जेहि पर सत्य सनेह। सो तेहि मिलै न कहु संदेह'। वा० २५६।]

नोट—१ भाषार्थान्तर—(क) 'यह प्रेम पूर्वाभिलाष है।'—(वै०)। (ख) 'पार्वतीजीके हृदयमें प्रतिबिद्योगकी आग जल रही है। नारदजीकी रसभरी बातको उस हृदयानिमें धरते ही उससे स्नेह टपकने लगा।' (सु० द्विवेदीजी)। (ग) 'वरका मिलना माता पिताके अर्थात् है। सो ये तो लक्षण मुनते ही दुःखित हो गए हैं। जो ये न चाहेंगे तो मैं क्या कर सकूंगी?'—(सू० प्र० मिश्र, वै०)। इस दौनकी समझ में तो कठिनता बड़ी है जो नारदजीने आगे कही है कि—'दुरागध्य पै अहहि महसू'। इसीसे संदेह हुआ।

टिप्पणी—२ 'जानि कुञ्जवसर प्रीति दुराई ॥०' इति। (क) 'कुञ्जवसर' यह कि सभी दुःखी हैं, रो रहे हैं, उनके सामने हमारा हर्ष प्रकट हो जानेसे उन्हें संदेह होगा। (माता पिता दुःखित हों और बालक आनन्दमें हो तो अद्भय आश्चर्य होगा, क्योंकि बालस्वभाव ऐसा होता है कि माता पिताको रोते देख बच्चे भी रो उठते हैं)। शिवजीकी प्राप्ति अभी नारदजीनेभी गुप्त रक्खी है; क्योंकि यहाँ खोलना योग्य नहीं है। (अतः इन्होंने भी प्रेम गुप्त रखनेके लिये यह बालचरित किया कि बालस्वभावसे जाकर सखीकी गोदमें बैठ गईं)। 'पुनि जाई' से जननाया कि पहले भी गोदमें बैठी थीं, मुनिको प्रणाम करानेके लिये उतार दी गई थीं। 'सुता बोलि मेली मुनिचरना' से 'परी हस्त असि रेख' तक सखीकी गोदसे पृथक् नारदजी वा माताके पास रहीं।

नोट—२ 'कुञ्जवसर' इति। माता-पिता सखियाँ और त्रिकालज्ञ एवं सर्वज्ञ ऋषि सब समीप हैं।

। १६६१ की प्रतिमें 'सरि' के 'ि' पर कुछ हरताल जान पडता है और '?' पतली लकीर फीकी स्याहीसे बनाई गई है। उछंग के अनुस्वार 'को' मानकर पढ़ना होगा। पाठान्तर—'सखी उछंग वैठी'।

उनपर हमारा पतिप्रेम प्रगट न हो जाय । अबोध बाल्यावस्थामें ही पतिका नाम मुनकर उसमें प्रेम होना प्रकृतिके प्रतिकूल है । अतः 'कुञ्जवसर' कहा । पुनः भाव कि 'अभी माता पिता और मुनिका संगद मुनना समझना नचित है । इसके उपरान्त जो कर्त्तव्य होगा कहूँगी ।' (प०) । पुनः भाव कि मातापिता वहाँ यह न समझें कि मुझे दुःख हुआ जिससे वे और ज्यादा हों । अतः 'कुञ्जवसर' कहा । (प०) ।—विशेष 'कुसमय जानि... । १ । ५० । २ ।' देखिये ।

नोट—३ शिवपुराणमें मानसके 'होइ न मृषा शिवपदकमल स्नेह' का तुल्यार्थी श्लोक यह है—
'न मृषा नारदवचस्त्विति सचिन्त्य सा शिवा । स्नेह शिवपदद्वन्द्वे चकाराति हृदा तदा ॥ ८ । १४ ।' 'जानि कुञ्जवसर' ये शब्द मानसकारके हैं ।

भूठि न होइ देवरिषि बानी । सोचहिं दंपति सखीं सयानी ॥ ७ ॥

उर धरि धीर कहै गिरिराऊ । कहहु नाथ का करिअ उपाऊ ॥ ८ ॥

दोहा—कह मुनीस हिमधंत सुनु जो विधि लिखा लिलार ।

देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न भेटनिहार ॥६८॥

अर्थ—'देवर्षिकी बाणी भूठी नहीं होनेकी' (यह जानकर) स्त्री पुरुष (हिमवान् और मैना) और सयानी सखियाँ सोच (चिन्ता कर) रही हैं । ७ । हृदयमें धैर्य धारणकर गिरिराज बोले—हे नाथ । कहिए । क्या उपाय किया जाय ? ८ । मुनीश्वर नारदजी बोले—हे हिमवान् । मुनो विधाताने जो ललाट (मस्तक) पर लिख दिया है, उसे देखता, देख, अनुप्य, नाग और मुनि कोई भी भेटनेवाला नहीं है (अर्थात् कोई भी मिटा नहीं सकता) । ६८ ।

टिप्पणी—१ (क) 'सोचहिं दंपति सखीं सयानी' इति । मुनिकी बाणी मुनकर प्रथम दुःख हुआ, यथा 'मुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दंपतिहिं' । और अथ 'बाणी भूठी नहीं हो सकती' यह समझकर सोचमें पड़े हैं । 'देवरिषि' के भाव ६८ (४) में आ गए ।—('सत्य' जानकर दुःख और 'भूठी' न होगी, टल नहीं सकती) यह समझकर सोच है । सयानी का सोचना कहकर जनाया कि यहाँ मुग्धा, मध्यामी थीं । (ख) 'उर धरि धीर कहै गिरिराऊ' इति । धैर्य धारण करनेके सर्वप्रथम 'गिरिराऊ' कहा । [(ग) 'नीति भी यही कहती है कि 'यिपदि धैर्यम्' । हिमवान्के धैर्य करनेसे यह बात सिद्ध हो गई कि स्त्री स्वभाव और पुत्रीका क्लेश इन दोनों बातोंसे मैनाजी घबडा गई, उन्हें कुछ नहीं समझता । पर, पुरुष होनेसे हिमालयने उद्योगका अवलंबन किया । (सू० प्र० मिश्र) । पुनः, 'हिमवान् प्रथम कह चुके हैं कि 'गति सर्वत्र तुम्हारि' । इसलिए उन्होंने विचार किया कि इन्हींसे पूछना चाहिये कि उस पुरुषको बतायें जिसमें ये सब दोष हों, पर उन दोषोंके ऊपर ऐसे गुणभी हो जिनसे वे दोष हूब गए हों ।—'निमग्नतोन्दो' किरणेषु धाङ्कः' के ऐसा दोष कुछ भी न जान पड़े ।' (सू० द्विवेदी) । 'का करिय उपाऊ' अर्थात् जित उपायसे ऐसा पर न मिले अथवा यह दोष निवारण हो सो बताइये, यथा 'नाथ कहिय सोइ जतन भिटै जेहि दूपनु । १२ ।' (पार्वती मंगल) एवं 'किमुपायं मुने कुर्याम् (शि० पु० २ । ३ । ८ । १५) ।]

२ (क) 'जो विधि लिखा लिलार' इति । पूर्व कहा था कि 'परो हस्त अस्मि रेख' और यहाँ कहा कि 'जो विधि लिखा लिलार' । इससे पाया गया कि दोनोंका अभिप्राय एक ही है । विधाता जो बात हाथमें लिखते हैं वही ललाटपर लिखते हैं । (ख) 'देव-दनुज-नाग' से स्वर्ग और पतालवासी तथा 'नर मुनि' से मर्त्यलोकवासी, इस तरह त्रैलोक्यवासियोंमेंसे कोई मिटानेवाला नहीं है, यह जनाया । (ग) शि० पु० २. ३. ८ में 'कररेखा ब्रह्मलिपिर्न मृषा भवति भ्रुवम्' हैं ।

नोट—१ 'गहना कर्मणो गतिः', 'यद्गता निज्ज्वालपट्टलिखित' और 'कर्म कमण्डल कर गह' शब्दादि समझकर नारदने 'प्रारब्धकर्मणो भोगादेव क्षयः'—इस सिद्धान्तसे हिमवान्को सन्तोष दिया ।

देवदानवादिको गिनाकर ग्रन्थकारने यह भी सूचित किया कि इन लोगोंकी सामर्थ्यसे तो बाहर है, पर प्रिदेव जो चाहे वह कर सकते हैं। ब्रह्माजीके पुत्र बसिष्ठके लिये ग्रन्थकारने ही लिखा है कि 'सो गुसाईं विधि गति जेहि छेकी। सकइ को टारि टेक जो टेकी। अ० २५५।' ब्रह्माके पुत्रमें यह शक्ति है तब ब्रह्मा, हरि और हरमें क्यों न वह सामर्थ्य हो। पुनः, 'विधि लिखा लिलार' इससे भी यह बात सिद्ध होती है कि और की तो सामर्थ्य नहीं है पर जिस ब्रह्माका लिखा है वह या उससे बड़े हरि-हरकी सामर्थ्य है कि कर्मकी रीत्यपर मन्त्र ठोक सकें।—(सु० द्विवेदी)।

० विधाता ललाटपर कर्मानुसार भावी लिख देते हैं। यथा—'ब्रुह सन मिटिहि कि विधिके अवा' (पार्वती वाक्य), 'विधिके अक लिखे निब माला' (राक्षस वाक्य) तथा 'बिह के माल लिखी लिपि मेरी' (विनय)। 'कोउ न मेदनिहार', यथा—'एण वज्रपतेयन वज्र चैव वृणायते। बलवान् यत्नहीन स्वाइवल्प गतिरीटशी।' (सू० प्र० मिश्र)। अर्थान् एण वरुणुव्य हो जाता है और वज्र वृणायन् हो जाता है; यत्नहीनभी बलवान् हो जाता है; ऐसी ही देवकी गति है। ललाटका लेख और हाथकी रेखा एक ही बात है।

३ ऐसे ही ध्वन बशिष्ठजीके हैं।—'सुनहु भरत भाषी प्रजल०। अ० १७१।' लोग इसपर शका करते हैं कि—'जन् भाषी अमित है तब शुभ सुहृत्त आदिका क्या महत्व और मङ्गलकार्योंको शुभ सुहृत्तमें करनेसे क्या लाभ?' इसका समाधान कुछ 'हरि इच्छा भाषी बलवाना' में किया गया है कि भाषी मिट सकती है, बसिष्ठजी भी भाषी मिटा सन्ते हैं तब ब्रह्मा, हरि और हरकी बात ही क्या? शिशुजीके सन्धमें भी फटा है—'भाविट मेटि सकहिं त्रिपुरारी।' फिरभी न बशिष्ठजी धनधास रोक सके और न शकरजी सती जीका यज्ञमें जाकर जलना। यह क्यों? यह इसलिये कि इन भावियोंमें हरि-इच्छामी सम्मिलित थी जिससे वे भावियों बहुत प्रबल थीं, वे इनकी एष किसीके मानकी न थीं। इसीसे उन दोनों स्थलोपर 'प्रबल' और 'बलवान्' विशेषणभी साथ ही लगा दिया गया है। ऐसे अपवाद-स्वरूप प्रसंगोंका उदाहरण देकर वेद शास्त्रीकी विधियों अर्थात् शुभ सुहृत्त आदिके सन्धमें कोई संशय न उत्पन्न होने देना चाहिये, और न यही समझना चाहिये कि ऐसे उदाहरण सामान्य, शास्त्रीय विधियोंके निषेधक हैं। सब अपने-अपने स्थानपर समयानुसार फलप्रद हैं। नारदजीने यहाँ भाषीके विषयमें यह कहा तो, पर आगे उपायभी बताते हैं; इसपर ध्यान देना चाहिये।

श्रीत्रिपाठीजी लिखते हैं कि यहाँ प्रारब्ध और पुरुषार्थके बलाबलका वज्र ही सुन्दर विचार किया गया है। जैसा प्रारब्ध है वैसा होकर रहेगा, इसमें संदेहको स्थान नहीं है, फिर भी पुरुषार्थको एकनारगी कोई स्थान न हो यह बात भी नहीं है। प्रारब्धकी हस्तरैता ज्योतिष आदि शास्त्रोंसे निश्चित कफेसे ऐसा उपाय (पुरुषार्थ) करे जो प्रारब्धके अनुकूल हो, प्रारब्ध उसका साथ दे सके। पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि प्रारब्धकी घटना ज्योंकी त्यों घटने दे, पर सुखदुःखके तारतम्यमें भेद पड़ जाय। प्रारब्धके प्रतिष्कूल पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। अतः एक उपाय नारदजी बतलाते हैं, पर उसका सिद्ध होना प्रारब्धके साथ देनेपर निर्भर है। वर तो उमाको वैसा ही मिलेगा, यह प्रारब्ध अमित है पर वैसा वर मिलनेसे उमाके दुःखका पारावार नहीं, अब पुरुषार्थ यह करना है कि ऐसा वर प्रोजा जाय जिसमें ये सब बातें हो पर उमाको दुःख न होकर सुखकारी हो।

४ 'देव इतुज'—दोहा ७ 'देवइतुज नर नाग।' में देखिये। नागोंके विषयमें नाभास्वामिने भक्त माल छाप्य २७ में इनका परिचय यों दिया है—'उरग अष्टकुल द्वारपाल सावधान हरिधाम धिति। इलापत्र मुस अनन्त अनन्त कीरति विसतारत। पद्य शंकु पन प्रगत ध्यान उर ते नहिं टारत ॥ अशुकन्तल बासुकी अजित आज्ञा अनुवर्तती। करकोटक तत्तक सुभट सेवा सिर धरती। आगमोक्त शिबसंहिता 'अगर' एकरस भजन रति। उरग अष्टकुल द्वारपाल सावधान हरिधाम धिति ॥'—विशेष 'किन्नर नाग सिद्ध गधर्वा।' ६१ (१) में देखिये।

तदपि एक मं कहीं उपाई । होइ करै जो दैव सहाई ॥ १ ॥
जस बरु, मैं बरनेउं तुम्ह पाहीं । मिलिहिं उमहि तस संसय नाहीं ॥ २ ॥
जे जे बर के दोष बरानें । ते सब शिव पहिं मैं अनुमानें ॥ ३ ॥
जो विवाह संकर सन होई । दोषो गुन सम कह सवु कोई ॥ ४ ॥

अर्थ—तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ । यदि दैव सहायता करे तो घट (सिद्ध) होनायगा ॥ १ ॥

जैसा बर मैंने तुमसे वर्णन किया, वैसा उमाको अवश्य मिलेगा इसमें संदेह नहीं ॥ २ ॥ वरके जो-जो दोष बखाने (कहे) गए वे सब शिवजीम हैं, (यह) मैंने अनुमान कर लिया है (अर्थात् मेरे विचारमें वे सब शिवजीम हैं) ॥ ३ ॥ यदि शकरजीसे विवाह होगा तो दोषकी भी सब लोग गुणोंके समान ही कहेंगे ॥

नोट—१ 'तदपि एक मं कहीं उपाई' इति । (क) शैलराजने उपाय पूछा, यथा 'कहहु नाथ का करिअ उपाई' अतः नारदजी उपाय कहते हैं । यहाँ शिक्षा देते हैं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों ही मनुष्य को कर्तव्य हैं । प्रारब्ध जानकर भी पुरुषार्थसे न चूकना चाहिये । कर्म और कर्तव्य दोनों चाहिए । (पं २० कु०) । २ 'उत्तरण रहे कि हस्त्रेखाएँ भी ब्रह्मलिपिही हैं । इनसे भाग्यका निर्णय होता है । पर मनुष्यके पाप, पुण्य, सग, दुसग, भगवतनिंदा, भगवत-भजन आदिसे हस्त्रेखाएँ बदलती, मिटती, नई उत्पन्न होती रहती हैं । शरीरपर तिल आदि जो लक्षण होतेहैं उनका भी यही हाल है । ज्योतिष शास्त्रका भी यही मत है । और नित्य अनुभवमें भा आता है । अतएव मनुष्यका फर्त्तव्य है कि वह भगल कल्याणके लिये पुरुषार्थ करनेसे कभी न चूके । (ख) 'होइ करै जो दैव सहाई' इति । 'दैव दिष्ट भागधेयम्' अमरकोशके इस वचनसे 'दैव' (दैव) का अर्थ 'भाग्य' होगा । इस कथनमें भाव यह है कि वरपि विधिकी त्रिखा मिट नहीं सकती, तथापि एक उपायसे कार्य सिद्ध होसकता है, भावी मिट सकती है, वह उपाय करो, पर सायही ईश्वरका भरोसा रखलो । 'जो' का भाव यह है कि उपाय करना कर्तव्य है, फल भगवान्के हाथ है । ३ (१) भी देखिये ।

सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि—'दैवसे किसीकी नहीं चलती । प्रमाण ब्रह्मवैवर्तपुराणे गणेश खण्डे, यथा—'दैवाधीन जगत्सर्वं च मकमंशुभाशुभम् । उयोगाश्च-विपोगाश्च न च दैवात्पर बलम् ॥ इत्यायसञ्च तदैव च दैवात्परस्ततः । मज्जन्ति सन्त सन्त परमात्मानमीश्वरम् ॥ दैव बद्धं यितु शक्यं क्षयं कर्तुं स्वलीलया । न दैवधत्तस्तन्नक्त आधिनाथी च निर्गुणः ॥' अर्थात् जगत्का जन्म कर्म, योग-वियोग सब दैवाधीन हैं । वह दैव भगवान्के अधीन है । भगवान् दैवके घटाने घटानेमें समर्थ हैं, इसीसे सत भगवान्का भजन करते हैं । भगवाण और उनके भक्त दैवके अधीन नहीं हैं । अतएव 'करै जो दैव सहाई' कहा । 'दैव'—भाग्य । लक्षणसे भाग्य बमानेवाले ब्रह्माका महण करनेसे पीछेकी बात सिद्ध हुई कि जो ब्रह्मा सहायता करें तो इस उपायसे काम होनाय । (ना० प०) ।

॥ दैव-पुरुषार्थ-वाद ॥

'विना बीजके कोई चीज पैदा नहीं होती । बीजसेही बीज पैदा होता है और बीजसेही फल होता है । जैसा बीज बोया जाता है वैसाही फल मिलता है । जैसा कर्म किया जाता है वैसाही फल प्राप्त होता है । जैसे खेतमें बीज बोये विना फल नहीं होता वैसीही प्रारब्ध भी पुरुषार्थ विना काम नहीं देता । कर्मकर्ता अपने

॥ अर्थान्तर—'कार्य होगा । यदि वह उपाय करो और दैवभी सहायता करेगा ।', 'करै जो दैव सहाई' ये शब्द शिवपुराणमें नहीं हैं । उसके शब्द हैं—'उपायय श्रुतु प्रीत्या य कृत्वा लप्स्यसे सुखम् । २ ३ ८ १८' हों, यदि ऐसा अर्थ करें कि—'यदि यह उपाय करै तो दैव सहाय होगा' तो रत्नोक्तका भावार्थ इससे मिल जायगा । दैव सहाय होगा अर्थात् उसके करनेसे सुख होगा ।

शुभाशुभका कर्म स्वयं भोगता है, यह संसारमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। पुरुषार्थी सर्वत्र सम्मान पाता है। "पुरुषार्थ करनेपर दैवके अनुसार फल मिलता है, किन्तु चुपचाप बैठे रहनेपर दैव किसीको कोई फल नहीं दे सकता। जैसे आगकी एक चिनगारी भी हवाके सहारेसे प्रव्वलित होकर महान् रूप धारण करती है। उसी प्रकार दैवभी पुरुषार्थकी सहायतासे बड़ा हो जाता है। जगत्में उद्योगहीन पुरुष फूलता-फलता नहीं दिखाई देता। दैवमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह कुमार्गमें पड़े हुए पुरुषको सन्मार्गपर पहुँचादे। जैसे शिष्य गुरुको आगे करके चलता है, वैसेही दैव पुरुषार्थकाही अनुसरण करता है। संचित किया हुआ पुरुषार्थही दैवको जहाँ चाहता है लेजाता है। पुरुषार्थका महान् फल है।" (ब्रह्म-वसिष्ठसंवाद। अनुशासनपर्व)। कृपाचार्यजीमी कहते हैं कि—'अकेले दैव या पुरुषार्थसे कार्यसिद्धि नहीं होती। सफलताके लिये दोनोंका सहयोग आवश्यक है। [यथा—'यवाद्येन चनेष्ट न रसस्य गतिर्भवेत्। तथा पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्धयति।' (सुभाषित)। अर्थात् जैसे एक चारुसे रस नहीं चल सकता, वैसेही उद्योगके विना दैव सिद्ध नहीं होता।] संसारमें कोई भी कार्य प्रायः निष्फल नहीं देखा जाता। इसलिये बुद्धिमान् लोग दैवके अनुकूल न होनेपर भी कार्य करते हैं। परन्तु कर्म न करनेपर तो दुःखही दिखाई देता है। "जो पुरुष दैव और पुरुषार्थ दोनोंके सहयोगको न मानकर केवल दैव या पुरुषार्थकेही भरोसे पड़ा रहता है वह अपना अनर्थही करता है।—यह बुद्धिमानोंका निश्चय है। कई बार उद्योग करनेपर भी जो फल नहीं मिलता, उसमें पुरुषार्थकी न्यूनता और दैव, ये दो कारण हैं। परन्तु पुरुषार्थ न करनेपर तो कोई कार्य सिद्ध होही नहीं सकता।"—इसी भावसे यहाँ 'करं होइ जो दैव सहाई' कहा।

नोट—२ (क) 'मिलिहि' का 'हि' निश्चयधातक है। पाहीं—से। 'जस वरु मैं बरनेडें' अर्थात् हमने जो लक्षण बरके बताए हैं उन्हीं लक्षणोंवाला वर। (ख) 'जे जे वर के दोष बखाने। ते सय०' इति। भाष यह कि मैंने लक्षणोंका नियम किया कि अमुक लक्षण होंगे, व्यक्तिका नियम नहीं किया कि अमुक प्राणी इसका पति होगा। व्यक्तिका नियम नहीं है कि जो हम बताते हैं यही वर होगा—यह सूचित करनेके लिये कहते हैं कि यह दोष हमने शिष्यजीमें अनुमान किये हैं। (पं० रा० कु०)। यदि निश्चय कहें तो माधुर्यमें उपाय और वात्सल्य अर्थात् माधुर्य—भाष जाता रहेगा—यही सोचकर 'अनुमान' कहा। नारदजी जानते हैं कि शिष्यजीमें वे दोष दोष नहीं हैं, इसीसे कहते हैं 'ते सय शिव पहि मैं अनुमाने।' देखिये तो, आपहीने दोष कहे और आपहीने अनुमानकर वर निश्चय किया।

३ 'दोषों गुनसम कह सब कोई' इति। भाष कि औरोंमें (जीवोंमें) तो ये लक्षण दोषही माने जाते हैं परन्तु शिष्यजीमें ये लक्षण गुणकेही सदृश माने गए हैं, वे गुणही हैं यद्यपि लौकिक दृष्टिसे दोषसे देख पड़ते हैं। यथा—'भव अंग भूति मसान को सुमिरत महावनि पावनी। बा० १०।' दोष गुणरूपही हैं, यह दोहा ६७ में दिखा आप हैं। 'कह सब कोई' अर्थात् यह सबका सम्मत है, कुछ एक से ही नहीं कहता, सभी ऐसा कहते हैं। दोषोंको गुण कहना 'लेश अलकार' है। दोष कैसे गुण हो सकते हैं, इसपर आगे चार दृष्टान्त देते हैं—'जो अहिसेज०'।

४ मिलते हुए श्लोक ये हैं—'तादृशोऽस्याः पतिः शैल भविष्यति न संशयः। २-३-८-१८। तादृशोऽस्ति वरः शम्भुर्लीलारूपधरः प्रभुः'। कुलक्षणाणि सर्वाणि तत्र तुल्यानि सदृशुः ॥ १६।' (शिवपु०)

जो अहिसेज सयन हरि करहीं। बुध कछु तिन्ह कर ॐ दोष न धरहीं ॥ ५ ॥

भानु कृसानु सर्व रस खाहीं। तिन्ह कहँ मंद कहत कोउ नाहीं ॥ ६ ॥

शुभ अरु असुम सलिल सब बहई। सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई ॥ ७ ॥

समरथ कहुँ नहिँ दोषु गोसाईं । रवि पावक सुरसरि की नाईं ॥ ८ ॥

अर्थ—जो (मान लिया कि, अगर च) विष्णुभगवान् शेष शैल्यापर शयन करते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते । ५ । सूर्य और अग्नि सप्त प्रकारके रस मत्तण करते अर्थात् खींचते हैं तो भी उनको कोई दुरा नहीं कहता । ६ । गंगाजीमें शुभ और अशुभ समी जल बहता है पर वन्दे कोई (भी) अपवित्र नहीं कहता । ७ । हृषीकेश भगवान्, सूर्य, अग्नि और गंगाजीकी तरह समर्थ को (कहीं) दोष नहीं (लगाता) । ८ ।

टिप्पणी—१ 'जौ अहिसेज सयन हरि करहीं । ०' इति । (क) भाव यह कि ससारमें दोषसे कोई भी बचा नहीं है । दोष भगवान् तक में हैं । शेषनागकी शय्यापर सोनाभी दोष माना जाता है; पर बुद्धिमान् का प्रमाण माना जाता है, जो बुद्धिहीन हैं उनकी बात प्रमाण नहीं मानी जाती । 'असुध' (बुद्धिहीन) दोष लगाते हैं, पर बुद्धिमान् पंडित भगवान्पर दोषारोपण न करके उनकी प्रशंसाही करते हैं; यथा—'शाताकार भुजगशयन पद्मनाभ सुरेशम् ।'— [पांडित जन प्रशंसा करते हैं कि लोग तो एकमुँह सर्पकोही देखकर दूरे भागते हैं पर ये हृष्यामुँह सवंपरभी निभय रहते हैं, उसे बशमें बिये हैं । वह नित्य आपका कीर्तन करता रहता है, इत्यादि । (मा० प०) । नारायणके सोनेसे वह भी गुण हो गया ।]

नोट—१ 'मानु वृत्सानु सर्व रस पाहौं । ०' इति । अर्थात् मल, मूत्र आदिके रसकोभी अपनी फिरछोसे खींच लेते हैं और गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, सागर आदिका पवित्र जलभी खींचते हैं । सुरी-भलीका विचार कुछ नहीं करते । सुरी-भलीका विचार जो नहीं करता उसे साधारणतः लोग 'मदबुद्धि' कहते हैं, पर सूर्यको कोई दोष न देकर चलते वही कहते हैं कि उनकी सवपर समान नृति है । (सप्त उनकी स्तुति करते हैं, यथा 'भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय चतुषे नमः', 'ते नमः उक्ति विधेय' । (वि० त्रि०) । यह भाव 'तिन्ह कहुँ मद कहत०' का हुआ ।

२ 'सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई' इति । भाव कि गंगाजीका यह कर्म अपुनीत हो रहा है । उसमें सप्त मैला गिरता और बहता है, उसमें सरयू, यमुना, सरस्वतीका शुभ जल भी मिलता और कर्म-नाशका अशुभ जलभी, पर उनमें अपुनीतता कोई नहीं मानता बहता । अपना शरीर अपवित्र होनेपर लोग उसे उसी जलके पानसे पवित्र करते हैं । इन सत्रोंको दोष क्यों नहीं दिया जाता ? उनको अपवित्र क्यों नहीं माना जाता ?—इसका कारण आगे बताते हैं—'समरथ कहुँ नहिँ दोषु । अर्थात् वे समर्थ हैं ।

३ 'समरथ कहुँ नहिँ दोषु गोसाईं । ०' इति । समर्थको दोष नहीं लगता क्योंकि उसमें उस दोषके पचाबालनेकी शक्ति है । समर्थ दोषोंको पचा बालता है । उसमें दोषभी विकार न उत्पन्न कर 'गुण' का रूप धारण कर लेते हैं । सूर्य सयका रस लेते हैं पर वह रस बघाही गुणकारी वर्षाजलरूप हो जाता है । अग्निमें विष्णु आदिभी जलकर औषधि बन जाती हैं । सुरसरिमें मैले नालोका जल मिलते ही उसके सब फीडे भर जाते हैं और वही जल गंगाजल समान गुणवत् हो जाता है । कर्मनाशका भी जल उसमें पड़ते ही मुक्तरूप हो जाता है । भाव यह कि जैसे इनको कोई दोष नहीं लगता, वरंच वे दोषभी उनमें गुणरूप हो जाते हैं वैसे ही शिवजी समर्थ हैं । वे दोषभी उनमें गुणरूपही हैं । इस कथनका अभिप्राय यह है कि शकरजीभी समर्थ हैं, जैसे हरि, मानु, कुरानु और सुरसरि समर्थ हैं । अतः उनमें भी दोष गुणरूप ही हैं ।

'समरथ कहुँ नहिँ दोषु गोसाईं । ०' इति ।

याबा हरीदासजी अर्थ करते हैं कि—'समर्थको सर्वैसभोगसे दोष नहीं लगता, क्योंकि वे 'गोसाईं' हैं अर्थात् इन्द्रियोधीन नहीं हैं । जैसे रवि, पावक और सुरसरि ।' (शीलामृत्ति) । और मुधाकरद्विवेदी नी

‘गोसाईं’ का अर्थ गो (पृथ्वीके) साईं (=धारण करनेवाले) अर्थात् ‘भूधर’ करते हैं। इस तरह उसे सम्बोधन मानते हैं।

वैजनायकी ‘गोसाईं’ को गिरिराजका सम्बोधन मानते हैं। फिर दूसरा अर्थ यह करते हैं कि— ‘साईं’=ईश्वर। उसके ‘गो’ अर्थात् इन्द्रियों हैं। रवि प्रभुके नेत्र, अग्नि मुख, गंगा चरणाभूत हैं—उनकी (ईश्वरकी इन इन्द्रियोंकी) जाईं। तथा शिवजी प्रभुका अहंकार है, इत्यादि समर्थ हैं। इससे उनमें भगवान् भास्करका प्रकाश होनेसे दोषरूपी तमकी वहाँ गति नहीं है।’ तात्पर्य कि रवि, पावक और सुरसरि भगवान्के अङ्ग हैं, इनमें भगवान्का प्रकाश है, भगवान् समर्थ हैं, उनके सम्बन्धसे ये भी समर्थ हैं।

श्रीकृष्णास्त्रिधुजी लिखते हैं कि—‘यहाँ दिखाते हैं कि जिनमें ईश्वरतत्व है, वेही समर्थ हैं। उनको दोष नहीं लगता वरंच उनके संयोगसे दूषणभी भूषण होजाता है।’

‘जो अहिसेज सयन हरि करहीं’, भानु कृषालु सर्व रस खाहीं और ‘सुरसरि कौउ अपुनीत न कहई’—यहाँ तक चार समर्थ गिनाए— हरि, भानु, कृषालु और सुरसरि। इनमेंसे ‘हरि’ स्वयं भगवान् ही हैं, अतः स्वयं समर्थ हैं। और भानु, कृषालु तथा सुरसरि क्रमसे भगवान्के नेत्र, मुख और चरणोदक होनेसे भगवान्के सम्बन्धसे समर्थ हैं। पहले व्यष्टिरूपसे चार कहे, अब इन्हींको ‘समर्थ’ कहकर इस अर्थानी में एकत्र करके कहते हैं। ‘रवि’ (भानु), ‘पावक’ (कृषालु) और ‘सुरसरि’ ये तीन नाम तो स्पष्ट ब्योंके त्यों वही हैं। चौथा नामभी यहाँ अवश्य ही होना चाहिये। जैसे ऊपर ‘हरि, भानु, कृषालु और सुरसरि’ क्रमसे आये हैं, ठीक वसी क्रमसे ‘गोसाईं, रवि, पावक और सुरसरि’ इस अर्थालीमें हैं। इस तरह यहाँका ‘गोसाईं’ शब्द ‘हरि’ का वाचक माना जायगा। ‘गोसाईं’ शब्द यहाँ सम्बोधन नहीं है। नारदजीका गैलराजको ‘गोसाईं’ कहना यहाँ प्रसंगानुसार किसी प्रकार न तो उचित ही है और न संगत ही। यह भी स्मरण रहे कि इस प्रसंगमें जहाँ जहाँ संबोधन हुआ है वहाँ वहाँ ‘गैल’, ‘हिमवत’ और ‘गिरौस’ ही कहा है, यथा—‘गैल तुलच्छन सुता तुम्हारी’, ‘वह सुनीस हिमवत सुनु’, ‘होइहि यह कल्याण अत्र संतप तनुहु गिरौस’। यहाँ ‘गोसाईं’=इन्द्रियोंका स्वामी वा प्रेरक=हृषीकेश=हरि। गो और पृथ्वीके पालनकर्ता=हरि, भगवान्, विष्णु।

श्रीवैजनायदासजी, सूर्यप्रसादमिश्रजी तथा बहुतेसे टीकाकारोंने ‘गोसाईं’ को सम्बोधन माना है। परन्तु इस द्वािकी समन्वये उपर्युक्त कारणोंसे उसे संबोधन मानना संगत नहीं जान पड़ता। देखिये, प्रथम चार द्धान्त दिए गये तब उनमेंसे प्रथम एकको (आदिका ही नाम) छोड़कर बेषल तीन क्यों गिनाए जायेंगे? मुनि, वह भी देखिये, गैलराजको यहाँ ‘गोसाईं’ क्यों सम्बोधन करेंगे—इसका कोई प्रयोजन यहाँ समन्वये नहीं आता।

यहाँ ‘समरथ’ उपमेय है। गोसाईं, रवि, पावक और सुरसरि उपमान हैं। ‘नाईं’ वाचक और ‘नहिं दोष’ अर्थात् निर्दोष होना धर्म है। इस तरह यहाँ ‘पूर्णापमा’ अलंकार है।

नोट—४ शिवपुराणमें इस अर्थालीका प्रतिरूप मिलता है। इसके ऊपरकी तीन अर्थालियोंकी जोड़के श्लोक उसमें नहीं हैं। ‘रवि पावक सुरसरि’ ये तीनों उसमें हैं। यथा—‘प्रभो दोषो न दुःखाय दुःखदोऽय-प्रभो हिः सः। रवि पावक-गङ्गाना तत्र जंया निदर्शना। २। ३। ८। २०।’ अर्थात् प्रभु (समर्थ) में दोषभी गुण ही होता है और अप्रभुमें गुणभी दोष होते हैं। सूर्य, अग्नि और गंगामें इनका प्रमाण देखना चाहिए। भागवतमें भी इस संबन्धमें कहा गया है। मिलान कीजिये—‘तेज्ययसां न दोषाय वहः सर्वभुजो यथा। भा० १० उत्तरार्ध ३३। ३०।...यथा रदोऽप्यजं विपम्। ३१।’ इस उद्धरणमें श्रीशुकदेवजीने श्रीकृष्ण-संबंधी शंकाके समाधानमें ‘अग्नि’ और ‘रुद्र’ दो तेजस्विधियोंका उदाहरण दिया है और मानसकंधिने श्रीशिव-सम्बन्धी शंकाके समाधानमें शेषशायी हरि, सूर्य, अग्नि और सुरसरि चार समर्थोंका उदाहरण दिया है। चौपाइयोंका ‘सर्व रस खाहीं’ भागवतका ‘सर्वभुजो’ है और यहाँका ‘समरथ’ (समर्थ) भागवतका ‘तेज्ययसां’

है। ॐ यहाँ चार दृष्टान्त क्यों दिये गए ? इसमें भी कुछ रहस्य अवश्य है ? ये प्रश्न स्वतः मनमें उठते हैं और उनके समाधानपर विचार किया जानेपर ऐसा ज्ञात होता है—वस्तुतः गुण और दोष तो मायाकृत हैं, यथा—‘हरिमायाकृत दोष गुण विनु हरि भवन न जाहि । ७ । १०४ ।’, ‘सुन्दर तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक । गुण यह उभय न देखिअहिं’ ७ । ४१ ।’, और भगवान् मायातीत हैं अर्थात् मायिक गुणदोषोंसे परे हैं। अतः उनके विषयमें गुण दोषका शंका-समाधानही उचित नहीं। परन्तु मायामोहमें फँसे हुए हम लोगोंको इतने मात्रसे शान्ति नहीं होती कि वे ईश्वर हैं, उनमें दोष कहीं ? अतः हम लोग भगवान्के विषयमें भी ऐसी शंकायें किये बिना रह ही नहीं सकते। यथा ‘कहहिं सुनिहिं अस अधम नर प्रसे जे मोह पिप्साव ।’ १।१।१।’ हम ऐसे जीवोंके लियेही भागवतमें परीक्षितजीके द्वारा प्रश्न किया गया और उसका समाधान भी श्रीशुकदेवजीने ‘तेजीवसां न दोषाय’ यही किया। इस विषयको लक्षित करके गोस्वामीजीने भी उसी प्रकारकी शंकाका समाधान करते हुए चार दृष्टान्त दिये। प्रथम तो ‘शेषशायी हरि’ का दिया। परन्तु यह दृष्टान्त केवल शांतिपर विश्वास रखनेवालोंके लियेही होसकता है क्योंकि भगवान् हरि सर्वसाधारण जनताको प्रत्यक्ष देखनेमें नहीं आते। अतः दूसरा दृष्टान्त सूर्यका दिया कि सूर्यकी किरणें यद्यपि मलमूत्रादि दूषित पदार्थोंपर भी पड़ती हैं तथापि लोग सूर्यको दूषित नहीं मानते। पर सूर्य हम लोगोंसे अत्यन्त दूर होनेसे उनके संबंधमें भी बहुत तर्क बितर्क हो सकते हैं। अतः अग्निका दृष्टान्त दिया क्योंकि अग्नि प्रत्यक्ष है और हमारे निकट भी। यद्यपि अग्नि शुद्धाशुद्ध सभी पदार्थोंको जलाता है, तथापि लोग उसे अशुद्ध नहीं मानते। नीचसे नीचके घरकी भी आग काममें लाई जाती है। फिर भी यह बात व्यवहारपर निर्भर रहती है। चिता आदिकी अग्नि काममें नहीं लाई जाती। अतः गंगाजीका दृष्टान्त दिया गया। गंगाजीमें कितने ही दूषित पदार्थ (गंदे नाले, नगरभरका मलमूत्रादि, प्लेग, कालरा, आदि बीमारियोंके रोगी मुँदें, इत्यादि) मिलते वा पड़ते हैं, फिर भी गंगाजी और गंगाजल पवित्र ही माने जाते हैं। क्षणभरके लिये शांलीय शुद्धताको अलग रक्खा जाय तो भी आजकलके विज्ञानके द्वारा बाक्टेरिने भी गंगाजलको अत्यन्त शुद्ध और गुणकारी सिद्ध कर दिया है। सर्वसाधारण लोगोंको भी इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि गंगाजल यहाँ घरमें रखनेपर भी उसमें कीड़े नहीं पड़ते। अन्य जल तो दो चार दिनोंहीमें बिगड़ जाता है। अतः एकके बाद एक देते हुए चार दृष्टान्त दिये जिसमें सचका संतोष हो जाय।

प० प० प्र०—तीनों दृष्टान्त साभिप्राय हैं और उनका शिवजीके साथ अप्रकट संबंध है। जैसे— (१) हरि आदिसैजपर शयन करते हैं वैसे हर अपने शरीरपर सर्प लपेटे रहते हैं। (२) भागु कुरागु सर्वरसमन्त्री हैं वैसेही शिवजी भोग, धतूरा, आदि मादक पदार्थोंका सेवन करते हैं। शिवजीका वृत्तीयनेत्र अग्नि स्वरूप है ही। (३) सुरसरि शुभाशुभ सभी वहनेपर भी त्रैलोक्यपावनी हैं तब जिन शिवजीने उनको धारण किया वे नन्म अमंगलवेपादि होनेपर अपवित्र, अमंगल कैसे हो सकते हैं। जैसे हरि, रवि, अग्नि और सुरसरिको कोई दोष नहीं देता वैसेही शिवजीको कोई दोष नहीं देता।

दोहा—जो अस ऽ हिसिपा करहिं नर जड़ विवेक अभिमान ।

परहिं कल्प भरि नरक महुँ जीव कि ईस समान ॥ ६९ ॥

अर्थ—यदि मूर्ख मनुष्य अपने ज्ञानके अभिमानसे ऐसी बराबरी (स्पर्धा) करते हैं ॐ (या करें)

ऽ औसहिं इसिपा करहिं नर विवेक अभिमान—१७२१, १७६२। अस हिसिपा करहिं नर जड़ विवेक अभिमान—१६६१, १७०४, ६०, को० रा० । १६६१ और रा० प० में ‘करहिं’, ‘परहिं’ पाठ है। अर्थ होगा कि—‘मनुष्य करे तो पड़ेगा’।

ॐ अर्थान्तर—‘जो नर ईश्यासे ऐसा (अर्थात् दोषी) कहे, उनका ‘जड़ विवेक’ अर्थात् मूर्खोंके ऐसा ज्ञान है और उनका अभिमानही है जो ऐसा कहते हैं।’—(सु० द्विवेदीजी) । (आगे पृ० २२७ पाद टि. में देखिये)

तो वे कल्पभर नरक में पड़ते हैं (या पड़ेगे)। क्या 'जीव' ईश्वरके समान हो सकता है ? (कदापि नहीं) । ६६
 नोट—१ 'हिसिपा'—ईर्ष्यावशा बराबरी करनेका भाव; दौंज, स्पर्धा। 'हिसिपा कराहि' अर्थात् ईर्ष्या-
 वशा बराबरी करनेका मन्द काम करते हैं। 'जड़' कहनेका भाव कि सामर्थ्य तो है नहीं और करते हैं
 बराबरीका दावा। समर्थ होते तो दोष न लगता। 'समर्थ' नहीं है अतएव बराबरी करनेका फल यह मिलता
 है कि 'परहि कलप भरि नरक महुँ' आदिमें 'अस हिसिपा कराहि नर' कहा और अन्तमें 'जीव कि ईस
 समान'। इससे सूचित हुआ कि जड़बुद्धिवाले मनुष्य बराबरी करते हैं और कहते हैं कि 'जीव' और
 ईश्वरतत्त्व एकही है। जीव ईश्वरारा है। जैसे ईश्वरके कर्म निर्लेप हैं, वे शुभाशुभ कर्म करते हैं तो उनको
 यह कर्म बाधक नहीं होने और न उनको कोई दोष लगता है, वैसेही जीवभी निर्लेप है, उसे शुभाशुभ कर्म
 नहीं लगते, तो फिर जो कर्म ईश्वर करता है वही कर्म हमें करनेमें क्या दोष ?

'जड़ विवेक अभिमान' कथनका भाव यह है कि ये लोग हैं तो असमर्थ, पर ज्ञानके अभिमानसे
 यह भूर्जेतावशा ईश्वरके बचनोंका अनुकरण तो करते नहीं किन्तु उनके आचरणके अनुकरण करनेका
 साहस कर बैठते हैं। वे यह नहीं जानते कि वे समर्थ अहंकारशून्य हैं, देहाभिमानरहित हैं, उनके शुभाशुभ
 कार्य स्वार्थ या अमङ्गलकी आशासे रहित होते हैं। इनको 'जड़ विवेक अभिमान' कहकर ईश्वरोंको
 'निरहंकारी' जनाया।

'परहि कलप भरि नरक महुँ' इति। यह ईश्वरके धर्मन्यतिक्रम कर्मों वा चरितोंके अनुकरण
 करनेका साहस करनेवालोंको कर्मके फलकी प्राप्ति कही। भाव यह कि अनीश्वरोंको मनसेभी कभी ईश्वरके
 ऐसे कर्मोंके अनुकरणकी स्पर्धा न करनी चाहिए। यथा—'नैतत्समाचरेज्जात मनसापि अनौरवरः। भा० १०।३०
 ३३।३१', 'अनुष्ठितन्तु यदैवेर्मनिर्भयदनुष्ठितम् । नातुण्डेय मनुष्यैस्तत्तदुक्तं कर्मवाचरेत् । हारीतस्मृति ।' अर्थात्
 देवताओं और महर्षियोंने जो आचरण किये हैं, मनुष्योंको उनका अनुकरण न करके उनके बचनोंका ही
 अनुकरण करना चाहिए।

* जीव कि ईस समान । इति *

'जीव' का अर्थ है—जीय (जीवात्मा); मनुष्य, प्राणी; अनीश्वर। यथा—'माया बस परिद्विज जड़
 जीव कि ईस समान । ७।१११', 'ईश्वर अंत जीव श्रविनासी । चेतन अमल सहब मुखराली । सो मायाबस भवउ गोसाईं ।
 ७।१२७ ।', 'ते जड़-जीव निजातमक पाती । किन्हहि न खुपति कया सोहाती । ७।५३ ।', 'अस को जीव जंतु जग
 माहीं । जोहि खुनाय प्रानमिय नाहीं । २।१६२', 'जीव जतु जे गगन उड़ाहीं । जल बिलोकि तिन्हके परिछाहीं । ५।३१',
 'ईस अनौसहि अतव तेते । १।७०।१', 'ईस अधीन जीव गति जानी । २।२६३ ।'—ये बचन श्रीरामजीने भरतजीसे
 कहे हैं। इसमें ईशका अर्थ ईश्वर है और जीवका अर्थ 'जीव' एवं प्राणी है)। प्रथम अर्थको लेकर 'जीव
 कि ईस समान' का भावार्थ इस प्रकार है कि—जीव ईश्वरके समान नहीं है, यद्यपि यह ईश्वरका अंश है।
 जीव मायाके बंधा होकर काम क्रोध लोभ मोहादिमें पडकर मलिन होजाता है, और ईश्वर तो मायाका
 स्वामी है, माया उससे डरती रहती है। यथा 'देखी माया सब विधि गाढ़ी । अति समीत जोरें कर ठाढ़ी ॥
 देखा जीव नचावै जाही । बा० २०२ ।' नारदजीने अपना यह सिद्धान्त हिमवान्से कहा कि जीव प्राणी कभी
 भी ईश्वरके समान नहीं होसकता । तात्पर्य कि प्राणीमें दोष गिने जाते हैं, ईश्वरमें दोष भी गुण समझा

२—'रवि, पावक और सुरसरिकी नाईं शिवजीमें जो दूषण हैं वे भूषणरूप हैं। उनको देखकर
 जो हिसिका करे वह जड़ है—जीव किसी कालमें ईशके समान नहीं। यदि कहे कि जीव तो ईश्वर अंश
 अविनाशी है, जीव और ईश एकही रूप है उसपर आगे भेद कहते हैं।—(बाबा हरिदास । शीलावृत्ति)'
 ३—'अभिमानवशा जड़वत् विवेक, अर्थात् जीव-ईश्वर एकही है ऐसा विवेक कर जो नर ईश्वरकी बराबरी
 करें।'—(वै०) ।

जाता है। भाव कि शिवजी ईश्वर हैं उनके दोषपर कोई ध्यान नहीं देता।

ॐ ठीक इन्हीं शब्दोंमें श्रीमुमुक्षुजी ने यही सिद्धान्त अपना कहा है। यथा—‘मयावस परिद्धिन्न नङ् जीव कि ईश समान। उ० १११।’ मुमुक्षुजीने जीव-ईश्वरकी समानता न होनेका कारण भी बता दिया है कि वह मायावस परिद्धिन्न जड है। दोनों जगद बही शब्द हैं—‘जीव कि ईस समान’। अतएव दानोक भाव भा एक जनाया गया है। ईस एव ईश्वर’ श्रीशिवजी और भगवान् या श्रीरामजी दोनोंके ही लिये इस ग्रन्थमें आया है। यथा ‘भयत ईस मन छोमु विसेपी। १। ८७।’, ‘मनामीशामीशान’ (७। १०८), ‘सनइ लाभ जग जीव कहें भए ईसु अनुकूल। १। ३४१।’ ‘ईस अनेक करवें टारी। १। ३५७।’, ‘जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहीं। तहें तहें ईसु दउ यह हमहीं। २। २४।’, ‘अब ईस आधीन जगु काट न देख्य दोषु। २। २४५।’, ‘मुधा बचन नहि ईश्वर कहई। ७। ६४।’ (शिवजी), ‘ईश्वर राखा धरम हमारा। १। १७४।’ (भगवान्), ‘ईश्वर अस जीव अविनासी।’

गोस्वामीजीने शिवजीको जगदीश, ईश्वर, ‘सिद्धसननादि-जोगीन्द्र शृदारका त्रिष्णु विधि यथ चरखारविद्। विनय पद १०।’, और ब्रह्म कहा है। पुराणों और ननमभी वैष्णवपुराण श्रीमद्भागवतमें इनको ईश्वर कहा है और त्रिदेवमें अभेद बताया है। यथा—‘त्वमत्र मगवनेतच्छिवशक्तयो सरूपयो। विरत सुवर्षि पास्विति क्रीडन्मूर्त्तये यथा। भा० ४। ६। ४३।’, ‘जाने त्वांमाश विरवस्य जगता यानिबीनयो। शक्ते शिवस्य च पर यत्तद्ब्रह्म निरुत्तम्। ४।’—ब्रह्मजी कहते हैं ‘ह ईश। मे आपको जानता हूँ। आप शक्ति और शिव, अर्थात् प्रकृति और पुरुष, दोनोंसे परे समातन ब्रह्म हैं। जैसे मक्खी स्वय ही जल्लेको रचकर उसमें बीडा करती और अन्तमें उसे अपनेहीमें लीन कर लेती है वैसेही आप अपनेही स्वरूप पुरुष और प्रकृतिसे ससारकी रचना, पालन और सहार करते हैं। पुन यथा ‘अह ब्रह्मा च शर्वश्र जगत कारण परम्। आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयद्यगविशेषण। भा० ४। ७। ५०। आत्ममाया समाधिश्च सोऽहं गुणमयी द्विज। सृजन रत्नह-रन्विश्य वद्रे सद्भा त्रियोचिताम्। ५१।’—भगवान् कहते हैं कि मैं ही ब्रह्मा और शिव हूँ, मैं ही ससारकी रचना, पालन और सहारके लिये ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये तीन नाम धारण करता हूँ। शिवपरक उपनिषदों (श्वेताश्वतर, रुद्र आदि) में भी शिवजीको ब्रह्म कहा गया है। मानसमें भी भगवान् शंकरको भगवान् का अहंकाररूप कहा गया है, यथा—‘अहंकार तिव बुद्धि श्रव (६। १५।)’ वैष्णवाचार्य श्रीबट्टभाचार्यजी, श्रीमाध्याचार्यजी तथा महाप्रभु कृष्णचैतन्यजीने भी शंकरजीको ‘ईश्वर’ माना है। ॐ इस प्रकार भगवान् शंकर ‘ईश्वर’ हैं। और दादें ‘जीव ईश्वरक समान नहीं हो सता’ यह सिद्धान्त कहा गया है।

जो जीवफाही ईश्वर (ब्रह्म) हो जाना मानते हैं वह इस दोहेमें कड़ी फटकार है कि समानता तो दूर रही, उसकी समानताकी कामनामात्रसे विनाश होता है।

प्र० स्वामी लिखते हैं कि ‘केवलाद्वैतमें भी जीवको ईश्वरसमान होना नहीं नहीं कहा गया है। मैं अपने सहज स्वरूपमें लीन हो सता हूँ पर ईश्वर नहीं हूँ सत्ता ईश्वर सौधाधिक ब्रह्म है। जीवकी न्याधि अविद्या है। अविद्यासे मुक्त होनेपर जीव ब्रह्मस्वरूपकी उपलब्धि कर सता है। पर ईश्वरकी न्याधि विद्यामाया है, ईश्वर ‘मायापति, मायाप्रेरक सीव’ है। जीव मायायुक्त होनेपर भी मायापति, मायाप्रेरक हो ही नहीं सकता। इस तरह वे जलाद्वैतके अनुसार भी ईश्वर और जीवमें न्याधिभेदसे भेद है, पर न्याधि त्यागसे भेद नहीं है। अतएव यह वचन वे जलाद्वैतको भी कोई जटिल समस्या नहीं है।

विशिष्टाद्वैतसंप्रदायवाल भगवान् शंकरको भी ‘जीव’ मानते हैं। ब्रह्मके अतिरिक्त जितनेभी प्राणी हैं, वे सब ‘जीव’ हैं। अतएव विशिष्टाद्वैतमतानुयायी ‘जीव’ का दूसरा साधारण अर्थ ‘प्राणी’ या ‘मनुष्य’ लेते हैं। इस अर्थकी पुष्टि पूर्वार्थके ‘नर’ और ‘जड विवेक अभिमान’ से होती है। जिसे पूर्वार्थमें ‘नर’ कहा उसीने उत्तरार्थमें ‘जीव’ कहा। अतः जीव=नर। ईशका अर्थ समर्थ और शंकरभी है। इस तरह

उत्तरार्धका भावार्थ यह होता है कि—'नर' (मनुष्य) ईश्वर (शंकरजी) के समान कैसे हो सकता है ? विशिष्टाद्वैतमतके अनुसार मेरी सम्प्रथम अधिक उत्तम अर्थ होगा कि—'क्या अनीश्वर प्राणी समर्थ तेजस्वी पुरुषोंके समान हो सकता है ?'

नोट—२ ऐसी ही राका श्रीपरीक्षितजीने श्रीशुकदेवजीसे श्रीमद्भागवतके दशमस्कन्ध उत्तरार्ध अ० ३३ में भगवान् श्रीकृष्णजीके सप्रथम की है। यथा—'सत्यापनाय धर्मस्य प्रशामयेत्स च । श्रवतीर्णोहि भगवानशेन जगदीश्वर । २७ । स कथ धर्मस्यैतान् वक्तव्योऽपिचिन्ता । प्रतीपमानवद्वह्नयन्दासमिर्मर्षानम् । २८ ।' अर्थात् भगवान्ने धर्मसत्यापनार्थ एवं अधर्मविनाशनाथ अवतार लिया तब धर्ममर्यादाके बचा, रचयिता और रक्षक होकरभी उन्होंने परस्त्रीगमनरूप विरुद्ध आचरण क्यों किये ?

श्रीशुकदेवजीने इसका समाधान यों किया है—'धर्मव्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम् । तेजीयसा न दोषाय यद्दः सर्वभुजो यथा । ३० । नैतत्समाचरेज्जालु मनसाऽपि ह्यनीश्वरः । विनश्यत्याचरन्मौ व्याशया स्त्रोऽपिज विषम । ३१ ।' अर्थात् ईश्वरों (समर्थ या तेजस्वी पुरुषों) द्वारा कहीं कहीं धर्मके व्यतिक्रम (उल्लंघन) में साहस देखा जाता है। किन्तु मन अकार्योंसे तेजस्वी पुरुषोंको कोई दोष नहीं होता, जैसे शुभाशुभ सभी कुछ भक्षणकरनेवाला अग्नि उन शुभाशुभ पदार्थोंके गुण दोषके कारण दूषित नहीं होता। जो अनीश्वर हैं (समर्थ नहीं हैं) वे ईश्वरोंके ऐसे आचरणोंके अनुकरणका कभी मनमें सकल्प भी न करें। यदि मूर्खताधरा कोई वैसा आचरण करता है तो उसका विनाश हो जायगा। जैसे समुद्रसे निकले हुए कालकूटको भगवान् शंकरने पी लिया तो उनका कुछ न ब्रिगबा, किन्तु यदि कोई उनका अनुकरण करके थिय पान करे तो श्रवश्य ही नष्ट हो जायगा। इसके पश्चात् श्रीशुकदेवजीने ईश्वरों, तेजस्वियोंको दोष न लगने का कारण बताया है और हम ऐसे जीवोंके कर्त्तव्यका उपदेश दिया है। सूक्ष्म प्रकारसे वह यह है—'अहंकारहीन देहाभिमानशून्य समर्थ पुरुषोका शुभकर्म करनेमें स्वार्थ नहीं रहता और अशुभ कर्मसे उनका अनर्थ नहीं होता। अर्थात् वे न तो शुभकर्मोंसे कोई भगलकी कामना रखते हैं और न अशुभ कर्मोंसे उन्हें अमंगल की आशा रहती है। जब ईश्वरोंको ही शुभाशुभ कर्मोंसे कोई हानि लाभ नहीं होता तो तिर्यक्, मनुष्य और देवता आदि समस्त शासित जीवोंके एकमात्र प्रभु सर्वेश्वरका किसी शुभ या अशुभसे क्योंकर संसर्ग हो सकता है ? जिनके चरणकमलरजके सेवनसे तृप्त भक्तजन और योगके प्रभावसे सपूर्ण कर्मजन्मनोंसे मुक्त मुनिजन (सब प्रकारके विधिनिषेधरूप बन्धनोंसे छूटकर) स्वच्छन्द चिचरते हैं, उन स्वेच्छारारीरधारी (परमेश्वर) को कर्मका बन्धन कैसे हो सकता है ? यथा—'दुशलाचरितेनैपामिह स्वार्थो न विद्यते । विपर्ययेण वाऽनयो निरहकारिणा प्रभो । ३३ । किमुतापिलसत्याना तिर्यद्भूत्येविवैकसाम् । ईशितुरचेशितव्याना दुशलादुशलागन्ध । ३४ । यस्यापकवपगानिपेवतुसा योगप्रभावविधुताखिलकर्मन्ध्या । स्वैर चरन्ति मुनयोऽपि न नक्षमानास्तसेच्छ्याऽऽत्त ययुः कुत एव बन्ध' । ३५ ।' आदेश यह किया है कि—ईश्वरोंके बचन सत्य होते हैं (अर्थात् हमें उनके बचनोंके अनुकूल चलना चाहिए) और कहीं-कहीं उनके आचरणभी अनुकरणीय होते हैं किन्तु सप्र नहीं। अत उनके जो आचरण नके बचनों (उपदेशों) के अनुकूल हो बुद्धिमान पुरुषोंको वहाँका अनुकरण करना चाहिए। यथा—'ईश्वराणां वच सत्य तथैवाचरित कचिन् । तेषा यस्ववचोयुक्त बुद्धिमास्तत्समाचरेत् । भा० १० । ३३ । ३२ ।'

'समर्थ कहुँ नहि दोष गोसाईं ।' 'जीव कि ईस समान ।' में भागवतके उपयुक्त उद्धरणोंका सभी भाव और उपदेश भरा हुआ है।

उपयुक्त उद्धरणोंसे मिलान करनेसे साराश यह निकलता है कि—जिसे दोहमे 'नर' और 'जीव' कहा है वही भागवतमें 'अनीश्वर' शब्दसे कहा गया है। दोहोका 'ईस' भागवतका 'ईश्वर' और 'ईशित' ('ईश्वराणां', 'ईशितुश्चेशितव्याना') है। भागवतमें ईश्वरोंसे भगवान् श्रीकृष्ण, श्रीरुद्र और अग्नि आदि

समर्थ सुचित किये गए हैं न कि केवल शकरजी । इसी प्रकार इस दोहेमेंभी समझना चाहिये । यहाँ एक सिद्धान्त कहा गया है ।

प० प० प्र०—आगे 'सुरसरि जलकृत' के दृष्टान्तसे तो केवलाद्वैतकी सिद्धि होती है । 'जले जल वियद्व व्योम्नि' (भ्रुति) के समान जीव अविद्यायुक्त होनेपर देह त्यागके पञ्चान्न ब्रह्ममें लीन होता है । ज० तक माया और अविद्याका संपर्क रहता है तबतक जीव तत्त्वतः भी ईश्वरके समान नहीं हो सकता । तत्त्वत ईश्वर ब्रह्म ही है और जीव भी ब्रह्म है पर अविद्यारूपी भदिराके संपर्कसे वह अपावन बना है और ईश्वर विद्योपाधिरूपी गंगाजीके समान सदा पावन ही है । अतः ईश्वरकी समानताका साहस ज्ञानाभिमानी जड़ जीव ही करेगा, कोई सुविचारमान्, गुरु साधुसभा-सेवक शास्त्ररहस्यज्ञ मानव वह नहीं कहेगा कि जीव ईशके समान है ।

वि० त्रि०—सपूर्ण पिशा स्नात होकर भी जीव एक टणकी रचना नहीं कर सकता । उसकी जगत् की सृष्टि स्थिति और लय करनेवाले ईश्वरसे कौन समता है ? ईश्वरकी समताकी इच्छा होती है तो वह उसके बड़े भारी अकल्याणका कारण है । जगत्में जो दुर्दशा उसकी होती है, वह तो होगी ही । मरनेपर उसे पूरे कल्पभर नरक भोगना पड़ेगा । जो ज्ञानाभिमानी होकर हलाहल पान करेगा वह अवश्य मरेगा और आत्मपाती होकर घोरतर नरकमें जायगा ।

सुरसरि जल कृत बारुनि जाना । कबहुँ न संत करहिँ तेहि पाना ॥ १ ॥

सुरसरि मिलें सो पावन जैसे । ईस अनोसहि अंतरु तैसे ॥ २ ॥

नोट—महात्माओंने इसका अन्वय और अर्थ दो प्रकारसे किया है । दोनों पक्षोंमें बड़े बड़े महात्मा हैं । अतः हम यहाँ दोनोंको देते हैं । अर्थकी जाँचमें 'मिलें' के अनुस्वारकी उपयोगिताभी दर्शनीय है ।

अन्वय १—बारुणी सुरसरि-जल कृत (है यह) जाना (तथापि) सत कबहुँ तेहि पान न करहिँ । जैसे सो सुरसरि मिलै पावन (होती है) तैसे ईश अनोसहि अंतर है ।

अर्थ—१ बारुणी गंगाजलसे बनाई हुई है यह जानकर भी सत कभीभी उसे नहीं पीते । १ । यही गंगाजीमें मिल जानेपर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और अनोसहरमें वैसा ही भेद है । २ ।

अन्वय २—'सुरसरि कृत जल बारुणी जाना । सत तेहि कबहुँ न पान करहि ।'

अर्थ—२ गंगाजीका किया हुआ जल (अर्थात् गंगाजीका छाठन जल) अपावन सदिरा तुल्य जानकर सत उसे कभी नहीं पीते । १ । जैसे जो जल गंगाजीसे मिला हुआ है वह 'सुपावन' (सुष्ठु पावन) है, वैसे ही ईश (शिवजी) और अनोसहर (जीव) में अंतर है ।—(सतजन्मनी टीका, नगे परमहंसजी) ।

नोट—१ नगे परमहंसजी और पाँडेजीने 'सुपावन' पाठ दिया है, पर मानस अभिप्रायदीपकमें 'सो पावन' पाठ ही है ।

२ सबसे प्राचीन टीकाकार श्रीकरुणासिंधुनी (अयोध्या), प० शिवलालपाठक (फारी) और आसतसिंहजी पंजाबी (अमृतसर) हैं, जिन्होंने सवत् १८७८ वि० म टीकायें लिखीं । ये प्रथम अर्थके पक्षमें हैं । इन्हीं टीकाओंके भाव प० सुधाकर द्विवेदी, बाबा हरिदास, वैजनाथदासजी, प० सूर्यप्रसादमिश्र, श्रीजानकीशारण स्नेहलतानी आदिने अपने शब्दोंमें दिये हैं । दूसरे अर्थके पक्षमें सत श्रीगुरुसहायलाल सन्त उन्मनीटीकाकार और श्रीअचयविहारीदासजी नगे परमहंसजी हैं । नगे परमहंसजी प्रथम अर्थको बहुत दलीलोसे दूषित ठहराते हैं । पहले हम श्रीनगेपरमहंसजीके लखके आवश्यक अरण्योंको यहाँ देते हैं फिर प्रथम अर्थके पक्षमें जो लोगोंने कहा है वह देंगे ।

✱ अर्थ २ की पुष्टिमें श्रीनगे परमहंसजीका कथन ✱

(क)—जैसे ['सुरसरि मिले' जल (जो जल गंगाजीसे मिला हुआ है) और 'सुरसरि कृत

जल' (=गंगाजीका किया हुआ जल=छाइन)] इन दो जलोंमें अन्तर है, एक पावन है दूसरा अपावन, और जल-तत्त्व एक है (अर्थात् यद्यपि दोनों जल तत्त्वतः एक ही हैं), वैसेही ईश शिवजी और अनीश मनुष्यमें अन्तर है, यद्यपि दोनोंमें जीवतत्त्व एक है ।

(२) यहाँ गंगाजी ब्रह्म, छाइन ब्रह्मसे प्रयक् हुआ जीव और धारासे मिला हुआ जल शिवजी हुए । ब्रह्मसे प्रयक् होनेसे जीव अपावन हो जाता है जैसे गंगाजीने जिस जलको छोड़ दिया है अर्थात् जो धारासे अलग हो गया है वह शास्त्रप्रमाणसे अपावन है; [यथा—'गङ्गाया निस्त्ये तोयं पुनर्गङ्गा न गच्छति । तत्तोयं मदिरातुल्य पीत्वा चान्द्रायणं चरेत् ॥' परन्तु यह श्लोक कहाँका है, पता नहीं । बहुत खोजनेपर भी अभी तक मिला नहीं ।] पुनः, यथा—'तुलसी रामहिं परिहरे निपट हानि सुतु श्रोभ । मुरखरि-खरगत सोह छलिल सुरा खरिख गगोभ ॥ दोहावली ६८ ।', 'जिमि मुरखरि गन छलिल बर सुरा खरिख गगोद ॥' (सतसई) । शिवजी परमात्मासे मिले हुए हैं अतः पावन हैं; जैसे धारासे मिला हुआ जल पावन है ।

(३) छाइनको मुरखरिभूत कैसे माना जाय ? उत्तर—क्योंकि छाइन जल न तो मनुष्यकृत है और न मेघकृत, वह गंगाजीकाही किया हुआ है ।

(४) यदि कहा कि जैसे मिला हुआ जल पावन है वैसेही छाइन पुनः गंगाजीके मिलनेपर पावन हो जाता है; तो उत्तर यह है कि यहाँ छूटकर पुनः मिलनेकी व्यवस्थासे कोई प्रयोजन नहीं; बर्तमानमें जो दशा दो जलों (धारासे छूटे हुए और धारासे मिले हुए जलों) की है उसीसे यहाँ मनुष्य और शिवजीकी उपमा दी गई है, उसीसे यहाँ प्रयोजन है । क्योंकि शिवजी परमात्मासे प्रथमसे ही मिले हुए, छूटकर नहीं मिले हैं । भविष्यमें दोनों जलोंकी दशा जो भी होती रहे सो रहे, उससे यहाँ प्रयोजन नहीं है ।

(५) अर्थ १ मे ये दोष हैं—(१) गंगाजलसे जय मदिरा बनी हुई है तब तो यह मदिरा है ही, उसके लिये 'धारनि जाना' क्यों लिखा ? जय वह प्रत्यक्ष ही धारणी है तब 'जाना' क्रियाका प्रयोजन ही था । वस्तुतः यहाँ 'जाना' शब्द देकर जानाया है कि यहाँ 'धारनि' से वास्तविक मदिराका तात्पर्य नहीं है किन्तु छाइन जल जो मदिराके तुल्य माना जाता है वह अभिप्रेत है । 'जाना' का भावार्थ ही यहाँ लेना होगा । 'धारनि जाना'—मदिरा तुल्य माना गया है । (२)—अर्थ १ तभी हो सकता है जब 'उपेक्षा अलंकार' की उपमा रहती है । बिना 'मानो' आदि शब्दोंके ऐसा अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता । 'क्योंकि न तो कोई गंगा-जल लाकर मदिरा बनाता है और न कोई गंगाजीमें छोड़ने जाता है; तो ऐसी उसकी उपमा क्यों दी जायगी कि जो बात ससारमें होती ही नहीं । मूलग्रन्थमें प्रत्यक्ष होती हुई बातकी उपमा दी जाती है । 'जैसे' 'तैसे' शब्द प्रत्यक्ष होती हुई बातोंमें ही लिये जाते हैं । (३)—मदिराको तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों ही बर्णों निषेध और अपावन मानकर नहीं पीते तब यहाँ 'संत' का ही पान न करना क्यों लिखा ? कारण स्पष्ट है कि छाइन जलको केवल संत नहीं पीते और चारों बर्ण पीते हैं । गाञ्जीपुरके कई ग्रामोंमें देखा जाता है कि छाइन जल चारों बर्ण पीते हैं ।

✽ अर्थ १ के पद्यमें महात्माओंके कथन ✽

करुणासिधुञ्जी—कोई मनुष्य थोडासा गंगाजल भर ले जाय और उसमें किसी घृतका फल, किसीका छिलका और मिठाई (जैसे कि महुआ, गुड़) आदि मिलाकर मदिरा बनावे तो उसे कोई भले आदमी पान नहीं करते । (भाव यह कि गंगाजल यद्यपि उसी गंगाका अंश है और पावन है, पर वह महुआ, गुड़ आदिके संबंधसे अपावन हो जाता है, उसे सदाचारी लोग नहीं पीते । उस अल्प जलमें, उस अपावनतारूपी दोषको पचानेकी शक्ति नहीं है ।)

यदि यही फल, छिलका, मिठाई हवाको मनमी गंगाजीमें डाल दिया जाय तो (गंगाजल अपवित्र नहीं होता किन्तु) यह सब भी पावन हो जाता है । (भाव यह कि गंगाजीमें वा धाराके जलमें कितनी ही

अपावन वस्तु पड़ जानेपरभी वह गगाजल अपावन नहीं होता किन्तु पावन ही माना जाता है, क्योंकि उसमें इन अपावन वस्तुओं वा दोषोंके पचनेकी शक्ति है। वैसे ही जीव अल्पज्ञ है। वह अनादि कालसे कर्मों (वा माया) के वशमें पडा हुआ है, इससे वह काम, क्रोध, लोभ आदि अनेक विकारोंको धारण किये हुए है। (भाव यह कि जीव यद्यपि ईश्वरका अंश है तथापि मायावश हो जानेसे वह दूषित हो गया है। ईश्वरसे पृथक् हो जानेके कारण उसमें दोषोंके पचानेकी शक्ति नहीं रह गई)। अतएव उन जीवोंकी मगति सतजन नहीं करते, उनका वचन नहीं पान करते। प्रत्यक्ष देखिये कि (मल, मूत्रादि) जो कुछ गगा जीमें पडता है वह सब पावन हो जाता है; वैसेही जो 'ईश' अनेक विकार धारण करे तो वह विकारभी निविकार हो जाते हैं और उन 'ईशों' को सतजन भजते हैं। वैसे ही शिवजीको जानो। (ख)—'सुरसरि का छूटा जल' यह अर्थ यहाँ नहीं है। एव जो यह कहते हैं कि 'जो बड़ी मद्य गगाजीमें पडे तो गगा हो जाता है वैसे ही जीव ईशको जाननेसे ईश हो जाता है'—सो यहाँ इस अर्थका प्रयोजनही नहीं है।

पञ्जारीजी—अल्पज्ञ जीव एक पापसे भी पापी होजाता है और ईश्वर जो सर्वज्ञ है उसमें अनेक अनुचित कर्मभी हो तो भी वे कर्म उसे मलिन नहीं कर सकते, किन्तु स्वयं पवित्र होजाते हैं, जैसे अनेक गोपियों परस्त्रियों श्रीकृष्णजीको कलकित न कर सकीं किन्तु उनके सगसे स्वयं कृतार्थ होगई।

प० रामदुमारजी—गंगाजलमें घनी हुई मदिरा भी पान न करनी चाहिए।—यह मदिराका त्याग दिखाया। धारारूप ईश्वर अपवित्र नहीं है। सकृता, पर अल्पजलरूप जीव पापसे अशुद्ध होजाता है।

सू० प्र० मिश्र, सुधाकर द्विवेदीजी—म थकार दोहार्थको दृष्टान्तद्वारा सिद्ध करते हैं। 'समूह शक्ति' यह सिद्धान्त है। अर्थात् बहुत बड़े पदार्थमें अनेक शक्ति रहती है। समुदायम जो शक्ति होती है वह अल्प भागमें कदापि नहीं रह सकती, जैसे गगाजलमें जो शक्ति थी कि—'चान्द्रायणसहस्रोत्पत्कल स्याज्जनादनं। ततोऽधिकं फल गङ्गाभृतपानाववाप्नुयात्॥ कारीखण्ड अ० २८।', वह शक्ति मदिरामें अल्पजल होनेसे मादक-पदार्थ-सयोगद्वारा जाती रही, इसलिये उसे गगाजल न समझकर सत लोग नहीं पीते। यदि इन्हीं बौतल मदिरा गगाजीमें डाल दी जाय तो उसकी सारी मावकता उसी क्षण नष्ट होजायगी, गगाजीका ही प्रभाव देख पड़ेगा कि वह भद्यभी उसके प्रभावेसे गगाजलतुल्य होजाता है। यही व्यवस्था जीव वा मलिन प्राणी और ईश्वरकी है। मायाके अधिकांश होनेसे अल्पज्ञ जीव थोड़े पापसे नष्ट होजाता है, अर्थात् उसपर मलिनता छाजाती है, ईश्वराराका सारा प्रभाव जाता रहता है। ईश्वरमें कितनेही दोष क्यों न हो पर दोष द्वारा उसका कुछ भी नहीं होता। यथा कृष्णजीको रासक्रीड़ा, नन्द-गृहप्रादुर्भाव आदि।

सू० प्र० मिश्र—मेरी समझमें 'अंतर' शब्दका अर्थ 'उपाधिकृत भेद' करना चाहिये, 'वास्तविक भेद' नहीं। यदि वास्तविक भेद कहें तो ग्रन्थकारका यह कथन सर्वथा शास्त्रविरुद्ध हो जायगा, क्योंकि शास्त्रोंमें माया और ईश्वरका भेद वर्णन है न कि जीव और ईश्वरका वास्तविक भेद है। यथा—'प्रकृति पुरुषश्चेति विकल्पः पुरुषप्रथमः॥ अ० ११।२२।२६।' अर्थात् हे पुरुषभ्रेष्ठ उद्वह। प्रकृति और पुरुष इन दोनोंमें अत्यन्त भेद है। यहाँ ऐसा विवेक करना चाहिये कि मदिराके स्थानमें 'जीव' और 'गगा' के स्थानमें 'ईश्वर' है। जीव और ईश्वरकी पावनता और अपावनताका उल्लेख नहीं है।—[इसपर वे भू जी लिखते हैं कि—'परन्तु रामचरित मानसके—ईश्वर जीव भेद प्रसू सकल कहहु समुक्ताई। जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ ॥ ३।१४।', 'ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस। परबस जीव स्ववस भगवता। जीव अनेक एक श्रीकृता। ७।७८।' तथा—'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं दृक्ष परिपस्व जाते। तयोरन्य पिप्पल स्वाद्दत्त्यनननन्नयो अभिचाकशीति ॥' [ऋग्वेद मठन १ सूक्त १६४ मंत्र २०, अथर्ववेद काण्ड ६ अनुवाक ५ सूक्त ६ मंत्र २०; निघट्ट प्रकरण १४ मंत्र ३०, एव श्वेताश्वतरोपनिषत् अ० ४ मंत्र ६ 'ज्ञा शौ द्रावजावी-शानीशी।' (श्वेताश्वतरोपनिषद् अध्याय १ मंत्र ६), 'बालाप्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च। भागो

जीवः स विज्ञेयः स बानन्त्याय कल्पते (इवेताश्चतरोपनिषद् अ० ५ अत्र ६), इत्यादि श्रुतियोसे ईश्वर और जीवका भेद बहुत स्पष्ट शब्दोंमें कदा गया है। अतः मानसकारका कथन शास्त्रविरुद्ध कदापि नहीं है। प्रत्युत उसका तोड़मरोड़कर मानस सिद्धान्तको कुचलना शास्त्रविरुद्ध है। यहाँ भेदकाही उल्लेख है।]

श्रीजानकीरारण स्नेहलताजी—दीपककारके 'मिले मधूकन्हि भे सुरा, नीर गंग पर धार। गुड आदिक भे गग अस ईस अनीस विचार। ५६ ' इस दोहेका भाव यह है कि—जीव यद्यपि ईश्वरारा है तो भी कामादिक विकारोंसे मिलित होकर अशुद्ध होगया तब वह ईश्वरकी बराबरी करे तो कैसे हो सकता है ? अभिप्राय यह है कि जो अवगुण जीवको रसातल भेजता है वही अवगुण पच प्रद्व जो सूर्यादि हैं उनमें पड़नेसे शोभा देता है। भाव यह कि जो मद्धका सरजाम घटस्थ गगाजलमें पड़नेसे उसको बिगाड़नेका सामर्थ्य रखता है, वही सरजाम धारस्थ जलके बिगाड़नेको समर्थ नहीं है। इसी प्रकार जो अवगुण जीवको भ्रष्टकर देता है, वही प्रद्वमें पड़कर प्रद्वमें जो गुण है उसीका रूप हो जाता है। ध्वनि यह है कि घटस्थ

जल यदि धारके सदृश होना चाहे तो कैसे हो सकता है ? वैसे ही अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञके बराबर होनेकी ईर्ष्या करे तो नरकमें जायगा। मेरी समझमें अर्थ १ ही ठीक है। 'गंगाकी धारासे छूट जानेपरही 'गंगोक' कहलाकर वह जल मदिरा तुल्य हो जाता है'—ऐसा अर्थ २ के समर्थकोंका कथन है। इस कथनसे यह भाव निकलता है कि जीव परमात्मासे विद्रुहनेही मदिराके तुल्य अपावन हो जाता है। परन्तु ऐसी बात है नहीं। जैसे गगासे जल ले जाकर यदि विचारपूर्वक रक्षया जाय तो वह शुद्ध ही रहता है, उससे भगवान्की सेवा होती है, इत्यादि। हाँ। वह जल मट्ट्या आदिके संसर्गसे अपावन हो जाता है उसी प्रकार ईश्वरसे प्रयुक्त होनेपरभी जीव विचारपूर्वक रहनेपर अर्थात् कर्म, ज्ञान, उपासना युक्त रहनेपर परमात्माके तुल्य कहलाता है। यथा—'अक् अकि भगवंतं गुण चतुर नाम यत् एक।' परन्तु जब वह कुसंगमें पड़ जाता है तब मद्य, विययी, दुष्ट और पापात्मा कहलाता है, उस जीवको अपावन जान संतजन प्रहण नहीं करते। यहाँ तात्पर्य केवल यही है कि जीव ईश्वरसे प्रयुक्त होनेपर उसका अंश होनेपर भी ईश्वरके सदृश नहीं हो सकता।

वि० त्रि०—जैसे गंगाको मद्यमें परिणत करनेका सामर्थ्य किसीको नहीं है, वैसेही ईश्वर दोषी हो नहीं सकता। योद्गासा गगाजल लेकर यदि मद्य बनाया जाय, तो वह मद्य है गंगाजल नहीं। कोई हठी भले ही कहे कि गंगाजल सदा गगाजलही रहेगा, पर कोई सत उसे प्रहण नहीं करेगा। इसी भाँति जीव ईश्वर अंश होनेपर भी ईश्वरसे प्रयुक्त होनेपर अनीश्वर होजाता है। मायाधरा होकर दोषयुक्त होजाता है। कोई विवेकाभिमानी भलेही कहे कि यह ईश्वरसे व्यतिरिक्त और कुछ नहीं है, दोष से उसका संसर्ग हो नहीं सकता, पर कोई सत इसे माननेको तैयार नहीं हो सकता। वही मद्य यदि गंगामें छोड़ दिया जाय तो वह गंगाको दूषित नहीं कर सकेगा, गंगामें मिलकर स्वयं गंगा हो जायगा। वही जीव यदि युक्त होजाय या ईश्वरकी शरणमें चला जाय तो ईश्वरमें लय होकर तरण तरण हो जाता है। भाव यह कि अंशमें अल्पताके कारण दोषका प्रभाव पड़ जाता है, और अशरीरमें महत्ताके कारण दोषका कोई प्रभाव नहीं पडता।

कोई कहते हैं कि—(क) छाड़न परक अर्थ अद्वैतमतमें अधिक ठीक बैठता है; क्योंकि गंगाजीमें और उसमें कुछ भेद होनेपर भी केवल अलग होनेसे उसको दोषी कहा गया। वही फिर गंगाजीमें मिलनेसे शुद्ध माना जाता है। परन्तु शब्दार्थमें 'गंगांजीसे अलग किया हुआ जल' ऐसा अर्थ करना होता है। इसमें 'अलग' शब्द बाहरी तथा 'कृत' शब्दको उठाकर 'सुरसरि' के साथ लगाकर अर्थ करना होता है और 'जाना' का अर्थ 'माना' करना पडता है। अर्थात् छाड़न परक अर्थके लिये मूल पाठमें प्रथम 'कृत' तब 'जल', तथा 'जाना' के बदले 'माना' ठीक होता है। [कवि सुगमतासे लिख सकता था—'सुरसरि कृत जल बालनि माना। चयहुँ न संत' पर उसने 'सुरसरि जल कृत बालनि जाना' लिखा।]—'सुरसरि मिलें सो पावन' का अर्थ ठीक यही होगा कि—'यह छाड़न गंगामें मिलनेसे पवित्र होता है।' क्योंकि 'सुरसरि मिले

सो' में 'सो' का महत्व है। जो गगानीसे मिला है वह जो गंगाही है। उसमें शकाका स्थानही नहीं। छाडन परक अर्थकी अपेक्षा अर्थ १ ही अधिक उचित जान पडता है। उसमें शब्दका हेरफेर, अध्याहार (अलग) नहीं करना पडता।

(ख) सत=सदाचारी। ब्राह्मणादि जो दुराचारी हैं वेही पीतेहैं, शूद्रादि भी जो सदाचारी हैं वे नहीं पीते। इसीसे 'सत' कहा। वास्तव्य यह कि यहाँ ब्राह्मणादिका उल्लेख न करके 'सत' शब्द देनेसे छाडनपरक ही अर्थ करना चाहिये, यह बात नहीं कही जा सकती।

(ग) भद्र व्यापक होनेसे जीव उससे कभी अलग तो है ही नहीं। गोस्वामीजीने भी यही कहा है, यथा 'भद्र जीव सम सहज सघाती। १,२०१', 'तँ निज कर्मपाल जहँ घेरो। श्रीहरि संग तज्यो नहिँ तेरो। चिनय १३६।' जैसे गगाजलसे घनी हुई सदिरा गगाजल होनेपर भी वह भिन्न दूषित नामरूप गुणवाला होनेसे अपवित्र होता है और वही फिर गगाजीम मिलनेसे वसके दूषित नाम रूपगुण नष्ट हो जाते हैं और वह गगाजल ही कहा जाता है वैसेही ईश्वरारूप यह जीव मायादृत देहादि अभिमानसे भिन्न नाम रूपगुणवाला होकर दोंपी होता है। वही इनका अभिमान छोडकर ईश्वरसे मिलता है तब शुद्ध हो जाता है परन्तु देहादि रहनेतक तो वह जीव ही कहलायगा। देहादिके नष्ट होनेपर अद्वैतमतसे तो वह ब्रह्मरूप हो जाता है और विशिष्टाद्वैतमतमें तो प्रयक् अनुभवमें न आनेपर भी वह स्वरूपतः भिन्न रहता है, वस्तुतः क्या है सो तो परमात्मा ही जाने।

(घ) यह भी कोई नियम नहीं है कि 'जो दुभयोंम देखा जाता है वही उपमामें दिया जाता है', वह तो एक कविकी कल्पना है। यथा 'भद्र जीव बिच माया जैसे। २। १२३१', 'विप्र विवेकी वेदविद समत साधु सुनाति। जिमि धोलें मद् पान कर सचिव सोच तेहि भाति। २। १०४१', अतः यह नहीं कहा जा सकता कि प्रसिद्ध उपमा न होनेसे सदिरापरक अर्थ नहीं हो सकता।

धाभा हरिदासजी—किसी किसी देरामें ब्राह्मणादि सभी जातियों मद्यपान करती हैं। (यह बात आज भी प्रत्यक्ष देखी जाती है। शाक्त तो सभी पीते हैं) पर सतजन वसे नहीं पान करते अतः वहाँको कहा। लमगोबाजी—गोस्वामीजीका काव्य प्रसादकाव्य है। अर्थ १ मे प्रसाद गुण है, अतः वही ठीक है। नोट—६६ (५-७), ६६, ७० (१२) कविकी ही व्याख्या है। शिवपुराणमें नहीं है। भागवत और शिवपुराण आधार भले ही हो पर यहाँकी व्याख्या बडी ही अनोखी है।

संभ्र सहज समरथ भगवाना। एहिं विवाह सब विधि कल्याणा ॥ ३ ॥

दुराराष्य पै अहहिं महेश आसुगोप पुनि किरं कलेख ॥ ४ ॥

जौ तपु करै कुमारि तुम्हारी। भाविउ मेदि सकहिं त्रिपुरारी ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—दुराराष्य=जिसका पूजन, जिसको सतुष्ट वा प्रसन्न करना, जिसकी उपासना कठिन हो। आसुगोप=शीघ्र सतुष्ट वा प्रसन्न होनेवाले। आसु (आशु)=शीघ्र, यथा 'पड पड होइ पृढहि आसु।', 'सत्वर चपल तूर्णमविलम्बितमाशु च। अमरकोश। १। ६८।'

अर्थ—शिवजी स्वाभाविक (आपसे आप) ही समर्थ और भगवान् (पदैश्वर्यसंपन्न) हैं। इस विवाहसे सब प्रकार कल्याण ही है। ३। पर महादेवजीकी आराधना कठिन है। फिर भी क्लेश छानेसे वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ४। यदि तुम्हारी कन्या तपस्या करे तो त्रिपुरके नाश करनेवाले शिवजी माधी भी मिटा सकते हैं। ५।

टिप्पणी—१ 'समु सहज समरथ भगवाना।' इति। (क)—पूर्व यह कहकर कि 'समरथ कहुं नहिं दोषु गोसाईं।' तब यहाँ 'समु सहज समरथ' कहनेका भाव यह है कि शिवजी समर्थ भी हैं और पदैश्वर्यसंपन्न होनेसे 'ईश्वर' भी हैं। अतएव 'अगुन, अमान' आदि दोष उनमें दोष न होकर गुणरूप

ही हैं। ये सब गुण हैं। [(२) 'सहज' शब्दसे जनाया कि वे किसीके वनायेसे समर्थ नहीं हैं, उनका सामर्थ्य उपार्जित नहीं है, किन्तु वे स्वभावसे स्वयं समर्थ हैं। 'भगवान्' से जनाया कि दोष तो जीवोंमें होते हैं, और ये तो 'भगवान्' हैं अर्थात् सर्वदोषरहित हैं, जीवोंको गति और अगतिके देनेवाले हैं। पुनः भाव कि वे ईश हैं उनमें पूर्ण कहे हुये दोष 'मलके ऐसे तन्मय हैं, उन दोषोंके ऊपर उनका प्रभाव छा गया है; अतएव उनके साथ विवाह होनेसे सब प्रकार हित ही है।' (सुधाकर द्विवेदी)। (ग) पूर्ण ५२ (५) में जो कहा था कि 'इहाँ संभु अस मन अनुमाना। दृच्छसुता कहुँ नहिँ कल्याणा ॥' उसीकी जोड़में यहाँ अर्थ कहते हैं कि 'एहिँ विवाह सब विधि कल्याणा।' पूर्ण अकल्याणरूपी पतिवियोग हुआ और अब पुनः संयोग होगा।]

नोट—१ देखिये, 'शंभु' का अर्थ 'कल्याणकर्ता' है। 'सब विधि कल्याणा' के साथ इसका प्रयोग कैसा सुसंगत है। वे शंभु हैं; अतः उनका सम्बन्ध हो जानेसे सब प्रकार कल्याण हुआ ही चाहे। इसी प्रकार आगे 'दुराराध्य' और 'आसुतोष' के सम्बन्ध से (अर्थात् आराधना की कठिनता और फिर प्रसन्नता में शीघ्रता कहते समय), 'महेश' नाम दिया है। 'महेश' हैं अर्थात् महान ईश हैं, परम समर्थ हैं, इसीसे तो उनमें दोनों विपरीत गुण, विरोधी भाव सिद्ध हैं। और 'भावित्र मेदि सकहिँ' अर्थात् भावी मेदनेके सम्बन्धसे 'त्रिपुरारी' शब्द दिया। विशेष टिप्पणी २ में देखिये।

२ 'दुराराध्य वै अहहिँ महेश्' इति। आराधना बड़ी कठिन है, राखणने शिर काट-काटकर चढ़ाये। जब वे बड़ी कठिन रीतिसे आराधनीय हैं तब ऐसा कठिन क्लेश उठानेसे क्या लाभ? प्रसन्न होनेपर वे क्या दे सकते हैं यदि कष्ट उठाया जाय? इसपर कहते हैं कि वे 'महेश' हैं, महान् ऐश्वर्यसे भरे हैं, यदि क्लेश उठाया जाय तो प्रसन्न होनेपर क्या नहीं दे सकते? सभी कुछ दे सकते हैं।

३ 'दुराराध्य' हैं तो बहुत दिनों कष्ट उठाना पड़ेगा? इस शंकाकी निवृत्तिके लिए 'आसुतोष-पुनि' कहा। अर्थात् कष्ट उठानेसे अट प्रसन्न हो जाते हैं, देर नहीं लगती। 'आसुतोष' के उदाहरण विनय-पत्रिकामें 'बाबरो राबरो नाह भवानी ।' (पूर पद ५), 'कवनि भगति कीन्ही गुननिधि द्विज ।' (पद ५), इत्यादि हैं। (सुधाकर द्विवेदीजी)।

टिप्पणी—२ 'जो तपु करै' भावित्र मेदि सकहिँ त्रिपुरारी इति। (क) 'त्रिपुरारी' का भाव कि जैसे त्रिपुरका मारना कठिन था वैसेही भावीका मिटानाभी कठिन है। पर जैसे इन्होंने त्रिपुरको मारा वैसेही भावी मेदनेको भी वे समर्थ हैं। त्रिपुरको कोई देयता, दैत्य आदि न मार सके थे, शिवजीहीने उसे मारा। इसी प्रकार पूर्ण जो कहा था कि 'जो विधि लिखा लिलार। देय दनुज नर नाग मुनि कोउ न मेदनिहार ।' उस त्रिपुरासुररूपी भावीको शिवजी मिटा सकते हैं, अन्य देव दनुज आदि उसे नहीं मिटा सकते हैं। (ख) 'भावित्र मेदि सकहिँ' का भाव यह भी है कि यदि शिवजी ही पति लिखे हैं तब तो वे मिलेगे ही, पर यदि कोई और घर इन लक्ष्मणोंका लिखा होगा तो उस लेखको भी ये मिटा सकते हैं। प्रमाण यथा—'बिन्द के भाल लिपी लिपि मेरी मुखकी नहीं निखानी। बिन्द राकन्द कहुँ नाक खँखाएत हो आयो नकवानी। विनय पद५।'

वि० त्रि०—प्रारब्ध और नियति भी महेश विमुखको होती है। नियति ईश्वरकी शक्ति है, उसका रूप सरूप्य है। ईश्वर सत्यसंकल्प है, पर नियतिका स्वभाव है कि ईश्वरपरायणके सम्मुख कुण्ठता हो जाती है। वह महेश अपनी नियतिको भी हटाकर भक्तसे साधनका संपादन कराके उसे फलसे युक्त करता है। यही उसका बड़ा भारी स्वातन्त्र्य है।

नोट—४ (५) पार्वतीजी तो भगवती भवानी शिव-शक्ति ही हैं, इनको तपमें प्रवृत्त करानेका क्या कारण है? इस शंकाके समाधानमें यह कहा जा सकता है कि—जब योगभ्रष्ट आदि सब कोटिके जीव किसी कारणसे पृथिवीपर देह धारण करते हैं तब उस देहके पार्यिब अंशके साथ कुछ मायाके दोष भी आ ही जाते हैं जिनको तपश्रयोंके द्वारा नाशकर वे शार्णी दिव्य हो जाते हैं। उसी तरह सतीजीने एक तो

अपने पतिके इष्टका अपमान किया था, दूसरे पतिकामी अपमान किया था और स्वयं भगवती होकरभी दो बार पतिसे झूठ बोलीं। ये दोष तो पूर्वसे-ये ही और अब पार्ष्विण शरीर ग्रहण करनेसे उसके भी कुछ दोष होना स्वाभाविक ही हैं। इन दोषोंके नाश होनेपर ही वे पुनः शिवजीकी शक्ति होनेके योग्य हो सकेंगी। अतः तपके लिये कहा गया। नारदजीने पार्वतीजीसे कहा है कि तपसे पवित्र होनेपर तुम्हें शिवजी स्वीकार करेंगे; यथा 'तपसा सस्कृता रुद्रस्स द्वितीया करिष्यति।' (शिवपुराण २। ३। २१। २८)।

५ जोडके श्लोक ये हैं—'शिवस्सर्वेश्वरस्सेव्योऽविकारी प्रभुरव्ययः। शि० पु० २। ३। ८। २१। शीघ्रप्रसादः स शिवस्ता भदीप्यत्यसंशयम्। तपः साध्यो विज्ञेयेषु यदि कुर्यान्निष्ठया तपः। २२। सर्वथा समर्थो हि स शिवस्यफलेश्वरः। कुलिपेरपि विध्वंसो ब्रह्माधीनस्त्वकप्रदः। २३।' इनमें 'सहज समर्थ भगवान्', 'आसुताप मुनि', 'जो तपु करे कुमारी तुम्हारी' की जोडमें क्रमशः 'सर्वेश्वर, सेव्य, अविकारी, प्रभु, अव्यय', 'शीघ्र प्रसादः', 'तपः साध्यो' 'तपः' ये शब्द हैं और 'भाविच मेति सकाँहँ' 'त्रिपुरारी' का भाव 'कुलिपेरपि' प्रदः', 'सर्वथा समर्थो हि' 'मे हे। वे सबका नाश कर सकते हैं, ब्रह्मा उनके अधीन हैं (अतः भाभी मिटवा देंगे)।

बैजनाथजी—'पहले परकी कुरूपताको विधिके अर्कोंद्वारा दृढ करके शिवजीकी प्राप्तिसे भूषित किया। (फिर) शिवप्राप्तिको दुष्टत कष्टकर तपस्यासे कार्यकी सिद्धि कही। इसलिये यहाँ दृढता अति शायक्ति अलंकार हुआ। यथा—'तामात्मव्य विचारि के फिर विशेष दृढ भाव। दृढता अतिशय उक्ति से वर्णित रसिक सुदाव ॥ या प्रकार निधि जो बने तब तो ऐलो होय। होय होय कि हाय नहिं त्रिनिब वाद शमि सोय ॥' [बीरकविर्जा लिखते हैं कि 'पहले यह कहना कि शिवजी दुराराध्य हैं, फिर इसके विपरीत कथन कि कष्ट उठानेसे आशु तोप हैं, 'उक्ताद्येप अलंकार' है ।]

जद्यपि वर अनेक जग माहीं। एहि कहँ शिव तजि दूसर नाहीं ॥ ६ ॥

बरदायक प्रनतारतिभंजन। कृपासिधु सेवरु - मन - रंजन ॥ ७ ॥

इच्छित फल विनु तिव अवराधेँ। लहिअ न कोटि जोग जप साथेँ ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—बरदायक=वरदाता ।=वर देनेमें एक ही (अद्वितीय)। रंजन=चित्तको प्रसन्न या आनन्दित करनेवाले। इच्छित=इच्छाकी हुई, चाही हुई, अभीष्ट, मनोवाञ्छित। अवराधन=आराधना, उपासना, सेवा, पूजा। अवराधना=आराधना करना।—इस क्रियाका प्रयोग केवल परममें होता है। लहना=प्राप्त करना, पाना। साधना=सिद्ध करना, पूरा करना।

अर्थ—यद्यपि सत्सारमें वर यहूतेरे हैं (पर) इसके लिये शिवको छोड़ दूसरा वर नहीं है। ६। (शिवजी) वरदाता, शरणागतके दुःखके नाशक, दयामागर और सेवकके अनको प्रसन्न करनेवाले हैं। ७। शिवजीका आराधन किये बिना कराबो योग और जप साधने (निर्बिघ्न पूर्ण समाप्त करने) पर भी (इसके लिये) मनोवाञ्छित फल नहीं प्राप्त किया जा सकता। ८।

नोट—१ 'जद्यपि वर अनेक जग माहीं।' इति। (क) अर्थात् इन लक्षणोंसे युक्त वर सत्सारमें अनेक हैं, पर इसके लिए शिवजीही वर हैं। 'दूसर नाहीं', का आन्तरिक भाव यह है कि यह दूसरेको चरेगी ही नहीं, जैसा कि आगे दोहा ८० में पार्वतीजीने स्वयं कहा है, जब समर्पि पार्वतीजीके प्रेमकी परीक्षा लेने गए हैं। सप्तपिण्डोने बहुत लोभ दिखाया है, यथा 'हम तुम्ह कहँ वरु नीक विचार ॥ अतिमुंदर मुचि सुखद सुसीला। गावहिं वेद जासु जस लीला॥ दूपनरहिता सकल-गुन-रासी। श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी ॥ अस वरु तुम्हहिं मिलावब आनी ।' और शिवजीकी अयोग्यता आदि कही है; यथा 'निर्गुन निलज कुवेष कपाली। अकुल अगोद दिगवर व्याली। कहुहु कचन सुख अस वर पाएँ।' (७६)। पर सप्तपिण्डोने शिवजीकी अयोग्यता और अतिराथ मुंदर बरके प्राप्तिका प्रलोभन किये जानेपर, भी वे अपनी निद्रामें अचल धनी रही

जैसा उनके उत्तरसे स्पष्ट है; यथा 'हठ न छूट छूटे बरु देहा ।' महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम । जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ८० ॥ अब मैं जन्मु संभु हित हारा । को गुन दूपन करै विचारा ॥ जौ तुम्हरे हठ हृदय विसेपी । रहि न जाइ विनु किए वरेपी ॥ तौ कौतुकिअन्ह आलस नाहीं । वर कन्या अनेक जग माहीं ॥ जन्म कोटि लागि रगर हमारी । बरुँ संभु न त रहँ कुआरी ॥' इत्यादि । (नारदजी जानते हैं कि ये मती हैं, शिवजीकी शक्ति हैं । ऐश्वर्य गुप्त रखनेके लिए ही उन्होंने इस तरह धुमा-फिराकर कहा है । सुघाकर द्विवेजीका मत है कि 'सती मरत हरि सन बरु मागा । जनम जनम सिवपद अनुरागा ।' इस बातको अपनी सिद्धिके बल स्मरणकर नारदने कहा कि इसे शिष छोड़ दूसरा नहीं है । (१) बंदनपाठकजी लिखते हैं कि—'एकाक्षरकोश और 'नामैकदेशेन नाम ग्रहणम्' इस सिद्धान्तसे 'अनेक' [= अ (=विष्णु) + ने (=देवताओंका नेता=इन्द्र) + क (=ब्रह्मा)] वर (=भेष्ट) हैं । अर्थात् विष्णु, इन्द्र और ब्रह्मा भेष्ट हैं । पर इसे 'शिव तजि' (=शिव तजी) अर्थात् पूर्व जन्ममें इसे महादेवजीने त्याग दिया है—'एहि तन सतिहि भेंट मोडि नाहीं । शिव संकल्पु कीन्ह मन माहीं ॥' इसलिए यह 'नाहीं' (=नाहकी=अपने पतिकी) 'दूसर' (=दूसरी) है अर्थात् दूसरी देहधारिणी है ।—(परन्तु यह पंडितोंका धाग-धिलास है, क्लिष्ट कल्पना है । भाव यह है कि इसमें ऐसे ऐसे बमकृत गुण हैं कि दूसरा वर इसे मिल नहीं सकता (वि० त्रि०)

२ 'बरदायक प्रनतारति भंजन ।' इति । बरदायक आदि गुण कहकर शिवजीकी प्रशंसा करते हैं । जिसमें वृषपति पार्वतीजीको तपस्या करनेके लिये भेजें और पार्वतीजीका भी तपस्यामें उत्साह बढ़े । 'बरदायक' हैं जैसे कि रावण आदिको वर दिये हैं । प्रणतारतिमजन हैं, यथा 'गये जे सरन आरति के लीन्हें । निरखि निहाल निमिप मई कीन्हें । विनय द ।' 'कृपासिधु' हैं अर्थात् कृपा उनके हृदयमें अगाध समुद्रवत् भरी हुई है; यथा 'करुणावरुनालय माई हियो है ।' (क०) । इससे जनाया कि अश्वत्थरदानी हैं, वे शीघ्र कृपा करेंगे । 'सेवक मन रंजन' हैं, अतः पार्वतीजीके मनकी अभिलाषा पूर्ण करके उनकी आनन्दित करेंगे ।

३ 'इच्छित फल विनु सिष अचरायें ।' इति । यथा 'इन्ह सम काटु न सिव अचरायें । काहु न इन्ह समान फल लाये ॥ ३११ ॥' भाव यह है कि शिवजी वर देते समय आगा पीछा कुछ नहीं विचार करते, जो ही सेवक भोगता है यही वे देते हैं, चाहे उलटे अपनेही जी-जानपर क्यों न आ बने । देखिये मिथ्या वासुदेवके पुत्रको कृत्यान्तल देकर द्वारका भेज दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि सुरशैन चक्रने काशीपुरीको जला डाला । अस्मासुरको वर दे दिया कि जिसके सिरपर वह हाथ रख दे वह अस्म हो जाय. सो वह वर पाकर आपही पर हाथ साफ करने गया । इत्यादि । इस कथनमें आशय यह है कि बिना किंचित भी सोचने-विचारे मनोवाञ्छित फल देनेवाले शिवजी ही हैं और देवता बिना विचारे वर नहीं देते, अतएव यदि मन-भोग वर चाहते हो तो शिवजीकी आराधनासे ही मिल सकता है ।—यहाँ 'प्रथम विनोक्ति अलंकार' है । यहाँ 'एहि कहे शिव तजि दूसर नाहीं' का ही प्रसंग चल रहा है । इसलिये 'इच्छित फल' से पार्वतीजीके लिये शिवजीकी प्राप्तिरूपी इच्छित फल अभिप्रेत है । कारण कि इच्छित वरदानकी प्राप्ति ब्रह्मादि देवताओंके द्वारा भी होती है पर शिवजीही प्राप्त्ये हों, इसके लिये तो उनकी ही आराधना करनी पड़ेगी ।

वि० त्रि०—सेवक मनोरंजन तो शिव ही हैं । इस कन्याको रेखा पत्नी है 'दोइदि पूष्य सकल जगमाहीं', 'एहि सेवत कछु दुर्लभ नाहीं' और 'बिना शिवकी आराधनाके वाञ्छितकी प्राप्ति नहीं होती । अतः यह फल तभी घटित होगा जब तुम्हारी कन्या तप करे और शिवजीसे इसका-बिवाह हो ।

दोहा—अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असोस ।

दोइहि यह कल्याण अब संसय तजहु गिरीस ॥ ७० ॥

अर्थ—ऐसा कहकर श्रीरामजीका स्मरण करके नारदजीने पार्वतीजीको आशीर्वाद दिया । (और कहा) हे गिरिराज ! अब संदेह छोड़ दो, यह कल्याण (मंगल अर्थात् विवाह) निश्चय ही होगा ।

टिप्पणी—१ जो प्रथम शैलराजने सुताको प्रणाम कराया था, उसका आशीर्वाद यहाँ लिखते हैं । 'सुमिरि हरि' का भाव कि कल्याण होनेका आशीर्वाद देते हैं और कल्याणके कर्ता 'हरि' हैं; यथा—'सुमिरहु श्री भगवान् । पारवतिहि निरमण्ड जेहि सोद धरिहि कल्याण । ७१ ।'; अतः हरिको सुमिरकर आशीर्वाद दिया । पुनः भाव कि हे भगवान् ! आप यह कार्य सिद्ध करें, शिवपारित कठिन है इसे करा दें । इस प्रकार मनमें भगवान्का स्मरण करके तब आशीर्वाद दिया ।—[पुनः, दुःखहरणके संबंधसे 'हरि' शब्द दिया, क्योंकि चाहते हैं कि वे दुःख हरनेवाले भगवान् इसके क्लेशको हर्ष तथा हंपतिके शोचको हर्ष । सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि "यहां 'हरि' से श्रीरामजीही अभिप्रेत हैं । जिन श्रीरामजीसे सतीजीने मरते समय वर माँगा था उन्हींका ध्यान करके नारदजीने पार्वतीजीको आशीर्वाद दिया—'हे श्रीराम ! आप इसे वर दे ही चुके हैं, अब इसकी इच्छा शीघ्र पूरी कीजिये ।' हरिका ध्यान करते ही भविष्यज्ञान होनेसे कहा कि 'दोइहि यह कल्याण'"] हरि=श्रीरामजी । यथा 'रामाख्यमीशं हरि' (सं० श्लोक ६) ।]

२ 'दोइहि यह कल्याण' इति । (क) भगवान्का स्मरण करके आशीर्वाद दिया और कहा कि यह कल्याण होगा । [७०] इससे सूचित करते हैं कि भगवान्का स्मरण करके आशीर्वाद देनेसे ही उसकी सफलता होती है । ऋषि, मुनि, देवता, गुरुजन आदि जो आशीर्वाद देते हैं, उनकी पूर्ति प्रभुकी कृपाधीसे होती है, अन्यथा नहीं । यथा 'तात यात पुरि राम कृपाहीं । राम बिमुख सिधि सपनेहुँ नाहीं । २।२५६ ।' (ख) 'क्या कल्याण होगा ?' यह ऊपर प्रथम ही कह चुके हैं; यथा—'मनु सहज समरय भगवाना । पदि विवाह तब विधि कल्याणा ।', इसीसे यहाँ 'यह कल्याण' कहा अर्थात् जो अभी-अभी ऊपर कह चुके हैं वही । (पुनः, पूर्व पतिपरित्याग यह अकल्याण हुआ था, अब पति संयोग यह कल्याण होगा) । शिवजीसे विवाह होगा, यह आशीर्वाद दिया । पूर्व 'पदि विवाह सब विधि कल्याणा' और 'पदि कहँ शिव तजि दूसर नाहीं' में गुप्तरूपसे शिवप्राप्तिको आशीर्वाद दिया था और अब यहाँ प्रगट रूपसे आशीर्वाद दिया । 'कल्याण' का अर्थ मंगल है । विवाह भी कल्याण वा मंगल कार्य है; यथा 'कल्याणकाज विवाह मंगल सर्वदा मुख पाइहैं ।' इस तरह यहाँ 'कल्याण' से विवाह-मंगल अभिप्रेत है । ['अब' मे भाव यह है कि कल्याण के लिये प्रयत्न आरंभ हो जायगा और सिद्धि भी होगी क्योंकि प्रारब्ध अनुकूल है, शिवपदानुरागका पूर्वजन्माजित वर है । (वि० प्रि०)]

३ 'अब संसय तजहु गिरीस' इति । 'अब' का भाव कि पूर्व कल्याणकी हानि हुई थी; यथा 'इहाँ संभु अस मन अनुमाना । दखसुता कहुँ नहिँ कल्याणा ।' (५०) ; यह कल्याण अब पुनः होगा । अतः 'अब' कहा ।

नोट—१ आशीर्वाद चलते समय देनेका कारण यहभी है कि गिरिराज वरके दोष मुनकर अघोर हो गये थे । इसीसे अंतमें यहभी कहा कि 'संसय तजहु गिरीस ।' अर्थात् इसका विवाह शंकरजीसे होगा, दूसरेसे नहीं, इसमें संदेह नहीं है । यथा कुमारसंभव—'समादिदेशैकवधूँ भविषीं प्रेम्णा शरीराङ्कहरां हरस्य । १।५० ।' अर्थात् नारदजीने कहा कि यह सपत्नियोंसे रहित शिवजीकी अधोङ्गिनी होगी । अब चिंता न करो । 'तजहु' से पाया जाता है कि उन्हें शोच और संशय था; यथा 'भूठि न होइ देवरिपि वानी । सोचहिँ

दंपति सखी सयानी ॥ सर धरि धीर कहै गिरिराऊ । कहहु नाय का करिअ ज्पाऊ ।' (६८) । इसीसे 'संसय सजहु' कहा ।

उमाचरित (श्रीपार्वती-तप) प्रकरण

कहि * अस ब्रह्मभवन मुनि गएऊ । आगिल चरित सुनहु जस भएऊ ॥ १ ॥
पतिहि एकांत पाइ कह मैना । नाथ न मैं समुझे † मुनि बैना ॥ २ ॥
जौ वरु वरु कुलु होइ अनूपा । करिअ विवाह सुता अनुरूपा ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—अनूपा (सं० अनुपम)=सुन्दर, उत्तम । अनुरूपा=तुल्यरूपका; योग्य, उपयुक्त ।

अर्थ—(याज्ञवल्क्यजी कहते हैं) ऐसा बहकर मुनि (श्रीनारदजी) ब्रह्मलोकको गए ! आगे जैसा कुछ चरित्र हुआ उसे सुनो । १ । पतिको एकांतमें (अकेले) पाकर मैनाजीने कहा—हे नाथ ! मैं मुनिके वचन (अर्थात् उनके वचनोंका आशय) नहीं समझी । २ । यदि वर, वर और कुल (तीनों) उत्तम और कन्यके योग्य हों तो विवाह कीजिये । ३ ।

नोट—? 'कहि अस ब्रह्मभवन मुनि गएऊ ।' इति । (क) 'नारद समाचार सव पाए । कौतुक ही गिरि रोह सिपाए । ६६ । ५ ।' उपक्रम है और 'ब्रह्म भवन मुनि गएऊ' उपसंहार । वे ब्रह्म भवनसे आये थे; यथा 'ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु ॥ नारद समाचार सव पाए । ६६ । ४-५ ।' 'ब्रह्म भवन=ब्रह्मलोक=सत्यलोक; यथा 'सत्यलोक नारद चले करत रामगुनगान । १ । १३८ ।' नारदजी प्रायः ब्रह्मलोकमेंही रहा करते हैं । अथवा, जब कहीं बाहर जाते हैं तो प्रायः प्रथम अपने पिता ब्रह्माजीके पास ब्रह्मलोकमें चरित सुनानेके लिये आते हैं; यथा 'भ्रम सहित मुनि नारद वरनि रामगुनग्राम । सोभासिधु हृदय धरि गए जहाँ विधिघाम । ७२१ ।', 'वार वार नारद मुनि आबहि । चरित पुनीत रामके गावहि ॥ नित नष चरित देखि मुनि जाई । ब्रह्म लोक सव कथा कहाई ॥ ७४२ ।' इत्यादि । वैसेही इस समयभी चरित सुनाने गए । (ख) 'आगिल चरित सुनहु जस भएऊ' से 'पार्वती-तप प्रसंग' चला । (ग) 'चरित' शब्द यहाँ देकर जनाया कि पूर्व जो जन्म आदि कहे गये वहभी पार्वतीजीका एक 'चरित' है । यहाँतक 'जन्म' 'नामकरण' तथा 'इच्छित-वरप्राप्तिका आशीर्वाद' कहा गया । [नारद कौतुकके लिये आए, कौतुक करके चले गए । कौतुकसे क्या क्या हुआ वह याज्ञवल्क्यजी आगे कहते हैं । (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—१ (क) 'पतिहि एकांत पाइ कह मैना' इति । [एकांतमें पूछा; क्योंकि वरके विषयमें कन्या आदिके सामने माता पिताका वात करना उचित नहीं । पुनः, एकांतमें पूत्रनेका कारण यह कि सबके सामने यह कैसे कहें कि हमारी समझमें वात नहीं आई । अथवा, संभव है कि सबके सामने हिमाचल मुनि की सव बातें न कहें, अतः एकान्तमें पूछा । अथवा, कुछ समझी, कुछ न समझी इससे, वा, पतिका आशय जाननेकेलिये एकान्तमें पूछा । (सू० प्र० मित्र) । † धरकी बातें एकान्तमेंही कहनी चाहिए ।] (ख) 'नाथ न मैं समुझे मुनि बैना' इति । न समझनेका कारण यह है कि नारदजीके वचन स्पष्ट नहीं हैं, यथा 'नारद वचन सगर्म सहेतु । ७२३ ।' इसीसे अर्थकारनेभी 'वचन' शब्द न रखकर 'बैन' (वचन) रक्खा । पुनः, मैनाके वचनसे पाया जाता है कि वे इतनाभर समझी कि वर अच्छा न मिलेगा जैसा कि नारदजीने प्रथम कहा था,—'अस स्वामी एहि कहैं मिलिहि परी हस्त असि रेख । ६७ ।' तत्पश्चान् जो नारदजीने कहा वह न समझी । कारण न समझनेका एक तो यह था कि नारदजी गूढ़ वचन बोले थे क्योंकि वे पार्वती-जीका ऐश्वर्य अभी खोलना नहीं चाहते थे, स्पष्ट बहना नहीं चाहते थे कि यह शिवजीकी अर्धाङ्गिनी हैं, वे ही इनके पति होंगे; दूसरे, वरके दोष सुनकर मैनाजी बहुत विह्वल और अधीर होगई थी । [इस चरणमें

श्रीमैनाजीका मोलाभालापन दिखाया है कि कैसी सीधी सादी है]।

नाद—२ 'जो घर बरु कुनु होइ अन्या।' इति। (क) कन्यादानमें प्रथम कुलका विचार किया जाता है, इसमें पिताकी इच्छा प्रधान होती है। फिर घरका विचार कि भोजन, वस्त्र और रहनेका सुख हो, इसमें माताकी इच्छा प्रधान है। जब ये दोनों माता-पिताकी इच्छाके अनुकूल हों तब बरके विषयमें विचार होता है। यह कन्याकी इच्छाके अनुकूल होना चाहिये। यहाँ इस कन्याके प्रतिफल कहा है। अर्थात् पहले 'घर' कहा तब 'वर' और तब 'कुल'। कारण कि ये मैनाजीके वचन हैं। मैनाजी माता हैं अतएव वे अपनी इच्छाको प्रधानता दिया ही चाहे, इसीसे उन्होंने प्रथम अपनी रचि 'घर' कहा, तब कन्याकी रचि, और तब पिताकी रचि कही। (पठिडी, वे०)। (ख) सू० प्र० मित्रजी लिखते हैं कि यहाँ स्त्रीस्वभाव दिखाया है। मैनाजी कहती हैं कि नारदजीने यदि किसी अयोग्य बरके साथ न्याह करनेको कहा हो तो ठीक नहीं, स्वयं देखभालकर न्याह करना चाहिए। ऐसा न हो कि आप नारदजीके कहनेपर न्याह कर डालें। पहले तो 'घर' उत्तम होना चाहिये; यथा 'माता वित्तम्।' 'वह' से कन्याकी इच्छाको दिखलाया कि वर देखनेमें सुंदर हो, यथा 'कन्या वरयते रूपम्।' 'कुल' से बान्धवोंकी रचि सूचित की कि ऐसा न हो कि विवाह करनेपर बान्धव हों, यथा 'बाधवाः कुलमिच्छन्ति'। [५३ पूरा श्लोक इस प्रकार है—'कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता भूतम्। बान्धवाः कुलमिच्छन्ति भिक्षाभितरे जनाः ॥' (सुभाषित)। अर्थात् कन्या रूपवान् पति, माता ऐदवयं पिता विद्या, बंधुवर्ग उत्तम कुल और अन्य लोग (वाराही) सुंदर भोजन सत्कार चाहते हैं।] (ग) मुधाकरद्विवेदीजी कहते हैं कि मैनाको मोटी-मोटी बातें समझ नहीं कि मेरी कन्याके विवाहके विषयमें कुछ नारदने कहा है और किसी बरका भी नाम लिया है, इसलिये कहती हैं कि 'जो घर ...' अर्थात् घर, वर, कुल उत्तम और बेटीके अनुकूल हो, क्योंकि शास्त्राज्ञा है—'समाने सद्यो वरे'। अर्थात् योग्य बरको कन्या देनी चाहिये। (घ) घर, वर और कुलके साथ 'अन्या' और विवाहके साथ 'सुता अनुरूप' वा 'सुता' के 'अनुरूप' कहनेका भाव कि घर वर कुल उत्तम हो, हमारे सदृश या हमसे विशेष हो और विवाह सुताके अनुरूप हो अर्थात् वर सुताके सदृश सुंदर, सुशील आदि हो। (पं०)। किसीने इसपर यह दोहा लिखा है—'रूपहिं तंपति मातु धन पिता नाम विख्यात। उत्तम कुल बाधव चहै भोजन लोग वरात ॥' ५३ 'जो घरबस्कुल 'से स्पष्ट है कि मैनाजी मुनिके वचनों का सीधा अर्थ ही समझीं।

३ पद्मपुराण सृष्टिलेखणमें भगवानने ब्राह्मणसे बताया है कि कन्याका विवाह किसके साथ न करना चाहिये।—'जो बहुत खाला हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक धनवान् हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल उत्तम न हो, जो मूर्ख हो, जो अत्यन्त वृद्ध, अत्यन्त दीन, रोगी, अति निकट रहनेवाला, अत्यन्त श्रेणी वा असन्तुष्ट हो'—इन बारह व्यक्तियोंको कन्या न देनी चाहिये। जो लोभवश अयोग्य पुरुष को कन्यादान करता है वह रौरव नरकमें पड़ता है; यथा 'यः पुनः शुल्कमश्नाति स याति नरकं नरः। विक्रीत्वा चाल्पना मूर्खो नरकात्प्र निवर्त्तते ॥ लोभासद्यो पुंसि कन्या यस्तुप्रयच्छति। रौरवं नरकं प्राप्य पाण्डालतव च गच्छति ॥ (४६। ६०-६१)। गोस्वामीजीके 'जो घर बरु कुल...' इससे तथा पद्म पु० के उपयुक्त च्छंदरूपसे कन्याओंके माता-पिताओंको उपदेश ग्रहण करना चाहिए। पद्म पु० के च्छंदरूपको 'सुताके अनुरूप कौन नहीं है' इसकी व्याख्या वा परिगणन समझना चाहिए।

४३ तुलनात्मक श्लोक—'मैना प्राप्यकदाचैव निकट प्रणनाम सा। ३।' 'मुनिवाक्य न बुद्धं मे सन्धक् नारीस्वभावतः। विवाहं शुरु कन्यायास्युन्दरेण वरेण ह ॥ शि० पु० २। ३। ३। ६।'

न त कन्या बरु रहत कुआरी। कंत तमा मम प्रात पिआरी ॥ ४ ॥

४ रहत—रहते; यथा—'कुआरि कुआरि रहत का बरु' (१। २५२), 'रहत चत्तउव तोरव माई। लिडु भरि भूमि न सके छेडाई।' (१। २५२), इत्यादि।

जौ न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू । गिरिजह सहज कहिहि मयु लोगू ॥ ५ ॥

सोइ विचारि पति करैहु विवाह । जेहि न बहोरि दोह उर दाह ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—कंत (सं० कान्त)=पति, स्वामी । प्रान पिआरी=प्राणिके समान वा प्राणोंसे भी अधिक प्यारी ।

अर्थ—नहीं तो बेटी भलेही कुँआरी रह जाय (इसमें हर्ज नहीं, पर अयोग्य घरके साथ ब्याह करना उचित नहीं) । हे स्वामिन् । उमा मुझे प्राणप्यारी है । ४ । यदि पार्वतीके योग्य घर न मिला तो सन लोग कहेंगे कि (आखिर) गिरि स्वाभाविक जड़ (ही तो) हैं । (इसीसे ऐसा अयोग्य घर दूँदा) । ५ । हे पति ! इस बातको विचारकर ही ब्याह कीजियेगा, जिसमें फिर पीछे हृदयमें संताप न हो । ६ ।

नोट—१ 'न त कन्या बरु रहइ कुँआरी ।' इति । (क) खिच्योका कन्यापर जैसा घातल्य और स्नेह रहता है वैसा ही ठीक ठीक यहाँ दर्साया गया है । यह स्वभावोक्ति है । (ख) 'रहइ कुँआरी' का भाव कि 'दुरूप, दरिद्री और हीनकुलवालेको कन्या न देना, क्योंकि ऐसेको कन्या देनेसे सभी (कन्या, माता, पिता, बंधुवर्ग) को दुःख होगा । (ग) 'बरु रहइ कुँआरी' का भाव कि अयोग्यके साथ तो ब्याह कदापि न करूँगी, ब्याह न हो तो न सही ! कन्या मुझे भार नहीं है । इस तरह अयोग्य घरके साथ विवाह होनेसे अधिक क्लेश जनाया और बिना ब्याही रहनेमें उतना क्लेश नहीं होता, यह जनाया । पुनः भाव कि दुआँरी रही तो इसमें अपना घराही क्या है ? यथा 'कुँआरि कुँआरि रहइ का करऊँ ।' (१ । २५० श्री-जनकवचन) । मनुजीभी कहते हैं—'काममाभरणान्तिष्ठद्गृहे कन्यतुमत्यपि । न चैवैना प्रयच्छेत गुणहीनाय कर्हिचिन् ।' ६ । ८६ । अर्थात् माता पिता कन्याको शत्रुमती होनेपरभी आभरण घरने ही रक्ते, परन्तु गुणहीन घरके साथ कभी ब्याह न करे ।

टिप्पणी—१ 'कंत उमा मम प्रान पिआरी ।' इति । (क) ['कंत' 'एकान्त' के संबन्धसे कितना सुंदर है ? क्या ही प्रिय शब्द है जिसमें पतिके प्रति प्रेमका भाव भरा हुआ है । मिलान कीजिए 'कंत करप हरि सन परिहरह । मोर कदा अति हित चित धरह । ५ । ३६ ।', 'कंत राम निरोध परिहरह । ६ । १४ ।', 'कंत समुक्ति मन तजहु कुमतिही । ६ । ३५ ।' मन्द्ोदरीने चिन्तित होनेपर और पति उसका श्राव मान ले इस विचारसे अपना अत्यन्त प्रेम दर्सानेके लिये 'कंत' समोपन किया है । वैसेही यहाँ मेनाजी चिन्तित हैं और चाहती हैं कि पति मेरी सलाह मान ले । (ख) 'उमा मम प्रानपिआरी' कहनेका भाव कि उसका क्लेश मुझसे न सहा जायगा, उसको दुखी देखकर मेरे प्राण न रहेंगे । यथा 'बुद्ध सहित गिरि तें गिरउं पायक वरौं जलनिधि मुहें परौं ।' पर जान अपजसु होइ उग जीयत विवाहु न हौं करौं । ६६ ।'—[बंदनपाठकजी लिखते हैं कि 'संस्कृत एनाक्षरकोशमें 'म' ब्रह्माको कहते हैं इस तरह 'मम' = मत्स्य मः इति ममः । =म (ब्रह्माका) +म (ब्रह्मा) = ब्रह्माको बनानेवाला महादेव । मम प्रानपिआरी-महादेवकी प्राणप्रिया है ।—यह अर्थ पाकृष्णलसे मेनाकी जीभ पर बैठकर सरस्वतीने कहे दिया । इसीको और पक्का करनेकेलिये उमा—'ओः महादेवस्य मा लक्ष्मीः इति उमा—नामभी कहा । (मा० प० ३) । परन्तु यह किष्ट कल्पना और पंडितोंका वाग्विलास है जो महाकविजीके प्रसादकाव्यकी महिमाही दिखा रहे हैं ।]

नोट—२ 'जौ न मिलिहि बरु...' इति । प्रथम 'उमा मम प्रान पिआरी' कहकर अपनेको क्लेश होगा यह जनाया और अब इस वाक्यसे सुमाती है कि अयोग्य घर मिलनेसे मेरे तो प्राण जायेंगे ही और आपकी भी हँसी होगी, आपको सभी जड़ कहेंगे और कन्याको भी क्लेश होगा । इस तरह हम तीनोंका मरण होगा क्योंकि सभावितके लिये अपकीर्ति मरणसे भी अधिक दुःख देनेवाली है । यथा 'संभावित कहें अपजस लाह । मरन कोटि सभ दारुन दाह । २ । ६५ ।' 'गिरि जड़ सहज...' अर्थात् पर्वत स्वभावसे जड़ होता ही है, इसीसे इन्होंने जड़ता (मूर्खता) की तो आश्चर्य ही क्या ? ये तो पर्वतराज हैं,

इन्होंने जड़ता की सो उचितही है। इसीसे गिरिजाके योग्य वर न हूँ दा। पुनः भाव कि एक तो हम जब हैं ही पर तब अन्य सन लोग भी हमे जड़ कहेंगे। अथवा, पर्वत जड़ होता ही है, उसके सवधसे हमें भी लोग जड़ कहेंगे। क्योंकि हम लोग इनके अधिष्ठाता देवता या राजा हैं।

टिप्पणी—२ 'सोइ विचारि पति करेहु विवाह ।' इति। (क) 'पति' का भाव कि 'पाति रक्षति इति पतिः।' अर्थात् आप हमारे रक्षक हैं, अतः इस सतापसे हमारी रक्षा कीजिये, मेरी रक्षा करना आपका धर्म है। [(ख) 'सोइ विचारि' से सूचित होता है कि नारदजीकी भातोंसे इतना और समम पडा था कि नारदजीने किसी अयोग्य वरकी चर्चा की है। (मुधाकर द्विवेदी)। पुनः भाव कि लोग हमे मूर्ख कहें, जड़ कहें, इसकी मुझे अधिक परधा (चिंता) नहीं, पर ऐसा न हो कि अयोग्य वरके साथ व्याह कर देनेसे गिरिजाका दुःख देखकर हम लोगोंके हृदयमे सताप हो, अतएव खुन सोच विचारकर व्याह कीजियेगा। यही समझकर कहती हैं कि 'जैहि न बहोरि होइ उर दाहू'] (ग) 'जैहि न "' अर्थात् आग दाह होनेसे यही अच्छा है कि कन्या दुःखीही रह जाय।

अस कहि परी चरनछपरि सोसा। बोले सहित सनेह गिरीसा ॥७॥

बहु पावक प्रगटै सवि माहीं । नारद वचनु अन्यथा नाही ॥८॥

शब्दार्थ—अन्यथा=औरका और, असत्य, भूठ।

अर्थ—ऐसा कहकर (पतिके) चरणोंपर सिर रखकर गिर पडी। (तब) हिमवान् प्रेमसहित बोला। ७। चन्द्रमामे अग्नि भलेही प्रकट होजाय, पर श्रीनारदजीके वचन असत्य नहीं हो सकते। ८।

नोट—१ 'अस कहि'—अर्थात् जैसा ऊपर लिख आया—'जौ घर बरु' से 'जैहि न बहोरि होइ उर दाहू।' तत्र। २—'परी चरन' इति। चरणोंमें शिर धरकर पञ्जानेका भाव कि—मेनाजी इसतरह मनाती हैं कि 'हे स्वामी! आप भी प्रतिज्ञा करें कि अयोग्य वरसे व्याह न करेंगे। इस तरह पतिकी कार्य पद्धतिको बदलना चाहती हैं कि वे 'जोगी जटिल अकाम मन' वालोंमें कौन अच्छा है इस योजने न लगे, अच्छे घर घर हुलकी स्तन करें। यह दशा करुणरसकी परिपूर्णता और प्रार्थनाकी हृद सूचित करती है। इस करुणरसपरिपूर्ण प्रार्थनासे हिमवान्को दया आगई और वे स्नेहसहित बोले। (प०, पा०, पै, मा० प०)। ३—'सहित सनेह' का रूप आगे दिखाया गया है, यथा 'प्रिया सोच परिहरहु'। इससे यह भी जनाया कि हँसकर, हाथ पकड़कर मैनाजीको उठाकर आदरसहित अत्यंत निष्कट बैठकर, गलेमे हाथ बालकर इत्यादि रीतिले प्रेम दरसाकर 'प्रिया' सनोधन करते हुये बोले। मैना पबडा गई हैं, उनको डारस देना है, सनुष्ट करना है, अतः प्रेमसहित समझना आवश्यक था, इसीसे 'बोले सहित सनेह' कहा। ४—'गिरीसा' इति। नारदजीने जो कहा था कि 'यहि ते जसु वैहदि' मितु माता', वह फल उनके प्रत्यक्ष मिल रहा है, क्योंकि 'जब तें उमा सैलगुह जाई। सरल सिद्धि सपति तह छाई ॥ ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु।'—इससे हिमवान्को नारदवचनम पूर्ण विश्वास होगया ना, वह विश्वास कैसे हट सकता है? अतः जिन बातको पकडली, उसे नहीं छोड़ेगे, इस भावको दरसानेकेलिये यहाँ प्रारम्भमें ही 'गिरीस' नाम कविने दिया है।

नोट—५ 'बहु पावक प्रगटै सवि माहीं।' इति। (क) ७—इस वाक्यसे नारदजीके वचनकी हटता सूचित करते हैं कि इनका वचन तीनों कालोंमें अन्यथा होनेवाला नहीं, अतः तुम स्त्रीस्वभाव छोडकर भगवानका स्मरण करो, जैसा आगे कहते हैं। मुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि 'शशि (चन्द्रमा) जलमय है। पुराणोंमें लिखा है कि चन्द्रमा अग्निके अश्रुजलसे बना है; यथा 'हरिहर विरञ्चिरलाभश्रवण सहपै पुत्रमासाग्निनेत्रिणगलितजलविन्दुरिन्दु।' जल अग्निका नाशक है, उसमें अग्निका होना असम्भव है। वह भी समझ हो जाय तो होजाय, पर नारदका वचन अन्यथा नहीं हो सकता। इस वाक्यसे मन्थकारने 'दिम'

से अचल श्रद्धा दिलाई। अर्थात् 'यथा नाम तथा गुणः' इस सिद्धान्तसे जैसा गिरिका नाम 'अचल' है वैसेही नारदके वाक्यमें श्रद्धा भी अचल है, यह सिद्ध किया।' पं० रामकृष्णजी कहते हैं कि 'चन्द्रमा भी भगवान् का मन है और नारदभी मन हैं। चाहे चन्द्रमा-मनका धर्म छूट जाय पर यह (नारद) मनका धर्म न हूँ देगा।' और कोई महासुभाव कहते हैं कि गिरिराजका अभिप्राय यह है कि 'हे प्रिय! यह तो तुम जानती ही हो कि शशि हिमकर भी कहा जाता है, हिमालयपर वह हिम खवताही रहता है, उसमेंसे अग्निका खवना असंभव है, तो भी चाहे यह अनहोनी भी संभव होजाय पर नारदवचन असंभव हो जाय यह कदापि संभव नहीं।' **॥** यहाँ चन्द्रमासे नारदमें विशेषता दिलाई है। चन्द्रमा देवता है और नारद देवर्षि हैं। 'चन्द्रमा मनसो जाता।' अर्थात् चन्द्रमा मनसे उत्पन्न हुआ है और नारदजी तो भगवान् के मनही हैं।

(ख) साधारण देवता भी असत्य नहीं बोलते और ये तो देवर्षि हैं। इनके वचन स्वभावात् कभी असत्य नहीं हो सकते। इस सामान्य बातका विशेषसे समर्थन करना 'अर्थान्तरन्यास अलंकार' है। 'प्रौढोक्ति' का भी आभास है। (घोरकवि)। यह 'सोई विचारि पति करेहु विवाह' का उल्टर है।

(ग) शिव पुराणमें भी ऐसा ही है। यथा 'इत्युक्त्यान् सुती मेना पत्यंभयोः पतिता तदा। तामु-
स्थाप्यः गिरिः प्राह यथावत्प्राज्ञसत्तमः। ८। शृणुत्वं मेनके देवि यद्यार्थं वचिम् तत्त्वतः। अमं त्यज सुनेवाक्यं
वितथं न कदाचन ॥२३॥१६॥'

दोहा—प्रिया सोचु परिहरहु सबुं सुमिरहु श्री भगवान् ।

पारवतिहिः निरमण्ड जेहि सोई करिहि कल्पान ॥ ७१ ॥

अर्थ—प्रिये! सब सोच छोड़ दो, 'श्रीभगवान्' का स्मरण करो। जिसने पार्वतीको रचा (बनाया, पैदा किया) है, वही निश्चय ही कल्याण करेगा। ७१।

नोट—१ असंभव बात वा होनहारके लिये सोच न करना चाहिये। दूसरे, भगवान् ही भाषीको मिटा सकते हैं। अतः सोच छोड़कर स्मरण करनेको कहा। मुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि 'कर्म प्रधान सिद्ध 'रि रासा' इस पूर्वमीमांसाके सिद्धान्तको पक्का मानकर तथा 'स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे' इसके अनुसार कहा कि जिसने पार्वतीको बनाया वही सब कल्याण करेगा। बहुत ज्ञान होनेसे लोग नास्तिक हो जाते हैं, भगवान् में उनकी अचल श्रद्धा नहीं होती। इसलिये सब बातोंको छोड़कर 'कर्तुमन्यथा कर्तुं' समर्थो भगवान् इसी एकको जो पकड़कर रहता है वही पूरा आस्तिक मूढ़ कहाता है—'सबसे बड़े हैं मूढ़ जाहि न व्यापत जगत गति।' सो महामूढ़ गिरिश अपना सिद्धान्त कहकर आप निश्चित हुये और अपनी स्त्रीको भी निश्चिन्त किया।"

२ 'सब सोच'। अर्थात् घर-घर-कुलका सोच, मुताके योग्य घर मिलने न मिलनेका सोच, हमको जड़ कहे जानेका सोच तथा हृदयमें दाह होनेका सोच।

३ 'सुमिरहु श्रीभगवान्' इति। (क) इससे जनाया कि हिमाचलका भागवत (नारद) के औरवचन श्रीभगवान् पर विश्वास है। (ख) श्रीभगवान् को स्मरण करनेका भाव कि वे अपनी ऐसी जोड़ी मिला देंगे। पुनः, 'पारवतिहि निरमण्ड जेहि' इस सम्बन्धसे 'श्रीभगवान्' कहा; जो उत्पत्ति करे वह भगवान् है। (पं० रा० कृ०)। पुनः, 'श्रीभगवान्' कहकर जनाया कि श्रीसहित भगवान् का स्मरण करो जिसमें जैसा श्रीजीका पति सुन्दर है वैसे ही पति पार्वतीजीको मिले। श्री=श्रीजी, सीताजी; यथा—'आमे राम सहित भी भ्राता।' (पं०)। सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि—'श्रीभगवान्' पदसे यह व्यञ्जित हुआ कि केवल

भगवान् असमर्थ हैं, श्रीसहित उनका भजन करनेसे वे सत्र इच्छा पूर्ण करेंगे। ५० ५० प्र० का मत है कि 'गिरिराजने जान लिया कि मेनाका नारद वचनपर विश्वास नहीं है और भगवान्की कृपाके बिना यह विश्वास नहीं होगा। श्री-लक्ष्मी, ऐश्वर्य, शोभा इत्यादि। इन सभीकी प्राप्ति श्रीकी कृपासे होगी। अतः श्रीसहित स्मरण करनेको कहा।' (ग) साहस पूर्वक ईश्वरपर भरोसाकर चित्तको दृढ़ करना 'घृतिसंचारी भाव' है। (वीरकवि)।

७३ १ 'सोद करिहि कल्याण' इति। नारदजीने कहा था कि 'होइहि यह कल्याण अव', अतः ये भी कहते हैं कि 'सोद करिहि कल्याण'। दोनों वाक्योंमें 'हि' निश्चयका अर्थ दे रहा है। नारदजीने कहा— 'संसय तजहु'। वैसेही ये मेनाजीसे कहते हैं कि 'सोच परिद्वरहु सतु'। नारदजीके सम्बन्धमें 'सुमिरि हरि' कहा था, हिमवान्भी उसीके अनुसार 'सुमिरहु श्रीभगवान्' कहते हैं। नारदजीने 'गिरीस' संवोधन किया था, यही 'गिरीस' शब्द यहाँ बचन मेनाको सम्मानमें देते हैं—'बाले सहित स्नेह गिरीसा।' यहाँके 'गिरीसा' संवोधनकी सार्थकता एवं चरितार्थता यहाँ दिलाई है। ७३ जैसा गिरीशको नारदजीने समझाया, ठीक वैसे ही गिरीशने मेनाजीको उपदेश दिया। इससे दिखाया कि हिमवान्ने मुनिके वचन गोंठ बाँध लिये। उनके वचनों पर उनकी परम श्रद्धा है, अतः उसीको उन्होंने दृढ़ किया है। यहाँ यह भी सूचित होता है कि नारद वचन श्रवणयोग्य होगा नहीं और उन्होंने इसके कल्याण होनेका आशीर्वाद दिया है तथा संशय और शोच छोड़नेको कहा है। अतः सत्र चिन्ता छोड़कर भगवत्स्मरण करनेको कहा। स्वयं तो नारदके उपदेशने शोच संशय छोड़े हुये हैं ही।

अब जौ तुम्हहि सुता पर नेहू । तौ अस जाइ सिखावनु देहू ॥ १ ॥

कौ तो तपु जेहि मिलहिँ महेषू । आन उपाय न मिटिहि क्लेषू ॥ २ ॥

नारद वचन सगर्म सहेतू । सुंदर सब गुण निधि वृषकेतू ॥ ३ ॥

अर्थ—अब, यदि तुम्हें कल्याणपर प्रेम है तो जानकर उसे ऐसी शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे कि जिससे शिवजी मिल जायें। (अर्थान् वे वररूपसे प्राप्त हो जायें)। अन्य किसी उपायसे क्लेश नहीं मिटेगा। १-२। नारदजीके वचन गूढ़ भाव (रहस्य)—पूर्ण, हितकारी और कारणयुक्त हैं। वृषकेतु (धर्मध्वज) श्रीशिवजी, सुंदर और समस्त गुणोंके निधान (भण्डार वा खजाना) हैं। ३।

नाट—शिवपुराणमें इससे मिलते हुये श्लोक ये हैं—'यदि स्नेहो मुतायास्ते सुतां शिक्षय स्वात्परम्। तपः कुर्याच्चद्वरस्य सा भक्त्या स्थिरचेतसा। १०। वैद्यसत्र. शिवः काल्याः पाणिं गृह्णाति मेनेके। १२.३. ६.११।'

टिप्पणी—१ 'अब जौ तुम्हहिँ' इति। (क)—'अब' का अन्वय 'जाइ सिखावन देहु' के साथ है। 'सुता पर नेहू' के साथ नहीं है। क्योंकि सुतापर माताका स्नेह तो सत्र दिनसे है—[दोहमें घटाया कि प्रथम परमेश्वरका विश्वास और भरोसा करना मुख्य है और अब उपाय बताते हैं। भाव यह कि भगवान्का भरोसा स्वरूप उपाय करना चाहिए। पुनः, 'अब' का भाव कि अभी मुख्यपर है, अभी मुनिके वचनोंका प्रभाव सर्वोपर लाया हुआ है, अतः तत्सम्बन्धी शिक्षाका प्रभाव तुरत पड़ेगा, फिर तुम्हारा अथवा सुताका मत कोई फेर न दे।—'शुभस्य शीघ्रम्'। शुभकार्यमें देर न करना चाहिए। (पं०)। पुनः भाव कि एक बात तो बता चुके कि शोच छोड़कर भगवान्का स्मरण करो, वे क्लेश हरेंगे; कल्याण करेंगे अब दूसरी बात कहते हैं सो सुनो। (ख)—'जौ तुम्हहिँ सुता पर नेहू' का भाव कि यदि सत्यही कहती हो कि 'उमा मम प्रानपित्रारी' 'जेहि न वहीरि होइ हर दाहू', और यदि सत्यही सुता पर तुम्हारा स्नेह है तो ऐसा करो जैसा मैं कहता हूँ। म्रियका जिसमें दित है उस साधनका उपदेश उसे ही करना करके देना चाहिए। ३ पुनः पिता और कन्याको माता लौकिक व्यवहारकी शिक्षा देते हैं, इसीसे हिमवान् मेनाजीसे पार्वतीकी शिक्षा देनेके लिये कहते हैं, नहीं तो स्वयं सिखावन देते।]

२ (क) — 'करै सो तप जेहि मिलहि महेसू ।' इति । नारदजीका वचन है कि 'जो तप करै कुम्हारि तुम्हारी । भाविय भेटि सकहि त्रिपुरारी ॥ जद्यपि वर अनेक जग माहीं । एहि कहैं शिव तजि दूसर नाही ॥' अतएव कहते हैं कि 'करै सो तप' — [पुन, 'सो तप' का भाव कि नारदजी कह चुके हैं कि 'दुराराध्य पै अहहिं महेसू । आसुतोप पुनि किए कलेसू' । अर्थात् कठिन क्लेश करनेपर वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, अतः यह ऐसा कठिन तप करे कि वे शीघ्र प्रसन्न हो जायें । 'महेसू' का भाव पूर्व लिखा जा चुका है । तात्पर्य कि वह शिवजीके लिये भारी कठिन तप करे क्योंकि वे दुराराध्य हैं । (ख) — 'आन उपाय न मिटिहि कलेसू' इति । नारदजीने कहा है कि 'इच्छित फल विनु सिव अवरार्थे । लहिअ न कोटि जोग जप सार्धे ।' तथा 'भाविय भेटि सकहि त्रिपुरारी ॥' इसीसे हिमाचल कहते हैं कि क्लेश मिटनेका एकमात्र उपाय यही है । भाव यह है कि तपसे शिवजीकी प्राप्ति हो जानेसे सब क्लेश आपही मिट जायेगा, अन्य किसी उपायसे तथा बिना शिवप्राप्तिके क्लेश नहीं मिटनेका । इसीसे 'जेहि मिलहि महेसू' कहा, और 'आन उपाय न' कहा ।]

३ 'नारद वचन सगर्भ सहेतू ।' इति । भाव भरा होनेसे 'सगर्भ' कहा और उनके कहनेका यह कारण है इससे 'सहेतू' कहा । शिवजीका विवाह करना प्रगट न कहा, यह सामिप्राय है — इति भाव । [सगर्भ गर्भ सहित — अर्थात् ब्रह्म और अर्थों और भावोंसे भरा हुआ । अर्थात् जैसे गर्भका बालक ऊपरसे दिटाई नहीं देता वैसेही मुनिके वचनाने जो अभिप्राय और हित भरा हुआ है वह ऊपरसे नहीं समझ पडता । उनके वचन रहस्यपूर्ण हैं, गूढ़ अभिप्राययुक्त हैं ।]

नोट—१ 'सहेतू' का भाव कि 'ये वचन हमारे हितके सूचक हैं, शिवजीके संगमसे हमारा प्रताप बढ़ेगा, हमारी प्रशंसा होगी, कन्या भयानी होकर जगसूज्य हो जायगी और इस संगमसे हम लोगभी महिमाकी अवधि माने जायेंगे, यथा 'महिमा अवधि राम पितु माता ।' इन वचनोंका आशय श्रेष्ठ है । (प० ।)

२ 'सगर्भ सहेतू' कहकर 'सुदर सन गुन निधि वृषकेतू' कहनेका भाव कि जो नारदजीने 'जोगी जटिल अकाम मन नगन अमगल भेष' कहा है उन कृपता-सूचक वचनोंके गर्भमें 'सुन्दरता' का आशय भरा है और जो अगुन अमान मातु पितु हीना । उदासीन सब ससय छीना ।' कहा, उन अवगुणसूचक वचनोंमें 'सर्वगुणसंपन्न' होनेका आशय गभित है । वैजनाथजी एव १० प्र०-वार लिखते हैं कि जितने द्यौप नारदजीने गिनायें हैं वे अन्यत्र द्यौप हैं पर शिवजीमें वे गुण हैं । उदाचित इसका व्याह शिवजीसे लिखा हो तो ठीकही है, बिना उपायभी समर है, उसपर यदि उपायभी किया गया तब तो फिर कहनाही क्या ? और, यदि शिवजीके साथ विवाह नहीं लिया है तो उपाय करनेसे होगा । इसलिये दोनो प्रकारसे उपाय करना भला है । व तो गुणवानि हैं, अवगुण तो ऊपरसे दिखावमार हैं, इसलिये 'सुदर' कहा ।

३ सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'हिमवान्ने पीछेसे नारदजीके प्रत्येक वचनपर ध्यान और विचार किया, इसीसे कहा कि 'नारद वचन सगर्भ सहेतू' हैं । वचनोंके अंतर्गत जो गर्भित आशय है वह पूर्व लिखे गए हैं । भूतप्रेतादिके संग रहनेसे कोई यह न समझे कि वे अधोर्डी या वेधर्मा हैं, इसलिये वृषकेतु' विशेषण दिया ।"

४ कोई कोई 'सुदर सवगुननिधि वृषकेतू' को 'वचन' के ही विशेषण मानते हैं ।

वि० त्रि०—'सुदर सवगुननिधि वृषकेतू' इति । 'कन्या वरयते रूपं माता वित्त पिता श्रतम् । वान्धवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितर जना ।' कन्यारूपका वरण करती है इसलिये कहते हैं कि वृषकेतु सुन्दर है । पिता श्रतका वरण करता है, इसलिये कहते हैं 'गुननिधि वृषकेतू' । माता वित्तका वरण करती है, इसलिये कहते हैं कि शकर हैं, दूसरोंका कल्याण किया करते हैं, उन्हें वित्तका क्या घाटा है । वान्धव कुलकी इच्छा करते हैं, अत कहते हैं 'सवदि भौति सकर अकलका' इस भौति घर घर कुलका अनुपत्व कहा ।

अस विचारि तुहाः तत्रहु असंका । सवहि भौंति संकरु अकलंका ॥ ४ ॥

मुनि पति वचन हरपि मन माहो^१ । गईं तुरत उठि गिरिजा पाहो^२ ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—असका (सं आशका) = दर, सदेह, अनिष्टकी भावना । यह शब्द मानसकारने प्राय 'भूठी राका अर्थात् जहाँ कोई सदेह या भयकी बात नहीं है वहाँ सदेह, राका, भय या अनिष्टकी भावना' के अर्थमें प्रयुक्त किया है । यथा 'तदपि असंका कीन्हिहु सोई । कहत मुनत सयकर हित होई । १ । ११३ ।'

अर्थ—ऐसा विचारकर तुम व्यर्थका सदेह छोड़ दो । शिखी समी प्रकार बलकरहित है । ४ । पतिके वचन सुनकर मनमें प्रसन्न होकर मेनाजी उठकर तुरत ही पार्वतीजीके पास गई । ५ ।

नोट—१ 'अस विचारि' अर्थात् नारदवचन सगर्भ और सहेतु हैं, शिखी सुदर हैं, गुणोंकी प्राप्ति हैं, धर्मकी धजा हैं तथा सब प्रकार निष्कलक हैं—यह विचारकर आशका छोड़ो । 'आशका' कहकर जनाया कि जहाँ कोई शकाकी शोचकी, बातही नहीं है वहाँ तुम शका कर रही हो । तुम्हारी शका निर्मूल है, मिथ्या है । २—'सत्रहि भौंति अकलंका' अर्थात् 'अगुण, अमान, मातृपितृहीना' इत्यादि कोई भी कलक उनमें नहीं है । पुनः, 'सवहि भौंति' अर्थात् लोक और वेद शास्त्र पुराणादि सभीके मतसे वे दोषरहित हैं ।

३—~~यह~~ जैसे नारदजीने गिरिराजसे प्रथम यह कहकर कि 'जो निधि लिखा लिलार' उसे 'कोउ न मेटनि हार' फिर उपायभी बताया था, वैसेही गिरिराजनेभी मेनाजीसे प्रथम यह कहकर कि 'नारद वचन अन्वधा नाहीं' फिर उपायभी कहा कि 'करै सो तप जेहि मिलहि महेसू ।' नारदजीने कहा था कि 'तदपि एक मैं कहाँ उपाई । होइ करै जोँ वैष सहाई', इसीसे इन्होंने प्रथम ही मेनाजीसे 'मुभिरहु श्रीभगवान' अर्थात् श्रीभगवान् का स्मरण करनेको कहा जिसमें ये सहायता कर और 'करै जोँ वैष सहाई' की बातमी पूरी हो जाय । और मिलान पूर्ण आ चुके हैं । ४ 'नारदजीकी यातसे मेनाके मनम जो राका और भ्रम उत्पन्न हुए थे, हिमवान् सबी बात कहकर उन्हें दूर करनेका प्रयत्न करते हैं । वहाँ 'आन्यापन्दुति अलकार' की ध्यनिहै ।' (धीर कथिजी) ।

टिप्पणी— (क) 'मुनि पति वचन हरपि मन माही । गईं' इति । पूर्व कहा था कि 'अस कहि परी चरन धरि सीसा' ७१ (७) और यहाँ लिखते हैं कि 'गईं तुरत उठि' । इससे जनाया कि जब गिरिराज समझाने लग तब वे उठकर बैठ गई थीं और अब बैठेसे उठकर गिरिराजके पास गईं । नारे सुराी के 'तुरत' गईं । नारदजीके वचन सुनकर दुःखित हुई थीं, अब पतिके वचन सुनकर मनम हर्ष हुआ ।— [यहाँ 'हरपि मन माहीं' से दो बातें दिखाई—एक तो पतिके वचनमें विश्वास होनेसे पातिप्रत्यधर्म और दूसरे यह कि आत्मना (कन्या) को ऐसा पति मिलनेसे सुख होगा । पुन, 'हरपि मन माहीं' मनका हर्ष कार्यसिद्धिका द्योतक है, यथा 'होइहि काजु मोहि हरप निसेपी । ५ । ४ ।' मिलानका श्लोक—'इत्याकर्ण्य गिरेर्वान्य मेना प्रीततत्ताऽभवत् । सुताप कठमगमदुपदेष्टु तपोरचिम् । शि० पु० २ । ३ । ६ । १३ ।']

उमहि विलोकि नयन भरे बारी । सहित सनेह गोद बैठारी ॥ ६ ॥

बारहि बार लेति उर लाई । गदगद कंठ न कछु कहि जाई ॥ ७ ॥

अर्थ—उमाको देखकर नेत्रोंम जल भर आया । मेनाजीने प्रेमसहित उनको गोदमें बिठा लिया । ६ । (मेनाजी उमाको) बारबार छातीसे लगा लेती हैं । उनका गला स्नेहके कारण भर आया, कुछ बोल नहीं जाता । ७ ।

* सब—१७२१, १७६७, छ०, भा० दा० । तुल्य—१६६१, १७०४, को० रा० । †—१६६१ म अनुस्वार नहीं है । ‡—गह—१६६१ ।

नोट-१ 'उमहि त्रिलोकि' इति । (क) माता तपत्रयाकी शिक्षा देने गई परन्तु कन्याको तपके योग्य न समझकर उनकी सुकुमारता देख वास्तव्य उमड़ आया, नेत्रोंमें जल भर आया, प्रेमान्न निकल ही पड़े । कन्या एक तो स्वभावसेही सुकुमारी होती है, उसपर भी ये तो राजाकी कन्या हैं, इनकी सुकुमारताका क्या कहना ? वे अति सुकुमारी हुआ ही चाहे—'अति सुकुमार न तनु तप जोगू' आगे ५४ (२) में कहा ही है । तपकी आज्ञा कैसे दें, यह सोचकर प्रेमके कारण विह्वल हो गई, आज्ञा न दे सकी । (र) — सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'उमहि त्रिलोकि नयन भरे वारी' । यहाँ हृदय समुद्र है, आत्मजाका मुख चन्द्रमा है, उसे देखते ही हृदय-समुद्र नमड़ा जिससे नेत्रोंमें जल भर गया । 'गोद वैठारी' से हृदयने अपने पास बैठाया और प्राणप्यारी होनेसे 'वारहि वार लेति उर लाई' से वह हृदयमें बैठा हुआ प्राण बार-बार हृदयके भीतर अपने पास रखनेके लिये हृदयमें लगानाकार भीतर ले आनेका यत्न करता है । प्रेमजलके बहनेसे गला भर गया, कण्ठावरोध होनेसे मुखसे वात नहीं निकलती—यह स्वभावोक्ति है । (ग) 'सहित स्नेह' यह नित्यका अनुभव लोकमें प्रत्यक्ष देखा जाता है कि ऐसी दशामें पुत्र पच कन्यापर स्नेह अधिक उमड़ता है, माता उसे गोद लेती प्यार करती है, इत्यादि, वही स्वभाविक मेनाजी कर रही है ।

० वारहि वार लेति उर लाई । ' इति । गोदमें बैठाना और बार-बार हृदयमें लगाना यह प्रेम-विह्वलदशा प्रकट कर रहा है । यथा—'पुनि पुनि खीय गोद करि लेही', 'वार वार भेई महतरा' इत्यादि । ७३ मेनाजीका मन कर्म बचन तीनोंसे कन्यामें प्रेम दिखाया है । 'सुनि पतिचरन हरपि मन माहीं । गई सुरत नठि ।' से मनका प्रेम दिखाया । 'गोद वैठारी', 'वारहि वार लेति उर लाई' और 'अस कहि परी चरन धरि सीसा' यह कर्मसे प्रेम दिखाया । 'कंत उमा मम प्रान पिआरी' तथा 'गदगद कठ न बहु कहि जाई' यह बचनका प्रेम दिखाया । ७४ 'उमहि त्रिलोकि नयन भरे वारी' । 'गदगद कठ' में मेनाजीके 'कंत उमा मम प्रानपिआरी' और 'जौ तुम्हहि सुता पर नेह' इन बचनोंको प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर दिखाया है । [विरहका ध्यान करके वार-बार हृदयसे लगाती हैं (वि० त्रि०)]

३ मिलानके श्लोक—'सुताज सुकुमार हि दृष्टातीषाय मेनका । विन्यये नेत्रयुगे बान्धुपूखेऽभवता द्रुतम् । १४ । सुता समुपदेष्टु तत्र शरणाक गिरिश्रिया ।' (शि० पु० २ । ३ । ६ । १५) ।

जगतमातु सर्वग्य भवानी । मातु सुखद बोलौ मृदु बानी ॥ ८ ॥

दोहा—सुनहि मातु मैं दोख अस सपन सुनारौ तोहि ।

सुंदर गौर सुधिप्रवर अस उपदेशउ मोहि ॥७२॥

अर्थ—जगज्जननी जगदंबा और सर्वज्ञ भवानी माताको सुन देनेवाली कोमल मीठी वार्त्ता बोलौ । ८ । मैं । सुन । मैंने ऐसा स्वप्न देखा है, तुम्हें सुनाती हूँ । एक सुन्दर गौरवर्षी उत्तम श्रेष्ठ ब्राह्मणने मुझे ऐसा उपदेश दिया है । ७२ ।

टिप्पणी—१ 'जगतमातु सर्वग्य भवानी' । इति । (क) ऐश्वर्यमें जो जगज्जननी हैं वे ही माधुर्य लिये हुये पुत्रीकी तरह मातासे बोलौ । सर्वज्ञ हैं अतः माताके हृदयका अभिप्राय जान गईं कि वे किस लिये हमारे पास आई हैं और क्यों कुछ कह नहीं सकतीं तथा यह कि वे प्रेमसे विह्वल हैं, तपके लिये आज्ञा न देंगी । भवानी है, अतः भवकी प्राप्तिके लिये बोलौ । पुनः भाव कि—(र) मातासे कन्या अपने विवाहकी या बरकी चर्चा करे, यह योग्य नहीं है । इसीसे कहते हैं कि ये सामान्य कन्या नहीं हैं, ये तो जगज्जननी हैं, इनमें अयोग्यता नहीं कही जा सकती । उसपर भी ये 'भवानी' हैं अर्थात् ये तो 'सदा समु अरधगनिवासिनि' हैं, इनका बुद्ध नया संघ नहीं हो रहा है; इसीसे ये महादेवजीके लिये तप करनेकी बात कहेंगी, इस तरह वे शिवजीकी प्राप्तिका उपाय रख रही हैं । (पं० भा० पं०) । पुनः, (ग)—सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'नारदनीने जो तीन नाम 'उमा, अविष्ठा भवानी' पहले बताये हैं, वही

तीनों नाम यहाँ प्रयुक्त करने भी रखे हैं। 'जगतमातु'—अत्रिका, 'भवानी' दोनों जगह हैं। रक्षा तीसरा—'सर्वज्ञ', इससे 'उमा' नाम कहा, क्योंकि उमा=महादेवजीकी लक्ष्मी=सर्वज्ञा। अथवा, सर्वज्ञ=सर्वज्ञ=सर्व (=शिवजी) को जाननेवाली। 'सर्वज्ञ'—शब्द 'परिकराकर अलंकार' की ध्वनि है।] (घ) 'मातु सुखद' इति। अर्थात् जो माताके हृदयमें है, जो शिवा वे देने आई हैं और जो वह चाहती हैं वही बात कोमल वाणीसे कही जिससे माताको सुख हो और सुखमारताका विचार उनके हृदयसे निकल जाय।

२ 'सुनिहा मातु में वीथ अस' इति। (क)—पार्वतीजीका माधुर्यमें स्वप्न देखना कहा। इसी तरह श्रीसीताजीका माधुर्यमें स्वप्न देखना अयोध्याकांडमें कहा है; यथा—'जगो सीय तपन अत देवा। १।२२६।' (ख) 'सुदर' अर्थात् 'कपूर गौर', 'शर्वेन्द्राभमतीच सुदर तनु', 'कुंद इ दु दर गौर सुदर' इत्यादि। सुविप्र=उत्तम ब्राह्मण। ['सुविप्रवर' से जनाया कि उपदेश देनेवाला वह ब्राह्मण शास्त्रज्ञ, सदानारी और तेजस्वी इत्यादि हैं। ऐसेहीके वचनोपर लोग श्रद्धा रखते हैं, इसीसे उपदेशकका 'सुविप्रवर' होना कहा। (सुयाकरद्विपदीजी लिखते हैं कि—'सुविप्र=सुष्ठु विप्रो द्विजब्रह्मो यस्य या सुष्ठु स्थाने शोखरे विप्रब्रह्मो यस्य स सुविप्र=चन्द्रशेखर। वर=वर=विवाहयोग्य युवा पुरुष। अर्थात् एक शतके समान गौर धरौ, मस्तक-पर चन्द्रमा धारण किये, जवान पुरुषने मेरे पास आकर मुझे उपदेश दिया। विप्र=द्विज-चन्द्र ।' और सु० प्र० मिश्र कहते हैं कि 'सुविप्र' से नारदका भी ग्रहण हो सकता है) ॥३॥ 'सुविप्र' के साथ 'वर' शब्द बड़े रहस्यका है। इससे यह भी जनाया कि वह हमारा 'वर' ही है जिसने स्वप्नमें दर्शन दिया।] (ग)—माताके मनका अभिप्राय जानकर स्वप्नके वहाने तात्पर्य सूचित करके उनके मनका असमनस दूर करना 'सूक्ष्म अलंकार' है। (वीर कवि)। परन्तु वैजनाथजीका मत है कि यहाँ 'ग्रहर्षण अलंकार' है क्योंकि माता जिस लिये पास आई, वह इन्होंने स्वयं सुना दिया।

वि० वि०—स्वप्नाध्यायीके अनुसार सुन्दर गौर सुविप्रवरका कहा हुआ सत्य होता है। 'सुनिहाँ तोहि' का भाव कि उत्तम पुरुषसेही स्वप्न सुनातेका विधान है। इससे ज्ञात होता है कि प्रातःकाल उठकर मेना पार्वतीजीके पास गई थी, हिमाचलसे बातचीत रातको एकान्तमें हुई थी।

नोट—१ मिलान कीजिये—'युयुषे पार्वती तद्वै जननीद्विजमातु सा । १५। अथ सा कालिका देवी सर्वज्ञा परमेधरि । उवाच जननीं सद्यः समाश्वस्य पुनः पुनः । १६। मातश्शृणुमहाप्रोष्यतनेज सुहृत्तैके । रात्रौ दृष्टो मया स्वप्नस्त यदामि कृपा कुरु । १७। विप्रश्चैव तपस्वी मा सद्यः प्रीतिपूर्वकम् । उवाचिदेश सुतप कर्तुं मातश्शिवस्य वै । १८।' (शिव पु० २।३।६)।

करहि जाइ तपु सैलकुमारी । नारद कहा सो सत्य विचारी ॥ १ ॥

मातु पितहि पुनि यह मत भाषा । तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा ॥ २ ॥

अर्थ—हे गिरिराजकुमारी ! नारदजीने जो कहा है उसे सत्य समझकर जाकर तप कर । १। (यदि व्हें कि माता पिताको आज्ञा बिना कैसे जा सकती है, तो उसपर कहते हैं कि तेरे) माता पिताको भी यह मत (विचार) अच्छा लगा है। तप सुखका देनेवाला और दुःखदोषका नाशक है । २।

टिप्पणी—१ 'करहि जाइ तपु सैलकुमारी ।' इति। (क) स्वप्न जो सुविप्रवर (रूप शिवजी) ने आकर कहा वह पौंच अर्धालियोगमें है। 'करहि जाइ तपु' यह उसका उपक्रम है और 'करहि जाइ तपु अस जिय जानी' उपसहार है। स्वप्नके सत्य होनेका क्या प्रमाण ? क्योंकि स्वप्न तो विशेषकर भूठेभी होते हैं ?—इस सम्बन्धित शकाके निवारणके लिये 'नारद कहा सो सत्य विचारी' कहा। स्वप्न नारदजीके वचनोसे मिलता है, इसीसे आगे माता पिताने इस स्वप्नको प्रमाण माना।—(पुनः, जगदंबा पितामाताके हृदयकी ही बात कह रही हैं, इससे भी विश्वास होगा।) (ख)—'करहि जाइ' इति। 'जाइ' का भाव कि घर छोड़कर वनमें जाकर तप कर, घरमें तप न सधेगा, क्योंकि राजमहलमें रहते हुये विपयोंसे वैराग्य

होना दुस्तर है; यथा 'द्वेष्टे न विषय विराग भवन वसत मा चौथ पन । ११५२ ।', यह मनुमहाराजका अनुभव है । [(ग) 'शैलकुमारी' का भाव कि 'तू ऐसीकी बेटी है कि जहाँ सभी तपस्या करनेको आते हैं, तब तू क्यों न तप कर ?'—(सू० प्र० मिश्र) । वा, 'सचमुच तू जड़की कन्या है, इसीसे तुम्हें अपना हित नहीं सूझता ।'—(सू० द्विवेदी) । वा, धैर्य धारण कर, तू शैलराज हिमवान्की कन्या है अतः हिमवान्के समान धैर्य धारण करना चाहिये; यथा 'धैर्येण हिमवानिव' (वाल्मी० १११७) । (रा० प्र०) । ॥ १ ॥ वस्तुतः भाव यह है कि तुम पर्यतराजकी कन्या हो, अतः पर्यत सहस्र दृढ़तासे जाकर तप कर सकती हो, दरनेका काम नहीं है । पुनः, शैलकुमारी=शैलराजकी कन्या । माधुर्यमेंही उपदेश बनता है, इसीसे राजकुमारी कहकर उपदेश किया] (घ)—'नारद कदा सो सत्य' इति । 'नारद कदा सो' से 'अगुण अमान' से लेकर 'हस्त असि रेत' तक और मुरय करके 'संभु सहज समरय भगवाना'से लेकर 'इच्छित फल यितु सिय अवरापे ।' तक जो कुछ कहा गया वही अभिप्रेत है ।—इस वचनसे स्वप्नकी सत्यता दृढ़ कराई ।

नोट—१ 'मातु पितहि पुनि यह मत भाया' इति । भाव कि यदि कहे कि कन्या स्वतन्त्र नहीं है, विवाहके पूर्व वह माता-पिताके अधीन है, तब बिना उनकी आज्ञाके घरसे बाहर कैसे जाकर तप कर सकती है ?—'न हि स्त्रीणां स्वतन्त्रता', 'कत विधि सृजो नारि जग माहीं । पराधीन' ॥ ११०२ ॥' तो उत्तर कहते हैं कि तेरे माँ बापका भी यही मत है, यही रूचि है । उनको यह मत पसंद है । प्रमाण यथा—'श्रव बी दुग्धि सुता पर नेह । तौ श्रव जाइ मिलावन देह', यह पिताका मत है और यह मत माताको भी रुचता है यह 'मुनि पति वचन हरपि मन माहीं । गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं' से सिद्ध है । पुनः माताके हृदयका संकोच मिटानेके अभिप्रायसे स्वप्नके विषय कहा कि 'मातु पितहि' । इससे 'सुंदर गौर सुधियवर' की सर्वज्ञता भी पोषित हुई ।

२ 'तपु सुखप्रद दुःख दोष नसावा' इति । (क) सुखप्रद है अर्थात् इससे तुम्हें सुख मिलेगा अर्थात् शिष्यप्राप्ति होगी और वरके दोष भी मिट जायेंगे तथा जो वरके दोष सुनकर दंपतिको दुःख हुआ वह भी (अर्थात् कारण और कार्य दोनोंहीका) नाश हो जायगा । क्योंकि नारदवचन सत्य है कि 'भावित्र नेटि सकहि त्रिपुरारी' । (रा० प्र०, मा० प०) ।

'तपु सुखप्रद दुःख दोष नसावा'—विप्रवरने स्वप्नमें इन शब्दोंसे गिरिजाजीको सान्त्वना दी कि तुमने जो पतिका अपमान करनेसे दुःख पाया कि कैलाससे च्युत हो पुनर्जन्म लेना पड़ा, इत्यादि, वह सब दोष और दुःख तपसे धुल जायगा और तुम्हें पुनः पूर्व सुखकी प्राप्ति होगी । मेनाजी जो समझती हैं कि शंकरजीमें ११ दोष हैं, उनसे विवाह होनेसे कन्याको सुख तो मिलेगा नहीं वरंच दुःख ही भोगना पड़ेगा उनको यह स्वप्न सुनानेसे विश्वास होगा कि तपोबलसे वरके दोषभी गुण समान हो जायेंगे और दोष न रह जानेसे सुख होगा, दुःख रह ही न जायगा ।

नोट—॥ १ ॥ यह और आगेका स्वप्नवृत्तांत मानसकाही है । शिष्यपुराण आदिसे यह स्वप्न सरस है, भावगर्भित है, सुंदर है ।

तप बल रचै प्रपञ्चु विधाता । तप बल विष्णु सकल जगत्राता ॥ ३ ॥

तप बल संशु करहि संपारा । तप बल सेपु वरै महि भारा ॥ ४ ॥

तप आधार सब सृष्टि भवानी । करहि जाह तपु अस जिय जानी ॥ ५ ॥

अर्थ—(देव) तपके ही बलसे ब्रह्माजी संसारको रचते हैं, तपबलसे ही भगवान् विष्णु संपूर्ण जगत्की रक्षा (पालन) करते हैं । ३ । तपवजसे ही शिवजी संहार करते हैं और तपकेही बलसे शेषजी पृथ्वीका भार (अपने एक ही सिरपर) धारण करते हैं । ४ । (अधिक क्या कहें) हे भवानी ! सारी सृष्टिही तपके आधार (आश्रय, सद्गारे) पर है । ऐसा जीम जानकर जाकर तप कर । ५ ।

टिप्पणी—१ 'तप बल रचै प्रपन्न त्रिधाता ।' इति । ०३ श्रीरामचन्द्रजीके भजनके बलसे तीनों देव (त्रिदेव) तीन काम करते हैं, यथा—'जके बल विरचि हरि ईसा । पालत सुजत हृत दससीसा ।' (५ । २१ हनुमतवाक्य) । प्रपन्न=सृष्टि ।=चौरासी लक्ष योनियों, इत्यादि । [भगवान्के नाभिकमलसे उत्पन्न होनेपर 'कैसे सृष्टि करूँ' इस बातके जाननेके लिये प्रह्लादीने सैकड़ों दिव्यरूपोंतक तप किया । प्रमाण यथा—'विरिञ्चोर्जप तथा चक्रे दिव्य वर्षशत तप । भा० ३ । १० । ४ ।', 'भूयस्त्व तप त्राटिष्ठ विद्या चैव मदाश्वाम् । ताव्या मत्तद्धृदि ब्रह्मन्लोकान् ब्रह्मवत्सपावृतान् । भा० ३ । ६ । १० ।'—(भगवान्ने उनको पुन तप करनेकी आज्ञा दी जिससे वे सपूर्ण लोकोंको अपने अन्त करणमें स्पष्ट देख समें और वैसेही सृष्टि रचें) । श्रीसीतारामार्चनमें भी इसकी चर्चा है । पुनश्च यथा—'तोऽनृक्तपरायुक्तो रजसा मदनुग्रहात् । लोकान्महालाग्विदरवात्मा भूयुंश्च स्वयिति त्रिधा । भा० ११ । २४ । ११ ।' (अर्थात् ब्रह्माने तपस्या की और रजोगुणद्वारा लोकपाला सहित तीनों लोकोंकी रचना की) । भा० २६ म लिखा हुआ है कि ब्रह्मा कमलनाभिसे उत्पन्न हो लोकरचनाका विचार करने लगे परन्तु प्रपञ्चरचनाकी विधिका ज्ञान न हुआ । उन्हे अकस्मात् 'तप' शब्द सुनाई पडा तप न तपम प्रपन्न हुए और एक सहस्र दिव्यवर्षोंपर्यन्त एकप्रचित्तसे प्राण, मन और इन्द्रियोंको जीतकर घोर तप किया । यथा—'स आर्षादेवो नाभ्यगच्छद्द्रष्टुमन सम्पता प्रपञ्चनिर्माणार्थिवर्षया भवत् । ५ । दिव्य सहस्राब्दममोष दर्शने जितानिला मा विजितोमयोद्भव । अतप्य तस्मात्पललोकस्तपन तपस्तपीयास्तपता समाहित । ८ ।' भगवान् विष्णु भी तपनलसे पालन करते हैं, यथा—'सृजामि तपसैवेदं ब्रह्मामि तपसा पुन । विभर्ति तपता विश्व वीर्यं मे दुश्चर तप । २१ ।' अर्थात् तपसे ही मैं ससारकी उत्पत्ति करता हूँ, तपसेही न्से ग्राम कर लेता हूँ और तपसे ही उसका पालन करता हूँ, दुश्चर तप ही मेरा वीर्य (बल) है । काशीखण्ड अ० २४ म भी त्रिदेवादिके विषयमें ऐसाही कहा है । ०३ जैसा यहाँ सुधिप्रवरने कहा है वैसे ही ऋषीमुनिने भानुशततपसे कहा है । यथा—'ननि आचरन् ऋषु मन मार्षी । सुत तप तं दुर्लभं बहू नाहं । तप बल तं जग सुवर विधाता । तप बल बिभु भये परिजाता । तप बल समु करहि सधारा । तप तं ब्रह्म न बहू सधारा । १ । १६३ ।']

२ 'तपनल सेप धरै महिआरा' इति । शैपजीको भगवान् रामजीके बलसे यह सामर्थ्य है । यथा—'जा बल सीस धरत सहसानन । अहकोस उमेत गिरि कानन ।' विधि हरि हर शेष बडे उडे मन्तुभाषोंकी बातका कथन 'शब्दप्रमाण' अलंकार है ।

३ 'तप आधार सज सृष्टि भयानी' इति । (क) भाव कि जिन जिनको ऊपर कह आए कि सृष्टिको उत्पन्न, पालन, सहार और धारण करते हैं, व सब तपके ही आधारसे करते हैं, तपके ही आधार पर सारी सृष्टि चल रही है, तप न होता तो वह एक क्षण न ठहर सकती । सबके तपके आधारसे सृष्टिका कार्य चल रहा है । भौतिक बलसे ये कोई कार्य नहीं हो सकता ।

नोट—१ पश्ले विधिहरिहर और शेषका बल कहा कि उनम तपका ही बल है और 'तप आधार' मे सृष्टिका तपके आधारसे चलना कहा । पुन. भाव कि तपसे कोई बात दुर्लभ नहीं है, अत तू भी तप कर । 'तप आधार सज सृष्टि' इस नियमका तुम भी पालन करके 'भवानी बन जाओ । २—'भवानी' सद्योधनका भाव कि तुम तो भवपत्नी हो, सब जानती ही हो । (रा० प्र०) । ०३ अन्तम 'भवानी' सद्योधन 'सुधिप्रवर' का भानो पार्षता-नीको आशीर्वाद ही है कि तपके पश्चात् तुम भवपत्नी होगी । ४—सुधाकर द्विवेदीजी लिखत हैं कि 'भवानी—भव + आनी ससारम लाई गई ।' जिसका अभिप्राय यह जान पडता है कि तुम ससार म हरि इच्छास लाई गई हो और संसारम तपका ही आधार सजने लिया है, तिनको तुम चाहती हो वे भी ता तप करते हैं, अतप्य तुम भी तपद्वारा पतिकी प्राप्ति करो ।

सुनत बचन विसमित महतारी । सपन सुनाएउ गिरिहि हँरारी ॥ ६ ॥

मातु पितहि बहु विधि समुकाई । चलीं उमा तप हित हरपाई ॥ ७ ॥

प्रिय परिवार पिता अरु माता । मएः विकल मुख श्राव न वाता ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीपार्वतीजीके बचन सुनते ही माँको आश्चर्य हुआ और उसने हिमवानको बुलाकर स्वप्न सुनाया । ६। माता पिताको बहुत प्रकारसे समझाकर उमाजी प्रसन्नतापूर्वक तपके लिये चली । ७। प्रिय कुटुम्बी, पिता और माता (सभी) व्याकुल हो गये; किसीके मुखसे बात नहीं निकलती । ८।

नोट—१ 'सुनत बचन विसमित महतारी ।...' इति । (क) आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो नारदजीने कहा था—'जो तपु करे कुमारी तुम्हारी ।...', वही स्वप्नमें भी कहा गया और जो हम लोगोंका संमत था यह भी यह कह रही है, यह तो उसकी जानी हुई न थी । (पं० रा० कु०) । (ख) 'हँकारी'—बुलाकर, पुकारकर । यह शब्द आनन्दका द्योतक है । भाव यह कि जिस लिये आपने हमें भेजा था, वह कार्य वैवी-विधानसे आप ही आप ठीक होगया । सब काम ठीक है, आश्चर्यकी जो बात हुई सो आप भी सुन लें । (सू० प्र० भिन्न) । सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि "आश्चर्यमें होनेसे लोग पुकारकर बोलते ही हैं । अतः 'हँकारी', यह स्थभायैकि है" । 'हँकारी' शब्दसे जनाया कि जहाँ पार्वतीजी थी वहाँ बुला भेजा क्योंकि यहाँ लडकीभी है । संभव है कि बुलाकर स्वप्न कहा और उसके सामने ही यह भी कहा कि पूछो यह क्या कह रही है । इससे पतिके पास स्वयं नहीं गई, उन्हींको बुलाया ।

२ 'मातु पितहि बहु विधि समुभाई' इति । (क) 'बहु विधि' यह कि नारद-वचन असत्य नहीं हो सकता; ब्राह्मणदेवनेभी स्वप्नमें वही बात पुष्ट की; स्वप्नमें उन्होंने कहा कि तुम्हारा भी संमत है, सो भी ठीक निकला, तपश्चर्यासे दुःख-दोष भित्तों और कल्याण होगा और मुनिके शुभाशीर्षादसे कोई कष्ट न होगा, मैं प्रसन्नता और श्रद्धापूर्वक तपश्चर्या करनेपर तत्पर हूँ । ध्रुव आदिकी कथायें सुनाई कि उनकी अवस्था तो मुझसे भी कम थी, हमारे मनमें हर्ष है इससे कार्यसिद्धिमें संदेह नहीं है । आप दुःख न मानिये, यात्राके समय शुभकार्यमें अन्नपात न करना चाहिए, मैं शीघ्र ही आऊँगी, कुछ दूर तो रहूँगी नहीं तब आप क्यों घबड़ाते हैं, इत्यादि । (ग) कामा हरिदासजी लिखते हैं कि वे सब विधियों ये हैं कि—'स्वप्नमें जो बात कही गई वह सत्य है, आगे वेदशिरामुनिभी तुम्हें समझाने आवेंगे, उनकी बातकी सत्य जान निःशीघ्र होना ठीक है ।—यह 'एक विधि' हुई ।...अर्थ धर्म-काम-मोक्ष ये चार फल हैं । इनकी पृथक्-पृथक् चारि क्रियायें हैं । अर्थकी क्रिया सेवा, धर्मकी श्रद्धा, कामकी तप और मोक्षकी भक्ति है । बिना तपके कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, अतः तप करना निश्चय ही ठीक है ।—यह 'तीसरी विधि' है ।...ब्रह्माजी मुझसे प्रथम ही कह गए थे कि माता पिताने तुम्हारे लिये बहुत तप किया था, 'तब तुम उनको मिली हो शिवा रूप'—(अर्थात् शिवा रूपसे तुमने उनको दर्शन दिया था, वही अब तुमने यहाँ जन्म लिया है ?) । सो तुम भी ऐसा ही तप करो तब शिपजी मिलेंगे । तुम कालीरूप धरकर प्रकट हुई हो सो अब गौरीरूप धारण करो तब ठीक है । ब्रह्माजी जगद्गुरु हैं, सो उन्होंने तुम्हें प्रथमही तपका उपदेश किया है, अतएव निश्चय ही तप करना उचित है ।—यह प्रसंग शिवपुराणमें लिखा है ।—यह 'पाँचवी विधि' है ।

३ 'बली उमा तप हित हरपाई' इति । यात्रासमय हर्ष मंगलकारक है । पतिकी प्रातिके लिये तप करने जाती हैं, अतः हर्ष है । धर्मके कार्यमें हर्ष और उत्साह होनेही चाहिए । सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—'दुष्ट दंपतिहि उमा हरयानी' (६८), 'मिलन कठिन मन भा संदेह' (६८), 'जानि कुञ्जवसर प्रीति दुखाई' (६८)...यह सब बातें अकेले बनमें रहनेसे निकल जायेंगी तब अच्छी तरहसे पतिपदमें प्रीति करूँगी । पतिने मेरे धियोगमें 'संशत सहस्र सतासी' की समाधि ली थी, मैं उनके लिये अब हठयोग साधन करूँगी, इत्यादि समझ मनोरथकी सिद्धिकी आशामें पार्वतीजी प्रसन्न हुई । १

नोट—४ (क) 'उमा' इति । यहाँ 'उमा' नामभी सामिप्राय है । इच्छे पद्यपुराण सृष्टिपण्डने

पार्वतीजीके तप करने जानेका प्रसंग कामदहनके पञ्चात् आता है। हिमवान् अपनी कन्याको वस्त्राभूषणोंसे भूषितकर उसकी दो सखियोंके साथ भगवान् शंकरके समीप ले आ रहे थे। मार्गमें रतिसे मदनदहनका समाचार सुनकर उनके मनमें कुछ भय हुआ और वे कन्याको लेकर पुरीमें लौट जानेका विचार करते हैं—यह देख पार्वतीजीने सखियोंके मुखसे तपकी महिमा कहलाई और यह भी कहलाया कि अपना अभीष्ट प्राप्त करनेके लिये मैं तप करूँगी। तब हिमवान्ने कहा 'उमा'—ऐसा न कर। बहुत कहनेपर भी जब पार्वती जी घर जानेको तैयार न हुईं तब मनदी मन उन्होंने पुरीके दृढ़ निश्चयकी प्रशंसा की। उसी समय आकाश बाणी हुई—'गिरिराज। तुमने 'उ' 'मा' कहकर अपनी पुत्रीको तपस्या करनेसे रोका, इसलिये इसका नाम 'उमा' होगा। यह मूर्तिमती सिद्धि है, अभीष्ट अवश्य प्राप्त करेगी। यह सुन हिमवान्ने आह्ला दे दी। ॥७३॥ यद्यपि यह क्या कल्पभेदसे कुछ भिन्न है तो भी 'बहु श्रिधि समुम्हाई' से यह ध्वनित हो सफता है कि माता पिताने वियोगके कारण विकल हो बन जानेसे रोका हो और इसीसे 'उमा' शब्द देकर उस कथाका अन्तिम अंश यहाँ सूचित कर दिया है। ॥७३॥ शिवपुराणमें भी मेनाका बहुत प्रकारसे बाहर तप करने जानेका निषेध करना कहा है। इसीसे 'उमा' नाम हुआ। यथा—'तपो निपिदा तपसे वन गतु च मेनया। हेतुना तेन शोभेति नाम प्राप शिवा तदा।' (शिव पु० २। ३। २२। २५)। कुमारसमयमें भी कहा है—'उमे ऽति मात्रा तपसो निपिदा पद्मादुमाख्या सुसुती जगाम। १। २६।' (२)—तपस्या महा उत्तम ऋद्धी तीर्थपर करने गई। तभीसे उसका नाम गौरीशिखर पडा। यथा—'तपश्चकार सा तत्र ऋद्धितोयं महोत्तमे। गौरीशिखरनामातीक्ष्ण्य करणादि तत्। २। ३। २२। ३६।' (ग) हर्षका कारण देवधाणीभी हो सकती है।

५—'प्रिय परिवार पिता अरु माता। भप बिन्दल ' इति। सुकुमारता देख व्याकुल हुए। नारद जीके—'सुता सुन्दारि सकल गुण खानी' और 'एहि तें जसु पैहहि पितु माता' इत्यादि ध्वनोंसे वे इन्हें 'लक्ष्मी ही मानों परमे पैदा हुई' ऐसा समझने लगे थे, इसीसे इनका वियोगदुःख दुःख है, यह समझकर लोग व्याकुल हो गए।—(सुधाकरद्विवेदी)। 'मुख आव न बाता' अर्थात् न तो जानेको कहते बनता है और न रहनेको ही कहते बने। (प० रा० कु०)। व्याकुलतामें भी यह वरा हो जाती है।

दोहा—वेदशिरा मुनि आह तब सवहि कहा समुम्हाइ।

पारवती—महिमा सुनत रहे प्रवीषहि पाइ ॥ ७३ ॥

अर्थ—तब वेदशिरा मुनिने आकर सजको समझाकर (पार्वतीजीका महत्त्व) कहा। पार्वतीजीकी महिमा सुनकर सब प्रबोध (ज्ञान, सतोष वा समाधान) पाकर रह गए। ७३।

नोट—१ माधुर्यमें विकलता रही इसीसे मुनिने आकर ऐह्यर्थ कहा, तब ज्ञान हुआ। २ ॥७३॥ 'वेदशिरा' इति। ये मुनि कौन हैं?—इसपर लोगोंके विभिन्न मत हैं। सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि—'चार शिरावाले ऋषाजी जो मुनिरूपसे पार्वतीजीका बालचरित देखनेकेलिये हिमालयपर आ बसे थे, उनका नाम 'वेदशिरा' है। बहुतसे लोग पुराणोंके कर्त्ता व्यासका मूढत्व 'वेदशिरा' से करते हैं।' सू० प्र० मिश्रजीका कथन है कि—'पुराणोंमें वेदशिराके बदले वेददर्श तथा देवदर्श नाम मिलता है। ये महर्षि कवचके शिष्य थे, जिनके गुरु अथर्वणवेदके आचार्य महर्षि सुमन्तु थे। वेदशिराने अपनी सहित्ताके चार विभाग करके मोद्गा आदि चार महर्षियोंको पढाया।'—(विष्णु पु० अ० ३ अ० ७। ८। १०, भा० १२। ७। १२। पर इनमें क्रमशः वेददर्श और देवदर्श नाम मिलते हैं। वेदशिरा और वेददर्श वा देवदर्श एकही हैं इसका क्या प्रमाण है?)। जो मुनि हिमालयपर रहते थे, 'जहें रहें मुनिन्ह सुआश्रम कीन्हें। अचित वास हिमभूधर दीन्हें। १६५।' से यह बात ठीक हो सकती है कि उनमेंसे ये भी एक हैं। कर्त्तिकमाहात्म्यमें ऐसा उल्लेख कहा जाता है कि इनके तपको देखकर इन्द्रने इनका तप भंग करनेके लिये अप्सरा भेजी। जब उस अप्सराके समस्त उपाय निष्फल होगए, कोई भी उपाय न बजा तब यह इनके अंगमें जाकर लपट गई। मुनिने उसको शाप

विया कि तू जल होजा । फिर उसके बहुत विनय करनेपर उसका शापानुग्रह इस प्रकार किया कि तुम्हें शालग्राम निवास करोगे।—(परन्तु हमें यह क्या कार्तिकमाहात्म्यमें मिली नहीं) । हिंदी-शब्दसागरमें 'वेद-शिरा' के ये अर्थ मिलते हैं—(१) भागवतके अनुसार कुर्याश्वके एक पुत्रका नाम । (२)—(वेदशिरस) पुराणानुसार मार्कण्डेयजीके एक पुत्रका नाम जो मूर्ख-ब्याके गर्भसे उत्पन्न हुआ था । कहते हैं कि मार्गव-लोगोंका मूलपुरुष वही था ।

ॐ प्रथमोंमें खोजते-खोजते हमें 'मुनिश्रेष्ठ वेदशिरा' नाम भा० ४।१।१ में मिला । ये भृगुजीके प्रपौत्र हैं । भृगुजीके तीन पुत्र धाता, विधाता और कवि हुए । धाताके मूकण्ड हुए जिनके पुत्र मार्कण्डेयजी हैं । विधाताके प्राण और प्राणके पुत्र 'वेदशिरा मुनि' हुए । यथा—'मार्कण्डेयो मूकण्डस्यप्राणाद्रेदशिरामुनिः॥४।१।४५।'

३ 'सवहि कहा समुम्हाइ' इति । वाया हरिदासजी समझना यह लिखते हैं कि—'ये उद्भवस्थिति-लक्ष्य करनेवाली कालकोभी कालरूप काली हैं, कालमी इनके अधीन है । पूर्वं कालीरूपसे प्रगट हुई थीं, वही अब गौरीरूप धरकर तुम्हारे यहाँ अवतरती हैं । कौन ऐसा समर्थ है जो वनमें इनको कष्ट दे सके ? भगवती की ही प्रेरणासे तुम्हें हम उनकी महिमा समझाने आए हैं।' (वेदशिरा मुनिने खोलकर यह नहीं बताया कि ये सती हैं और ये शिवजीकी आधारारूढ़ि हैं ।)

४ 'रहे प्रयोपहि पाइ' से पाया जाता है कि वे सबके सब पार्वतीजीको पिछियाये चले जाते थे । इनके समझानेपर रुके । समाधान एवं ज्ञान पाकर शान्त हो गए । मिलान कीजिये—'समुम्हाइ सवहि टुढाइ मन, पितु मातु आयसु पाइ कै । लागी करन पुनि अगसु तपु तुलसी कहै किमि गाइ कै ॥ २० ॥ फिरेउ मातु पितु परिजन लागि गिरिजा पन । जेहि अनुरागु लागु चितु, सोइ हितु आपन ॥२१॥ (पार्वतीमंगल) ।

उर धरि उमा प्रानपति चरना । जाइ बिपिन लागीं तपु करना ॥ १ ॥

अति सुकुमार न तनु तप जोगू । पति पद सुमिरि तजेउ सनु भोगू ॥ २ ॥

नित नध चरन उपज अनुरागा । बिमरी देह तपहि मनु लागी ॥ ३ ॥

अर्थ—प्राणपति (श्रीशिवजी) के चरणोंको हृदयमें धारणकर उमाजी वनमें जाकर तप करने लगीं । १ । इनका शरीर अत्यन्त सुकुमार (नाजुक, कोमल) है, तपके योग्य नहीं हैं, (तोभी) उन्होंने पति के चरणोंका स्मरण कर सब भोगोंका त्याग दिया । २ । (पतिके) चरणोंमें नित्य नया अनुराग उत्पन्न होता गया, तपमें मन लग गया, देहकी सुधबुध जाती रही । ३ ।

टिप्पणी—१ 'उर धरि उमा प्रानपति' इति । (क)—सतीजीका शिवजीके चरणोंमें सदा अनुराग रहा; यथा—'बौ मोरें सिवचरन सनेहू । मन क्रम बचन छप त्रु एहू' (५६), 'बाइ संभुपद बंदतु कीन्हा' (६०) और मरते समयभी 'जनम जनम सिवपद अनुरागा' यही वर उन्होंने भगवानसे माँगा था । अतएव पार्वतीतनमें भी 'उपजेउ शिवपद कमल सनेहू' (६८) । अब उनके लिये वनमें तप करनेको चलीं तपभी एन्होंके चरणोंको हृदयमें धारण करके चलीं और आगेभी चरणोंका स्मरणकर सब भोग छोडा है । पुनः, (ख) 'प्रान-पति चरना' का भाव कि वनमें छोटे बालकोंके प्राणोंकी वाधा रहती है, इसीसे 'प्राणपति' (प्राणोंकी रक्षा करनेवाले) चरणोंका धारण करना कहा । तात्पर्य कि येही चरण हमारे प्राणोंकी रक्षा करेंगे ।

नोट—१ 'पति' का अर्थ 'रत्न' भी है और 'स्वामी' भी । यहाँ 'प्रानपति' और आगेके 'पतिपद' शब्दोंसे सूचित किया कि शिवजीही हमारे पति हैं, इनकी प्राप्तिका मानों यह बड़ संकल्प करके तपमें प्रवृत्त हुईं ; सतीवनत्यागसमयभी इन्हों चरणोंका ध्यान था । यथा—'तत' स्वभुवँअरणांमुजातधं जाद्गुरो-ध्विन्तवती न चापम् । मा० ४ । ५ ।' अर्थात् वे बैठकर समाधि लगाकर अपने पतिके चरणकमलोंका चिन्तन करने लगीं । २—चरण हृदयमें रखनेका भाव यह है कि गुरुजनके चरणोंकी पूजा होती है । दास्यभावमें चरणोंसे ही देवताके रूपका दर्शन हुआ करता है, चरणोंकी आरतीभी बार होती है; और अङ्गोंकी एक-

एक होती हैं; क्योंकि चरणके अधिकारी सब हैं। लोकरीति भी है कि अपराध क्षमा करानेके लिये चरण ही पकड़े जाते हैं, सतीतनमें जो अपराध हुआ था वह यही क्षमा करावेंगे। पुनः, २—सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि—‘प्राणपति’ से ग्रन्थकारने पार्वतीजीका शिवजीमें अनन्य अनुराग दिखाया। अनुरागके लिये वनमें गई जहाँ श्व केवल प्राणपतिकी ध्यान है। इसलिये उमा (शिवजीकी लक्ष्मी) यह नाम अत्र उचित ही है।—[अथवा, मातापिताके रोकनेपर भी आई हैं और इसीसे यह नाम पड गया जैसा पूर्व लिखा गया, इसीसे यहाँ भी ‘उमा’ ही नाम दिया गया।] पुनः, ३—सू० प्र० मिश्रजी चरणोंको हृदयमें धारण करनेका भाव यह लिखते हैं कि ‘जहाँ चरण रहता है वहाँ शरीरभी रहता है। अर्थात् ‘नामैकदेशे नाम-ग्रहणम्’ इस न्यायसे शकरजीको हृदयमें रखकर तप करना आरम्भ किया। दूसरी बात यह है कि देवताओं के रूपका वर्णन पैरसे और मनुष्योंका केशसे होता है। अतएव चरणोंके हृदयमें धारण तप करना आरम्भ किया। “पुनः, ‘चरण’ का अर्थ आचरण भी है। अर्थात् प्राणपतिको जो आचरण (अर्थात् तप) अत्यन्त प्रिय था उसे स्वयं करने लगीं।’

प० प० प्र० कहते हैं कि यहाँ पतिके चरणोंका ध्यान करना ही तपका प्रधान अंग है। ध्यानकी दृढताके लिये ही आगे आहार नियन्त्रणरूपी तपका उल्लेख है। आहार नियन्त्रण या आहारत्याग मुख्य तप नहीं है। पति पद-ध्यान ही मुख्य है, इससे उसका उल्लेख प्रथम किया है।

वि० त्रि०—‘प्राणपति’ कहकर दुष्कर तपकी सुकरता दिखालाई। प्राणपतिके लिये दुष्कर कुछ भी नहीं है। इसीसे एकाग्रता भी सूचित की।

४—‘जाइ विनिन’ इति। पद्मपुराणमें लिखा है कि—वे हिमालयके उस प्रदेशमें गई जहाँ देवताओंका भी पहुँचना कठिन था। वहाँका शिखर परम पवित्र और नाना प्रकारकी धातुओंसे धिभूषित था। सब ओर दिव्य पुष्प और लताएँ फैली हुई थीं, वृक्षोंपर भ्रमर गुच्चार कर रहे थे। ७३ (६-२) नोट ४ देखिए।

नोट—५ ‘अति मुकुन्दार’ इति। (क) वाल्यावस्था होनेसे ‘अति मुकुन्दार’ कहा। अनन्यानुराग ही यही लक्षण है कि मनुष्य सामर्थ्यसे बाहरका काम करता है। अति कोमल शरीरसे कठिन तपस्त्रयों करती हैं यह सामर्थ्यसे बाहरका काम है। (ख)—द्विवेदीजी लिखते हैं कि—‘पति-पद’=पतिके चरण। वा, पति-पद=पतिकी स्थान कैलाश। ‘पति पद’ को स्मरणकर कि पतिने सगसे जो कैलासमें मुख था उसके आगे यह सासारिक भोगमुख तुच्छ है, यह समझकर उस अपूर्व मुखके लिये साधारण मुखको छोड़ दिया। ज्यों ज्यों तपसे सासारिक अनुराग छूटता जाता है त्यों-त्यों नित्य नया-नया अनुराग घटता जाता है। कहावत प्रसिद्ध है—‘ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों-त्यों भारी होय।’ (मा० प०)। पद्मपुराणमें लिखा है कि वनन जाकर उ-होने अपने सभ यज्ञ और आभूषण उतार डाले और दिव्य बल्कल धारण कर लिये, कष्टमें कुशोंकी मेखला पहन ली।—यह सभकी ‘तजेठ सब भोगा’ में आ गया। प्राणपतिके स्मरणमें जो सुख है, उसके सामने समस्त भोग तुच्छ हैं।

टिप्पणी—२ ‘नित नव चरन उपज अनुरागा’ इति। १२ पार्वतीजी मनकर्मवचनसे शिवजीके चरणकमलोंमें तत्पर हैं। पतिके चरणोंको उन्होंने हृदयमें धारण किया, यथा—‘उर धरि उमा प्रानपति चरना’, जिद्दासे स्मरण करती हैं, यथा—‘पतिपद सुमिरि तजेठ सब भोगा’ और वनमें अनुराग हुआ, यथा—‘नित नव चरन उपज अनुरागा।’

३ ‘त्रिसरी देह तपहि मनु लाग्या’ इति। मन लगनेपर देहकी सुख नहीं रह जाती, यथा—‘मन तहें जहें खुबर वैदेही। बिनु मन जन दुख मुख सुधि केही।’ यहाँ क्रमसे, पहिले नारदपदपकत्रमें प्रणाम हुआ, फिर उनके उपदेशसे तप हुआ, तब सब भोगोंका त्याग होनेपर नित्य नवीन अनुराग हुआ। यही भक्तिका क्रम है; यथा—‘प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती। निब निब कर्म निरत भुवि-रीती ॥ एहि कर फल मन विषय विरागा। तब मन चरन (धर्म) उपज अनुरागा।’—(पं० रा० कु०)।

सू० प्र० मिश्रजी—'विसरी देह०' मे प्रमाण 'तदाऽनपेक्ष्य स्वशरीरमादर्धं तपो महत्ता चरितु प्रचक्रमे' (कुमारसंभवे । ५ । १८ ।) । यह बात शाखवा सिद्धान्त है कि जब तक कोई अनुष्ठान किया जाय और उसकी शान्ति अर्थात् तृप्ति न किया जाय तब तक यह सफल नहीं होता । इस शाखकी मर्यादाका पालन पार्वतीजीने पूरी तौरपर किया है । जैसा आगे कहते हैं ।

नोट—६ तपका प्रकरण पार्वतीमगलके तपके प्रकरणसे मिलाने योग्य है, मिलानसे मानसके तप-प्रकरणके भाव रूपमें समझने आजियेगे ।—

'तजेऽ भोग जिमि रोग लोग अहिगन जनु । मुनि मनसहु तें अगम तपहि लायो मनु ॥२१॥'

'सङ्गचहि बसन विभूषण परसत जो बपु । वेहि सरीर हर-हेतु अरभेत्त बन् तपु ॥'

(यहाँ तरु 'अतिमुकुमार न तन तपजोगू । "भोगू" का भाव हुआ ।)

'पूजहि शिवाहि समथ तिहुँ करहि निमज्जन । देखि प्रेसु त्रु नैसु सराहहिँ सज्जन ॥२०॥'

नीद न भूय पिपास सरिस निसि चासरु । नयन नीरु सुख नाम पुलक तनु दिय हरु ॥

(यहाँ तक 'नित नथ चरन उपन अनुरागा ।' का भाव हुआ ।)

'कद मूल फल असन कहुँ जल पवनहि । सूर्य बेल के पात रात दिन गवनहि ॥२३॥'

नाम अपरना भयो परन जब परिहरे । नवल घबल कल कीरति सकल भुवन भरे ॥

देखि सराहहिँ गिरिजाहिँ मुनिजर मुनि बहु । अस तपु सुना न दीज कहुँ पाहुँ कहुँ ॥

काहु न देख्यो कहहिँ यह तपु जोगु फल फल चारिका ।

नहि जानि जाइ न कहति चाहति काहि कुचर ह्यारिका ॥ (यह तपका प्रकरण है) ।

संबत सहस मूल फल खाए । सागु खाइ सत बरपु गवाँए ॥ ४ ॥

कछु दिन भोजन पारि बतासा । किए कठिन कछु दिन उपवासा ॥ ५ ॥

बेलपाती^६ महि परै सुखाई । तीनि सहस संबत सोह खाई ॥ ६ ॥

पुनि परिहरे सुखानेउ परना । उमहि नाम तब भएउ अपरना ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—मूल—जड—पाने योग्य भीठी-भीठी जडे । 'मूल' कद, शम्भकद, वेदारीकद, आदि फला हारकी मझा है =कदमूल, यथा करहिँ अहार साक फन कंदा । १ । १४४ ।' फल=जनरूपतिमें होनेवाला वह पोषक द्रव्य, या गूदेसे परिपूर्ण बीजकोश जो किसी विशिष्ट अस्तुमें फूलोके आनेके बाद उत्पन्न होता है । फल सजा उनका है जो पृथ्वीके ऊपर वृक्षोंमें हों । इनके अनेक भेद हैं । कुष्ठमें केवल एक ही बीज या गुठली रहती है, कुष्ठम अनेक । कुष्ठके ऊपर बहुत ही मुलायम छिलका रहता है और कुष्ठपर बहुत कडा या कांटेदार रहता है । सागु (साग, सं० शाक)=पौधोंकी रानेयोग्य पत्तियाँ । इसमें प्रायः पत्ते ही रहते हैं । विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि शाक छः प्रकारके होते हैं ।—पत्ते, फूल, फल, डटा, कन्द और नये-नये अंडुर । बतासा=पवन, हवा । यह शब्द ग्रामीन भाषाभा है, बौद्ध ग्रन्थमें बोलते हुए जैसे सुना है । संभय है कि यह 'वात' का अपभ्रंश है । विनायकीटीकाकार 'चारि बतासा' का अर्थ 'पानीके बुलबुले' करते हैं, परन्तु 'पार्वतीमगल' से भी 'जल और पवन' अर्थ ही सिद्ध होता है । वहाँ पार्वती तपका उगुन इस प्रकार है—'कद मूल फल असन कहुँ जल पवनहि । सूर्य बेलके पात रात दिन गवनहि ॥ नाम अपरना भयन पर्न जब परिहरे । २३, २४ ।' बेलपाती=बेल वृक्षकी पत्तियाँ=बेलपत्र । यह शक्तिरूप चढाया जाता है । जैसे

६ बेलपाति—१५२१, १५६२, छ० । बेलपात—को० रा० । बेलपाती—२६६१, १७०४ । 'बेलपाती' का 'बे' पाठ करते समय ह्रस्व षटा जायगा; एकही मात्रा मानी जायगी; जैसे 'जेहि' के 'जे' ने सर्वत्र एक ही मात्रा मानी गई है ।

तुलसी शालग्रामपर चढानेका महत्व है वैसे ही शकरजीपर बेलपत्र चढानेका महत्व है। बेलपत्रका रसभी बहुत सात्विक होता है और लाभदायक होता है। परना (पर्ण) - पत्तं। अपरना (अपर्णा) = पार्वतीजीका नाम।

अर्थ—(पार्वतीजीने) एक हजार वर्ष मूल और फल खाये (फिर) सौ वर्ष साग खाकर विताये। ४। कुछ दिन जल और पवनका ही भोजन किया (अर्थात् इन्हींके सहारे रह्यो)। कुछ दिन कठिन लवन या ढडाके किये। ५। जो बेलपत्र सूखकर पृथिवीपर गिरते थे, तीन हजार वर्षतक उन्हींको खाया। ६। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिये तब (से) उमाका नाम अपर्णा हुआ। ७।

* संवत् सहस्र मूल फल खाए'*** इति । *

प० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'हजारका दशारा सौ, सौका दशारा दस, दसका दशारा एक, एक धर्मका दशांश छत्तीस (३६) दिन। इस तरह क्रमसे मूल फल, साग, जल, पवन और उपवास हुआ। 'कठिन उपवास' का भाव कि जल और पवन भी भोजन नहीं कहलाता, जल और पवनपर रहनाभी उपवास ही कहलाता है, अतएव इनकाभी त्याग करनेसे 'कठिन उपवास' कहा। 'भोजन वारि बतसा'—जल और पवनको खाकर रहनेका भाव कि उमाजीको इनके सेवनमें भी वैसा ही हर्ष रहता था जैसा भोजन करनेपर सुर्य मिलता है।—पहले तपम उत्साह दिखते हैं।'

'बलपाती महि परे सुखाई। तीनि सहस्र सवत सोइ रवाई।' यह अर्घाती तपक्रमसे प्रतिकूल पडती है। ऐसा समझकर मु० रोशनलालजी लिखते हैं कि यह 'चौपाई लेपक जान पडती है, क्योंकि ऊपर सपूर्ण तपका क्रम लिख आए और अत्र सूत्रे बेलपत्रका रामा और छोड़ना लिखते हैं, यह व्यतिरिक्त है।' याना हरिहरप्रसादनी लिखते हैं कि 'पाठक्रमसे अर्थक्रम बली होता है, इस न्यायके अनुसार अर्थ यों करना होगा कि शाक भोजन त्यागकर पृथ्वीम गिरे हुए सूखे बेलपत्र खाने लगीं, उसके पीछे जलही केवल पीने लगीं और अन्तम केवल वायु सेवन करने लगीं। या, एकबार व्रत समाप्त करके फिर प्रारम्भ किया।' (११० प्र०)। पंडित रामकुमारजीका भी मत यही है कि 'यहाँ 'तब' और 'पुनि' से तपकी दो आश्चित्तियाँ दिखाईं। पहले मूलफलादि छोड़कर उपवास किए। फिर दूसरी आश्चित्तिये सूखे बेलपत्र खाना छोड़कर उपवास किए। गोष्ठ्यामीनीके 'पार्वतीमंगल' ग्रन्थमयी कदमूल, फल, जल, पवन और सूखे बेलपत्र—यही क्रम है, अतः यह छेपक नहीं हो सकता। श्रीपार्वतीनीके तपके सबधमें बहुत प्रकारकी आलोचनाएँ हुई हैं। प्राचीन मानसयिज्ञोंने अनेक प्रकारके सुदूर-सुदूर भाष कहे हैं।—

१ किसीका मत यह है कि 'रुद्रीकी कोटिसे तपस्या की। अर्थात् १००० वर्ष मूलफल फिर उसका दशारा १०० वर्ष साग दोनों मिलकर ११०० वर्ष हुए। ११ रुद्रीका स्वरूप है। इस प्रकार एक रुद्री तप पूरा हुआ। जल, पवन और उपवासके व्रत धारण करनेमें दिनकी गिनती नहीं दी है। परन्तु जैसे पहले क्रमम मूल, फल और साग तीन यत्तुएँ हें, वैसेही दूसरे क्रममेंभी जल, पवन और उपवास तीन यत्तुएँ कही हैं। इसलिए यहाँ भी वही क्रम समझा जाय। अर्थात् वारि बतसा १००० वर्ष, उपवास सौ वर्ष। इस प्रकार दूसरा एकरुद्री तप यह हुआ। इतनेपर जन कोई बरदायक न आया तब तीसरी प्रकारका अधिक कठिन तप किया।' यह बात बालिदास महाराजके 'कुमारसमय' से भी पुष्ट होती है। प्रमाण यथा—सर्ग ५ श्लो० १५—'यदा फल पूर्वं तप समाधिना न तावतातन्ममस्त काचित्तम्। तदानपेक्ष्य स्वशरीरमादेव तपो महत्वा चरित प्रचक्रमे ॥' अर्थात् पूर्वं तपसे जड़ बालिद फलही प्राप्त न देखी तब अपने शरीरकी सुकुमारताका किंचित्भी विचार न करके उन्होंने अति कठिन तप प्रारम्भ किया। ३००० वर्ष सूखे बेलपत्र, फिर ३०० वर्ष वह भी छोड़े रह्यो, यह ३३०० वर्षका तीन रुद्री तप हुआ।—सय मिलकर पाँच रुद्री तप हुआ। भाव यह कि शकरजी पंचमुखी हैं, इस विचारमें पंचरुद्री तप किया गया।

२ वैजनायजी लिखते हैं कि—'१००० वर्ष मूलफल खानेसे दशो इन्द्रियाँ दुष्ट हुईं, १०० वर्ष

शाक भाजी खानेसे देहाभिमानको जीता, कुछ दिन अर्थात् इसका दशाश १० वर्ष जल, पवनका सेवन करने से मन शुद्ध हुआ, फिर कुछ दिन अर्थात् इसका दशाश एक वर्ष उपवास किया; तब चित्त थिर हुआ। इस प्रकार पहले ११११ वर्षका एक पुरश्चरण किया। जब कोई वरदायक न आया तब दूसरा पुरश्चरण इसका तिगुना अर्थात् ३३३३ वर्षका किया। इस प्रकार कि ३००० वर्ष गिरे हुए सूखे बेलपत्र, ३३३ वर्ष फिर उनको भी त्यागे रहीं, जिससे बुद्धि शुद्ध हुई और तीनों अवस्थाएँ जीत तुरिया अवस्था शिवरूपमें लय हुई।
चि० त्रि० भी दस वर्षतक जल और वायुका आहार और एक वर्ष कठिन उपवास मानते हैं।
ननके मतसे ११०० वर्षकी एक स्त्री हुई फिर ११ वर्षकी दूसरी स्त्री हुई।

३ शास्त्रका सिद्धान्त है कि जबतक कोई अनुष्ठान किया जाय और उसकी शान्ति अर्थात् उपापन न किया जाय तबतक वह सफल नहीं होता। इस शास्त्रमर्यादाका पालन पार्वतीजीने पूरी तौरपर किया है। शान्ति दशारासे होती है। अथवा, यह कह सकते हैं कि—जपयज्ञकी रीतिसे तप किया गया। यहाँमें यज्ञ, तर्पण, मार्जन, विप्रभोजन और दक्षिणा ये पाँच अंग होते हैं। यहाँ १०००वर्ष मूल फल—यह यज्ञ हुआ, इसका दशाश १०० वर्ष साग—यह तर्पण हुआ, इसका दशाश १० वर्ष जल पवन—यह मार्जन हुआ। पुनः ३००० वर्ष बेलपत्र भोजन—यह विप्र भोजन हुआ, उसका दशाश ३०० वर्ष उपवास—यह दक्षिणा है। इस प्रकार जप—यज्ञ किया गया।

४ सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि 'कठिन किया साधते-साधते अन्तमें सिद्धि होती है। इस लिये १००० वर्ष मूल फल (अर्थात् मूल याने जडे) मिला तो बड़ी खाली, फल मिला तो उसीको खा लिया दोमसे जो मिला बड़ी। वा, पहले मूल खाती रहीं, उसके बाद फल जो उससे भी हलके होते हैं खाए गए। उसके बाद मूलफलकी अपेक्षा हलके पदार्थ साग खाकर १०० वर्ष बिताए गए। कुछ दिन सागसे भी हलका पानी पिया गया और फिर उससे भी हलका दूधा पी गई। उसके बाद और कठिन उपवास किया गया। 'कठिन' से समाधि अभिप्रेत है। अर्थात् समाधि लगाकर उपवास किया जिसमें हयाका पीनामी छोड़ दिया।

'कुछ दिन' से जान पड़ता है कि यह जल पीना, पवन पीना और समाधि लगाकर उपवास करना वर्ष दिनके बीच ही में किया गया, जो कई वर्ष तक किए जाते तो प्रयत्न वर्ष (शब्द) का प्रयोग करते।

५ रामायणीनी कहते हैं कि 'यहाँपर उपदेशहेतु क्रमशः तप दिनाया गया है। पहले राजभोग व्यञ्जनादि छोड़ जडे' जो निरस होती हैं उनका सेवन किया। जब मूल अनुष्ठान हो गया तब फल और तत्पश्चात् शाक, फिर जल अन्तम पवनका आहार लिया। ये सब क्रमशः एकसे एक निरस हैं।'

७ महानुभायोंने जो सुंदर कथनार्थ की हैं, वह इधर रामायणियोंने भी अपनाई और कतिनय विद्वान् टीकाकारोंने भी उनको अपनाया है। पर नेरी तुच्छ बुद्धिने तो यह आता है कि—(१) श्रीपार्वतीजी की सारी तपश्चर्या मुख्य अनुष्ठान ही है न कि—अनुष्ठान और उसकी सागता। सागता अनुष्ठानका अंग होता है और अनुष्ठानकी अपेक्षा उद्धत कम और सुगम होता है। उसमें अनुष्ठानसे अधिक कष्ट तो कभी भी नहीं होता। (२)—तपकी दो आशुतियों तपश्चर्याके प्रसंगमें जो देखनेमें आती हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि प्रथम अनुष्ठानसे जब मनोरथकी सिद्धि न हुई तब उन्होंने पहलेसे अधिक कडा अनुष्ठान ठाना, शरीरकी किंचित् परबा न करके घोरतप प्रारम्भकिया। कालिदासजीका भी यही मत है। यथा—'पदा फल पूर्व तप समाधिना न तावता लम्पममल काचित्प'। तदानपेक्ष्य स्वशरीरमार्दवं तपो महत्वा चरितु प्रचक्रमे' (कुमारसमभव सर्ग ५। १८)। दूसरे यह भी हो सकता है कि प्रथम अधिकारप्राप्त्यर्थ अनुष्ठान किया गया, तत्पश्चात् मुख्य तप प्रारंभ किया गया। इस भावके प्रमाणमें हम गायत्री आदि मन्त्रोंके पुरश्चरण की विधि ले सकते हैं। जब अनुष्ठानोंमें प्रथम अधिकारप्राप्त्यर्थ कृच्छ्रादि अनुष्ठान किया जाता है, उससे शुद्धि हो जानेपर तब पुनः अनुष्ठान होता है। यहाँ प्रथमाशुति ज्ञा तप किया गया वह भी अधिकार सिद्धार्थ हो सकता है, क्योंकि इसमें जो आहार किया गया वह प्राकृत आहार है—फल, मूल, साग लोग खाते ही

हैं और जैसे कृच्छ्रादिमें अन्तमें उपवास होता है वैसेही यहाँभी उपवास किया गया। तत्पश्चात् दूसरी आशुति जो हुई उसमें सूखी बेलपत्री खाई गई, जो प्राकृतिक आहार नहीं है। यह मुख्य अनुष्ठान प्रथमाशुतिसे बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें प्राणोकी बाजी लगी है। जिसकी उपासना की जाती है उसकी प्रिय वस्तुसे ही तप किया जाता है। शिवजीको बलपत्र बहुत प्रिय है, इसीसे अनुष्ठान उसीसे प्रारम्भ किया गया। जैसे कि गणेशजीकी तपश्चर्यामें दूर्वादल या उसका रस ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार मुख्य तप बिलपाति महि परै मुत्तार्ई से प्रारम्भ हुआ—येसा कहें तो अनुचित न होगा।—अब जो रत्नकोटि तप या जपयज्ञीतिका तप आदि भाव महानुभावोंने लिखे हैं उनपर विचार करना है।

रत्नी किसे कहते हैं ? इस पर जो मुझे पठितोंके द्वारा जानकारी हुई उसे यहाँ लिखता हूँ।

(१) शुक्ल यजुर्वेदकी संहितासे कुछ मन्त्रोंको चुनकर उनका समग्र एकत्र किया गया, जिसमें मूर्ध, गणेशजी आदि देवताओंके श्रुतिपरक मन्त्र होते हुए भी शिवपरक मन्त्र ही अधिक हैं। अतः इसका नाम 'शुक्ल यजुर्वेदीय रत्नाष्ट्राध्यायी' रक्षया गया। इसीको कर्मकाण्डी पठित 'यथहारमे' 'रत्नी' कहते हैं। यद्यपि वेदपठ का सामान्य फल पापनाश वा पुण्यप्राप्ति है तथापि उन रत्नाष्ट्राध्यायीका विनियोग विशेषतः शिवजीके अभियेकम किया जाता है। एक पात्रम नीचेकी आर महीन छेद करके उसमें जलभरके शिवजीके ऊपर टॉप देते हैं जिससे उनपर अत्यन्त जलधार गिरा करती है। साथ ही पास बैठकर 'पर्युत्त मन्त्रोंका पाठ किया जाता है।—इसीको 'अभियेक' कहते हैं। यद्यपि इस समग्रके अन्तमें 'शास्त्रध्याय' और 'स्थितिप्रार्थना मन्त्रध्याय' जोड़ दिये गये हैं तथापि इसे 'अष्टाध्यायी' ही कहते हैं। इसके पाठसे कुछ प्रकार हैं। इसके आदिसे अन्ततक यथाक्रम पाठको 'सद्व्यवर्तन' कहते हैं। इससे पञ्चमाध्यायको 'नमक' कहते हैं, क्योंकि इसमें 'नम' शब्द बारबार आया है तथा अष्टमाध्यायको 'चमक' कहते हैं, क्योंकि इसमें 'चमे' शब्द बारबार आया है। चमकम जो मन्त्र है उसके ग्यारह भाग किये हैं जिसमें किसीम बार तो किसीम तीम और किसीमे दो वा एक ही मन्त्र हैं। जब नमक अर्थात् पञ्चमाध्याय समग्र पढ़ा जाता है तब चमकका प्रथम भाग पढ़ा जाता है, फिर नमकको पढ़कर चमकका दूसरा भाग पढ़ते हैं, इत्यादि रीतिसे जब नमक ग्यारह बार पढ़ते हैं तब चमकके समग्र भागोंकी एक आशुति पूरी होती है। नमकसे पूर्वके चार अध्यायों तथा नमकके आगे चमकतक दो अध्यायोंमें जो मन्त्र हैं उनको प्रथमाशुतिसे समय यथाक्रम पढ़ा जाता है। अर्थात् प्रारम्भमें जो नमकका पहला पाठ होता है तब उस समय पहली बार नमकके पूर्वके चारों और आगे के दो अध्यायोंकाभी पाठ कर लिया जाता है फिर नहीं। दूसरे आवर्तनसे इन (छ. अध्यायोंके) मन्त्रोंको छोड़ दिया जाता है, केवल नमक-चमकका ही साथ रहता है और ग्यारह आवर्तन (अर्थात् चमकका अन्तिम भाग पढ़ने) पर आगेवाले दो अध्यायोंमें पाठसे शान्ति और प्रार्थना करके समाप्ति करते हैं। इस प्रकारके पाठको 'मूत्र' कहते हैं। ग्यारह (११) मन्त्रोंका एक 'लघुमूत्र', ग्यारह 'लघुमूत्रों' का एक 'महामूत्र' और ग्यारह महामूत्रोंका एक 'अतिमूत्र' होता है।

इसी प्रकार कृष्णयजुर्वेदके 'आपस्तम्ब' संहिताके कुछ मन्त्रभागोंकी 'रूत्र' कहते हैं। उसमें भी 'नमक' और 'चमक' दो भाग हैं। प्रत्येक भागमें ग्यारह ग्यारह भाग हैं तिनको 'अनुष्ठाक' कहते हैं। उसका भी पाठक्रम वैसा ही है—एक बार समग्र नमक तब एक चमक। इस प्रकार ग्यारह बार नमक पढ़नेसे चमककी एक आशुति होती है। इस अनुष्ठानको 'एकादशिनी' कहते हैं। ग्यारह एकादशिनीका एक 'लघुमूत्र' होता है। इत्यादि। ७७ अब थोड़ा पाठक देखें कि उपर्युक्त अनुष्ठानके साथ श्रीपार्वतीजीके तपका क्या मेल या सम्बन्ध है ? यहाँ तो दो मन्त्रागोंका हेरफेर है और वहाँ ता मन्त्रका नाम भी नहीं। सम्भवतः किसी शिवमन्त्रका जब अवश्य रहा होगा, परन्तु गाण्डापीनीने कोई उन्नेल नहीं किया (जैसे कि मनुशतरूपराजीके तपप्रसंगम किया है)। यहाँ ता केवल वर्ष और दिनोंका उन्नेल किया गया, सा भी आहारकी अवधि दिखानेके लिये। क्या १२०० वर्षम १८ सप्तममें 'रूत्र' तब कश्नेका कई प्रमाण है ? 'रूत्र' नामका प्रयोग करनेके

लिये ही ११११, ३३३३, ६६६६ आदिकी कल्पनायें पंडितोंने संभवतः की हैं, यद्यपि गोस्वामीजीके शब्दोंमें इन संख्याओंका उल्लेख नहीं है और न हमें पद्मपुराण, कुमारसंभव, शिवपुराणमें ही इन संख्याओंकी कल्पनाका कोई प्रमाण मिला।

जपयज्ञकी रीतिसे तप करना कहनेमें यह आपत्तियाँ उपस्थित होती हैं कि—(१) जो भक्त इष्टकी प्राप्तिका सकल्य करेगा, वह संख्याका निश्चय नहीं करेगा। उसका ध्येय तो यही होगा कि जयतक न मिलेंगे तबतक कठिनसे कठिन तप करता रहूँगा। वह न मन्त्रकी संख्या कर सकता है, न दिनोकी। (२)—दूसरे, जपयज्ञका विधान शास्त्रोंमें यह है कि—जपका अनुष्ठान पूरा करके तब उसका दशांश होम, होमका दशांश तर्पण और तर्पणका दशांश मार्जन (अभिषेक) और इसका दशांश या अधिक ब्राह्मणभोजन। यदि होमादिका सामर्थ्य न हो तो जपद्वारा जो होमादि किया जाता है उसकी संख्या इस प्रकार है कि दशांशके हिसाबसे होमादिकी जो संख्या ऊपर कही गई है उसमें होम के बदलेमें चतुर्गुण जप होना चाहिए और शेषमें प्राप्त संख्याका द्विगुण जप होना चाहिए। यथा—‘दशांशहोमविचार ॥ ज्ञान्ते प्रत्यह मन्थी होमयेन्तद्दशांशतः। तर्पणं चाभिषेकं च विप्रभोजनमाचरेत् ॥ अथवा सर्वपूर्त्तं च होमादिकमयाचरेत् ॥ ६८ ॥ होमाद्ययन्तौ ॥ यद्यद्ग भवेद्भूम तत्संख्याद्विगुणो जपः। होमाभावे जपः षाण्णो होमसंख्याचतुर्गुणः। ६९ ॥’—(दुर्गाकल्पद्रुम शास्त्रार्थ परिच्छेदान्तर्गत जप विषयकविचार)। जपयज्ञकी इस कसौटीपर कसनेपर जपयज्ञरीत्यनुसार तपकी कल्पना की भीति किंचित् देरमी नहीं ठहर पाती। इस कल्पनाके अनुसार मूलपुरस्करण केवल एक हजार वर्षका था और उसके बाद जो बहुत उम्र तप हुआ वह सांगतामात्र ठहरी।—कितनी अनुचित कल्पना है ? फिर होमादिका सामर्थ्यभी हिमाचलराजको है ही, वे कर सकते थे। (३)—जपयज्ञमें जो संख्या प्रारम्भ की जाती है वही नित्य समाप्ति तक होनी चाहिये, नहीं तो वह जपही व्यर्थ होजाता है। यथा—‘यत्संख्या समाप्तं तत्पत्न्य दिने दिने। यदि न्यूनाधिकं कुर्याद् भ्रतप्रयो भवेत्तरः। ६५ ॥’ (श्रीदुर्गाकल्पद्रुम)। (४) वर्षोंमें दिनोंकी सख्या एकसी नहीं होती। वर्षमें दिन घट-बढ़भी जाते हैं। अधिक मासभी होता है। तब एकहजार वर्षका दशांश सौ कैसे होगा ? जपसंख्यामें जब अदल-बदलका निषेध है तब कैसे मान लिया गया कि एक हजार वर्षमें जितना जप या तप हुआ उसका ठीक दशांश सौ वर्षमें होगा ? इसी कठिनाई को विचारकर ही आचार्योंने जप विषयक विचार में संख्याका दशांश कहा है, दिनका नहीं क्योंकि दिन घटते बढ़ते हैं। इत्यादि।

रूद्रकोटि अथवा जपयज्ञरीति कहनेमें बलात् जल, पवन और तपवासके लिये सौ, दश और एक वर्षकी कल्पना करनी पड़ती है जो कथिके शब्दोंसे विरुद्ध है। कथिके शब्द हैं—‘कछु दिन भोजन वारि घतासा। किए कठिन कछु दिन तपवासा।’ हमारी समझमें श्रीसुधाकर द्विवेदीजी ठीकही कहते हैं कि ‘कछु दिन’ से ज्ञात होता है कि जल, पवन और तपवास वर्ष दिनसे कमही सेवन किए गए अथवा वर्ष दिनके बीचमें ही किये गए। यदि कई-कई वर्ष किये गए होते तो यहाँभी कवि वर्ष शब्दका प्रयोग करते।

पं० श्रीकान्तशरणजीने एक कल्पना और भी की है। वे लिखते हैं कि ‘श्रीपार्वतीजीने यवाकार तपस्या की है।’ इस तरह कि प्रथम पुरस्करण ११११ वर्षोंका हुआ। फिर ३००० वर्ष बेलपत्र आहारसे रही, फिर ३०० वर्ष छसेमी त्यागके रही, इसपर मनोरथ सिद्धिका वर मिल गया। नहीं तो ३०, ३ वर्षका करके ३३३३ वर्षोंका दूसरा पूरा होता। फिर ६६६६ का तीसरा, तब ३३३३ का चौथा पुनः ११११ का पांचवाँ पुरस्करण यवाकृति होकर पूर्ण होता।—विज्ञ पाठक अब स्वयं विचार लें। प्रथम तो इसका प्रमाण क्या कि पार्वतीजीने ऐसा ठाना था। दूसरे इष्टप्राप्ति तीसरेमें भी न होती तो तप घटा देतीं—क्या यह बात स्वीकार करने योग्य है ? न मिलनेपर और कठिन व्रत करतीं या कि घटातीं ? दूसरे, इनके वाक्यमें ‘बदतो व्याघात’ दोष है। पहले तो वे लिखते हैं कि ‘यवाकार तपस्या’ की और फिर लिखते हैं कि ‘यवाकृति होकर पूर्ण होता’। तीसरी आपत्ति इस कल्पनामें यह आ पड़ती है कि ‘यवाकार’ शब्द तपके माथ हमें कहीं

नहीं मिला। हों। चान्द्रायण व्रतके सवधमे पिपीलिकामध्य और यवमध्य दो भेद मनुस्मृतिमे मिलते हैं। जब व्रत शुक्लपक्षसे प्रारम्भ होता है तब वह यवमध्य कहलाता है और जो कृष्णपक्षसे प्रारम्भ होता है वह पिपीलिकामध्य कहा जाता है। यथा 'एकैक हासयेत्पिण्ड कृष्ये शुक्ले च वर्द्धयत्। उपस्पृशस्त्रिपदाद्यमेतच्चा न्द्रायण स्मृतम्। एतमेवविधिकृत्स्नमाचरेयवमध्यमे। शुक्लपक्षादिनियत चरश्चान्द्रायण व्रतम्॥' (मनु स्मृति १। २१६, २१७)। अर्थात् कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे एक एक भास प्रति दिन कम करता जाय और शुक्ल पक्षमे एक एक बढ़ाता जाय। त्रिकाल स्नान करे। यह पिपीलिकामध्यचान्द्रायण व्रत दुश्चा। इसी प्रकार शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे प्रारम्भकर एक एक भास प्रतिदिन बढ़ाता जाय फिर कृष्णपक्षमे एक एक भास घटाता जाय—यह यवमध्य चान्द्रायण व्रत है। दोनों व्रतोंका सवध चन्द्रमाके घटने वढनेसे है।

नोट—१ 'भोजन धारि ' बिलपाति महि परे सुखाई' इति। (क) श्रीउमानी जलमे केवल यही जल पीती थीं जो अपनेही आप प्राप्त हो जाता था, जैसे घनके घृत केवल यर्षानलहीपर रहते हैं और चातक स्वातीके तलपर, यह भी जो उसके मुखमे सीधा आकर पड़े, वहभी नहीं कि जो इधर उधर गिरे। यथा कुमारसम्भवमे (सर्ग ५ श्लोक २२)—'अयापितोपस्थितमन्धु केपलं रसात्मकस्योडुपतेञ्च रश्मय बभूव तस्या क्लि पारणाविधिर्न घृत्तघृत्तिव्यतिरिक्तसाधन ॥' अर्थात् बिना मागे जो जल मिल जाता नसे अथवा चद्रकिरण पान करती थीं जैसे कि घृत अनायास प्राप्त जल और किरणसे सतुष्ट होते हैं। (ख) इसी प्रकार बेलपत्रभी व वही खाता थीं कि नो पेडमेंसे सूखनेपर स्वयं गिरे। पत्तियोंको हाथसे तोडनेसे घृत्तोंकी हिंसा होती है, इसलिए जो आपसे आप सूखकर पृथ्वीपर गिरती थी उसीको खाती थीं। पद्मपुराण सृष्टि खंडमें लिखा है कि प्रति दिन व केवल एक बेलपत्र खाकर रहती थीं। यह बात सूचित करनेके लिये मध काने 'परे' एकवचन किया यहाँ ही है। (ग) बेलपत्र पर शिवकी दडा प्रेम है (जैसे तुलसी पर भगवान्का), इस लिये उन्होंने पतके प्रिय वस्तुको ग्रहण किया। ॥७७ स्मरण रखना चाहिए कि बेलपत्र और तुलसीके सेबनसे सत्वगुणकी वृद्धि होती है। (घ) यहाँ तीन हज्जार वर्ष बेलपत्रका खाना लिखा गया। कितने दिन उसे छोडे रहें, उसका उल्लेख नहीं है।

२ 'पुनि परिहरे सुखानेव परना।' इति। (क) 'पुनि' शब्द देकर यहाँ तपकी दूसरी आयुक्ति, अनुष्ठान वा पुरश्चरण सूचित किया। जैसा पूर्व लिखा जा चुका है। कितने दिनों तक बेलपत्रका खाना छोडे रहें, इसका पता नहीं। पार्वतीमगल, कुमारसम्भव और पद्मपुराणमेंभी इसका उल्लेख नहीं है, सर्वत्र केवल छोडनेपर 'अपर्णा' नाम होनेका उल्लेख पाया जाता है, यथा—'नाम अपरना भयो रज जब परिहरे। नवल धवल कल कीरति सकल मुचन भरे। २४ ।', 'त्यय विद्योर्वाद्रुमपर्यं वृत्तिरा राहि काडा तपस्तया पुन । तव व्याकीर्णं मत प्रियवदा वदन्त्यपर्येति च ता पुरा विद ॥' (अर्थात् यह तपकी पराकाष्ठा है कि पार्वतीजीने आपकी आपसे गिरेहुए पत्ते जो भोजन करती थीं वहभी छोड दिया। इसीसे प्रियवादिनी पार्वतीको पुराणों के विश्व 'अपर्णा' कहते हैं। कुमारसम्भव सर्ग ५ श्लोक २८)। इसके बाद श्लोक २९ म कहा है कि—'तप शरीरै कठिनैरपार्जितं तपस्विना दूरमधश्चकार सा । तिससे स्पष्ट है कि पत्तोंका खाना छोडनेपर कठिन उपवास फिर किया। पुनश्च यथा—'शु कानि चैव पर्णानि नाशितानि तथा यदा। अपर्येति च विख्यात बभूव तगुनधमा ।' (स्कन्दपुराण)। अर्थात् तब उन्होंने सूखे पत्तोंका खाना भी छोड दिया तब उनका नाम 'अपर्णा' होगया।

सू० प्र० मिश्रजी लिखते हैं कि मविष्योत्तर पुराणम चौसठ वर्ष सूखे पत्ते खाना लिखा है, यथा—'सकल चतुर्षु पर्वेषु पत्रपर्याशनं वृत्तम्।' और हरिवंशमे लिखा है कि हिमाचलके तीन कन्यायें थीं, तिनमेंसे एकका नाम अपर्णा था, यथा 'तिल कन्यास्तु मेनाया जनयामास शैलराट् अपर्णामिकपर्णा च वृत्तीयामेक पाटलात्। (पूर्वेतद अ० २४)। 'कल्प भेद हरि चरित मुहाए' ही इसका समाधान है। मानसकल्पम वही

था जैसा मानस-रुचिने लिखा है ।

३ यहाँ तक चरणोंका प्रताप दिखाया कि पतिपदके प्रभावसे ही वे सब भोगादि छोड़कर तपमें क्रमशः बढ़ती गईं ।

देखि उमहि तप खोन सरीरा । ब्रह्मगिरा भै गगन गभीरा ॥ ८ ॥

दोहा—भएउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि ।

परिहर दुसह कलेस सव अच मिलिहहि त्रिपुरारि ॥ ७४ ॥

शब्दार्थ—‘रतीन’ (चीण)=दुर्बल; दुबला बतला ।=सूखा हुआ ।

अर्थ—तपसे उमाका शरीर अत्यन्त चीण देखकर आकाशसे गंभीर ब्रह्मवाणी हुई । ८ । हे गिरिराजकुमारि । सुन । तेरा मनोरथ सिद्ध हुआ । अब (ये) सारे फटिन क्लेश त्याग दे । (अब) शिवजी तुम्हें निश्चय ही मिलेंगे । ७४ ।

टिप्पणी—१ (क) ‘देखि उमहि तप’ इति । चीणसे जनाया कि तपसे शरीरमें हड्डीमात्र रह गई थी । (जैसा मनुजीके सम्वन्धमें कहा है—‘अस्तिय मात्र होइ रहे सरीरा’) । शरीर चीण हो जानेसे यह संदेह हुआ कि शरीर अब न रहेगा, प्राण निकल जायेंगे । इसीसे अब आकाशवाणी हुई । ब्रह्मगिरा=ब्रह्मवाणी=ब्रह्माकी वाणी, यथा—‘सुनत गिरा बिधि गगन उपानी । युलक गात गिरिवा हरयानी ॥’ [(ख) सुधा परद्विवेदीजी लिखते हैं कि ‘पुनि परिहरे सुखानेउ परना’ इससे शरीरमें दुर्बलता दिखाई गई । अर्थात् फटिन तपसे देहकी हड्डी रह गई । अब सूत्रे पत्ते भी नहीं रचाये जाते । तब देवनेवाले देवता लोग उमाको ‘अपर्णा’ ‘अपर्णा’ कहने लगे । अर्थात् चीण शरीर हो जानेसे देवताओंको संदेह हुआ कि उमा मर न जाय, इसलिये ब्रह्मलोकमें दोहाई देने लगे कि अब तो उमा ‘अपर्णा’ हो गई । इस कोलाहलसे ब्रह्माजीने देखा कि सचमुच उमाका शरीर चीण हो गया है । वे विस्मित हो गए जैसे सर्पिण्ये हुये हैं; यथा ‘देदि दसा मुनि विसमय भयऊ ।’ तब आकाशसे ब्रह्मवाणी हुई । ‘ब्रह्म’ से परब्रह्म श्रीरामजी अभिप्रेत हैं, क्योंकि प.११ दोहेके छन्दमें कह आये हैं कि ‘सोइ राम व्यापक ब्रह्म’ । गंभीर वाणी हुई जिसमें उनके दुर्बल कानोंतक पहुँचे । वि० त्रि० जी कहते हैं कि रुद्राणी पद देना है, इसके देनेवाले ब्रह्म ही हैं, ब्रह्मा नहीं । यथा ‘विधिहि विधिता हरिहि हरिता हरहि हरता जो दई । सो जानकी पति मधुर मूरति मोदमय मंगल मई ।’]

२—‘भएउ मनोरथ सुफल तव’ इति । (क) यहाँ ‘मोंगु वर’ न कहकर ‘भएउ मनोरथ सुफल तव’ कहनेका भाव कि श्रीपार्वतीजीका मनोरथ प्रसिद्ध है, सब जानते हैं कि शिवप्राप्त्यर्थ वे तप कर रही हैं । नारदजीका यही उपदेश था । हिमाचल और वेदशिरा आदि सभी मुनि जानते हैं । अतएव आकाशवाणीने यह न कहा कि वर मोंगो जैसा औरोंसे कहा है । यथा ‘मोंगु मोंगु वर भइ नभ धानी । परम गंभीर छुपाइतसानी । १ । १४५ ।’ इति मनुप्रसंगः, ‘गयल निकट तप देदि विधाता । मोंगु वर प्रसन्न में ताता । १ । १७७ ।’ इति रावणप्रसंगः, ‘गए विभीषण पास पुनि कहेउ पुत्र वर मोंगु । १ । १७७ ।’ इति विभीषण प्रसंगः, ‘परम प्रसन्न जानु मुनि मोही । जो वर मागहु देचें सो तोही । ३ । ११ ।’ इति सुतीक्ष्णप्रसंगः, ‘काक भसुंडि मागु वर अति प्रसन्न मोहि जानि । ७ । ८३ ।’ इति कागमुशद्विप्रसंगः । पुनः, (ख) ‘मोंगु वर’ न कहनेका दूसरा भाव यह है कि उमाजीको प्रकट रूपमें पतिका वर मोंगनेमें संकोच होगा; यथा ‘कहत वचन मनु अति सकुचई’ (दोहा ७८८) ऐसा पार्वतीजीने सर्पिण्योसे कहाही है । इसीसे वर मोंगनेको न कहा गया ।

नोट—१ ‘सुनु गिरिराजकुमारि’ इति । सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि—‘व्योतिषशास्त्रमें लिखा है कि जिस मनुष्यके बहुतसे नाम हों, उनमेंसे किस नामसे उसके भले-बुरेका विचार किया जाय, इसके लिये जब वह मनुष्य सुखसे सोजाय तब उसे उसके प्रत्येक नामसे पुकार-पुकारकर लगाया जाय । जिस नामके पुकारनेसे वह जाग उठे वही उसका सचा नाम समझो और उससे भले-बुरेका विचार करो । परन्तु यदि

खाली उस मनुष्यको पुकारना ही हो जिसके कई नाम हों तो उसके बापका नाम लेनेसे यह आदमी तुरन्त समझ जायगा कि मुझे पुकारते हैं। नारदजीने पार्वतीके तीन नाम रखे—उमा, अयिका, भवानी। इन्हे छोड़ पार्वतीजीको तुरन्त समझनेके लिये ब्रह्मवाणीने बापके नामके साथ उन्हे पुकारा। '६३' वर देनाभी माधुर्यमें ही है। अतः गिरिराजकुमारि सवोधन किया। पुनः, अपने अंतिम अचल होनेसे 'गिरिराज' का सम्बन्ध दिया।

२ 'परिहरु दुसद क्लेशे सब' इति। (क) भाव कि जिस कार्यके लिये तप कर रही थी वह कार्य हा गया, अतएव अब उसे करनेका प्रयोजनही क्या रह गया? यथा 'जिमि हरिभगति पाइ भ्रम तजहि आश्रमी चारि। ४। १६।', 'तापस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिराने नेमु। २। २३६।' (ख) 'सज' अर्थान् वध, मूल, फल, साग पत्ते, जल, पवन और उपवास आदि। रात्रभोग आदिके त्यागसे जो क्लेश है, पतिपरित्याग आदिका जो क्लेश है, एव तपका क्लेश—इत्यादि 'सय क्लेश' हैं।

टिप्पणी—३ 'अब मिलिहहि त्रिपुरारि' इति। (क) 'अब' का भाव कि पार्वतीजीके विराम सदेह था कि मिलना कठिन है, यथा मिलन कठिन मन भा सदेह।' अतः ब्रह्मवाणीने 'अब मिलिहहि' कहकर सदेह दूर किया। (ख) 'मिलिहहि' का भाव कि यहाँ आकर क्या ले जायेंगे, ऐसा न होगा कि शैल राज तुम्हें यहाँ ले जाकर द आमें जैसा कि राजाओके यहाँ जहाँ तहाँ रीति है। मनुमहाराजने अपनी कन्या कहें मन्थिको जाकर ली थी। (ग) 'त्रिपुरारि' इति। प्रथम कहा कि 'अथ मनारथ। सुफल तप।' क्या मनोरथ है?—यह नहीं कहा। पार्वतीजी अभी बालिका हैं। इतना मात्र कहनेसे कदाचित् उन्हे सदेह रहजाय ता ब्रह्मवाणीका होना न हाना बराबर हा जायगा। अतः निस्सदेह करनेके लिये यहाँ मनोरथका स्पष्ट कर दिया कि—'मिलिहहि त्रिपुरारि।'—[(घ) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि—सतीत्यागका प्रग करनेपर सतीजीने शिवजीसे अनेक प्रकारसे पूछा था कि आपने क्या प्रण किया है पर शिवजीने उस समय न पताया था। दोहा ५७ की आठवाँ अर्धालीम प्रथकर्ताने 'जदपि सती पूछा बहु भौंती। तदपि न कहेउ त्रिपुर आराती।' कहा था। वही 'त्रिपुर आराती' (-त्रिपुरारि) यह नाम ब्रह्मवाणी द्वारा मन्थकारने यहाँ भी कहा। इसके भाव यहाँ लिखे जा चुके हैं]।

*** श्रीपार्वतीतप और श्रीमनुरातरूपातपका मिलान ***

श्रीपार्वतीतप (दोहा ७३-७४)

श्रीमनुरातरूपा तप (१४३ १५१)

- १ मातृ पिता बहुविधि समुभ्राई।
 - २ चली उमा तप हित हृष्याई। जाह विपिन लागीतप करना
 - ३ अति मुकुमार न तनु तप जोगु।
 - ४ 'पतिपद मुमिरि तजेउ०'—
 - ५ नित नभ चरन उपल अत्रुतागा
 - ६ स्वत सहस मूलफल खाए। रागु खाइ सन बरप गैवाप
 - ७ कहु दिन भोजन बारि बतासा
- ८ किये कठिन कहु दिन उपवास
- ९ देखि उमहिँ तपखीन सरीषा
- १० 'ब्रह्मगिरा भइ गगन गैभीषा।
भया मनोरथ सुफल तव०'

- बरदस राव सुतहि नप दीन्हा
- नारि समेत गवन बन कीहा
- बृच सरीर मनिपट परिषाना
- मुमिरहि ब्रह्म खच्चिदानदा
- वासुदेय पद पकरह दपति मन अति लाग।
- कर्पहि अहार साक फल कदा
- बारि अहार मूल फल त्याग्ये।
- एहि विधि बीते बरप पट सहस बारि आहार।
- स्वत सप्त सहस पुनि रहे समीर अचार॥
- बरप सहस दस त्यागेउ सोऊ
- अस्थि मात्र होइ रहे सरीषा।
- माँशु माँशु बर भइ नभ बानी।
- परम गैभीर कृपामृत शना॥

११. परिहर दुसह कलेस सब अब मिलिहहिं त्रिपुरारि'
 १२. 'अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी ।'—हठ परिहरि
 धर चापहु तबहीं'
 १३. मुनत गिरा विधि गगन बवानी । पुलक गात
 गिरिजा हरबानी ॥

नृ तव तनय होब मैं आई ।
 अब तुम्ह मम अनुत्पासन मानी ।
 बसहु चाइ सुरपति रजधानी ॥
 अबन सुधा सम बचन सुनि प्रेम प्रफुल्लित गात''
 प्रेम न हृदय समात ।

अब तपु काहु न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी ॥ १ ॥

अब उर धरहु ब्रह्म बर बानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ २ ॥

अर्थ—हे भवानी ! अनेक धीर मुनि और ज्ञानी होगये पर ऐसा (तप) तप किसीने नहीं किया । १ । अब (इस) भ्रेष्ठ महापाणीको सदा सत्य और निरन्तर पवित्र जान कर हृदयमें धारण करो । २ ।

नोट—'अस तपु काहु न कीन्ह' इति । (क) 'अस' अर्थात् जैसा कठिन तप तुमने किया । जो 'पतिपद सुमिरि तजेइ सब भोगू' से लेकर 'देखि उमहि तप खीन सरीरा' तक ऊपर कहा गया । (ख) 'काहु न कीन्ह' का भाव कि मुनियोंने भी कठिन तप किये हैं पर उनकी ऐसी छोटी और सुकुमार अवस्था न थी जैसी तुम्हारी थी । मनु शतरूपाजीका तप सां इससे भी कठिन था पर वे जब तप करने गये थे उस समय इनका चौथा पन था और शरीर इष्ट पृष्ठ था । (ग) कुछ लोग लिखते हैं कि 'अस तप' का भाव यह है कि 'तुमने जिस कामनासे (अर्थात् पतिप्राप्त्यर्थ) तप किया इस कामनासे और किसीने नहीं किया ।' वा, पतिके लिये ऐसा तप नहीं किया (अर्थात् और मनोरथोंके लिए ऐसा तप किया गया है) । वा, केवल पार्वतीजीकी बड़ाईके लिए ऐसा कहा । (पं० सू० प्र० मिश्रजी) ।—पर ब्रह्मपाणीके 'परिहरु दुसह कलेस सत्' और 'भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी' से इसका विरोध होगा । ब्रह्म पाणी असत्य नहीं होती । यहाँ 'अस' का भाव 'ऐसा कठिन' ही विशेष संगत है । यही भाव कुमारसंभव सर्ग ५ श्लोक २६ से भी प्रमाणित होता है; यथा—'पृथालिकये लवमेवमादिभिर्' वै. स्वयं सपयन्यहर्निशम् । तथा शरीरैः कठिनैर्वर्जितं तपस्विनां दृग्मधश्चर सा ॥' अर्थात् कमलनालसदृश अपने कोमल शरीरको इस प्रकारके कठिन व्रतोंसे रात दिन गला देनेवाली श्रीपार्वतीजीने मुनिवृत्ते कठिन शरीरसे किये हुये तपसमूहका अत्यन्त तिरस्कार किया ।

पुनः, 'अस तप'—इस विधिसे तप; अर्थात् पहले मूल फल खाकर, फिर साग, इसके बाद जल और चाय पीकर और तदनन्तर उसे भी छोड़कर ध्रुव आदिने भी तप किए पर हवा पीते थे । हवा पीना भी छोड़कर तप करना यह पार्वतीहीका काम था । अतः 'अस तपु काहु न कीन्ह' कहना उचित ही है । (मा० प०) । (घ)—एक प्रसन्न होने पर ही वर दिया जाता है । यथा "'अति प्रसन्न मोहि जानि । मोगहु घर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि । १. १४८" इति मनुप्रसंगः; 'अब प्रसन्न मैं संसय नाही । मागु जो भूष भाव मन माहीं ॥ १. १६४' इति कपटीमुनि-भानुपतापप्रसंगः; 'मागहु वर प्रसन्न मैं ताता ।'—'एवमस्तु तुम्ह वड़ तप कीन्हा । १. १७७' इति राघवप्रसंगः । इत्यादि । अतएव 'भएउ मनोरथ सुफल तब' यह वर देकर अब अपनी प्रसन्नताका कारण 'अस तपु काहु न कीन्ह' इत्यादि से कह रहे हैं कि धीर, मुनि और ज्ञानी अनेक हुये जिन्होंने तप किया पर पवन भी न पिया हो, कठिन उपवास किये हों और यह भी छोटी कोमल अवस्थामें, यह किसीने नहीं किया । अतः मैं बहुत प्रसन्न हूँ ।

२ 'भवानी' इति । प्रथम कहा कि 'अब मिलिहहिं त्रिपुरारि' । 'मिलिहहिं' से हो सकता है कि मिलेंगे, पर पति वनंगे या नहीं यह संदेह रह ही गया । इसके दूर करनेके लिये अब 'भवानी' संबोधन किया । प्रथम 'गिरिराजकुमारि' नाम दिया था और अब 'भव' से संबंध होनेका वर देनेपर 'भवानी' संबोधन द्वारा सूचित करते हैं कि शंकरजी तुम्हारे पति हो गए, तुम अबसे शिवजीको अपना पति और अपनेको उन ही पत्नी समझा । इसके संदेह न करा । और मैंने मनु और शनपाजीको वर देकर कि मैं तुम्हारा पुत्र

होऊंगा अपनी बाणीकी सत्यता दिखानेकेलिये वर देनेके वाप्ये उनको श्रीरामजीने 'तात' और 'मातु' संघोधन किया; यथा 'तहँ करि भोग विसाल तात गए कहु काल पुनि ।', 'मातु विवेकु अलौकिक तोरें । कयहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें ।' वैसेही यहाँ 'मिलिहहि त्रिपुरारि' कहकर उन्हें 'भवानी' संघोधनकर अपनी बाणीकी सत्यता हट की ।

टिप्पणी—१ 'अब उर धरहु ब्रह्म वर बानी ।' इति । (क) इससे अनुमान होता है कि पार्वती जीके हृदयमें यह अभिलाषा हो रही थी कि शिवजी स्वयं आकर मिलें, दर्शन दें और वर दें तब मैं तप छोड़ूँगी, यथा 'तजवें न नारद कर उपदेशू । आपु कहहि सत वार महेशू । १।८१ ।' नारदजीने यह कहते हुये भी कि 'दुराराध्य पै अहहि महेशू' यह भी कहा था 'आमुतोप पुनि किरैं कलेशू'; इससे उनको विश्वास था कि वे स्वयं आकर प्रसन्न होकर वर देगे । पर शिवजी न आए । प्रायः यही रीति है कि जिस देवताके लिये अनुष्ठान किया जाता है वही प्रबल होता है । सतीतनत्यागके लिये ही प्रसिद्धा थी सो यह तन छूटकर दूसरा जन्म भी हो गया और फिर उनके लिये तप भी किया गया तब भी वे स्वयं न आये । इसीसे आकाश बाणी यह कहकर कि 'अब उर धरहु ब्रह्म वर बानी । सत्य सदा सतत सुचि जानी ॥' तथा 'मिलिहि तुम्हहि जय सतरिपीसा । जानेहु तव प्रमान बागीसा ।' उनको आश्वासन दे रही है, विश्वास करा रही है । (ख) 'उर धरहु' अर्थात् ऐसी धारणा करलो, इस बात को हृदयमें धारण करलो, इसे भूलना नहीं, इसमें विश्वास रखो । यथा अस उर धरि महि विचरहु जाई । (यह नारदजीसे भगवान ने कहा है । १।१३८ ।) पुनः, [भाव कि 'इस ब्रह्मबाणीको तुम प्रकाश मत करो, क्योंकि तुम कन्या हो । केवल इसको विश्वास करके हृदयमें रखो, किसीसे कहनेका काम नहीं है । (सु० प्र० मिश्र) । पुनः, 'ब्रह्म वर बानी' ब्रह्मकी धरके लिये अर्थान् पतिके सवधकी जो बाणी हुई कि 'अब मिलिहहि त्रिपुरारि' उसे हृदयमें धारण करो । (सुधाकर द्विवेदीजी) ।] (ग) 'सत्य सदा सतत सुचि जानी' इति । सदा सत्य है अर्थान् ब्रह्मबाणी भूठ न कभी हुई, न है, न होगी । 'सतत सुचि' अर्थात् कभी अशुच न हुई, न है, न होगी । 'शुचि' का भाव कि ब्रह्मबाणी से किसीके साथ कभी झग नहीं हुआ, यह वेदरूप है; वेद सब वाणियोंमें श्रेष्ठ है, सत्य है, इसमें अधर्म नहीं है । अविश्वास दिलानेके लिये ब्रह्म अपने बाणीकी वा, ब्रह्मबाणी अपनी प्रशंसा कर रही है ।—(आराध यह है कि जो हमने 'अब मिलिहहि त्रिपुरारि' और 'भवानी' यह कहा है, इसमें संदेह न करो । क्या चिन्ता है कि शिवजी स्वयं नहीं आए, पर यह निश्चय है कि वे अब शीघ्र मिलिये । अतः अब क्लेश मत ठठा । पुनः सत्य और शुचि दोनों विशेषण देकर सूचित करते हैं कि इसमें भूठका लेना नहीं है । सत्य अपायन भी होता है । जिस सत्यसे किसीका प्राण जाय, वह 'सत्य' पायन नहीं है जैसे कि कसके प्रसंगमें और द्रोणाचार्यवधके प्रसंगमें हुआ । तथा भाव कि इसमें 'कु जरो वा नरो वा' का सा सत्य नहीं है) ।

भावै पिता बोलान बन जवरी । हट परिहरि वर जाएहु तबही ॥ ३ ॥

मिलिहि तुम्हहि जय सतरिपीसा । जानेहु तव प्रमान बागीसा ॥ ४ ॥

सुनत मिरा विधि गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा हरपानी ॥ ५ ॥

उमा-चरित सुंदर मैं गावा । सुनहु संभू कर चरित सुहावा ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—बागीसा=बाणियोंमें श्रेष्ठ=ब्रह्मबाणी ।

अर्थ—जमी (जिस समय ही) पिता बुलाने आये तभी (उसी समय) दृष्ट छोड़कर घर चली जाना । ३ । जब तुम्हें सतरिपि मिलें तब (इस) ब्रह्मबाणीको प्रमाण (सत्य, ठीक, चरितार्थ वा ठीक घटना हुआ) जान लोना । ४ । आकाशसे कही हुई ब्रह्मबाणीको सुनते ही गिरिजाजी हर्षित हुईं । उनका शरीर

ॐ मिलिहि जयहि अ—१७२१, १७६२, ६०, भा० दा० । मिलिहि तुम्हहि जय—१६६१, १७०४, को० रा० ।

पुलकित हो गया । ५ । (श्रीयाहावल्स्यजी कहते हैं—) मैंने सुंदर उमाचरित गा-सुनाया । अब शिवजीका सुंदर चरित सुनो । ६ ।

नोट—१ (क) 'आवै पिता बोलावन जबही ।' इति । पिताने ही माताको तपकी शिक्षा देनेके लिये भेजा था । इस तरह वह पिताका ही वचन हुआ जिसे मानकर गिरिजाजी तप करने आई थीं । इसीसे कहा कि जब वे बुलाने आवें तब जाना । बिना उनकी आज्ञा घर जानेसे पिताकी आज्ञाका उल्लंघन होगा । दूसरे, उमाजीका मनोरथ तो पूरा ही हो गया, पर अभी महादेवजीकी परीक्षा बाकी है जो सप्तपिंथों द्वारा होनी है । इन कारणोंसे तुरंत घर जानेको न कहा । तीसरे, इन्हीं दो बातोंके द्वारा अपनी बाणीको प्रमाण करेंगे; अतः ऐसा कहा । (सू० प्र० मित्र) । ॐ सम्भवतः बरदान अभी गुप्त ही रहना है । पिताके बिना बुलाये घर जानेसे एक तो सबको बरदानका पता लग जायगा, और यदि घर जानेपर बरदानकी बात गुप्त रक्खेंगी तो बिना बरदान पाये तप अचूरा छोड़ देनेसे कार्यसिद्धिमें संदेह होनेसे माता पिता दुःखी होंगे । अतः ऐसा कहा । (र) 'हठ परिहरि घर जायहु' से जान पड़ता है कि इसके पूर्वभी पिता कई बार बुलाने आये थे, पर ये हठ करके नहीं गईं । पुनः 'घर जायहु' का भाव कि तुम्हारा काम हो ही गया, पर बिना घर गए विवाहका संयोग नहीं होगा, इसलिये बुलाने आवें तब तुरंत चली जाना, जिसमें तुरंत विवाहका कार्य आरंभ हो सके । इसीसे 'तबही' कहा ।

टिप्पणी—१ 'मिलिहहि तुम्हहि जब सप्त रिपीसा ।' इति । (क) यह बाणीकी सत्यताका चिह्न बताया । जैसे लंकिनीको निशिचरकुलसंसारका चिह्न ब्रह्माजीने बताया था; यथा 'जब राबनहि ब्रह्म घर दीन्हा । चलत बिदंवि कहा मोहि चीन्हा । विरल होसि तैं कपिके मारे । तब जानेसु निसिचर संहारे । ५।४ ।' भाव यह कि यदि तुम्हें पिता बुलाने आवें और सप्तपिंथोंसे, ये दोनों बातें मिलें, सबी निकलें, तो यह भी सत्य जान लेना कि तीसरी भविष्य-वाणी 'मिलिहहि त्रिपुरारि' भी सत्य होगी, उनकी सत्यता इसकी सत्यता का प्रमाण होगी ।—(मनु-शतरूपाजीके प्रसंगमें और रावणके अत्याचारपर देवताओंकी पुकारपरभी आकाशवाणियां हुईं पर उनमेंसे किसीमें भी इतना प्रमाण देकर प्रेमसे बाणीकी सत्यताका विश्वास दिलाना नहीं पाया जाता । यहाँ एक भविष्यके प्रमाणके लिये दो भविष्य और कहे गए और सत्य एवं शुचि होनेका विश्वास करनेको कहा गया । यह क्यों ? इससे स्पष्ट है कि शिवजी स्वयं बर देनेको नहीं आये, इसीसे पार्वतीजीको विश्वास नहीं होता था कि हमारा तप सिद्ध हुआ, शिवजी हमारे पति होंगे । अतएव बारंबार समझाते हैं और प्रमाण देते हैं ।) [(र) 'सप्तरीपीसा'—सप्तपिं । ॐ यह सात ऋषियोंका समूह या मंडल होता है । शतपथ ब्राह्मणके अनुसार सात ऋषियोंके नाम ये हैं—गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप और अत्रि । महाभारतके अनुसार—'मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, मनु, पुलस्त्य और वसिष्ठ । (श० सा०) । ॐ एक कल्प अर्थात् एक सहस्र चतुर्युगी वा ब्रह्माके एक दिनमें चौदह मनु और मन्वन्तर होते हैं । प्रत्येक मनु एकहत्तर चतुर्युगीसे कुछ अधिक समय तक अपना अधिकार भोगता है । प्रत्येक मन्वन्तरमें भिन्न-भिन्न मनु, मनुवंशी नृपतिगण, सप्तपिं, देवता, इन्द्र तथा उनके अनुयायी गंधर्वादिका एक मंडल रहता है । (भा० ३ । ११, २४) । इसलिये सप्तपिं मंडल भी प्रत्येक मन्वन्तरमें भिन्न भिन्न होता है । स्वार्थमुच्य मन्वन्तरमें मरीचि आदि ही सप्तपिं होते हैं । स्वारीचि मन्वन्तरमें अत्रि, दत्तात्रेय, च्यवन, स्तम्भ, प्राण, कश्यप, और बृहस्पति । औत्तम मन्वन्तरमें ऊर्ज नामके—कौकिमिण्डि, सुनुण्ड, दालभ्य, शर, प्रगाहित, मित और सम्मित । तामसमें कवि, पृथु, अग्नि, अकवि, कवि, जन्य तथा धामा । रैवतमें देववाहु, सुवाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्यरोमा और सप्तरव । चातुर्वर्तमें श्रुगु, सुधामा, विरज, विष्णु, नारद, विवस्वान और अभिमानी । वैवस्वत मन्वन्तरमें अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम, योगी भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि ये सप्तपिं मंडल रहते हैं । इस समय वैवस्वत मन्वन्तर चल रहा है अतः अद-तकके सप्तपिंयोंके नाम लिखे गए । इसके आगे सात मन्वन्तर और हैं जिनके नाम हैं—साषण्य, रौच्य,

मौल्य, मेरुसावयिं, ऋतु, वीतधामा और विष्वक्सेन । (पद्मपुराण सृष्टिखंड) । ॥ जिस कल्पमें जिस मन्वन्तरमें पार्वतीजी का चरित हुआ हो, उसके अनुकूल सप्तर्षि मंडल यहाँ समभना चाहिये । पर यह निश्चय है कि उस मंडलमें नारदजी नहीं थे क्योंकि उनके रहते हुए सप्तर्षि नारदजीकी निंदा कैसे करते ? कुमार-मन्वन्तरे मतसे यह कथा वैवस्वत मन्वन्तरकी होगी क्योंकि उसमें वसिष्ठनी और अरन्धतीजीका भी नाम है—७७ (८) 'तत्रहिं सप्तर्षि सिव पतिं आए' नोट २ देखिए । विष्णुपुराणमें वैवस्वत मन्वन्तरमें ही वसिष्ठनीका नाम सप्तर्षियोंमें पाया जाता है, अन्यमें नहीं । यथा 'विवस्वानु सुतो विप्र आद्रदेवो महा-द्युतिः । मनुस्ववतते धीमान् साम्प्रतं सप्तमेऽन्तरे ॥' वशिष्ठ, काश्यपोऽथात्रिंमदनिस्सगौतमः । विदवा-मित्रो भरद्वाजौ सप्त सप्तर्षयोऽभवन् ॥' (विष्णुपुराण अश ३ । १ । २०, ३२) । वशिष्ठजीका नाम प्रथम होने से वे इस मंडलमें प्रधान जान पड़ते हैं—विष्णु पुराण अश ३ अध्याय १ और २ में चौदहों मन्वन्तरों के सप्तर्षियोंकी नामावली दी हुई है । अधिक देखना ही तो पाठक वहाँ देखें । ॥ इन्हीं सप्तर्षियोंके नामसे उत्तर दिशामें सात तारागणका एक समूह रहता है जो भ्रुवके चारों ओर फिरता दिखाई देता है । समग्र है कि ये ऋषियोंके लोक हो] ।

टिप्पणी—'सुनत गिरा विधि गगन वखानी । ' इति । (क) ॥ यहाँ 'ब्रह्मघाणी' का अर्थ स्पष्ट कर दिया कि 'विधिकी कही हुई बाणी' है । (अधिक लोग 'विधि' से 'विधानकर्ता श्रीरामजी' यह अर्थ करते हैं क्योंकि आगे शिष्यजीको भी ये ही समझानेको प्रकट होंगे) । (ख) 'पुलक गात' यह हर्षका लक्षण है । 'पुलक गात गिरिजा हरपानी' इस कथनमें यह भी अभिप्राय मरा हुआ है कि उनका शरीर जो तपसे चीण हो गया था, वह ब्रह्मघाणी सुनने पर पुनः फूलकर ज्योंका त्यों हो गया, जैसे मनुशतरुपाजी ज्योंके त्यों हो गये थे । यथा 'मृतक जिष्वाग्नि गिरा सुहाई । अवनर्ध होइ उर जन आई ॥ इष्ट पृष्ट तन मप सुहाए । मानहुँ अर्थाई भयन ते आए ॥ १ । १४५ ।' [(ग) श्रीपार्वतीजीके हर्षका उल्लेख इस प्रसंगके आदि, मध्य और अन्त तीनों में दिखाया गया है । प्रथम 'सुनि सुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दपतिहि उमा हरपानी ॥' ६८ (१) में, (पार्थिव शरीरके कारण जो किंचित आवरण माधुर्यमें था वह नारद-वचन सुनकर हट गया अतः हर्ष हुआ) । दूसरी बार, मातापिता तप करने जाने देंगे इसमें सदेह था अतः तपके लिए आहा पाकर जानमें हर्ष हुआ—'मातु पितहि बटु विधि समुदाई । चलीं उमा तप हिल हरपाई । ७३ (७) ।' और तीसरी बार सदेह था कि शकरजी पतिरूपमें मिलेंगे या नहीं, अतः 'अथ मिलि-हहि त्रिपुरारि' यह ब्रह्मघाणी सुनकर हर्ष हुआ ।]

३ "उमा-चरित सुंदर मैं गाया । " इति । (क) यहाँ 'उमा चरित' संपुट हुआ । "जब ते उमा बैल गृह जाई । ६५ । ७ ।' उपक्रम है और 'उमाचरित सुंदर मैं गावा' उपसहार है । (ख) 'उमा चरित सुंदर' और 'संभु कर चरित सुहावा', अर्थात् एकमें 'सुंदर' और दूसरेमें 'सुहावा' पद देकर दोनोंके चरितोंकी समानता दशित की ।

प० प० प्र०—'श्रीउमा शिव चरित्र' जैसे यह एक ऐतिहासिक घटना है वैसे यह प्रदीर्घ रूपक है । श्रीमदाचार्यकृत 'सौन्दर्यलहरी' में 'आनन्द लहरी' के ४१ श्लोकोंमें जिस कुण्डलिनी महायोगिका वर्णन है, उसका सार ही इस उमाशिवचरित्र रूपकमें है ।

उमा और सच्चिदानन्दन शिवका निवास ब्रह्मरंध्ररूपी कैलासपर्वतपर था । सती उमा हरिमाया मोहित हुई और प्रदीर्घ काल तक उनका वियोग हुआ । फिर सतीने योगान्तमें देहत्याग किया और 'जननी जाइ हिमाचल गेहा' । उमा-महेश्वरीकी मायाशक्ति । इस माहेश्वरी शक्तिको ही कुण्डलिनी शक्ति शिवा कहते हैं—(ज्ञानेश्वरी अ० ६ देखिए । पर्वत-पीठकी रीढ़-प्रथम शक्ति रज्जु पर्वतका गेह-पृथ्वीतत्वका स्थान मूलाधार चक्र । इसके समीप नीचे पक कुण्डलाकार नाड़ीमें निवास करनेसे उसको कुण्डलिनी नाम प्राप्त हुआ, यही शिवजीकी शक्ति है ।

पश्चात् श्रीनारद-सद्गुरुस्की कृपासे वह जागृत हो गई और शिवकी प्राप्तिके लिये त्रिचारील बनी । 'जौ तप करै कुमारी तुम्हारी । भाविन मेदि सकहिं त्रिपुरारी ।' शम्भु कृपासेही शाभवकी आत्म-स्वरूप शिवकी प्राप्ति होती है । स्थूलदेहाहंकार, सूक्ष्मदेहाहंकार और कारण देहाहंकार ही त्रिपुरासुर है । इसका विनाश शिव शक्तिसे ही होता है ।

महायोगकी प्रक्रिया ही तप है ।

'उरधरि उमा प्रानपति चरना ।' "सागु र्नाइ सत वरप गँवाए' इस प्रकार सभी भोगोंका त्याग किया । अन्नाहार, पौष्टिकाहारका भी त्याग किया और कन्दमूल फल भक्षण करके एक सहस्र वर्ष तप किया ।

'कन्दोर्ध्वं कुण्डली शक्तिः' मनुष्यकी देहमें मूलाधार चक्रके नीचे 'कन्द' नामक स्थान है । इसके ऊपर और मूलाधारके नीचे कुण्डलिनीका स्थान है, उसका त्याग करके निकलीं । कन्द मूल फल पृथ्वीतत्वके ही विकार हैं, उनको भक्षण करती रहीं । भाव यह कि मूलाधार (पृथ्वीतत्वका चक्र) में प्रवेश करके पृथ्वीतत्वका भक्षण किया । 'पार्थिव धातु आधवी । आरोगिता (रानेपर) वाही भुयी' (ज्ञानेश्वरी ६ । २३६) । तत्पश्चात् मूल फलादि खाना भी छोड़ दिया । भाव कि मूलाधार चक्रको छोड़कर ऊपर चलीं और 'कञ्जु दिन भोजन धारि बतासा' किये । भाव यह कि जलतत्त्वके स्वाधिष्ठान चक्रमें प्रवेश किया और शरीरमें जो जलतत्त्व है उसका प्राशन करने लगीं, उसका शोषण कर दिया । पश्चात् अग्नितत्वके मणिपूरक चक्रका भेदन करके सुपुष्पामार्गमें ऊपर जाना पडता है तब हृदयमें वायुतत्वके अनाहत चक्रमें प्रवेश किया, यह बात 'कञ्जु दिन भोजन धारि बतासा' से कही है । दीर्घ काल तक अनाहत चक्रपर रहीं । पश्चात् वायुतत्वका भी त्याग किया, अर्थात् अनाहत चक्रसे निकलकर आकाशतत्वके 'विशुद्ध' चक्रमें प्रवेश किया ।—'किये कठिन कष्टु दिन उपमासा' ।

जब तक श्वासोश्वासकी क्रिया चलती है तब तक जलको त्याग देनेपर भी वायुका आहार तो होता ही रहता है । वायुका भी त्याग किया इससे सिद्ध हुआ कि कुछ समाधि अवस्थामें गया । 'विसरी देह तपहि मन लागा । ज्ञानमयं तपः आत्मज्ञानमें मन लागा दिया । इतनी दीर्घ तपश्चर्या करनेपर भी शिवजी प्रसन्न न हुए, यह देख इससे भी कठिन तपका निश्चय किया ।

'वैल पाति महि परइ सुखाई ।' "अर्थात् वैवल एक विल्वपत्र र्नाकर रहगई' । विल्वपत्र त्रिदल होता है ।—भाव यह है कि विशुद्ध चक्रका भी त्याग करके आज्ञा चक्रमें प्रवेश किया । इडा, पिंगल और सुपुष्पा नाड़ियोंका संगम ही त्रिदल विल्वपत्रके समान है । इस चक्रमें स्थित रहकर पार्वतीजीने शिवपद कमलका ध्यान किया । जो कोई आज्ञाचक्रमें घटिकात्रय तर्क स्थिरबनी रस (चिपयाशारहित होकर) रहता है उसको आत्मज्ञान होता है, यह योग शास्त्रका सिद्धान्त है । 'ई-ईपन् । ज्ञा=ज्ञान' जिसमें होता है वह आज्ञा चक्र है । इसका स्थान भ्रूमध्यमें बताया जाता है । इसीको त्रिकूटाचल, त्रिपेणी संगम, बाराणसी आदि नामोंसे उपनिषदोंमें और सन्तोंने बराना है । आज्ञा चक्रमें प्रवेश करना अत्यन्त कठिन है, यद्ये-वडे हार मानकर अभ्यास छोड़ देते हैं, ऐसा श्रीएकनाथजी महाराजने श्रीभागवतटीकामें स्पष्ट कहा है । कोई बड़भारी ही इसमें प्रवेश करता है । इस चक्रमें तीन घड़ी भी स्थिर रहना बड़ा भारी कठिन काम है, किन्तु पार्वतीजी इसमें ३००० वर्ष स्थिर रहीं । फिर भी शिव प्रसन्न नहीं हुए । अब इस चक्रका भेदन करके सहस्रार चक्रमें प्रवेश किया—'पुनि परिहरेउ मुलानेउ परना' । जब सहस्रारमें प्रवेश होता है तब शिव-मिलनकी आशा सफल होनेकी शक्यताकी अनुभूति होती है । जब आज्ञा चक्रसे सहस्रारमें प्राणका शक्तिका प्रवेश होता है तब विशिष्ट ध्वनि सुननेमें आती है । यही यहाँ मानों 'ब्रह्म गिरा गगन गमीरा' है । यह ब्रह्म-गिरा श्रीरामजीकीही है, रामभक्त नारदका आशिष सत्य कानेकी जिम्मेदारी तो श्रीरामजी पर ही रहती है ।

पश्चात् सप्तपिंक्ष्पी सिद्धियों र्नाडी होकर परीक्षा लेती हैं । सिद्धियोंके प्रलोभनसे बचनेपर आकाश वाणीकी आज्ञानुसार कुछ कालके लिये भवानी भवनमें आकर रहने लगीं । यहाँ फिर सिद्धियों आदि रूपी

विघ्नोका सामना करना पड़ा। सतपिने फिर परीक्षा ली और अन्वभिचारिणी भक्ति देरत ली तब शिवजी ब्रह्मरंध्ररूपी कैलाससे किंचित् नीचे उतरकर हिमालयमें आ गए और शिवराक्ति पार्वतीका पाणिग्रहण कर अपने धर्मरूपी वाहनपर उनको अपने पास बिठा लिया। और उमासहित कैलासरूपी ब्रह्मरंध्रमें सुखसे विलास करने लगे।

श्रीपार्वती जन्म तप अर्थात् उमाचरित-प्रकरण समाप्त हुआ।

ॐ श्रीशंभु-चरित-प्रसंग ॐ

जय तें सती जाइ तनु त्यागा। तब तें शिव मन भएउ विरागा ॥ ७ ॥

जपहिं सदा रघुनायक नाया। जहँ वहाँ सुनहिं राम-गुन-प्राया ॥ ८ ॥

अर्थ—जबसे सतीजीने (दत्तयज्ञमें) जाकर शरीर त्याग किया तबसे शिवजीके मनमें वैराग्य होगया। ७। वे सदा श्रीरघुनाथजीका (राम) नाम जपते और जहाँ-तहाँ श्रीरामजीके गुणप्राप्त (यरा, चरित, गुणोंकी कथा) सुना करते। ८।

नोट—१ “जय तें सती जाइ तनु त्यागा।” इति। यहाँ यह शका होती है कि “क्या पूर्व वैराग्य न था जो यहाँ कहते हैं कि सतीजीने तन त्याग किया ‘तबसे’ वैराग्य हुआ? क्या पूर्व वे रागी थे?” इसका समाधान भिन्न भिन्न प्रकारसे लोगोंने किया है—(क) कैलासस्थलमें जो उनका प्रेम था उससे वैराग्य हो गया। इसी कारणसे उन्होंने सतीजीके वियोग में कैलासको छोड़ दिया और उतरकर इधर-उधर बिचरने लगे, यथा “दुखी भयवें वियोग प्रिय तोरें ॥ सुंदर बन गिरि सरित तडागा। कौतुक देखत फिरतें बेरागा ॥ ७५६ ॥” सतीजी जब कैलाश पर रहती थीं तब श्रीहरिकथावार्त्ता का सत्संग रहा करता था। उनके न रहनेसे वह सुख जाता रहा, इससे चित्तमें उचाट होगया। (५० रा० कु०, बाबा हरिदास)। पुनः (ख) “मन भएउ विरागा” अर्थात् घरमें रहकर भक्तके विरह का दुःख सहा न गया अथवा घर नहीं सुहाता। इसलिये घर छोड़ तीर्थाटन करने लगे। (सा० त० वि०)। पुनः, (ग) कुमारसभमें कालिदासजीनेभी लगभग ऐसाही लिखा है। उनके कथनानुसार भाव यह है कि सतीमरणके पश्चात् फिर उन्होंने विषयसग छोड़ अपत्नीक रहना ही स्वीकार किया। यथा ‘यदेव पूर्वे जन्मे शरीरं सा दत्त रोपात्सुदती ससर्ज। तदाप्रभृदयेथ विमुक्त सङ्गः पतिः पशुनामपरिमहोऽभूत् ॥ सर्ग १। ५३ ॥’ अर्थात् जिस समयसे सतीजीने दत्तयज्ञमें शरीर त्याग किया, उसी समयसे शिवजी विषयोंके सगको छोड़कर अपत्नीक हुये। अर्थात् अन्य स्त्रीका ग्रहण न किया। पुनः, (घ) विरागा=‘विशेष राग’। भाव कि देह और प्राणसे अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है सो उस प्रिय तनको सतीजीने श्रीशिवजीके वियोगमें अहम कर दिया। शिवजीका प्रेम सतीजीमें तो पूर्वसे ही था; यथा ‘परम पुनीत न जाइ तजि किये प्रेम बड़ पाप ॥’ सतीतनत्याग होनेपर वह प्रेम अज और भी बढ़ गया—यह दो कारणोंसे। एक तो यह सोचकर कि इन्होंने हमारे निमित्त देह भी त्याग दिया। दूसरे इससे कि ‘सतीतन रागका प्रतिबन्धक था, क्योंकि उसके लिये प्रतिज्ञा थी कि ‘एहि तन सतिहि भेंट मोहि नार्ही ॥’ वह शरीर अज छूट गया। उस (प्रतिबन्धकता) के मित्तनेसे अब विशेष प्रेम हुआ ॥’ (रा० प्र०, पं०)। पुनः, (ङ) पहले सतीजीमें प्रेम था अब वैराग्य हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि सग दुःखदायी ही था, अब स्वतन्त्र हो गए। सतीजीमें माताभाव कर लिया था, सतीतनमें पत्नी भाव न रखनेकी वे प्रतिज्ञा कर चुके थे, जिससे सतीजी दुःखित रहती थीं। उनको दुःखित देखकर शिवजीके चित्तमें भी दुःखका होना समभव था। (रा० प्र०)। सदा विरागरूप होनेपर भी, गृहस्थको लोकसमूहके लिये, स्त्री रत्ना कर्त्तव्यरूपसे प्राप्त रहती ही है। घरपर रहना ही पडता है। यदि बाहर जाय तो स्त्रीको साथ रखना पडता है, राग भासको स्वीकार करना पडता है, अब वह भी नहीं रह गया। अतः कहते हैं ‘तब ते शिव मन भयउ विरागा’ (वि० त्रि०)।

२ 'जपहिं सदा रघुनायक नामा । . ' इति । (क) सदा रामनाम जपते हैं, यथा 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग आराती ॥ १ । १०८ ।' तथा 'संतत जपत संभु अविनासी । १।४६ ।' (र) ६३ प्रत्यकारने जो उपदेश प्रत्यकी समाप्तिपर दिया है कि 'रामहि सुभिरिय गाइय रामहिं । संतत सुनिय रामगुनमामहिं । ७ । १३० ।', वह सब बातें यहाँ शिवजीमें दिखाते हैं । (मा० पी०) । पुनः 'सदा जपहिं' का भाव कि पहिले सतीजीसे बातचीत करनी ही पड़ती थी, तब जप बंद रहता था, अब सदा जप होता है । (वि० त्रि०) ।

उपदेश

रामहि सुभिरिय

गाइय रामहि

सुनिय रामगुनमामहि

६३ तात्पर्य यह कि यह उनकी दिनचर्या है । किंचिन् भी समय मज्जनेसे जाली नहीं जाने देते ।

चरितार्थ

जपहिं सदा रघुनायक नामा

कतहु रामगुन करहिं धराना

जहै तहैं सुनिहि रामगुनमामा

दोहा—चिदानंद सुखधाम शिव बिगत मोह मद काम॥

विचरहिं महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम॥ ७५॥

अर्थ—चिदानन्द, सुखके धाम, मोह-मद-काम रहित शिवजी समस्त लोकोंको आनन्ददेनेवाले श्रीरामजीके हृदयमें धारणकर पृथ्वीपर विचरने लगे । ७५ ।

नोट—१ यदि कोई कहे कि महादेवजी तो कामके नाशक हैं, वे लीके विद्योगसे क्यों खिन्न होंगे, तो उसपर इस दोहेका उल्लेख किया गया । (सू० प्र० मित्र) । श्रीसुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि 'कविने यहाँ शिवजीका माहात्म्य बर्णन किया है, जैसे दोहा ४८के 'पूजे रिपि अखिलेश्वर जानी' इस चरणमें उनको 'अखिलेश्वर' कहा है । इस दोहेमें शिवजीके विशेषण और पीछे कहे हुये श्रीरामजीके विशेषणसे 'हरिहरयोर्भेदो नास्ति' इस बचनको सार्थक किया है । जैसे यहाँ 'चिदानंद', 'बिगत मोह मद काम', 'सुखधाम' विशेषण हैं, वैसेही ५० (३) और ५२ (२) में 'जय सच्चिदानंद जगपावन' और '(गई सती जहैं) प्रभु सुखधामा' हैं । जिसमें मोह—मद—काम न हों वही 'जगपावन' है । जैसे यहाँ 'सकल लोक अभिराम' वैसेही वहाँ '(भरिलोचन) द्वात्रिंशु (निहारी)' ५० (२) है । जिसके दर्शनसे सकल लोक अभिराम शिवजीके हृदयमें भी विशेष हर्ष हुआ ।'—['चिदानन्द सुखधाम' के भाव ५० (३) और ५२ (२) में आ चुके हैं । भाव यह है कि यह न समझे कि ये विद्योगविरहसे पीडित होकर घरसे निकल गए । ये तो चिदानन्द हैं, सदा आनन्दरूप हैं । लोकके दिखावमात्रमें ऐसा है, वस्तुतः वे तो लोगोंको आनन्द देनेके लिये इस बहाने कैलाससे निकल पडे हैं । श्रीद्विवेदीजी 'सकल लोक अभिराम' को शिवजीका विशेषण मानते हैं । प्रायः और सब इसे 'हरि' का विशेषण मानते हैं] ।

२ 'विचरहिं महि' इति । (क) पृथ्वीपर विचरनेका भाव कि सांसारिक जीवोंको कृतार्थ करते

३ 'मान' पाठ सं० १६६१, १७६२ और १७०४ में है । १६६१ की पोथीमें किसीने 'मान' शब्दको पेंसिलसे घेरकर हाशियेपर पेंसिलसे 'काम' लिखा है । 'काम' पाठ १७०१, ६०, ७०, १० की पोथियोंमें है । संभव है कि 'अभिराम' के अनुप्रासके विचारेसे लोगोंने 'काम' पाठ कर दिया हो । अनुप्रास होनेसे 'काम' पाठ उत्तम जान पड़ता है । दूसरे दोहा ७६ (२) में 'जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगतविरह दुख दुखित सुजाना' से सूचित होता है कि पूर्व निष्काम होना कहा जा चुका है । इसमें भी यह पाठ समीचीन जान पड़ता है । 'मान' पाठ प्राचीनतम तीन पोथियोंमें होनेसे उसकी अवहेलनाभी नहीं की जा सकती । उसके पक्षमें यह कह सकते हैं कि—'मोह, मद और मान' ये तीनों शब्द किष्किष्कांशमें एक साथ आये हैं, यथा—'बिनि भुव तबहिं मोह मद माना ।' । 'आराम'—मा० ६०, पं० ।

फिरते हैं। इससे जना देते हैं कि कैलाससे उतरकर पृथ्वीपर त्रिचरते हैं। 'विचरहि' आनन्दपूर्वक घूमना फिरना सूचित करता है। सू० प्र० मिश्रनी लिखते हैं कि 'भूमि ही कर्मभूमि है, अतएव सत्र कर्मधर्म पृथ्वी पर ही होत हैं, स्वर्ग तो भोगस्थल है', अत 'विचरहि महि' कहा। (र) 'सकल लोक अभिराम' को 'शिव' का भी विशेषण मान सकते हैं। तब 'लोक' का अर्थ 'लोग' होगा। अर्थात् सभी लोगोंको आनन्ददेनेवाला (सत्रको आनन्द देनेके लिये पृथ्वीपर विचरते हैं)। शिवजीका विशेषण मानें तो इसका स्वरूप आगे दिखते हैं कि 'कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहि ज्ञाना।' इत्यादि। ज्ञानियोंसे ज्ञान कहते हैं, न्यासकोसे श्रीरामगुण बखान करते हैं।

कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहि ज्ञाना। कतहुँ रामगुन करहि बखाना ॥ १ ॥

जदपि अकाम तदपि भगवाना। भगत-विरह-दुख दुखित सुजाना ॥ २ ॥

अर्थ—कहाँ (तो) वे मुनियोंको ज्ञानका उपदेश करते और वहीं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका बखान करते (अर्थात् श्रीरामयरा कहते) । १। यद्यपि (शिवजी) काम और कामनाओंसे रहित (अर्थात् निष्काम) हैं, तथापि वे मुनान भगवान् भक्त (सती) के वियोग दुःखसे दुखी हैं । २ ॥

मो०—१ 'कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहि ज्ञाना।' इति। (क) ०३ मुनियोंको ज्ञानोपदेश करनेका तात्पर्य यह है कि अधिकारीको ज्ञान देनेसे यह ज्ञान और बढता है। शास्त्रोंम कहा है—'जले तेल जले गुप्त पारे दान मनागपि। प्राज्ञे शास्त्र स्वय याति विस्तार वस्तु शक्ति ॥'—(भास्करश्रीनगणित) अर्थात् जलम तेल, दुग्धम गुप्त दात, योग्यम दान और बुद्धिमानम शास्त्र थोडा भी देनेसे विस्तृत हो जाता है। मुनि लोग भगवान्का मननकर अन्त करख शुद्धकर सत्पात्र हो गए हैं। अत मुनियोंको अधिकारी और सत्पात्र समझकर ज्ञानोपदेश देते हैं, वह यही कि राम नाम जपो। यथा 'कही समु अधिकारी पाई। १। ४८।' अधिकारी भक्त श्रोता मिलता है तत्र राम-गुणगान करने लगते हैं। ॥ भाव यह है कि दिनरात श्रीराम गुणानुवाचमें ही समय बितते हैं जिसम अनन्य भक्ता सतीके विरहका दुःख न व्यापे। यही बात आगे दिखते हैं। ०३ यहाँ शिवजीके आचरणद्वारा उपदेश देते हैं कि तत्र अधिकारी श्रोता मिले तब रामगुण कथन करो, वक्ता मिले तो सुने और दानोके अभावमें स्वय जप, स्मरण, मनन करो, कमी खाली न बैठो। अकेलेकी चर्या पूर्व 'अस कहि लगे जपन हरि नामा। गई सती जई प्रभु सुखधामा। १। ५२।' म भी कही गई है और ऊपर 'जपहि सदा रघुनायक नामा' म भी—भागवत २। १। ५ म भी ऐसा ही उपदेश श्रीशुकदेवजीने किया है, यथा 'यस्माद्भारत सर्वात्मा भगवान्हरिरीश्वर। श्रोतव्य कीर्तित-यश्च स्मर्तव्य इच्छेच्चतुभायम् ॥ ५ ॥' अर्थात् हे परीक्षित ! जो अभय चाहता है उसे चाहिए कि सर्वात्मा भगवान् हरि परमेश्वरका सदा कीर्तन, श्रवण और स्मरण करता रहे। इस श्लोकमें श्रोत-य (वक्तर सति), कीर्ति तव्यश्च (श्रोतरि सति) और स्मर्तव्यश्च (वक्तृश्रोत्रभावे) ऐसा अन्वयार्थ समझना चाहिये अर्थात् श्रोतासे कहे, वक्ता मिले तो सुने, दानोके अभावम स्मरण करे। (भा० प०)। (र) प्रथम चरणमें मुनियोंको ज्ञानोपदेश करना कहा पर दूसरे चरणमें किसीका नाम नहीं दिया गया। कारण कि श्रीरामयराश्रवणके अधिकारी श्रीरामोपासक ही होते हैं, उपासकोंका सारा कर्मधर्म एव सर्वस्व यही है, यथा 'रामहि मुनिरिय

॥ 'जदपि सुनाना। ०।' का अन्वय कई प्रकारसे हो सकता है।—१ 'जदपि अकाम (है) तदपि भगवान् (है) अत. वे) सुजान भक्त विरहदुःख दुखित हैं।' २—'जदपि अकाम (है) तदपि मुनान भगवान् भक्त विरह' । ३—'जदपि भगवान् (शिव) अकाम (है) तदपि सुनान (होनेसे) भक्त' । ४—'जदपि अकाम (है) तदपि भगवान् (ऐश्वर्यमान् हैं) सुजान (है) और भक्त विरहदुःखसे दुखित (है)।' (मा० प०)। ५—'जदपि सुजान अकाम (है) तदपि (वे) भगवान् भक्त' (मा० अ०)। ६—'जदपि (वे) सुजान भगवान् अकाम (है) तदपि भगत' ।

गाइय रामहि । संतत सुनिय राम गुन प्रासहि । ७ । १३० ।' अतः उपासकोंसे रामगुणकथन करना समझना चाहिए ।

❖ 'जदपि अकाम तदपि भगवाना ।...' इति । ❖

१—महानुभावोंने इसका अर्थ कई प्रकारसे किया है—(१) 'यद्यपि शिवजी कामनारहित हैं तो भी वे भगवान् (ऐश्वर्यवान्), मुजान हैं और भक्तोंके वियोगदुःखसे दुःखित होते हैं । भाव कि सतीजीको भक्त जानकर उनके वियोगसे अपनेकोभी खेदित माना ।'—(सू० प्र० मिश्र) । (२) 'श्रीशिवजी यद्यपि कामनारहित हैं (अर्थात् उनको विवाहकी इच्छा नहीं है) तथापि भगवान् श्रीरघुनाथजी भक्त पार्वतीजीका दुःख देख दुःखित हुए, क्योंकि मुजान हैं, पार्वतीजीके तप (एवं दुःख) को जानते हैं ।' (रा० प्र०) । सू० प्र० मिश्र इस अर्थके वियोगमें लिखते हैं कि मेरी समझमें यह अर्थ प्रकरणसे मिलता है । [परन्तु 'जदपि' और 'तदपि' इस वातको निश्चय कराते हैं कि जिसके लिये 'अकाम' कहा है उसीके लिये 'भगवान्' इत्यादि भी कहा है । (और भी अन्वय तथा अर्थ पाद टिप्पणीमें दिये गए हैं)] ।

❖ (क) 'तदपि भगवाना'—'तोभी भगवान्ही तो हैं'—ऐसा अर्थ करनेपर भाव यह होता है कि 'अकाम होनेपर भी आप भक्तके विरहदुःखसे दुःखित हो गए, क्योंकि 'भगवान्' हैं । भगवान्के छः गुणोंमेंसे एक 'करुणा' भी है—'कारुण्यं पद्भिः पूर्णं रामस्तु भगवान् स्वयम् ।' दूसरेके दुःखसे दुःखी हो जाना 'करुणा' गुण है, इसी कारण आप उभाके दुःखसे दुःखित हैं । (ख) श्रीमुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'भगवान्के परम भक्त होनेसे (वैष्णवाना यथा शम्भुः) वे भगवान्के समान हो गए हैं; इसीसे कहा कि यद्यपि अकाम हैं तो भी ऐश्वर्यसे भरे हैं ।' वियोग पूर्व ४६ (२-५) में लिखा जा चुका है । (ग) बाबा हरीदासजी लिखते हैं कि 'भगवान्' का भाव यह है कि 'कामनाओंको रोकनेमें समर्थ हैं, कामना प्राप्त नहीं आ सकती । कामनापर प्रबल हैं सही, तो भी भक्त (सती) के विरहसे दुःखी हैं क्योंकि मुजान हैं, निज वासके दुःखसे दुःखी होना ही चाहिये ।' (घ) बाबा हरिहरप्रसादजी कहते हैं कि—'अकाम तो जीवभी होते हैं, उन जीवोंसे पृथक् करनेके लिये 'भगवान्' कहा है । (रा० प्र०) । (ङ) यहाँ विरोधाभास अलंकार है ।

३ 'भगत विरह दुःख दुःखित मुजाना ।' इति । (क) यहाँ 'भगत' से सतीनीका तात्पर्य है । सतीजी आपकी पूर्ण भक्ता हैं । यथा—'जौ मोरे सिव बचन सनेह । मन क्रम बचन सत्य ब्रतु पछू । ५९ ।', 'सती मरत हरि सन बह मांगा । जनम जनम सिव पद अनुरागा । ६३ ।', 'जनम कोटिलगि सारि हमारी । बरउँ मनु न त रहउँ दुआरी । ८१ ।', इत्यादि । इसी अभिप्रायसे 'अकाम, भगवाना और मुजान' विशेषण दिये गये हैं । कोई यह न समझे कि शिवजी कामसे दुःखित हैं, इसी लिये कहा कि वे 'अकाम' हैं; यथा 'हमरे जान सदा शिव जोगी । अज अनवद्य अकाम अमोगी । ९० ।'; सन कामनाओंसे रहित हैं तब वे दुःखित क्यों हैं ? क्योंकि वे मुजान हैं । वे जानते हैं कि भक्ता सती एक तो विरह दुःखसेही जाकर दक्षयज्ञमें मरें, यथा 'हर विरह जाइ बहोरि पितु के जग्य जोगानल जरी । ९८ ।' तथा अज पार्वतीतनमेंभी पुनरसंयोगके लियेही कठिन क्लेश उठा रही हैं और अद्यभी वियोगसे दुःखी हैं । भक्तवत्सल हैं, उनको दुःखित जानकर आपको दुःख होता है । शिवजीका दुःखी होना सतीजीके मरणसे ही प्रारंभ होगया है । (ख) पुनः, 'भगत विरह दुःख' का भाव कि भक्तका वियोग हुआ इस दुःखसे दुःखी हैं, यदि सती भक्त न होती तो दुःखी न होते ।

एहि बिधि गएउ काल बहु वीती । नित नै होइ रामपद प्रीती ॥ ३ ॥

नेमु प्रेमु संकर कर देखा । अबिचल हृदय भगति कै रेखा ॥ ४ ॥

अर्थ—इस प्रकार बहुत समय बीत गया । श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें उनकी नित्य नवीन प्रीति होती गई । ३ । शकरजीका नेम (नियम), प्रेम और उनके हृदयमें भक्तिकी अचल रेखा (लकीर वा चिह्न श्रीरामजीने) देखी । ४ ।

दिष्ण्यो—१ 'एहि विधि भयत काल बहु बीती ।' इति । (क) बहुत कालका प्रमाण यह कि सतीतनत्यागके नितने दिनोंके बाद पार्वतीजीका जन्म हुआ, जन्मसे फिर जितनी अवस्था होनेपर वे तप करने गईं और नितने दिन तप किया, इतना काल व्यतीत होगया । (ख) 'नित नै होइ ' इति । मन्थकार ने श्रीशिवजी और श्रीपार्वतीजीके प्रेम प्रसंगकी समानता दिखानेके लिये 'नित नै होइ "' यह कहा ।

श्रीपार्वतीजी

श्रीशिवजी

अपने पतिम नित्य नया अनुराग	१	अपने पति (रामजी) में नित्यनया प्रेम ।
यथा 'नित नव चरन उपन अनुरागा ।'		यथा 'नित नै हाइ रामपद प्रीती ।'
देखि उमहि तप खीन सरीर ।	२	नेम प्रेम सकर कर देखा । अविचल हृदय भगति कै रेखा
ब्रह्म गिरा भइ गगन गभीरा ॥	३	प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला ।
भएउ मनोरथ सुफल तप सुनु गिरिराजकुमारि ।	४	बह प्रभु हर तुम्हार पनु रहऊ
सनाकी प्रशंसा—'अस तप काहु न कीन्ह'	५	बहु प्रकार सकरहि सराहा ।
		तुम्ह बिन अस व्रतको निरबाहा ।
अथ उर धरहु ब्रह्म धर बानी	६	अथ उर रातेहु 'नो हम् कहैऊ
ब्रह्मवाणीने समझायो—'आरै पिता०'	७	'बहु विधि राम सिबहि समुझवा ।'
अथ मिलिहाह त्रिपुरारि	८	जाइ विबाहु सैलजहि

(ग) [सुधाकर द्विबदीजी लिखते हैं कि अपने भक्त (सती) के दुःख दूर करने के लिये ही शिवजी चारों ओर विचरते हुए रामापदेश और रामगुल्लगान करते-करते शरीरको मुखाकर एक तरफका तपही करते हैं । 'नित नै प्रीति ' इत्यादि तपही है ।] (घ) 'नित नै ' से यहभी जनाया कि सतीजीके विरह दुःखसे शिवजीका प्रेम घटा नहीं किन्तु दिनोंदिन बढ़ताही गया । उस विरहजन्य दुःखको दूर करनेहीके लिये रामपद प्रेम बढ़ाते गए ।

दिष्ण्यो—२ 'नेमु प्रेमु सकर कर देखा ।' इति । (क) 'नेम' सतीत्यागका, (यथा 'एहि तन सतिहि भेट मोहि नाहीं । सिष रुकल्प कीन्ह मन माहीं । ५७ ।', 'अस पन तुम्ह बिनु करइ को आना । ५७।', 'तुम्ह बिनु अस व्रत को निरबाहा । ७६ ।') । 'प्रेम' श्रीरामनीम, यथा—'नित नै होइ रामपद प्रीती' । 'अविचल हृदय ' यह कि अथ सतीजीको कभी (किसी तनमभी) न प्रहण करेंगे । पार्वतीतनमें भी सतीजीको अगीकार करना शिवजी उचित नहीं समझते, यह दृढ़ताही 'अविचल रेखा है । यथा 'जय भइस भलि भगति हटाई । ५७ ।' [(ख) पनामोनी, सू० प्र० मिश्र और सु० द्विबदीजीका मत है कि बिना श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाके पार्वतीतनमभी न प्रहण करना यही भक्तिकी अविचल रेखा है । परन्तु इसका प्रमाण क्या है कि उनके मनम ऐसा था कि श्रीरामनी आकर कहे ? यदि उनसे कहलाकर प्रहण करनेकी इच्छा थी तो यह भक्तिकी अविचल रेखा न रह जायगी । (ग)—एक महात्मा 'प्रेम' से 'सतीका प्रेम' लेते हैं और कहते हैं कि प्रभुने देखा कि उनके प्रेमके कारण उनके विरहम दुखी हैं तथापि हमारी भक्तिके कारण उनको त्यागे दृये हैं, उनका कहना है कि 'सती'तिके प्रति शकरजीका प्रेम' अर्थ करनेसे आगेके 'अविचल हृदय भगति कै रेखा' म पुनरक्तिका दोष नहीं रहगा तथा नेममभी महद्वय आनायगा कि निसकी सराहना प्रभु स्वय आगे करते हैं । पुन, (घ)—'नेम' यह तनकी निया या व्यवहार है । प्रेम मनका व्यवहार है । इस तरह भीतर बाहर दोनोंकी भक्ति की दृढ़ रेखा देखी ।—(वि०)]

प्रगटे रामु कृतज्ञ कृपाला । रूप सौल निधि तेज बिसाला ॥ ५ ॥

बहु प्रकार सकरहि सराहा । तुम्ह बिनु अस व्रत को निरबाहा ॥ ६ ॥

अर्थ—(तव व) कृतज्ञ, कृपाल, रूप और शीलके समुद्र तथा बहुत भारी तेजवाले श्रीरामचन्द्रजी

प्रकट हो गए। ५। (और उन्होंने) बहुत प्रकारसे शंकरजीकी प्रशंसा की। (कहा कि) आपके सिवा (अतिरिक्त) ऐसा (कठिन) ज्ञत कौन निबाह सका है? (कोई भी तो नहीं)। ६।

नोट—१ (क) 'प्रगटे राम' इति। भगवान् प्रेमसे प्रकट होते हैं, यथा—'प्रेम ते प्रभु प्रगट् जिमि आगो। १८४।' 'प्रेमते प्रगट होहि मैं जाना। १८४।' (शंकर वचन)। अतः शिवजीका नित्य नया प्रेम और भक्तिकी अटलरेखा (कि अब सतीजीको किसी तनमेंभी न ग्रहण करेंगे, प्रभुकी अनन्य भक्तिमेंही तीन रहेंगे) देखकर प्रकट होगए। (ख) 'कृतज्ञ' इति। कृतज्ञ हैं अर्थात् जानते हैं कि शंकरजीने हमारी भक्तिको दृढ़ रखनेकेलिये ही यह प्रण किया है। (पं० रामकुमारजी)। प्रेमोके किये हुए स्वल्प सुकृतकोभी बहुत मानते हैं, इसीसे प्रभु 'कृतज्ञ' कहलाते हैं; यथा—'वृत्त जानन् वृत्तं स्यात् वृत्त सुकृतमीरितम्।' इति भगवद्-गुणदर्पणं। यही बात यिनयमेंभी खूब कही गई है; यथा 'ज्यो सब भोंति कुदेव कृताकुर सेये यपु वचन दिये हैं। त्यों न राम सुकृतज्ञ जो सुजुचत सवृत्त प्रनाम किये हैं ॥ वि० १७०।' भक्तमालमेंभी प्रमाण मिलते हैं। यथा—'बोल्यो भक्तराज तुम बड़े महाराज कोऊ भरोऊ बरत काल मानो कृतज्ञाल है।' (श्रीमोरध्वजवाक्य। भक्तिरसबोधिनीटीका)। तिलोचनजी, देवापराजी आदिने भी ऐसाही कहा है।—इस कृतज्ञगुण-स्वभावके कारण प्रभुने विचार किया कि हमारी भक्तिके कारण इन्होंने सतीजीको त्याग दिया। पुनः, कृतज्ञ हैं इसीसे स्पष्टिद्धत प्रकट हुए। सुभाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि चारों ओर रामयश फैलानेसे वे शिवजीका उपकार मानते हैं, इससे कृतज्ञ कहा। (ग) 'कृपाला' इति। भाष कि सतीजीकी अबज्ञाका, सतीकृत अपमानका किंचित्भी स्मरण आपके चित्तमें नहीं है, क्योंकि आप 'कृपाल' हैं। दक्षयज्ञमें शरीर भस्म करते समय तथा उसके पूर्व जो उन्होंने आपका स्मरण किया था; यथा 'सती भरत हरिसन घर माँगा।' (६५), 'जौ प्रभु दीनदयालु कहावा। आरतिहरन वेद जमु गाया ॥ तौ मैं विनय करौ कर जोरी। छूटी बैगि देह यह मोरी। ५६।' उतने मात्रसे उन्हें दीन जानकर और शिवजीके लिये कष्ट भेजते देख उनकी शिवजीसे मिला देना चाहते हैं। सतीजीके उस किंचित् स्मरणरूपी कृतिको स्मरण करके कि वे हमारी शरण आचुकी हैं वे कृपा करके प्रकट हुए। यथा 'रहति न प्रभु चित चूक किये की। करत सुरति सय बार दिये की।' 'जन अबगुन प्रभु मान न काऊ। दीनबधु अति मृदुल सुभाऊ ॥ ७११।' 'कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति। न स्मरन्त्यपकारा-णांशतमभ्यामवचन्या ॥' (वाल्मीकीये अयोध्याकाण्डे। सर्ग ११११)। अर्थात् श्रीरामचन्द्रजी सैकड़ों अपराधो को आत्मीयताके कारण स्मरण नहीं करते और भूले-चूके भी यदि उपकार हो जाता है तो उसे बहुत मान लेते हैं। पुनः, 'कृपाल' का भाव कि वे यह समझकर कि बिना हमारे ये इस दुःखसे न छूट सकेंगी, हमही एकमात्र इनका दुःख दूर करनेको समर्थ हैं दूसरा नहीं, वे कृपा करके प्रकट हुए। कृपागुणका यही लक्षण है; यथा—'रक्षणे सर्वभूतानामहमेव परो विभु'। इति रामधर्मव्याख्यान कृपा सा पारमेस्वरी ॥' (भगवद्गुणदर्पण पै०)

नोट—२ 'रूप शील निधि' इति। (क) ये सब विशेषण भी साभिप्राय हैं। सुन्दर रूप देखकर शिवजी प्रसन्न होंगे और कहना मानेंगे। भारी तेज इसलिये कि तेजस्वीकी आज्ञाके उल्लंघनका साहस किसीको नहीं होता। कोमल वाणी कहकर कार्य करायेंगे, अतः 'शीलनिधि' कहा। (पं० रा० कु०)। (ख) 'रूप, शील और तेज की व्याख्या भगवद्गुणदर्पणमें इस प्रकार है। 'अंगानि भूपितान्येव निष्का-दौत्र विभूपणैः। येन भूपितवद्वाति तद्रूपमिति कथ्यते ॥ चुबकायः कर्पन्यायैर्दूरादाकर्षको यलात्। चक्षुषा सगुणोरूप शाणस्मारशराधलेः ॥' अर्थात् जो घिना भूपणोंके ही भूपितसा देख पड़े और जो नेत्रोंको अपनी ओर इस प्रकार आकर्षित कर लेता है जैसे लोहेको चुंबकपत्थर उसीको 'रूप' कहते हैं, नहीं तो निष्क (कंठधी) आदि भूपणोंसे सामान्य रूप भी सुन्दर लगता है। 'हीनैर्निर्मलीनेत्र बीभस्तैः कुस्तिरपि। महतोऽ-च्छिद्रसंश्लेष स शीलं विदुरीश्वराः ॥' अर्थात् बड़े लोगोका हीन, दीन, मलीन, बीभस्त, कुस्तिर—ऐसे भी लोगोके साथ गाढ आलिंगन करना 'शील' गुण है। मनुस्मृति कुल्दकमष्टकृत टीका अ० २। ६ में 'शील' की व्याख्या इस प्रकार है।—'शीलं ब्रह्मण्यतादिरूपं तदाह हारीतः।' ब्रह्मण्यता, देवपितृभक्तता, सौम्यता,

अपरोपतामिता (दूसरोंको कष्ट न देना), अनुसूयता (गुणोपर दोगारोपण न करना), मृदुता, अपारुष्यं (कठोर न बोलना) तु मैत्रता, प्रियवादिष्व, कृतज्ञता, शरण्यता, कारुण्यं, प्रशान्तिश्च, इति त्रयोदशविधं शीलम् ।—ये तेरह शील गुण हैं । पुन, उत्तम आचरण, सद्वृत्ति, कोमल हृदय, अच्छा स्वभाव जिसमें कभी दूसरेकोजी न दुखे और ऊँच नीच कोई भी क्यों न हो उसका आदर, उससे प्रिय बोलना, इत्यादि सभी भाव सामान्यतः 'शील' के अंतर्गत हैं । विनय पद १०० शीलकी व्याख्या ही है । (ग)—'रूप शील-निधि' 'तेज विशाल' (महातेजस्वी) का भाव कि रूप शील-तेज वो शिवजीमें भी हैं परन्तु श्रीरामजीका रूप और शील समुद्रवन् अपार है, अर्थात् है, यथा 'भरि लोचन द्विविधु निहारी ।' और तेज भी विशाल है; यथा 'राजन राम अतुल बल जैसे । तेजनिधान लयतु पुनि नैसे : १ । ७६३ ।' क्योंकि जगतक अपनेसे अधिक न देखेंगे तबतक दाव कैसे मानेंगे ? पुन; (घ)—रूपशीलनिधि कहकर जनाया कि ससारके सब रूप और स्वभाव इन्हींसे उत्पन्न हुए हैं । (सु० द्विवेदी) । (ङ)—रूपशीलनिधि और विशाल तेजको देखकर शिवजी प्रेमेंसे ऐसे मन्म हो गए कि प्रभुको प्रणाम करना भी भूल गए । श्रीविदुरानीजीकी भी दशा श्रीकृष्णनीके मुपारविदका शब्द सुनते ही कैसी हुई थी, यह भक्तमालके पाठकोंको चिदित ही है । अत्यन्त प्रेमदर्शने मुषमुष नहीं रहजाती । (७)—'तेज बिसाला' इति । विशाल तेजके स्पष्टीकरणके स्वयंसे पद्य पु० में राजगद्दी प्रसंगमें जो कहा है उसे देखिए । बहों बताया है कि जिस दिव्य रूपका दर्शन शिवजीको उस समय हुआ था वह इतना विशाल-तेज-युक्त था कि अन्य सब नर यानर देव इत्यादि उसके तेजके प्रभावसे मूर्छित हो गए । यथा 'इत्युक्त शम्भुना रामः प्रसाद प्रणतांऽभवत् । दिव्यरूपधरः श्रीमान् अद्भुताद्भुतदर्शनः । ४२ । त तथा रूपमालोक्य नर यानर देवतः । म द्रष्टुमपि शक्तास्ते भेषजं महदद्भुतम् । ४३ । भयाद्देविदशाः भेषाः प्रयोजुञ्जातिभक्तितः । ४४ ।'

३ 'बहु प्रकार सकरहि सराहा' इति । (क) 'महादेवजीने श्रीरामचरा चारों ओर फैलाया और चरा फैलाकर उनकी प्रशंसा की, वैसेही रामजीने शिवजीकी प्रशंसा की । यह कृतज्ञता है' । (सु० द्विवेदी) । 'ये यथा मा प्रपद्यन्ते सास्तथैव भजाग्यहम्' इस भगवद्वाक्यको चरितार्थ किया । उनके दृढ व्रतकी, उनके प्रेमकी, प्रतिज्ञाके निर्बाहकी इत्यादि प्रशंसा की । आपने हमारी प्रसन्नताके लिये, भक्तिका आदर्शस्वरूप लोक को उपदेश देनेके लिये, भक्तिकी महिमा बरसानेको यह सब किया, हम यह देखकर बहुत प्रसन्न हैं इत्यादि कहा । (ख) पार्वतीतनमें भी अथ सतीजीको प्रहण न करेंगे इस वृत्ते निवृत्त करना है । अतः प्रथम आतंकी प्रशंसा कर भले । (ग) 'गुह्य विनु अस मृतु को निरवाहा ।' इति । 'अस' से जनाया कि यह व्रत बहुत कठिन है । यथा 'अस पन तुम्ह विनु करे को आना । रामभगत समरथ भगवाना ॥ ५७ ।', 'अस व्रत' अर्थात् परम पुनीत सती ऐसी स्त्री जिसमें परम प्रेम था उसको भी सहन ही त्याग देना अत्यन्त दुष्कर व्रत है, यथा 'शिव सम को रघुपति व्रतधारी । विनु अथ सती सती अस नारी ॥ एतु करि रघुपति भगति देगाई । १ । १०४ ।', 'को निरवाहा' का भाव कि ऐसा कठिन व्रत भले ही लोग करलें पर उसका आच्यन्त निर्वाह कठिन है । आपने त्याग किया, फिर लगभग एक लाख वर्ष साथ रहते हुये भी उस सफलसे न दिगे, कभी भूलकर भी सतीमें पत्नीभाव न आने दिया । सतीतन त्यागपर भी प्रतिज्ञाका निर्वाह कर रहे हैं । वैजनाथजीके मतसे यहाँ 'सौशील्यगुण' है ।

वि० त्रि० लिखते हैं कि देवताओंने शिवजीके प्रणकी प्रशंसा की, यथा 'चलत गगन भइ गिरा सुहाई । जय महेश मलि भगति दटाई । ५७ । ४ ।' और श्रीरामजी उस प्रतिज्ञाके निर्वाहकी प्रशंसा करते हैं ।

बहु विधि राम शिवहि समुक्तावा । पारवती कर जन्म सुनावा ॥ ७ ॥

अति पुनोत गिरिजा के करनी । विस्तर सहित रूपानिधि बननी ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीने बहुत प्रकारसे शिबजीको समझाया और पार्वतीजीका जन्म (समाचार) सुनाया । ७ । दयासागर श्रीरामजीने पार्वतीजीकी अत्यन्त पवित्र करनी विस्तार सहित वर्णन की । ८ ।

नोट—१ 'बहु विधि समुझावा' इति । (क) अर्थात् कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा तो यह थी कि 'पहि तन सतिदि भेट मोहि नार्हो ।' सतीजीने वह तन त्याग दिया । अब उन्होंने दूसरा तन धारण किया, फिर तुम्हारे प्राप्त्यर्थे उन्होंने जप तप किया, मन रम बचनसे वे तुम्हारी ही हो रही हैं, अब उनके प्रहण करनेमें तुम्हारी प्रतिज्ञा भी रही, तुमको कोई दोष नहीं और उन्होंने अपनी करनीका फल भी पा लिया । विधिने आकारावाणी द्वारा उन्हें बरदान भी दिया है । तुम्हारे प्रहण न करनेसे ब्रह्मवाणी असत्य हो जायगी, देखिए कि यदि कोई मनुष्य कोई अनुष्ठान करे और देवता उसपर प्रसन्न हो जाय और वर भोगनेपर अथवा स्वयं उसका मनोरथ जानकर भी उसके इच्छित मनोरथको न दे तो उस देवताकी सामर्थ्यमें दोष लगता है, उसकी प्रसन्नता व्यर्थ समझी जायगी । अतः ब्रह्मवाणीने उसे वर दिया । उनकी वाणी व्यर्थ नहीं की जा सकती । पार्वतीजी आपके थियोगसे बहुत क्लेशित हैं, अब दुःखियाका दुःख छुड़ाओ, उनका कष्ट दूरान नहीं जाता और तुम्हें भी दुखी देखकर मुझे दया आती है । देखिए आपका नाम शिव है, आप उस नामको चरितार्थ कीजिये, पार्वतीजीको अंगीकारकर उसका कल्याण कीजिये । लीके लिये पतिको छोड़ दूसरा कल्याणकर्ता नहीं है । आप शिव हैं, वे शिवा हैं, अतः संयोग उचित है । उनके संगसे आपकी भक्ति श्रद्धिको प्राप्त होगी, सत्संगसे उनके द्वारा लोकोपकार होगा । अतएव परोपकारार्थ विवाह करो, उससे जगतमें रामचरित प्रगट होगा । इत्यादि । (वावा हरीदास, सु० द्विवेदी) । अथवा, 'बहु विधि' समझाना यही है जो आगे कहते हैं कि—पार्वतीजन्म, गिरिजाकी पुनीत करनी, इत्यादि । (ख) श्रीरामजीने समझाया, दूसरा कौन जगद्गुरुको समुझावे ? (वि० त्रि०) । (ग) 'पार्वती कर जन्म' अर्थात् शैलराजके यहाँ अमुक दिन, अमुक संवत्, नक्षत्र आदिमें उनका जन्म हुआ ।

२ 'अति पुनीत गिरिजा कै करनी ।' इति । सतीतन तो भस्मही कर डाला, रहा मन, सो भी उपतपत्रयों द्वारा निर्विकार होगया । बालपनसे ही उनके हृदयमें आपके प्रति अनन्य प्रेम है । दिनोदिन वह प्रेम बढता ही गया । बालचरित कहकर 'उमाचरित' कहा कि मातापिताको समझा कर अपनी इच्छासे ही धनमें आपकी प्राप्तिके लिये तप करने गईं । फिर जैसा-जैसा उत्तरोत्तर कठिन तप किया वह कहा । (ख) 'गिरिजा' का भाव कि अपराध और अपवित्रता तो दत्तसंबंधसे सतीतनमें थी और गिरिराज तो परम भक्त हैं, अतः गिरिजातन अति पुनीत है । गिरिजा अनकर्मबचनसे पवित्र हैं । (ग) 'विस्तारसहित' कहना पडा, इससे सूचित करते हैं कि शिबजी यह ठाने बैठे थे कि अब विवाह नहीं ही करेगे । जिसमें संयोग हो जाय, शिबजी प्रसन्नतापूर्वक उनके स्वीकार कर लें, वह स्वकी ही बातें बखानकर कहें । यहाँ 'कृपानिधि' विशेषण देकर पूर्वका 'कृपाल' विशेषण चरितार्थ किया । (संक्षेपसे कहनेमें संतोष नहीं, अतः विस्तारसे कहा, क्योंकि कृपानिधि हैं । वि० त्रि० ।)

दोहा—अब विनती मम सुनहु शिव जौ भो पर निजु नेहु ।

जाइ विवाहहु सैलजहि यह मोहि मागें देहु ॥ ७६ ॥

शब्दार्थ—निजु (निज)=आपका ।-सच्चा, यथार्थ; यथा 'जे निज भगत नाथ तव अहर्ही । १ । १५० ।' माँगें=माँगनेसे ।

अर्थ—(अंतमें यह कहा—) शिबजी । अब मेरी विनती सुनिये । यदि आपका सुभपर सच्चा प्रेम है तो जाकर पार्वतीजीको व्याहिये—यह मुझे माँगें दीजिये । ७६ ।

नोट—१ 'अब विनती मम सुनहु शिव' इति । सतीत्याग श्रीरामजीकी प्रेरणासे हुआ, यथा 'सुभिरत राम हृदय अस आवा । ५७ ।' इसीसे दोनोके संयोगकी प्रार्थनाभी आपही करते हैं । विनती करके

तप मागनेकी वस्तु माँगी जाती है, वही नियम भगवान् ने भी पालन किया। सुदर रूपका दर्शन दिया, प्रशंसा की, समझाया, विनती की और अतम भिक्षा माँगी, तप कार्य सिद्ध हुआ। २०—स्मरण रहे कि यहाँ प्रभुके विनती करनेपर तालव्य 'श' का प्रयोग कविने किया है। ३ 'जो मो पर निजु नेहु' अर्थात् यदि सत्यही आपका मेरे ऊपर सचा स्नेह है तो जो मैं कहता हूँ वह मानिये (तप मे जानूँ कि आपका सच्चा प्रेम है)। सत्य प्रेमकी यह एक बड़ी पहचान है।

४ 'यह मोहि मोंगे देहु' का भाव कि आप मेरे कहनेसे जव विवाह करेंगे तो सब यही कहेंगे कि मेरे माँगनेसे यह भिक्षा आपने मुझे दी, हमारे निहोरेसे आपने विवाह किया, कोई आपको लाछन न देगा। देखिए, बडे होकर तुमसे मैं भिक्षा माँगता हूँ, इसको तो विचार कीजिय। 'जाइ विवाहहु' का भाव कि सम्मानपूर्वक बारात ले जाकर व्याह लाइये।

वि० त्रि०—भगवान् आविर्भूत होकर वर देते हैं, पर यहाँ स्वयं माँग रह रहे, कहते हैं कि सरकी विनती तुम सुनते हो। मेरी न सुननेका कोई कारण नहीं। अथवा, मैं विनती सुनता हूँ, करता नहीं सो आज तुमसे करता हूँ, इसलिये सुनो। 'मैं माँगता हूँ, मुझे दो' का भाव कि भगवान् न्मासे बान्धव्यदह हो चुके हैं कि 'अथ मिलिहहिं त्रिपुरारि', अतः मागते हैं कि 'जाइ विवाहहु'।

नोट—यहाँ भक्तपराधीनताका कैसा सुदर आदर्श है? यहाँ दिखता है कि भगवान् अपने भक्तोंके वैसे अधीन रहते हैं। यहाँ भागवत धर्मका महत्त्व दरसाया है, यथा—'मैं तो हूँ अधीन तीन गुणको न मान मेरे भक्तवत्सल्य शुच सबही को दारे हूँ।' (भक्तिसरोधिनी टीका भक्तमाल)। पुनश्च यथा—'अहं भक्त पराधीनो ह्यस्य तत्र इव दिन। साधुभिर्प्रसन्नहृदयो भक्तैर्मैकं जनाप्रिय ॥ ६३ ॥ ये दारागारपुत्रात् प्राणायाममिमं परम्। हिरवा मा शरणं याता कथं तास्वप्यनुसरे ॥ ६५ ॥ मयि निर्मलहृदया साधव समदर्शना। यशो ह्यर्थात् मा भक्त्या चरित्वम् सत्वति यथा ॥ ६६ ॥ साधवो हृदय महा साधूना हृदय एवम्। मदनयो न जानन्ति नाहं तेष्यो मनागपि ॥ ६७ ॥' भगवान् दुर्वासानीसे कहते हैं कि मैं परतपके समान भक्तोंके अधीन हूँ। उन्होंने मेरे हृदयपर अधिकार कर लिया है। जो स्त्री, पुत्राधिको छोड़कर मेरी शरणम आते हैं, जिन्होंने अपने हृदयको मुझमें लगा दिया है वे मुझे नसी तरह अधीन कर लेते हैं जैसे साध्वी स्त्री अपने साधुपतिको बशमें कर लेती है। ऐसे भक्त साक्षात् मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ क्योंकि वे मेरे सिया किसी वस्तुको प्रिय नहीं समझते। (भा० ६।४)। जोराधर भक्तसे बस नहीं चलता। बलिसे बुद्ध न चली तप भीरवही माँगनी पथी। वैसेही किसी प्रकार शिवजीने स्वीकार न किया तो लाचार हो भीरव मागी।—इसी भावसे यहाँ 'विनती' और 'माँगें देहु' कहा। जय ! जय ॥ जय ॥

कह शिव जदपि उचित अस नाही । नाथ बचन पुनि मेदि न जाहीं ॥ १ ॥

सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरसु यह नाथ हमारा ॥ २ ॥

अर्थ—शिवजी बोले कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है तथापि स्वामीके वचन भी नेट नहीं जा सकते। १। हे नाथ। हम लोगोंका तो परमधर्म यही है कि आपकी आज्ञा सिरपर रखकर करें। २।

'कह शिव जदपि उचित अस नाही' इति ।

'अस' किस वाक्यका सचेत कर रहा है, इसमें मतभेद है।

पञ्चाधीनीका मत है कि 'त्यागकर पुन अंगीकार करना और फिर वारात लेनाकर विवाह करना हम अधवृत्तोंको उचित नहीं है।' वैजनायनी लिखते हैं कि—'धनसे छूटकर पुन धनम पटना उचित नहीं है। सुभाकरद्विवेदीकीका मत है कि—'जाइ विवाहहु' यह जो कहा यह उचित नहीं है। क्योंकि जय कन्याके माता पिता किसीको अगुआ करके बरपक्षम आकर विनय करते हैं तप गणना करके कु दली मिला कर विवाह ठीक होता है।' प० मू० प्र० मिश्र कहते हैं कि 'प्राणीमात्रको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी उचित नहीं

और मैं तो अचभूत हूँ, मुझे व्याहसे अब क्या संबंध है ? दूसरे इसीने तो सीतारूप धारण किया था इससे उसके साथ विवाह करना उचित नहीं। पर साथही आपकी आज्ञा न माननी भी उचित नहीं।—ऐसे दुविधाके विचारोंमें महादेवजी पड गए और यही रीतिभी है कि बिना दो चातोंके सिद्धान्तभी नहीं होता। अतएव शिवजीने यही सिद्धान्त किया जो अगली चौपाईमें है।

मुँ रोशन लालजी लिखते हैं कि—‘यह बात प्रतिकूल पाई जाती है। क्योंकि शिवजीने यही प्रतिज्ञा की थी कि ‘एहि तन सतिहि भेट मोहि नार्हीं’ और उस तनके छूटनेके लिये इतना सब उपाय हुआ सब अब (पार्वतीजीको ग्रहण करनेको) क्यों अनुचित कहते ? दूसरे यह कि यदि यह वास्तवमें अनुचित होता तो रघुनाथजी उनसे यह बात क्यों मँगते ? और जब उन्होंने मँगा तो शकरजी उसे अनुचित न कहते। (पं०)। धीरकथिजी लिखते हैं कि—‘बहुत लोग यह अर्थ करते हैं कि शिवजीने कहा—‘हे नाथ ! यद्यपि पार्वतीके साथ विवाह करना उचित नहीं है, फिरमी आपकी बात मेटी नहीं जा सकती, अर्थात् आपके कहनेपर लाचार होकर मुझे न्याह करना पड़ेगा।’ पर यह अर्थ नहीं अनर्थ है। इस अर्थसे और नीचेकी चौपाइयोंसे विस्फुल विरोध है। शिवजी यहाँ सेवक भाव से कहते हैं ‘आप स्वामी हैं और मैं दास हूँ’। सेवकसे स्वामी निमय करे, यह कदापि उचित नहीं है। स्वामीको आज्ञा करनी चाहिए और सेवकका परम धर्म उसका पालन करना है—‘उचित कि अनुचित किये विचारू। धरम जाइ सिर पातक भारू। २।१७७।’ स्वामीकी आज्ञाको शिवजी कभी अनुचित नहीं कह सकते।’

विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि—‘यदि यह कहा जाय कि विवाह करके फिर बंधनमें पडना उचित नहीं तो यह बात ऊपरके कथनसे विरोध पाती है कि ‘भगत रिह दुख दुखित मुजाना’ अर्थात् वे भक्तोंके विछोहसे यदि दुःखी हैं तो उनका अंगीकार क्यों न करेंगे ? काहेंसे कि कहा गया है कि ‘भक्त विरह कातर करुणालय बोलत पाछे लागे। सूरदास ऐसे प्रभुको कत दीजत पीठ अभागे।’

२ पाँडेजी, धीरकथि, विनायकीटीकाकार इत्यादिका मत है कि, शिवजी कहते हैं कि आप हमारे स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ। अपने जो ये वचन कहे कि—‘विनती मम मुनहु’ और ‘मोहि मोंगें देहु’ ऐसे वचन स्वामीको सेवकसे कहना उचित नहीं। स्वामीका विनय करना कैसा ? उन्हें तो आज्ञा देनी चाहिए और सेवकका तो यह परम धर्म है कि स्वामीकी आज्ञा बिना सोचे विचारे मानकर उसका पालन करे। आप आज्ञा देते तो मैं उसका पालन कैसे न करता ? विनती तो उससे कीजाय जो वचन न माने, वा जो अपनेसे बड़ा हो, न कि सेवकसे। इसी भावको आगे पुष्ट करते हैं कि लोकमर्यादा भी यही है कि माता, पिता, गुरु और स्वामीकी वाणीका पालन करना पुत्र, शिष्य और सेवकका धर्म है। इनको यह अधिकार नहीं है कि वे पहले विचार करें कि वचन मानने योग्य है या नहीं, तब करें या न करें। प्रभुकी आज्ञा आदि-पूर्वक पालन करना सेवकका परम धर्म है; यथा ‘गुर पितु मातु स्वामि हित वानी। मुनि मन मुदित करिअ भलि जानी ॥ उचित कि अनुचित किँ विचारू। धरमु जाइ सिर पातक भारू ॥ २।१७७।’ हमारे तो माता, पिता, गुरु, स्वामी और हित सब आपही हैं, लोक परलोक दोनोंके बननेवाले आपही हैं। तब भला हमारा यह धर्म हो सकता है कि ऐसे परम हितैषी प्रभुके वचन हम टाल देते ? आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। पुनः ‘भेटि न जाहीं’ का भाव कि औरोंकी आज्ञा मेटी जा सकती है पर ‘प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गई’, अतः मैं उसे शिरोधार्य करता हूँ।

नोट—पञ्जानीजी आदिके मतका साराश यह है कि—शिवजी सोचते हैं कि सतीजीने सीतारूप धारण किया, यह पार्वती वही सती तो हैं, तब इनको पत्नी बनाना मेरे लिये उचित नहीं। यदि कही कि जिस शरीरसे अपराध हुआ वह शरीर तो अब रह ही नहीं गया तो उसपर उनका सिद्धान्त यह है कि—‘मनः कृतं कृतं राम न शरीरकृतं कृतम्। येनेवाल्लिङ्गिताकान्ता येनेवाल्लिङ्गिता सुता।’ अर्थात् मनसे जो किया जाय वही किया हुआ सम्झा जाता है, क्योंकि आलिंगन तो स्त्री और लड़की दोनोंसे होता है पर मनके

भावमें अन्तर है। अतएव व्याह करना उचित नहीं। पुनः, जैसे पाप पुण्य जिस शरीरसे होता है वह तो यहीं रह जाता है फिर भी उसका रूप दु ख तो जीवको दूसरे शरीरमें भोगना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि वह पाप जीवात्मासे सम्बद्ध है न कि उसी शरीरमात्रसे। अतः दूसरा शरीर धारण करनेपर भी वह पाप पुण्य साथ रहता ही है। इतना ही नहीं वरच पुण्य पाप ही दूसरे शरीरके कारण होते हैं। इस विचारसे पार्वती तनम भी प्रेम करना उचित न होगा। 'अस' पिछले पूरे वाक्यको सूचित करता है। यद्यपि श्रीर तथापिका सवध है, इससे उन लोगोंके अनुसार चौपाईका भाव यह है कि यद्यपि उनको ग्रहण करना मेरे लिये उचित नहीं है तथापि आपकी आज्ञा यही है तो मैं बिना किसी विचारके उसे अवश्य धारण करूँगा। दूसरे अर्थमें 'जदपि' का तात्पर्य एव सत्रध ठीक नहीं बैठता।

पोंडेजी आदिके मतका सारांश यह है कि—सेवक स्वामि भावमें 'उचित अनुचित' का विचार नहीं हो सकता, आज्ञा पालन करना ही विधि है, स्वामीकी आज्ञाका अनुचित कैसे कहेंगे जन कि स्वयं बं आगे कह रहे हैं कि 'बिनहि विचार करिअ' यही धर्म है। अतएव 'अस' पूर्व वाक्यके केवल 'बिनती नम मुनहु' और 'मोहि मोंगे देहु' इन वाक्योंको सूचित करता है। अर्थात् 'बिनती करना और मोंगे देहु' ऐसा कहना उचित नहीं, पर आप स्वामी हैं, आप जैसा चाहे वैसा बहे जो भी वहे सो अमिट है। रह गया विवाह की आज्ञा सो उसके विषयमें आगे बहते हैं—'सिर धरि आयसु करिअ', अर्थात् वह तो शिरोधार्य है।

नोट—'सिर धरि आयसु' इति। सेवक होकर अपने लिये 'हमारा' बहुवचन क्यों कहा? यहाँ सिद्धान्त कह रहे हैं, अतः 'हमारा' कहा। अर्थात् मेरा ही यह धर्म नहीं है किन्तु सभी भक्तोंका, भक्त मात्रका, हम सब लोगोंका सेवकधर्म यही है। यद्यपि और भक्तोंका नामोल्लेख यहाँ नहीं है तथापि शंकरजी तो वैष्णवोंमें शिरोमणि हैं, यथा 'नदीना च यथा गंगा वैष्णवानामह यथा। देवाना च यथा विष्णुर्वेदानां प्रणवस्तथा।' (ब्रह्मसूत्र पु०)। केवल उन्हींके नामसे सत्रका ग्रहण ही सकता है। इसीसे उन्होंने 'हमारा' कहा। (पं०, सू० प्र० मिश्र)। विशेष भाष ऊपर आ चुके हैं। 'परम धरम' का भाष कि अपने प्रण पर स्थिर रहना धर्म है पर स्वामीकी आज्ञा मानना परम धर्म है।

मातु पिता गुरुः प्रभु कै पानी। बिनहि विचार करिअ सुभ जानी ॥ ३ ॥

तुम्ह सब भौंति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ ४ ॥

अर्थ—माता, पिता, गुरु और स्वामीकी बात बिना ही विचारें शुभ जानकर करनी (मान लेनी) चाहिए। ३। और) आप (तो) सत्र प्रकारसे परम हितकारी हैं। हे नाथ। आपकी आज्ञा हमारे सिर पर है। (मैं उसे शिरोधार्य करता हूँ)। ४।

नोट—१ 'मातु पिता' इति। (क) वचनमें माताकी आज्ञा, कुछ बड़े होनेपर घरसे बाहर निकलनेपर पिताकी आज्ञा, पाँचवर्ष बाद गुरुसे पढ़नेपर गुरुकी आज्ञा और पदलिखकर लोकपरलोक दोनोंमें सुख होनेके लिये जीवनपर्यन्त प्रभु (अपने स्वामी) की आज्ञा माननेसे प्राणीका भला होता है। (मा०प०)। महाभारत शान्तिपर्वमें भीष्मपितामहजीने युधिष्ठिरजीसे कहा है कि—दस श्रोत्रियोंसे बढ़कर आचार्य हैं। दस आचार्योंसे बड़ा उपाध्याय (विद्यागुरु) है। दस उपाध्यायोंसे अधिक महत्त्व रखता है पिता और दस पिताओंसे अधिक गौरव है माताका। परन्तु मेरा विश्वास है कि गुरुका दर्जा माता पितासे भी बढ़कर है। माता पिता तो केवल इस शरीरको जन्म देते हैं, किन्तु आत्मत्वका उपदेश देनेवाले आचार्यके द्वारा जो जन्म होता है वह दिव्य है, अजर-अमर है। मनुष्य जिस कर्मसे पिताको प्रसन्न करता है, उसके द्वारा ब्रह्माभी प्रसन्न होते हैं तथा जिस वरतावसे वह माताको प्रसन्न कर लेता है उसके द्वारा परब्रह्म परमात्माभी

पूजा संपन्न होती है। इसलिये गुरु माता पितासे भी बढ़कर पूज्य है। गुरुओंकी पूजासे देवता, ऋषि और पितरोंकीभी प्रसन्नता होती है, इसलिये गुरु परम पूजनीय है। माता, पिता और गुरु कभीभी अपमानके योग्य नहीं। उनके किसीभी कार्यकी निन्दा न करनी चाहिए। पुनः, माता, पिता और गुरु सदा अपने पुत्र या शिष्यका कल्याण ही चाहेंगे, वे कभी बुरा न चाहेंगे। अतः 'विनहि विचार करिअ सुम जानी' कहा।

२ (क) 'विनहि विचार करिअ' इति। भाव कि विचारका ख्याल मनमें आनेसे भारी पाप लगता है; यथा 'उचित कि अनुचित किये विचार। धरमु जाइ सिर पातक भार। २। १७७।' (र) 'सुम जानी' का भाव कि अनुचित भी यदि हो तो भी आज्ञा पालन करनेवाला मंगल ही होगा, उसे कोई दोष नहीं देगा। अतः उसे मंगलकारक जानकर करना चाहिए। यथा 'गुर पितु मातु स्वामि सिर पालें। बलेहु कुलग पग परहि न खालें। २। ३१५।', 'परसुराम पितु अग्या राखी' से 'अनुचित उचित विचार तजि जे पालहि पितु दैन। ते भाजन सुख सुखस के तक (२। १७३)। (ग) 'तुम्ह सज भक्ति परम हितकारी' इति। अर्थान् माता पिता आदि सब आपदी हैं, आपने सब प्रकार हमारा हित किया और कर रहे हैं; यथा—'राम है मातु पिता सुत बंधु शौ संगी सजा गुफ स्वामि सनेही। रामजी गौहें भरोसो है राम को राम-रैगी-बचि राखी न केही। १००१।', 'बनेव माता न पिता बनेव बनेव बन्धु सजा बनेव। १००२।'—सज भक्ति हमारा परम हित किया है जैसे कि—भस्मासुरसे रक्षा की, कालकूटकी अमृत फर दिया; यथा 'नामप्रभाव जान सिध नीको। कालकूट फल दीन्ह अभी को ॥' गुरुरूपसे आपने पढ़कर ब्रह्मतारक राम-मन्त्रका तप बताया, अपनी उपासना बताई, सतीजीने सीतारूप धारण किया तब आपने ही मन्त्र बताया कि क्या करना चाहिए; यथा 'सुमिरत रामु हृदय अस आवा। १। ५७।' इत्यादि। पुनः भाव कि आप हमारे माता-पिता आदि सब कुछ हैं अतः आप 'यह मोहि भौंगे देहु' क्यों कहते हैं? (घ) 'इस चौपाई में पुत्र, शिष्य और सेवकके धर्म उपदेश किये गये हैं। बालकोंको श्रीशंकरजीकी शिष्टापर ध्यान देना चाहिए।

३ 'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी' इति। (क) सुधाकर द्विवेदीजी लिखते हैं कि 'नाथ वचन पुनि नेटि न चाही', 'परम धरम वह नाथ हमारा' और 'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी'—यहाँ शिवजीने रामजीको 'नाथ' कहा है। 'नाथ वचने' से 'नाथते अतो नाथः' अर्थान् जो नाथ ले (अपने अपांन कर जैसा चाहे करे) वह नाथ है। पूर्वमी शिवजीने 'बहुरि राममायहि सिर नाथ। प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कहावा' यह कहा था और यहाँ 'नाथ' कहकर जनाया कि पहले तो आपने उनसे वियोग कराके चारों ओर भ्रमया और फिर संसारकी मायामे नाथते हैं। इसलिये आप सचमुच बड़े भारी नाथनेवाले नाथ हैं। (मा० प०)। (ख) पूर्व जो कहा था कि 'सिर धरि आसु' इत्यादि वह सिद्धान्तमात्र कहा था। वहाँ यह न कहा था कि मैं भी आज्ञाका पालन करूँगा। यह बात यहाँ कह रहे हैं।

प्रभु तोपेउ सुनि संकर वचना। भक्ति विवेक धर्मजुत रचना ॥ ५ ॥

कह प्रभु हर तुम्हारे पन रहेऊ। अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥ ६ ॥

अर्थ—शंकरजीकी भक्ति, विवेक और धर्मसे युक्त वचन रचनाको सुनकर प्रभु (श्रीरामजी) संतुष्ट (प्रसन्न) हुए। ५। प्रभुने कहा—'हर! तुम्हारी श्रुतिवा रह गई (अर्थान् मान-मर्यादाके साथ निबद्ध गई, पूरी हो गई)। अब जो हमने कहा है उसे हृदयमें रखना (अर्थान् स्मरण रचना, मूल न जाना)। ६।

नोट—१ 'प्रभु तोपेउ सुनि' इति। (क) 'तोपना' क्रिया केवल प्रथमे प्रयुक्त होती है। सं० 'तोपण' से बनाई गई है। अर्थ है 'संतुष्ट, व्रम या प्रसन्न होना'। संतुष्ट होना कहकर उसका कारण दूसरे चरणमें बताते हैं कि वन वचनोंकी रचना भक्ति-विवेक धर्म-युक्त है। कौन वचन भक्ति युक्त है, कौन विवेक-युक्त और कौन धर्मयुक्त है इसमें मतभेद है। नोचे चार्टसे विभिन्न मत समझमें आ जायेंगे।

वाक्य	पं रा कु	सु० द्वि०	पं०	पा०	वि० त्रि०
जदपि उचित अस नाही	विवेक	विवेक	भक्ति		
नाथ बचन पुनि मेदि न जाहीं	"	भक्ति	"		
सिरधरि आयमु करिअ तुम्हारा	भक्ति	धर्म	धर्म	भक्ति	भक्ति
परम धरम यह नाथ हमारा	धर्म, भक्ति	"	"	धर्म	धर्म
'मातु पिता ' सुभ जानी'	धर्म	"	विवेक		
तुम्ह सभ भोंति परम हितकारी	भक्ति	धर्म	"		

पोंडोजीका मत है कि 'सिर धरि "' भक्ति है, 'परम धरम "' धर्म है और इन दोनोंका संभाल 'विवेक' है। और किसीका मत है कि—'मातु पिता "' त्रिन्हि विचार'में विचार' शब्द होनेसे इसे विवेकयुक्त उचन समझना चाहिए। ॐ मेरी समझमें सारे बचन भक्तिसंगी विवेक और धर्मसे युक्त हैं। (ख) यहाँ सहोक्ति अलंकार है। यथा—'जहँ मनरजन बरनिये एक सग रतु वात। जो सहोक्ति आभरण है प्रथमने विख्यात।' (अ० म०)।

२ 'कह प्रभु हर तुम्हारा पन रहेऊ।' इति। (क) शिवजीने कहा था कि 'जदपि उचित अस नाही', उसीपर प्रभु कहते हैं कि 'तुम्हारा पन रहेऊ'। भाव कि प्रणय था कि 'एहि तन सतिहि भेंट मोहि नाही', सो सती तन तो असम हो गया, अब तो पार्वती तन हैं। शिवजीने कहा कि 'मातु पिता गुर प्रभु कै बानी।।' इसीसे कवि भी यहाँ 'कह प्रभु' लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने ही यह कहा है कि 'प्रभु' की वाणीको बिना विचारबिही करना चाहिए। पुन, जैसे वहाँ 'कह सिय' लिखा वैसेही यहाँ 'कह प्रभु' लिखा। (ख) मुधाकरद्विषेदीजी लिखते हैं कि 'यहाँ श्रीरामजीने हास्य बुद्धिसे 'हर' कहा है। अर्थात् तुम्हारा प्रण ठीक रह गया, तुमने सतीके तनको हर लिया। और आगे 'अब उर राखेहु' यह भी हास्यसे कहा है। अर्थात् याद रखना नशेकी भ्रोकम भूल मत जाना।' (ग) 'अब उर राखेहु' का भाव कि आप 'मोलानाथ' हैं, भोले बाबा हैं, बहुत शीघ्र भूल जाते हैं, इसीसे सावधान किये देता हूँ कि भूल न जाना। पुन भाव कि अबतक आप हृदयमें यह रखले थे कि व्याह न करेगे, पार्वतीजीको न ग्रहण करेंगे, उस बातको हृदयसे निकालकर अब उसकी जगह हमारी बात 'जाइ विवाहहु' को ररिये। ॐ जैसे उमाजीका दृष्ट था कि जब तक शिवजी न मिलने, तप न छोड़ेंगी। इससे ब्रह्मबाणीने उनसे कहा था कि 'हठ परिहरि घर जायहु', वैसेही शिवजीसे कहा गया।

अंतरधान भए अम भापी। संकर सोइ मूरति उर राखी ॥ ७ ॥

तचहि सत्तरिपि सिव पहि आए। बोले प्रभु अति बचन सुहाए ॥ ८ ॥

अर्थ—ऐसा कहकर वे अन्तर्धान (गुप्त, अदृश्य, गायब) हो गए। शम्भुजीने उसी मूर्ति (ध्यान) को हृदयमें धर लिया। ७। उसी समय सत्पि शिवजीके पास आए। प्रभु (शिवजी) उनसे अत्यन्त सुंदर वचन बोले। ८।

नोट—१ 'अंतरधान भए "' इति। (क) आदिमें प्रभुका एकदम प्रकट होना और यहाँ अन्तमें अन्तर्धान होना कहकर श्रीशिवजीके विश्वासको चरितार्थ किया जो उन्होंने आगे कहा है—'हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहि मैं जाना। ११। १८५।' (ख) 'अस भापी' अर्थात् 'हर तुम्हारा पन रहेऊ'। अब उर राखेहु जो हम कहेऊ' यह कहकर। काम हो गया, अब ठहरनेकी आवश्यकता न रह गई, अतः अन्तर्धान हो गए। (ग) 'संकर सोइ मूरति उर राखी'—इस कथनसे सूचित होता है कि इसके पूर्व

और किसी छविको हृदयमें बसाये हुए थे। कुछ लोगोका अनुमान है कि इसके पूर्व वनकी भौंकी जिसका दर्शन दण्डकारण्यमें हुआ था हृदयमें रक्खे थे। (४) प्रभुने तो चात हृदयमें रखनेको कही थी पर इन्होंने मूर्त्तिको भी हृदयमें रख ली। इससे उनकी विशेष भद्रा दर्शित हुई। (मा० प०)। जणभरका वियोग असह्य है, या तो इन आँसुओंके सामने रहें या मानसिक दृष्टिके सामने रहें (वि० त्रि०)।

२ 'तवहि सप्तरिपि' इति। (क) ब्रह्मवाणीने सर्वप्रथम सप्तर्षिकी चर्चा की है; यथा 'मिलहि तुम्हहि जय सप्त रिपीसा। जानेहु तव प्रमान चागीसा ॥५५॥' और यहाँ श्रीरामचन्द्रजीके अन्तर्द्वान् होतेही तुरन्त 'तवहि' तत्काल ही वे आगए। अर्थात् इधर प्रभु अन्तर्द्वान् हुए और उधर वे आए। इससे अधिक महात्माओंका मत यही है कि वह वाणीभी श्रीराम ब्रह्मकी ही थी और उन्हींकी प्रेरणासे सप्तर्षि भी वसी समय पहुँच गए। वैजनाथजी आदिके मतसे यह ब्रह्माजीकी वाणी थी, और ब्रह्माजीकी प्रेरणासे सप्तर्षि बहों आए। शिवपुराण तथा कालिदासजीका मत है कि शिवजीने तेजोमय सप्तर्षिका स्मरण किया तां वे शिवजीके सम्मुख तत्काल ही आ प्राप्त हुए और उन्होंने शिवजीकी पूजा और स्तुति की। कहा कि आपके स्मरणरूपी अनुग्रहसे आज हम अपने तपकी मिद्धि समझते हैं, अपनेको अधिक मानते हैं, क्योंकि सत्युत्पोंके द्वारा किया हुआ आदर अपने गुणोंमें प्रायः विश्वासको उत्पन्न करता है। आपके चिंतन करने से हम लोग उपस्थित हुए हैं। क्या आज्ञा होती है? यथा शिवपुराणे—'वसिष्ठादीन्मुनीन्सप्त सस्मार स्तुतिक्रमः ॥ ७ ॥ सप्तापि गुनयश्रीभ्रमाययुस्स्मृतिमात्रतः ॥ १००॥' (२।३।२५।७११)। अर्थात् शिवजीने वसिष्ठादि सप्तर्षियोंका स्मरण किया, स्मरण करते ही वे शीघ्र आ गए। पुनश्च यथा कुमारसंभवे—'श्रुषीञ्चोत्तिभेयान् सप्त सस्मार स्मरशासनः ॥ ३ ॥ ते प्रभामण्डलैश्चोम द्योतयन्तस्तपोधनाः ॥ सारूप्य-तीकाः सपदि प्रादुरासन् पुरः प्रभोः ॥ १४ ॥ चिन्तितोपस्थितास्तावन् शाधि नः करवाम किम् ॥ २४ ॥' (सर्ग ६)। पार्वतीमंगलमें भी शिवजीका उन्हें स्मरण करना लिखा है। यथा 'सिब मुमिरे मुनि सात आइ सिर नाइन्ह ॥ कीन्ह संभु सनमानु जनम फल पाइन्ह ॥ मुमिरहि सकृत तुम्हहि जन तेइ सुकृनी वर ॥ नाथ जिन्हहि मुधि करिअ जिन्हहि सम तेइ नर ॥ ४७ ॥ मुनि मुनि विनय भदेस परम सुख पाएइ ॥'—पार्वतीमंगलकी कथा कुमारसंभवसे प्रायः मिलती-जुलती है। पद्मपुराण सृष्टिरंभमें इन्द्रने सप्तर्षियोंको पार्वतीजीके पास भेजा है; इसलिये पद्मपुराणकी कथा मानसमें नहीं लग सकती। 'कल्पभेद हरिचरित सुहाए ॥ भौंति अनेक मुनीसन्धि गाए ॥' के अनुसार और सभी उपयुक्त भाव ठीक हो सकते हैं। सतभेद होनेसे मानसकथिने सप्तर्षिका आगमन मात्र कहकर सब मतोंकी रक्षा की है।

३ एक बात स्मरण रखनेकी है कि मानसमें जहाँ-जहाँ स्मरण करना कहा है वहाँ उसे प्रत्यक्ष लिखा है, जैसे कि—'सुमिरत राम हृदय अस आवा', 'हृदय सुमिरि सप्त सिद्धि बोलाई' (श्रीसीताजी), इत्यादि। यहभी हो सकता है कि शिवजीने अपने इस कर्मसे अपनेको प्रभुकी आज्ञा पालन करनेमें परम उत्साहित और तत्पर दिखाया। (२४) 'सप्तर्षि' इति। पूर्व दोहा ५५ की अर्धार्थी ४ 'मिलहि तुम्हहि जय सप्त रिपीसा ॥' में लिखा जा चुका है कि प्रत्येक भवन्तरमें सप्तर्षि भिन्न भिन्न होते हैं। जब तक यह निश्चय न हो कि किस कल्पके किस भवन्तरमें यह चरित हुआ, तबतक सार्थिके ठीकठीक नाम नहीं बताये जासन्ते। ३ वर्तमान समयमें वैवस्वतभवन्तर चल रहा है, इसके सप्तर्षि ये हैं—'कश्यपोऽत्रिभैरवाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः । जमदग्निर्वशिष्ठश्च साध्वी चैवाप्यरुण्धती ॥'—७३ (४) देखो ।

३ 'बोले प्रभु अति वचन सुहाए ॥' इति। ३ श्रीशिवजीकी रामाज्ञामें तत्परता कवि अपने शब्दोंसे दिखा रहे हैं कि सप्तर्षियोंके आते ही उन्होंने बुद्ध और चात न की, मन्त्र पार्वतीजीके पास जानेकी आज्ञा दी। वचनोंको 'अति सुहाए' विशेषण दिया; क्योंकि ये वचन श्रीरामाज्ञाके अनुकूल हैं। पुनः भाव कि ये वचन सप्तर्षियों, देवताओं तथा समीचों भाए अतः 'सुहाए' कहा। पुनः सुधाकर द्विवेदीके मतानुसार

'अति मुहाए' का आशय यह है कि 'नारकासुरसे सब धवड़ा गये थे, सबकी इच्छा थी कि शीघ्रही शिवजी पार्वतीजीका पाणिग्रहण करें। सप्तपिभी व्याहृती प्रार्थनाके ही लिये शिवजीके पास आये थे। उनके मनकी बात कहनेसे वचन अति मुहाए' हुए।

सप्तपिका स्वयं प्रभु प्रेरित आगमन अथवा बुलाया जानेका आशय यह है कि विवाह करने में एक मध्यस्थ होता है। ये मध्यस्थका काम करेंगे। ब्रह्मवाणीको प्रमाण करेंगे। यथा—'मध्यस्थमित्येऽयं क्लृप्तस्त्वैऽर्थे।' (अर्थान् दृष्ट अर्थम मध्यस्थकी आवश्यकता होती है)।

दोहा—पारवती पहिँ जाइ तुम प्रेम परिच्छा लेहु।

गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन दूर करेहु संदेहु ॥ ७७ ॥

शब्दार्थ प्रेरि (स० 'प्रेरणा' से) = प्रेरणा करके। किसीको किसी कार्यमें प्रवृत्त या नियुक्त करने या लगाने वा उत्तेजना देनेको 'प्रेरणा' कहते हैं। प्रेरि = भेजकर, नियुक्त करने।

अर्थ—आप लोग पार्वतीके पास जाकर उनके प्रेमकी परीक्षा ले और हिमवानको प्रेरणा करके भेजकर उन्हे घर भेजवाइए तथा उनसे संदेहको दूर कर दीजिये। ७७।

नोट—पारवती पहिँ जाइ तुम प्रेम परिच्छा लेहु' इति। प्रभुकी आज्ञाका पालन करना, उनके चरणोंमें विश्वास रखना कि ये सदा शुभ हैं, यह सचका एव हमारा परमधर्म है, सर्वथा है, यह शिवजी स्वयं कह चुके हैं। इस तरह पार्वतीजीका पाणिग्रहण नो मजूर कर चुके, प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य की। तब पार्वतीजीके प्रेमपरीक्षाका प्रयोजन अब क्या रह गया? क्या प्रेम न हो तो न ग्रहण करेंगे? ये शकायें उठाकर महानुभाषाने उसका समाधान इस प्रकार किया है—

प० रामद्वारजी—पार्वतीजीका प्रेम तो शिवजी जानते ही हैं, अब सप्तपिद्वारा परीक्षा कराने उसे जगत्में प्रकट किया चाहते हैं। तब तो सप्तारने जान लिया, भीतरका प्रेम परीक्षानिना कैसे गुले? यथा 'प्रेम अमिय मरु विरह भरतु पयोधि गभीर। मयि प्रगटेऽ सुर साधु हित कृपासिधु रघुगीर। २। २३८।' जैसे भरतजीका प्रेम जगत्को प्रकट दिवानेके लिए और आदर्श जनानेके लिये भरतकी यह परीक्षाका चरित रचा गया तथा जैसे भोजनकीजीकी शुद्धता जगत्में प्रमाणित करनेके लिए सीतात्याग और लकामे अग्नि परीक्षाका चरित किया गया, नहीं तो श्रीरामजी तो प्रेम और पवित्रता जानतेही थे। यदि पार्वतीजीका प्रेम शिवजी न जानते होते तो ऐसा न कहते कि 'गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन दूर करेहु संदेहु' किन्तु संदेहयुक्त (सदिग्ध) वचन कहते। [सप्तपिद्वारा पार्वतीजीका संदेह पूर्वही कह आए हैं—'मिलन कठिन मन भा संदेह'। देखिए जब प्रभु कृपा करने हैं तब सब भौतसे करते हैं। उनका परमानन्द पातिप्रत्य जगत्को आदर्शरूपसे दिखलानेके लिए प्रेमपरीक्षा कराई गई। ऐसा ही प्रेम हमारा श्रीरामजीमें होना चाहिये।]

वदमपाठकनी—श्रीरामजीके कहनेसे महादेवजीने तो पार्वतीजीसे विवाह करना स्थिर कर लिया था, सशय केवल इतना था कि विवाहयोग्य अवस्था आगई है कि अभी कसर है। इस बातके जौधनेके लिए प्रेमपरीक्षा लेना बहा। अर्थान् मेरेमें प्रेमप्रभावके उत्पन्न होनेसे तुम लोगोंको अवस्था माझूम होजायगी। उस समय हिमवानको हठसे भेजकर पार्वतीको घर भेजवाना। जो हिमवानको सशय हो कि महादेवजी पार्वती जीने शायद न स्वीकार करे तो तुम लोग सब सशयको दूर करदेना।

सु० द्वि०—लोकव्यवहार दिवानेके लिए सप्तपिद्वारा प्रेमपरीक्षा लेनेको कदा अर्थात् हृदयसे मेरेमें पार्वतीका अनुराग है या नहीं, इसको जौधो।

सु० प्र० मिश्र—परीक्षा लेनेका भाव यह है कि उसका हठ गया या नहीं, इसे देखकर तब हिमवानके पास जाना।—अस्तु।

वि० वि०—प्रभु लोग जनकी प्रीतिकी परीक्षा करते हैं, यथा 'सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा । ६ । १०१ । ३ ।' इससे प्रभुका ऋद्धान नहीं समझना, उसका उद्देश्य नीति रक्षा है । यथा 'लक्ष्मि प्रभु जानत सब याता । राजनीति राखत सुरवाता ।' यदि कोई प्रेमके लिये तपस्या करता हो तो उसके प्रेमकी परीक्षा लेनी नीति है । परीक्षोत्तीर्ण होनेका यश उसे भिन्ना और परीक्षकका भी मान हुआ कि वे ऋभुककी परीक्षा लेनेके योग्य समझे गए । सती शरीरसे इन्होंने स्वामीकी परीक्षा लेना उचित समझा था, अतः स्वीकारके पहले शिवजीने इनकी भी परीक्षा लेना उचित समझा, परीक्षामें उत्तीर्ण होना तो निश्चित ही है ।

☞ ब्रह्मगिराभी सत्य करनी है कि 'गिराहिं तुम्हहि जब सत्परिपीसा । जानेहु तब प्रगान वागीसा' इसलिए सत्परि भेजेगए और भेजेनेका यह तो एक वहानामात्र है कि परीक्षा लें । 'दूरि करेहु संदेहु' । संदेह पार्वतीजी और दिग्गमजी दोनोंमें घट सकता है । गिरिपूजको संदेह था कि पार्वतीजी बिना शिवप्राप्तिके घर लौटेंगी या नहीं, क्योंकि अनेक बार वे पूर्ण उनको लेने गए परन्तु वे न लौटीं । यह बात ब्रह्मवाक्यसे भासित होती है कि 'हठ परिहरि घर जाएहु' । इनको समझा देना चाहिए कि अब वे अबश्य आयेंगी, उनका मनोरथ सुकल होगा, इत्यादि । पुनः, ७७ (७८) के नाट ३ में भी एक कारण लिखा जा चुका है कि विवाहमें मध्यस्थ, विचयानी या साधककी आवश्यकता होती है । यह पार्वतीमंगलके 'दुलहिनि उमा, ईस घर, साधक ए मुनि । घनिहि अबसि यहु काज गगन भइ अस धुनि ॥ ४६ ॥' इस वाक्यसे भी स्पष्ट है और परीक्षा तो एक सिप मात्र है । पुनः माधुर्यमें यह भाष भी ले सकते हैं कि परीक्षा लो जिसमें मेरा संदेह दूर हो । संदेह होनेपरही लोकव्यवहारमें परीक्षा लेना देखा जाता है । इसीसे परीक्षामें उत्तीर्ण होनेपर सत्परिको हर्ष हुआ और वे समाचार देने शिवजीके पास गए जिसे मुनकर शिवजी प्रेममें भग्न होगए ।

नोट—'हिमाचल और मेना पूर्ण लेने गए थे यह बात शिव पु० २।३।२३ में स्पष्ट लिखी है । यथा 'हिमालयस्तवागत्य पार्वतीं कृतिनिश्चयाम् । सभायैस्तनुतामात्य उवाच परमेश्वरीम् । २ ।' पर वे न लौटीं, सबको लौटा दिया, यथा—'सर्वे भवन्तो गच्छन्तु स्व-स्वं धाम प्रश्रिताः । १३ ।'

✽ तब रिपि तुरत गौरि पहुँ गपऊ । देखि दमा मुनि विस्मय भएऊ । १ ॥

रिपिन्ह गौरि देखी तहँ कैमी । मूर्तिमंत तपस्या जैमी । २ ॥

अर्थ—तब (अर्थात् शिवजीकी आज्ञा सुनकर) सत्परि तुरंत गौरी (श्रीपार्वतीजी) के पास गए । उनकी (तपसे क्षीण) दशा देखकर मुनि विस्मित होगए (उन्हें थड़ा आश्चर्य हुआ) । १ । ऋषियोंने यहाँ गिरिजाजीको कैसा देखा जैसे (मानों) मूर्तिमान् तपस्या ही है । २ ।

नोट—१ 'तब रिपि तुरत' इति । (क) सुधाकरद्विवेदीजी लिखते हैं कि—'जैसे शिवजीने बहुत बातचीत न की, तुरंत ऋषियोंको प्रेम परीक्षाके लिये भेजा, वैसेही ऋषि लोग भी 'तुरंत' गौरीजीके पास गए । श्रीरामजीकी आज्ञा शिरोधार्य करते ही पार्वतीजी शिवजीकी अर्धाङ्गिनी होगई । शिवजी 'कपूर गौरि', 'कुँव इंडु दर गौर सुंदर' कहे गए हैं । इसलिये गौरके अर्धाङ्गके योग्य यहाँ ग्रन्थकारने 'गौरी' नाम कहा ।' (ख) ऋषियों अपने सुहागके लिये गौरीकाही पूजन करती हैं । इससे अनुमान होता है कि पतिके लिये तप करनेसे 'गौरी' नाम पडा हो ।—'पूजन गौरि सखी लै आई । १।२३१' पुनः गौरी=आठ वर्षकी कन्या=चारे रंगकी कन्या । यथा 'अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा तु रोहिणी । दशवर्षा भवेत् कन्या

☞ यह अर्धाली संवत् १६६१ की प्रतिमें है । छूटका चिह्न देकर हाशियेपर लिखी गई है । लेखनी और मसि यही जान पडती है । सुधाकरद्विवेदीजी, सू० प्र० मिश्रजी, एवं पं० रामगुलामद्विवेदीजीका प्रतियोंमें भी यह पाठ है । परन्तु काशिराजकी, ब्रह्मचरनलालजी और भागवतदासजीकी पाठियोंमें नहीं है । करणा-सिधुजी एवं वैजनाथजीकी छपी पुस्तकोंमें इसकी उगहपर—'मुनि सिव वचन परम सुर मानी । चले हरपि जई रही भवानी ॥' यह अर्धाली है जो किसी प्राभाषिक पाठोंमें नहीं मिलती है ।

इत ऊर्ध्वं रजस्वला ।' (प्रसिद्ध है) । तप देखकर सप्तर्षिने आश्चर्य क्यों हुआ ? इसका कारण कविने यहाँ 'गौरि' शब्द देकर बताया है कि वह अभी आठवीं वर्षकी थीं जब तपस्या करने लगीं । यह अवस्था और उसपर यह दुष्कर मुनियोंके भी मनको अगम तप । अतः आश्चर्य हुआ । (ग) गौरी, सती, पार्वती, गिरिजा, शिवा, अपरणा, उमा आदि पार्वतीजीके ही नाम हैं । (घ) 'देखि दसा' ; यथा 'देखि उमहि तप खीन सरीरा । ७५ ।' जो तप इन्होंने किया वह धीर मुनि ज्ञानियोसे भी होना कठिन था, यथा 'अस तपु काहु न कीन्ह भयानी । अण अनेक धीर मुनि ज्ञानी ॥' (७५ । ब्रह्मवाणी), अतः आश्चर्य हुआ ।

२ 'रिपिन्ह गौरि देखी' इति । (क) मूर्तिमान तपस्या ही है ऐसा देखा अर्थात् तेजपुत्र तपोमूर्ति ही हैं, तपस्याकी मानो अधिप्रायी देवी हैं । तपसे तेजोमय हो गई हैं, यथा 'बिनु तप तेज कि कर विस्तारा ।' पद्मपुराणमें लिखा है कि इनके तेजसे सूर्य और अग्निकी उजालाओको भी परास्त कर दिया । (तपसे तेजका विस्तार हो रहा है, इसीसे गौरी नाम दिया । वि० त्रि०) । (ख) सू० प्र० मिश्र लिखते हैं, कि 'यहाँ कुछ मुटि मालूम पड़ती है । यह यह है कि जब साधारण जनभी किसी श्रेष्ठके यहाँ जाता है, तो वह अथवा उसे कुछ आदरके साथ बैठाता है और उसके आनेका कारण पूछता है, तब वह अपने आनेका कारण कह सुनाता है । इन बातोंका यहाँ कुछ भी उल्लेख नहीं है । कुमारम्भयमें उल्लेख है कि जब शिवजी ब्रह्मचारी वेपथु परीक्षा लेने गए तब गिरिजाजीने प्रथम उनका आदर सम्मान किया तबनन्तर दूसरी बातें हुई ।' मेरी समझमें यहाँ पूजन आदर-स्तुति शिवाचारका उल्लेख न होनेके दो कारण समझ पड़ते हैं । एक तो यह कि मुनियोंने उनको इस शिवाचारका मौकाही न दिया । उन्हें बहुत काम करने हैं, इनकी परीक्षा, फिर हिमवान्को समझाकर इनके पास भोजना, इनको घर भेजवाना और सबको सदेह निवृत्त करना—और शीघ्रही शिवजीको सत्र समाचार देना । इसीसे उन्होंने पहुँचते ही प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया । दूसरे, 'रिपिन्ह गौरि देखी मूर्तिमंत तपस्या जैसी ।' से जान पड़ता है कि गौरीजी तपमें मग्न हैं, उन्होंने अभी तप करना छोड़ा नहीं है । छोड़ती कैसे ? ब्रह्मवाणीने तो स्वयं कहा है कि धाणीको प्रमाण तप जानना जब सप्तर्षि मिलें । ऐसा अनुमानित होता है कि ब्रह्मवाणी और शिवजीको श्रीरामदर्शन, ये दोनों एकही समय हुए तब आगे पीछे हुए हैं । (ग) शिवपुराणमें भी ऐसाही कहा है । यथा 'इत्याद्वाद्वाच्य मुनयो जगमुत्तत्र द्रुत हि ते । यत्र राजति सा दीप्ता जग्न्माता नगात्मना ॥ २५ । तत्र दृष्टा शिवा साक्षात्तपः सिद्धि रिया परा । मूर्ता परम तेजस्का विलसन्ती सुतेजसा । २ । ३ । २ । १६ ।' इस उद्धरणमें 'दीप्ता', 'साक्षात्तपः सिद्धिरिया परा सुतेजसा' मानसके 'मूर्तिमंत तपस्या' के भावार्थही हैं । अर्थात् वीथियुक्त थीं मानों मूर्तिमती दूसरी तपकी सिद्धि ही परम तेजोमय मूर्तिने धिराजमात्र हो ।

कुमारम्भयमें श्रीपार्वतीजीकी तपोमूर्तिकी वर्णन इस प्रकार है—'यथा प्रसिद्धै मंधुर शिरोरुहैजंटा भिरन्येवमभुक्षदाननम् । न पट्टदश्रेणिरिरेषपवज सशैवलासगमपि प्रकाशते । ५ ।' अर्थात् पूर्व जैसे कोमल फेरोसे मुख शोभित था, वैसे ही अब जटाओंसे सुशोभित है । कमलपुष्प केवल अमरसे ही नहीं शोभित होता, किन्तु कोईके संगसे भी शोभित हुआ करता है । (घ)—यहाँ 'अनुकविपया वस्तुप्रेक्षा अलंकार' है । उपप्रेक्षा अलंकारका मुख्य तात्पर्य किसी उपमेयका कोई उपमान कल्पना-शक्ति द्वारा कल्पित कर लेना है । कल्पना प्रतिभाके बलसे ही हो सकती है । जितनी ही शक्तिरती प्रतिभा होगी उतनी ही उत्तम कल्पना हो सकेगी, इसलिये इस अलंकारको 'उपप्रेक्षा' कहते हैं । यथा 'बल सों जहाँ प्रधानता करि देखिय उपमान । उपप्रेक्षा भूपन तहाँ कहत मुकवि मतिमान ॥' जहाँ किसी वस्तुके अनुरूप बलपूर्वक कोई उपमान कल्पित किया जाता है वहाँ 'वस्तुप्रेक्षा अलंकार' होता है । इसके भी दो भेद हैं । जहाँ उपप्रेक्षा विषय न कहा जाय, केवल उसके अनुरूप कल्पना की जाय वहाँ 'अनुकविपया वस्तुप्रेक्षा' होती है ।—(अलंकार मञ्जूषा) । यहाँ तपस्याका मूर्तिमान होना कविकी कल्पना मात्र है ।

बोले मुनि सुगु सैलकुमारी । करहु कवन कारन तपु भारी ॥ २ ॥

केहि अराराधहु का तुह चहहू । हम सन सत्य मरमु किन कहहू ॥ ४ ॥

अर्थ—मुनि (सप्तपि) बोले—हे शैलकुमारी गिरिजे ! किस कारण तुम (यह इतना) भारी तप कर रही हो ? ३ । किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो ? हमसे (अपना) सच-सच मर्म (भेद) क्यों नहीं कहती हो ? ४ ।

मिलानके श्लोक—“शृणु शैलमुते देवि किमर्थं तप्यते तपः । इच्छसि त्वं सुरं कं च किं फलं तद्-
वाधुना । शिव पु० २ । = २५ । २१ ।” अर्थात् हे शैलकुमारी ! तुम किस लिये तप कर रही हो ? तुम किस देवताका या किस फलकी कामना करती हो ? सब कहा ।

नोट—१ ‘बोले मुनि मुनु शैलकुमारी ।’ इति । (क) माताको जो स्वप्न सुनाया था उसमें भी ‘शैलकुमारी’ ही संशोधन था । यथा ‘करहि जाइ तपु शैलकुमारी । ७३ । १ ।’ यहाँ ‘शैलकुमारी’ से जड़ता सूचित की; इसीको आगे स्पष्ट कहेंगे; यथा ‘गिरि संभव तब देह’ । प्रश्नके आदिमें और उत्तरके अंतमें जड़ताका भाव सूचित किया है, फिर नहीं । (ख) ‘करहु कवन कारन तपु भारी’ का भाव कि जिसके लिये लोग तप करते हैं यह सब धाँते तो तुम्हें बिना तप कियेही प्राप्त है, यथा कुमारसभवे सर्ग ५ श्लोक ४१—‘कुले प्रसूतिः प्रथमस्य वेधसखिलो रुसौदर्यमिदोदितं वपुः । अमृगमृगेश्वर्यमुर्मं नवं वयस्तपः फल द्यातिक्रमतः परं वद ॥’ अर्थात् ब्रह्माके प्रथम कुल (उत्तम देवकुल) में जन्म, त्रैलोक्योत्तर सौन्दर्य, कान्तिमान् दिव्य शरीर, बिना परिश्रमही पेशवर्ष (राज्यमुख) और नवीन अवस्था (जग प्राप्त ही है) तब इतने अतिरिक्त इससे बढ़कर तपका फल क्या हो सकता है (आपही) बतलाइये ? यही आशय पार्वतीमगनके बटुरूप शिखरीके वाक्योंमें है । यथा ‘जनमि जगत जस प्रगटिहु मातु पिता कर । तीयरतन तुम्ह वरिहु भयरत्नाकर ॥ २७ ॥’ अगम न कटु जग तुम्ह कहँ मोहि अस सुम्ह । विनु कामना कलेस कलेस न बुम्ह ॥ जो बर लागि करहु तपु तो लरिकाइय । पारस जो पर मिलै तो मेरु कि जाइय ॥ २८ ॥ मोरे जान कलेस करिय विनु काजहि । सुधा कि रोगिहि चाहहि रतन कि राजहि ॥ लपि न परेउ तपकारन ॥’

वि० वि०—परीक्षा लेनेमें ही सतीसे चूक हुई थी । अतः ग्रन्थकार इनकी परीक्षा लेनेकी विधि बतलाते हैं, समर्पियोंने अपना स्वल्प नहीं पलाटा । केवल मन्वन्तरके सप्तपि होनेके नाते पूछते हैं कि किस कारण तप करती हो ? जिसमें उत्तर पानेपर शंकर भगवान्में बरोचित गुणोंका अभाव दिग्गतायें और विष्णुमें सभी बरोचित गुणोंकी स्थिति निरूपण करें, इतनेसे ही परीक्षा हो जायेगी ।

नोट—२ ‘केहि अराराधहु का तुम्ह चहहू ।’ इति । ‘किन कहहू’ इन अतिम वचनोंसे जान पड़ता है कि ‘करहु कवन कारन तपु भारी’ का उत्तर न मिला तब दूसरा प्रश्न किया, उसकाभी उत्तर न मिला, अथवा गिरिजाको डर देनेमें कुछ संशुचित देखा तब मुनियोंने कहा कि ‘हम सन सत्य मरमु किन कहहू’ ? भाव कि हम लोग तो ऋषि हैं, हमसे क्या पर्दा ? हमसे क्यों छिपाती हो ?

(हम मन्वन्तरके सप्तपि हैं, तपस्वियोंकी देखभाल हमारे सुपुत्र हैं, हम बर भी दे सकते हैं, अतः हमसे मर्म कहना चाहिए । वि० वि०) ।

[सुनत रिपिन्ह के वचन भवानी । बोली गूड़ मनोहर बानो ॥] ॥

कहत वचनः मनु अति सकुचाई । हैसिहहु मुनि हमारि जड़ताई ॥ ५ ॥

॥ सव—१७२१, १७६२, छ० । किन—१६६१ । की न—१७०४ ।

१ मरम—१५२१, १५६२, छ०, को० रा० । वचन—१६६१, १७०४, सुधाकरद्विवेदी

॥ अर्धांती ५ ‘कहत वचन’ के पहले ‘सुनत रिपिन्ह’ कोष्ठकान्तर्गत अर्धांती पंजाबीजी, वैजनायजी, रामायणीजी और पं० रामवल्लभाशरणजी. नगे परमहंसजी, पाडेजी, बाबा हरिदासजीकी हपी पुस्तकोंमें है । परन्तु सम्बत् १६६१, नागरी प्र० समा, गीताप्रेस, आदिमें यह नहीं है । मेरी सम्मर्में यह

मनु हठ परा न मुनै सिखावा । चहत बारि पर भीति उठावा ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—भीति=झीवार । बारिपर भीति उठाना=पानीपर दीवार खची करना । यह मुदावरा है ।

अर्थ—(ऋषियोंके वचन सुनतेही भवानी गूढ मनोहर बाणी जोलीं) । वचन कहनेमें मन बहुत सकुचाता है । आप सब लोग हमारी जडता (मूर्खता) सुनकर हँसते हैं । मन हठमें पड़ा है (अर्थात् हठ पकड ली है), (किसीकी) शिखा मुनताही नहीं । वह पानीपर दीवार उठाना चाहता है । ६ ।

नोट—१ 'कहत वचन ' इति । (क) 'कहत वचन मनु अति सकुचाई' को कवि या वक्ताकी उक्ति मान सकते हैं और पार्वतीजीकी भी । कविकी उक्ति माननेमें अर्थ होगा कि—कवि कहता है कि—'पार्वतीजी बाल कह रही हैं पर उनके मनमें बहुत घडा संकोच भरा हुआ है । मनमें अत्यंत संकोचयुक्त होकर वे वचन कह रही हैं कि—' इसी तरहका उदाहरण अयोध्याकाठमें यह है—'मातु समीप कहत सकुचाहीं । बोले समस्त समुक्ति मन माहीं । २ । ६१ । १ ।' पार्वतीजीकी उक्ति मानें तो भी अर्थ ठीक लग जाता है । (ख) सप्तऋषियोंने मर्म पूजा—'हम सब सत्य मरमुक्तिन कहहू ।' और कहा कि सत्य सत्य कहो । मर्म गुप्त रहनेकी वस्तु हैं, उसे प्रकट कहनेको कहते हैं । इसी कारण मनमें संकोच हो रहा है तथापि ब्रह्मऋषियोंकी आज्ञाकोभी कैसे टालें । अतः इस प्रकार कहना प्रारंभ किया । क्या संकोच है ? इसके उत्तरकी भूलक दूसरे कारणमें है कि सुननेवाले हँसते, हमको मूर्ख वा चड करेगे । कौनसी वह जडता है यह दूसरी अध्यात्मिक कहती है कि जलपर दीवार खची करना चाहती है—यह जडताही तो है, जो सुनेगा, हँसेगा । पुनः संकोचका कारण यह भी है कि स्त्रीको स्त्रीसेभी पतिकी बार्ता रहनेमें लज्जा लगती है और ऋषि धिक्कालीन हैं तथा पिताके तुल्य हैं, इनसे कैसे कहे ? सत्य कहनेको आज्ञा है अतः बात बनाकर कह नहीं सकती । इत्यादि । अतः अति संकोच है । पुनः 'अति' का भाव कि सारी सदेही आदिसे कहनेमें 'संकोच' होता है और पिता आदिसे 'अति संकोच' होता है । (ग) 'हंसिहह मुनि ' इति । मुनियोंने 'शीलकुमारी' सन्तोषन किया । शील जड पदार्थ है, उस संबंधमें यहाँ 'जडताई' शब्दका प्रयोग अति उत्तम हुआ है । इस शब्दमें ध्वनि यह है कि आपने मुझे 'शीलकुमारी' कहा, सो पर्वत तो जड होता ही है, तब मुझमें जडता क्योंकर न होगी ? अर्थात् मैंने शील सवधके योग्यही जडता की है, इसलिये आप हँसते । (स्नेह जाह्य है, यथा 'सो स्नेह जडता बस कहहू । मैं स्नेहसे लज हूँ, मुझे समझनेका सामर्थ्य नहीं है । ' धि० नि० ।

० 'मनु हठ परा न मुनै सिखावा । ' इति । (क) इसमें ध्वनि यह है कि आप जो शिखा देने आए हैं उसे भी यह न सुनेगा, यह बडा हठी है, जैसे और किसीकी नहीं सुनता वैसेही आपकीभी न सुनेगा ।—यह भी जडता है, मूर्खता है । (ख) 'चहत बारिपर भीति उठावा' । अर्थात् पानीपर दीवार उठाना असंभव है परन्तु मनने यही हठ ठान रक्ता है । असंभवको सभर, अनहोनीको होनी करना चाहता है । शिवजीको प्राप्त करना, उनसे अपना व्याह होना, यह इच्छा करनाही जलपर दीवार उठानेकी चाह करना है । शिवजी अगाध जल हैं, यथा 'कृपासिंधु सिध परम अगाधा ।', उनकी गृहिणी (स्त्री) बनना दीवार उठाना है । पुनः भाव कि मैं परम विरक्त, निष्काम, योगेश्वर हूँ, अतः उनसे विवाह असंभव है । वा, वे 'अगेह' हैं और मैं उनकी 'गृहिणी' बनना चाहती हूँ । राम हरिदासजी लिखते हैं कि 'शिवनी यहाँ

प्रक्षिप्त अध्यात्मिकी है । यदि 'कहत वचन 'सकुचाई' को कविकी उक्ति मान लें तब तो प्रक्षिप्त प्रकट ही है । हाँ, जिनमें 'कहत मरम ' पाठ है नवो एक अध्यात्मिकी पूर्वकी आवश्यकता प्रतीत हो सकती है । १६६१ और १७०४ में 'वचन' ही है । 'कहत वचन' को श्रीपार्वतीजीकी भी उक्ति मानें तो भी 'सुनत रिपिगह ' की आवश्यकता नहीं जान पडती है ।—इसीसे हमने इसे सख्यामें नहीं ली और कोष्ठकमें रख दिया है । मानसपीडूपकी सवत् १६२४ वाले मस्करणमें हमने इसे दिया था । हाँ, शिवपुराणमें भी ऐसा श्लोक है ।—'इत्युक्त्वा सा शिवा देवी गिरिन्तनया द्विजैः । प्रत्युक्त्वा वचस्तस्य सुगृहसपि तत्परः । २. ३. २५. २२ ।'

जल है, समुद्रवत् अगाध और निराधार है, सतीत्यागके समयसेही उन्होंने घर छोड़ दिया था, जाकर वटतले समाधि लगा ली थी, फिर सती तनत्यागके पश्चात् तो उनका राग कैलासमें भी न रह गया था, यथा 'जब तें सती जाइ तनु त्यागा । तप तें सिध मन भएउ विरागा ।', सो उनकी घरनी बनना चाहती हैं । घरनी घर बिना कहाँ रह सकता है, जब संयोग होगा तब वह वैराग्य छोड़कर घर बनाना ही होगा । वैराग्य छुड़ाकर उनके मनमें 'राग' उत्पन्न करानेकी चाह ही 'भीति' उठाना है । श्रीनगेपरमहसजीकाभी यही मत है । पुनः, धारिपर भीति बनानेका भाव यह है कि जलकी स्थिति दृढ़ नहीं है, उसको आधार बनाकर उसपर दीवार खड़ी नहीं की जा सकती, वैसेही मैं तपके बलपर शिवजीको व्याटना चाहती हूँ, यह असंभव है । 'जलपर दीवार नठाना' मुहावरा है ऐसी वस्तुको आधार बनानेका कि जो दृढ़ न हो । (ग) यहाँ 'ललित अलकाद' है, क्योंकि कहना तो यह है कि मैं योगीश्वर शिवजीसे व्याह करना चाहती हूँ पर इस प्रस्तुत वृत्तान्तको न कहकर यह कहती हूँ कि धारिपर 'भीति' उठाना चाहती हूँ । (धीरकवि) । 'करु कउन वारन तप' का यह उत्तर है ।

शिवपुराणमेंभी ऐसाही कहा है । यथा 'वरिष्यथ ब्रह्मसे मेरा वाचो हासभवाः । सञ्चोचो वर्ण-नादिप्रा भयत्येव करोमि किम् । २४ । इदं मनो हि मुन्दमभय परमैकम् । जलोपरि महाभित्ति चिकीर्षति मदीन्द्रतम् । २३।२४।२५ ।' अर्थात् आप मेरी असंभववाणी सुनकर अवश्य हँसेंगे अतः मुझे वर्णन करनेमें सकोच होता है, पर मैं क्या कहूँ ? यह मेरा दूसरेके वरामें पडा हुआ मन जलके ऊपर एक दृढ़ और नहुत ऊँची भीति बनाना चाहता है । इति इसके अनुसार यह अर्थ ठीक है जो हमने दिया है ।

नारद कहा सत्य सोइ जाना । धिनु पंखन्ह हम चहहि उठाना ॥ ७ ॥

देखहु मुनि अथिवेकु हमारा । चाहिअ सदा † शिवहि भरतारा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—पत्त (सं० पत्त । प्रा० पक्क । मराठी एव हिन्दी पत्त)=पत्त, पटने, पर, डैना, पौख । वह अवयव जिससे चिह्नियाँ, पतितो आदि श्याम पड़ते हैं ।

अर्थ—नारदजीने जो कहा वरसाको सत्य जान लिया । हम निना पंजोके उड़ना चाहती हैं । ७ । हे मुनियो ! आप हमारा, अज्ञान तो देखिये कि मैं सदा-शिवजीको ही पति बनाना चाहती हूँ । ८ ।

नोट—१ 'नारद कहा सत्य सोइ जाना ।' इति । (क) उड़ता क्यों करती हो ? जब तुम अपनी बातको असंभव जानती हो तो फिर करतीही क्यों हो ? इस संभवित प्रश्नका उत्तर देती हैं कि एकतो मनने ऐसाही दृढ कर लिया वह कहा सुनताही नहीं । दूसरा उत्तर यह है कि 'नारद कहा' । (ल) 'नारद कहा' अर्थात् जबपि वर अनेक उग माहीं । एहि कहैं शिव तजि दूसर नाहीं ॥', 'इच्छित फल निनु शिव अवरार्थे । लहिअ न कोटि जोग उप साथे'—यह जो नारदने कहा था । (ग) 'सत्य सोइ जाना' इति । इससे नारदजीके वचनोंमें प्रतीति जगई । उन्होंने बताया कि इसरेलिये शिवही वर हैं, अतः इसे मानकर उनको मनने पति मान लिया । और जो उन्होंने कहा कि 'इच्छित फल' के लिये शिवााराधन करना आशयक है, अतः शिवााराधन करती हूँ । इति इस प्रकार इन शब्दोंसे तीन बातें गुप्तरूपसे सूचित कीं ।—एक तो 'वेहि अवरार्थे ?' का उत्तर दे दिया कि जबपि नारदने शिवााराधन बताया, अतः शिवााराधन करती हूँ । दूसरे, 'का तुम चहुँ ?' का उत्तर कि शिवजीको पति चाहती हूँ । तीसरे यह कि आराधना बतानेसे वे मेरे गुरु हुए, उनके वचनको त्यागनेकी नहीं । पुनः यह भी सूचित करती हैं कि यह दृढ मैं अपने मनसे नहीं कर रही हूँ, नारदजी एसे महात्मा और देवपित्री सम्प्रतिसे करती हूँ कि उनके कथनानुसार चलनेसे ध्रुव ब्रह्मादि कृतकार्य हो गए । वे भी आप लोगोंसे कम नहीं हैं, कि सहजही किसीके कहनेसे छोड़ दूँ—वस्तुतः सप्तपिपयोंने यह प्रश्न नहीं किया था; वे अपनी तरफमेही कह रही हैं जिसका आशय यह होसकता है ।

॥ १ सत्य इम—१७२१, १७६२, छ० । सत्त सोइ—को० रा० । सत्य सोइ—१६६१, १७०४ ।

† शिवहि सदा—१७२१, १७६२, छ० । सदा शिवहि—१६६१, १७०४ ।

* विनु पंखन्ह हम चहहि उड़ाना *

भाव यह कि योगीश्वर शिवजीकी प्राप्तिके योग्य मुझमें साधन नहीं है तथापि उनको अपना पति बनाना चाहती हूँ । (प०) । यहाँ शिवजी आकाश हैं, यथा 'विदाकाशमाकाशावास', 'त्वं व्योम त्व धरणि रात्मा' इति पुण्यदन्तमुनिवाक्य । सो मैं उनकी वामाङ्गी होना चाहती हूँ । वामाङ्गी होने या यों कहिये कि ईसा प्रारितके दो उपाय हैं तप और भक्ति । (यही दो नारदजीने बताए हैं, यथा 'जौ तप करे कुमारि तुम्हारी । भावित मेदि सकहिं त्रिपुरारी । १ । ७० । '—यह तपका उपदेश दिया । दूसरे 'इच्छित फल विनु सिब अथ राधे' । ' यह आराधनाका उपदेश किया ।) ये दोनों हममें नहीं हैं । केवल गुरु नारदके षचनका भरोसा है कि 'होइहि यह कल्याण अव' और उनके आशीर्वादका भरोसा है । आकाशमें पत्नी पक्षबलसे ही उड़ते हैं । पक्ष न रहनेपर उड़ नहीं सकते; यथा 'जरे परत अति तेज अपारा । परेठ भूमि करि घोर विकारा । १४।२८ ।', 'कादेसि पंख परा रग धरनी । ३।२६ ।' ॐ यहाँ पार्वतीजी अपनेनेने विना पक्षका पत्नी और शिवजीको आकाश जानती हैं । तप और भक्ति दोनों पक्ष हैं । उनसे अपनेको रहित यतार्ता हैं । (बाबा-हरिदासनी) । प० रामकुमारनी 'कर्म और करतूत' को पक्ष बनाते हैं । वि० त्रि० का मत है कि आराधनके साधन विरति और विवेक है, यथा 'श्रुति ममत्त हरि भगति पय सजुत विरति विवेक ।' सो ये दोनों नहीं हैं फिरभी आराधना करना चाहती हूँ । अथवा कार्यसिद्धि के साधन हैं देव और पुरुषार्थ । सो देव प्रविच्छल है, यथा 'जस घर मैं उनेउं तुम्ह पाहीं । मिलिहि ज्यहि तस ससय नाहीं ।' और पुरुषार्थ मुझे है नहीं । ॐ 'विना पंखके उड़ना' मुहावरा है अर्थात् विना साधन, उपाय या पुरुषार्थकेही कार्य सफल करनेकी आशा करना ।

'सिद्ध योगी विना पक्षके उड़ करते हैं । यहाँ शिवजी चेतन आकाश हैं—'विदाकाश-माकाशावास' । शिवप्रारितके योग्य साधन पक्ष हैं । जैसे विना पक्षके पत्नी नहीं उड़ सकता वैसेही ऊर्ध्वरेता योगीश्वर श्रीशिवजीकी पत्नी होना संभव नहीं ।' (मा. त. वि)

वैजनाथजी लिखते हैं कि 'पति पत्नी भावका नेदनाताही पक्ष है । जससे शिवजीने हमें त्याग दिया तदसे हम विना पक्षके होगई । अत्र नारदात्म्यसे भरोसे विना पक्षकेही हम उड़ना चाहती हैं अर्थात् पुनः संयोग किया चाहती हैं ।'

ॐ वस्तुतः 'विना पंखके उड़ना' मुहावरा है । इससे लिए यह आवश्यकता खोजनेकी नहीं है कि पंख क्या है, उड़ना क्या है, इत्यादि । ॐ यहाँ अनहोनी बातकी चाह करना 'असंभव अलंकार' द्वारा सूचित किया गया है ।

ॐ ऐसाही शिवपुराणमें कहा गया है । यथा 'सुरपेशशासनं प्राप्य करोमि मुष्टं तपः । रुद्रः पति भवेन्मे हि विधायेति मनोरथम् ॥ २६ ॥ अपक्षो मन्मनः पत्नी व्योम्नि उड्डीयते इडात् । २।३।२५ ।' अर्थात् देवपत्नी आशासे रुद्रको पति बनानेके मनोरथसे अति दृढ़ तप करती हैं । मेरा मनरूपी पत्नी विना पक्षका होने परभी उठान् आकाशमें उडता है ।—इस श्लोकके अनुसार 'मन' पत्नी है ।

नोट—२ 'देखहु मुनि अबिवेक हमारा ।' २ प्रति । (क) अबिवेक यही है कि शिवजीको सदाके लिये अपना पति बनाना चाहती हैं । भाव यह कि वे तो सदाही उदासी हैं तब वे खी क्यों करने लगे ? और मैं उनकी अर्धाङ्गिनी बननेका हठ ठाने हुये हूँ, यह मेरा अज्ञान तो देखिए ? सज्जनोंमें भी आगे यही कहा है; यथा 'तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ।' (ख) 'देखहु मुनि' का भाव कि आप निश्चयही इसे समझ सकते हैं, आपकोभी मेरी बात ऐसीही अच्छेगी । पुनः भाव कि यह बात देखनेही योग्य है । (ग) 'चाहिअ सदा शिवहि भरतारा' इति । सदा शिवहि=सदा शिवहीको ।=शिवजीको ही सदाके लिये अर्थात् जन्मजन्मान्तरेके लिये, निरंतरके लिये जन्म अव कभीभी वियोग न हो । पुनः, नारदजीने कहा था कि 'सदा अचल

एहि कर अहिवाता'। इसी 'सदा अचल' के स्वधसे यहाँ 'सदा सित्र' कहा। अर्थात् शिवनी सदा कल्याण स्वरूप है, अतः उन्हींकी पत्नी वननेमे अहिवात अचल रह सकता है। (घ) ४७ यहाँ पार्वतीजीने मन कर्म वचन तीनोंहीसे शिचप्राप्तिका चाह प्रवट की है। 'मन हठ परा' यह मन, 'विनु'पंचन्द ह्म चहहि उडाना' यह कर्म और 'चाहिअ सदा सिवहि भरतारा' यह वचन है। (ङ) 'भरतारा' शब्दमी 'सहज व्दासा' के स्वधसे बहुतही 'पयुक्त है। जो भरण पोषण कर वह 'भर्तार' है। ज्दासी क्या किसीका भरण पोषण करेगा? कदापि नहीं। यह भी अधिपकही है।

३ सुधाकर द्विवेदीनी लिखते हैं कि 'यह लेख उपहसनाय है। कोई कन्या अपने वदेसे ऐसा न कहनी कि 'देखहु भरतारा'। पर ये बातें समझमे नहीं आतीं कि गोस्वामीजीने ऐसी सुलासुली बातें क्यों लिखीं? देखो कालिदासने भी इसीको यों लिखा है कि पार्वतीजीने स्वयं नहीं कहा उलिक अपनी माखीको इशारा किया, तब उसने ही कहा कि ये महादेवनीको पति चाहती हैं। ऐसा कुमारसम्भवे में है।—द्विवेदीनीकी शका का समाधान यह है कि—(क) यहाँ वनमे पार्वतीजी अकेली तप करने आई हैं, उनके साथ कोई सगी नहीं है जैसा कि पूरे प्रसंगसे स्पष्ट है। अर्थात् स्वयंस्वयं रहनेको कते हैं, उनमे भूठभी तो नहीं कह सकतीं। इसीसे तो उत्तरके पूर्व प्रारम्भमे ही 'कहत नचन मनु अति सकुचाई' शब्दोंका प्रयोग हुआ। इन शब्दोंकी सार्थकता इस शकाके होनेपर स्पष्ट दिख रही है। (ख) गत कहनेमे परम संकोच है, फिरभी क्या कर, लाचार है, ऐसाही अपसर आ पडा है। नहीं बोलती तो साप मामनाही चौपट हुआ जाता है। अतः ऐसे अवसरमें ऐसा कहा जाना दोष नहीं समझा जा सकता। (ग) देखिए, श्रीकौशल्या अग्रेके सामने नम श्रीरामजीको श्रीसीतानीसे बोलना पडा तब भी कविने श्रीरामजीका सकुचाना कहकर तत्र पन्से वचन कहलाये हैं क्योंकि गोस्वामीजीने कट्टर भर्थावादी थे। यथा 'मातु समीप कहत सकुचाई। बोले समठ-समुक्ति मन माहीं। २।६१।' वैसेही श्रीसीतानीको भी सासके समीपही पतिको उत्तर देना पडा, तब उन्होंने 'लागि सानु पग कह कर जोरी। छमभि देवि मधि अयिनय मोरी। २।६४ ॥'—इस तरह जमा प्रार्थना करके कहा ही तो। न कहतीं तो करतीं ही क्या? वियोगमे प्राणही निकल जाते। कममे कम चौहद वर्षका वियोग सामने था। इसी तरह यहाँभी ज्ञानवाणीसे सत्पत्नियोंका आगमन पूर्वही मात्स्य हो चुका है। उनका आगमन बुद्ध रहस्यसे ही है। यदि उनसे नहीं बोलतीं तो बनाप्रनाया सारा खेलही बिगड़ जानेकी सभावना है, मौका ही ऐसा आ पडा तब लाचार होकर कहना हा पडा, नहीं तो कभी न कहतीं। देखिए, वियोग सिर पर खडा देर और घिना स्पष्ट कहे काम न चलगा लगना करनेसे प्राणही चले जायेंगे, यह सज 'सोचकर' सीतानीको सासके सामने भर्थावा सोडना पडी थी और उन्हीं सीतानीसे जत्र प्रायवासिनी छियाँ पूछती हैं—'कोदि मनोन लनाबिहारे। सुमुखि कहहु का आहि तुम्हारे ॥ सुनि सनेहमय मंगल वानी। सकुची सिय मन महुँ सुनुकानी ॥ २।११७।' तत्र कविने यहाँ भर्थावाका कैसा 'यबदार दिखाया है। पतिका नाम लेना तो दूर रहा, अगुल्यानिर्देशमी न किया गया। और इनका घरपर छाडकर वनवासेके लिये जानेपर उत्तर 'देख उन्हीं सीतानीको सब सकाच छोडकर पूरा लेखरही देना पडा जो अनुचित नहीं समझा जाता, वैसेही यहाँ समझना चाहिए।

नोट—श्रीलम्गाडानीने 'विश्वसाहित्य में रामचरितमानसके 'हास्यरस' में सारे शिच पार्वती विवाह-प्रकरणके प्रहसन कलाकी बडी सुन्दर व्याख्या की है। हम सन्नेपसे कुछ बातें लिखेंगे जो इस प्रकारके मे विचारणीय हैं।—(१) केन्द और हेञ्जलिटने ने अनमिल बेजोड़पनको हास्यका कारण बताया है, उसका यह वडा ही सुन्दर उदाहरण है—एक आर पार्वतीजीकी सुन्दरता और दूसरी ओर वर बौराह बरद असवारा' इत्यादि। (२) हौ तुलसीदासनी पाञ्चात्यदेशके इस सिद्धान्तको नहीं मानते कि कोई चरित्र हर समयही हास्य चरित रहता है, इसीमे उनकी हास्यकला अधिक शिवाप्रद है, क्योंकि हमें ज्ञात होता है कि कब हमारा कोई दोष हास्यप्रद होजाता है और हम सतर्क हो जाते हैं। (३) शिचनीमें 'उपहासभाव इतना

अधिक है कि वह ज्ञात हास्यचरित हैं और उन्हें चिढ़ाचिढ़ाहट नहीं आती । ७८ उपर्युक्त चौपायोंमें अनमिल-वेजोद्भवन साक है और अभी पार्वतीजीम उपहासभावकी इतनीही मात्रा है कि वह स्वयं उसको स्पष्ट कर देती हैं ।

दोहा—सुनत बचन विहसे रिपय गिरि—संभव तव देह ।

नारद कर उपदेशु मुनि कइहु बसेउ किमु गेह ॥ ७८ ॥

शब्दार्थ—किमु (कस्य)=किसका । यथा 'सप्त सिधि सुलभ जपत जितु नाम' में 'जितु'—जिसका ।

अर्थ—(श्रीपार्वतीजीके ये) बचन सुनतेही सप्तपिं खूब हँसे । (और हँसते हुये बोले कि क्यों न हो आखिर) तेरा शरीर पर्वतसे ही तो उत्पन्न हुआ है ! (भला), कइहो तो, नारदका उपदेश सुनकर (आजतक) किसका घर बसा ? अर्थात् किसीका तो नहीं । ७८ ।

नोट—१ (क) 'सुनत बचन विहसे रिपय' इति । सप्तपिं परीक्षा लेने आए हैं । इसीसे वे पार्वती-जी और नारदजीके बचनोंके निरादरार्थ हँसे और नारदजीके प्रति व्यगसे उन्हेंनिन्दित सूचित करनेवाले बचन कहे । आगे दोहा ८१ में अष्टपिंयोंने कहा है कि 'तुम्ह भाया भगवान सिय सकल-जगत पितु-मातु ।' और विवाहके समय भीमनाजीको भीनारदजीके बचनोंमें प्रतीतिभी दिलाई है । इससे स्पष्ट है कि भीतरसे वे न नारदजीकी निंदा ही कर रहे हैं और न निरादर अभिप्रेत है, ऊपरसेही परीक्षाये यह सब कर रहे हैं । शिष्यपुराणमें लिखा है कि शिवजीने सप्तपिंयोंको आह्वा दी थी कि सर्वथा छल और वंचनायुक्त बचनोंसे परीक्षा करें, इसमें सहाय न करें । यथा 'सर्वथा छलस्युक्त' बचनीयं बचञ्च नः । न संशयः प्रकर्तव्यदशासनान्मम सुव्रताः । २। ३। २५। १७।' इसीसे वे छलभरे असत्य बचन बोले—'प्रोचुहछलबचो मृषा । २८ ।'—अतएव इस व्यंगमें स्तुति-पत्रके भाषभी महात्माओंने वरसाये हैं । जैसे ब्रह्माकृत व्यंग स्तुति विनयमें शिष्यजीकी यह है,—'बाबरी रायरी नाहु भवानी' वैसेही यहाँ भी व्यंग है । (२४) 'गिरि संभव तव देह' इति । भाष यह कि पर्वत जड़ है और तुम्हारी उत्पत्ति पर्वतसे है, इससे तुम्हारी बुद्धिभी जड़वत् होगई है, पथरा गई है । स्तुतिपत्रमें भाष यह है कि पर्वत परोपकारी और गम्भीर होते हैं वैसेही तुमभी परम पथिप्रात्मा, गभीर और परोपकारिणी हो । 'गिरिसंभव' में लक्षणाभूलक व्यंग है कि जड़की कन्या क्यों न जड़ता करे, शैलकी कन्या स्वभाविक ही जड़ हुआ ही चाहे । (पं०, वीरकवि) ।

७८ शिष्यपुराणमें जोडके श्लोक ये हैं—'इत्याकर्ण्य बचस्तस्या विहस्य सुनयन्न तै ।' २८ । न हात तस्य चरितं दृष्ट्वा पठितमानिनः । देवयैः क्रूरमनसः सुखा भूत्वाप्यगामजे । २९ । नारदः क्रूटवादी च परिचितप्रसंशकः । तस्य वार्ता श्रवणतो हानिर्भ्रंशति सर्वथा । ३० ।' अर्थात् पार्वतीजीके बचन सुनकर मुनि हँसकर बोले । ज्ञानवती होकर भी तुमने भूठे मानी पठित कठोर मनवाले नारदका चरित नहीं समझा, वह क्रूटवादी है, दूसरोंका चित्त मथन करनेवाले हैं । उनके बचनोंको सुनने मात्रसे ही हानि होती है । (२३-२४) । 'गिरि संभव तव देह' और 'नारद कर उपदेशु मुनि' में ये सप्त भाष भरे हुए हैं ।

२ 'बसेउ किमु गेह' में 'बकोक्ति अलकार' है । काकुडारा यह अर्थ सूचित करते हैं कि किसीका घर न बसा, जिसको उपदेश दिया, उसका घरही उजड़ गया । कामारिको पति पाकर क्या तुम्हारा घर कमी बसेगा ? इसीके उत्तरमें पार्वतीजीने कहा है कि 'बसव भवतु उतरव नहि दरऊं' (८०) । स्तुतिपत्रमें यह भाष कहा जाता है कि यह देह ही गेह (घर) है; यथा—'विव जव तें हरि ते बिलगान्यो । तव तें देह गेह निव जान्यो । वि० १२६ ।' नारदजीके उपदेशसे यह देहरूपी घर रहही नहीं जाता, देहाभिमान जाता रहता है, जीव अपना सहजस्वरूप पा जाता है जिससे वह मुक्त हो जाता है । (पं०) ।

दधसुतन्ह उपवेशिन्ह जाई । तिन्ह फिरि मबनु न देखा आई ॥ १ ॥

चित्रकेतु कर घरु उन्ह घाला । कनककविपु कर पुनि अस हाला ॥ २ ॥

शब्दार्थ—घालना=विगाड़ना, नाश करना। यथा 'त्रिमि कपिलहि घालइ हरहाई। ७।२६।', 'आपु गप अरु घालहि आनहि। ७। ४०।' घर घालना=घर विगाड़ना; परिवारमें अशान्ति वा हानि पहुँचाना, नाश करना, चौपट करना।

अर्थ—उन्होंने जाकर दत्तके पुत्रोंको उपदेश दिया (जिससे) उन्होंने फिर लौट आकर (घरका मुँह भी) न देखा। १। चित्रकेतुका घर उन्होंनेही चौपट किया। फिर हिरण्यकशिपुकी भी ऐसी ही दशा की। २।

नोट—'दत्तमुत्तम्ह' इति। भाष कि दत्त दत्तही हैं, बड़े चतुर हैं, सो उनके भी पुत्रोंको इन्होंने ऐसा बहकाया कि उनकी दत्तता कुछ ज़म न कर सकी। एक भी पुत्र न रह गया। सभी पुत्र पिताकी आज्ञाके प्रतिभूल चले, घर न लौटे। जब मैंने चतुर दत्तका घर विगाड़ डाला तब तुम क्या चीज हो, तुम तो जड़ गिरिकीही पुत्रो हो। 'जाइ' का भाव कि प्रायः शिष्यही गुरुके पास जाता है, परन्तु दत्तके पुत्र नारदके पास उपदेशके लिये नहीं गए थे, वे (नारद) स्वयं विना बुलायेही, विना प्रयोजन उनके पास गए और उनको उपदेश दिया। भाव कि तुम्हारे पासभी तो अपने आपही आए थे, कोई बुलाने नहीं गया था। उनका यह स्वभाव है कि खोज खोजके यही काम किया करते हैं। पुनः भाव कि नारद और दत्त दोनोंही ज्ञाकाके पुत्र हैं [४८ (६) देखिये], नारदजीका जब अपने आत्मियोंमें यह हाल है, तब तुम तो पराई हो, तुमको भड़कानेमें उन्हें कौन क्या आने लगी ? परमें ही आग लगाई तब बाहरको कब छोड़ेगे ?

० जांडके श्लोक ये हैं—“नारदस्तत्र वै यथो। ३३। वृटोपदेशमाश्राव्य तत्र साप्तायुं मुनिः। तत्राज्ञया ते सर्वे पितुर्नृगृहमाययुः। ३४।” दत्तो तदुपदेशं च तेभ्यो आहृष्यं ययुः। आययुर्न पितुर्गोहं भिद्युः क्षुत्ति रताश्च त्। ३७। विद्याधरद्विचित्रकेतुयो बभूवुष पुराकरोन्। स्वोपदेशमयं दत्त्वा तस्मै शूर्यं च तदगृहम्। ३६। प्रहादाय स्वोपदेशाहिरण्यकशिपोः परम्। दत्त्वा दुःखं ददौ चायं परशुद्विप्रभेदकः। ४०।’ (२।३।२५)। अर्थात् दत्तके सुतोंको दो बार ऐसा वृट उपदेश दिया कि फिर वे घर न गए, मित्राष्टि-मार्ग प्रह्लाद कर लिया। उनके पास स्वयं जाकर उपदेश दिया। विद्याधर चित्रकेतुको वैद्यायका उपदेश देकर उसका घर सूना कर दिया। प्रहादको उपदेश देकर हिरण्यकशिपुद्वारा उसे बहुत दुःख पहुँचवाया। अतः वे दूसरोंकी सुझिके भेदक हैं।

३ स्तुति पक्षका भाष—‘उन्होंने फिर संसारमें भ्रमण न किया, पुनः जन्म न लिया, मोक्षमार्गको राह ली, जहाँसे फिर लौटना नहीं होता। यथा ‘पन्थानमनिषतेनम्। भा० ६।५।२१।’ चित्रकेतु भी भगवत्को प्राप्त हुआ। चित्रकेतुका अज्ञान और देहाभिमान इन्होंने मिटाया, हिरण्यकश्यप वृत्सिद्भगवायके दर्शनमें घृताय हुआ।’ (पंजाबीजी)

४ दत्तपुत्रोंकी कथा—पंचजन प्रजापतिकी कन्यासे दत्तने विवाह करके उससे हर्यश्वनामक दश-हजार पुत्र उत्पन्न किये। (मत्स्य पुराणमें १००० पुत्र होना लिखा है—अ० ५ श्लो० ४-१२ में इसकी कथा है)। इन सर्वोंको दत्तने प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दे सृष्टि रचनेके लिए तपस्या करने भेजा। सिंधु नदी और समुद्रके संगमपर नारायणसर तीर्थ हैं। यहाँ आ स्नानकर वे तपस्यामें तत्पर हुए। उसी अवसरपर श्रीनारद मुनि यहाँ पहुँचे और यह विचारकर कि इनका हृदय अभी स्वच्छ है, ये भगवद्भजनके योग्य हैं, इनको उपदेश लगेगा, उनसे बोले कि—‘हे हर्यश्वो ! तुमने भूमिका अंत देखा है ? विना उसके देखे सृष्टि कैसे करोगे ? प्रजापति होकरभी तुम बड़े अज्ञ हो जो व्यर्थ तप कर रहे हो। हमारे प्रश्नका उत्तर दो कि तुमने ये पदार्थ देखे हैं—(१) यह देश जिसमें केवल एकही पुरुष है। (२) एक विल जिसमें ज्ञानका मार्ग देख पड़ता है पर उससे निकलते किसीको नहीं देखा। (३) दोनों ओर बहनेवाली नदी (जो एक ओर स्थली है और दूसरी ओर काटती है)। (४) पचीस पदार्थोंसे गठित अद्भुत घर। (५) विचित्र बोली बोलनेवाला हंस। (६) छुरा और चमड़े रचित स्वयं धूमने वाला चक्र। (७) बहुत रूप धरने

धाली स्त्री । (८) एक पुरुष जो पुंश्रलीका पति है । (९) पृथ्वीका अंत । और यह भी बताओ कि तुम (१०) अपने सर्वज्ञ पिताकी आज्ञा जानते हो ?

इन कूट वाक्योंको सुनकर हर्यश्वगणने उनका भाव अपनी बुद्धिसे यो विचारा कि 'यह लिंग शरीर राज्य है जिसमें जीवही एक पुरुष है । यही आत्माके बंधनका अनादि कारण है । ईश्वर एक है, सबका साक्षी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वेश्वर्य-सम्पन्न और आपही अपना आधार है । उसको बिना जाने और उसमें चित्त लगाये बिना सब कर्म व्यर्थ हैं । प्रलयमें लीन होनेपर पातालगत व्यक्तिके समान फिर कोई नहीं लौटता । अपनी बुद्धि ही यह स्त्री है । जैसे दुष्ट स्त्रीके संगसे पतिकी स्वाधीनता चली जाती है वैसेही मायाके संगसे जीव ऐश्वर्य भ्रष्ट होगया और उस मायाकी सुप्त दुःखरूप गतिका अनुगमन करता रहता है । स्वप्ति और सहार करनेवाली माया नदी है । अन्तर्यामी पुरुष २५ तर्कोंका अद्भुत आश्रय है । ईश्वरप्रतिपादक शास्त्रमें कर्म जिनसे बंधन और जिनसे मोक्ष होता है कहे गए हैं, यही शास्त्र हस है । स्वयं घूमनेवाला काल बक्र है जिसकी धार बड़ी तीक्ष्ण है । शास्त्र हमारा पिता है, निश्चिन्ही उसकी उपयुक्त आज्ञा है । मनमें इस प्रकार निश्चय करके नारदजीकी परिक्रमा करके उस मार्गको चल दिए जहाँसे कोई न लौटता । (भा० स्क० ६ अ० ५ श्लोक १-२१) ।

इसके पश्चात् दक्षने फिर पंचजनकी कन्यासे सखलाश्व नामक १००० पुत्र उत्पन्न किए—(मत्स्य पुराणमें धीरुण प्रजापतिकी कन्यासे शखला नामक १००० पुत्र होना लिखा है—'हर्यश्वेषु प्रणष्टेषु पुनर्दक्षः प्रजापतिः । वैरिण्यामेवपुत्राणा सहस्रमसृजत्प्रभुः ॥ शखला नाम ते विभ्राः समेताः सृष्टिहेतवः ॥') और इनको भी सृष्टि रचनेके लिये तपस्या करनेकी यही भेजा । श्रीनारदजीने इनसेभी यही प्रश्न किये और अन्तमें इन्हें उपदेश दिया कि तुमनी अपने भाइयोंकी रीति प्रहस्य करो, उन्हें ही अनुसरण करो । इन्होंने भी विसाही किया और घर लौटकर न गए । दक्षने जब यह समाचार पाया तो नारदपर बहुत दुःखित हुए और उनसे बोले कि 'तू कपट वैरा धारण किये है, असाधु है, तूने मेरे धर्मनिष्ठ पुत्रोंको भिल्लकोंके मार्गपर भेज दिया ।' प्रथम बार हमारे साथ असख्य दुष्टता की सो मैंने ब्रह्माजीके कहनेसे सहली । अब फिर तूने हमारे साथ बड़ी अप्रिय व्यवहार किया, हमारा सन्तानोच्छेदरूपी अमंगल जो तुमने किया है इसको मैं क्षमा नहीं कर सकता । ऐसा बहुर नारदजीको शाप दिया कि 'तुम एक ठौर स्थिर न रहोगे, तीनों लोकोंमें घूमते फिरते रहोगे, कहीं तुम्हारा पैर न ठहरेगा ।' यथा—'तस्माल्लोकेषु ते मूढ न भवेद् भ्रमत पदम् ॥ भा० ६ । ५ । ४३ ॥' इसके पश्चात् दक्ष ने ६० कन्याएँ अपनी पत्नी असिन्वनीसे उत्पन्न करके उन्हें श्रियियोंको द्याह दौं और इनके द्वारा सृष्टि रचाने लगे ।

५ 'चित्रकेतुकी कथा'—शरसेन देशमें चित्रकेतु सार्वभौम राजा था । इसके एक करोड़ रानियों थीं । —(वैजनाथजी और महाराज हरिहरप्रसादजी १६००० लिखते हैं) । परन्तु न तो कोई पुत्र ही था और न कन्या ही । एक दिन श्रीअङ्गिराऋषिजी विषरते हुए राजाके यहाँ आ पहुँचे, राजाने प्रत्युत्थान, पाग, अर्घ्य द्वारा पूजन कर उनका आतिथ्य सत्कार किया । राजासे कुशल प्रश्न करते हुए ऋषिजीने कहा—'राजन् ! तुम्हारा आत्मा कुछ असुखदसा देख पड़ता है । किसी इष्ट पदार्थकी अप्राप्तिसे दुःखित हो ? तुम चिन्तित से जान पड़ते हो, क्या कारण है ?' राजाने अपना दुःखड़ा सुनाया कि 'बिना एक पुत्रके मैं पूर्वजों सहित नरकमें पड़ रहा हूँ, कृपा करके वह ल्पाय कीजिये जिससे पुत्र पाकर दुष्पार नरकसे उत्तीर्ण हो सकूँ' । मुनिने त्वाष्ट्र चरु तैयारकर उससे त्वष्ट्रा देवताका पूजन कराया और राजाकी ब्येष्ट और श्रेष्ठ पटरानी कृतश्रुतिकी, उस यज्ञका अवशिष्ट अन्न देकर कहा 'इसे खा लो' । फिर राजासे कहा कि इससे एक पुत्र होगा, परन्तु उससे तुमको दर्प और शोक दोनों होंगे । श्रुति यह कहकर चले गए । पुत्र उत्पन्न होनेपर राजाने बहुत दान दिये । पुत्रवती होनेके कारण राजाकी प्रीति इस पत्नीसे बढ़ती गई जिससे और रानियोंके हृदयमें चाह दाने लगा । वे शोचतीं कि हम दासियोंसे भी गईं गुजरें, हमसे अधिक मदमागिनी कौन होगी । वे सबतका सौभाग्या

न देख सह सकती थीं। एक बार पुत्र तो रहा था, माता किसी कार्यमें लगी थी। सवतोंने अबसर पाकर बच्चेके ओठोंपर चिपका फाया पेट दिया, जिससे उसके नेत्रोंकी पुतलियाँ ऊपर चढ़ गईं और वह मर गया। इसकी माँ को सवतोंके द्वेषका पता भी न था। बहुत देर होनेपर माताने धावसे राजकुमारको जगा लानेकी आज्ञा दी, धायने जाकर देखा तो चीखमारकर मूर्छित हो गिर पड़ी। रानी यह देख चौड़ी, कोलाहल मच गया। रानी राजा दोनोंका शोक उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, महाशोकसे विलाप प्रलाप करते हुए वे मोहके कारण मूर्छित हो गए।

ठीक इसी अबसर पर श्रीअंगिराश्रपि और श्रीनारदजी बहों आ पहुँचे। महर्षि अंगिरा और नारदजी राजाको यों समझाने लगे कि—हे राजाओंमें श्रेष्ठ! सोचो तो कि जिसके लिए तुम शोकातुर हो वह तुम्हारा कौन है और पूर्व जन्ममें तुम इसके कौन थे और आगे इसके कौन होगे? जैसे जलके प्रवाहके वेगसे बालू (रेत) बह बहकर दूर-दूर पहुँचकर कहासे कहाँ जा इकट्ठा हो जाती है, इसी प्रकार कालके प्रबल चक्र द्वारा देहधारियोंका वियोग और संयोग हुआ करता है। जैसे वीजमें कर्मा बीजाङ्गन होता है और कभी नहीं, वैसे ही मायासे पुत्रादि प्राणी पिता आदि प्राणियोंसे कभी संयोगको प्राप्त होते हैं और कभी वियोगको। अतएव पिता पुत्र कल्पना मात्र हैं। पृथा शोक क्यों करते हो? हम, तुम और जगत्मात्रके प्राणी जैसे जन्मके पूर्व न थे और मृत्युके पश्चात् न रहेंगे वैसे ही इस समय भी नहीं हैं। [भा० ६। १५। श्लो० १०=]। राजाको ज्ञान हुआ इस प्रकार कुछ सान्त्वना मिलने पर राजाने हाथसे आँसू पोंछकर श्रपियों से कहा—‘आप दोनों अपयुक्त बंरा बनाये हुए कौन हैं? आप ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हैं जो हम सरीरे पागलोंके उपदेश देनेके लिये जगत्में विचरते रहते हैं। आप दोनों मेरी रक्षा करे। मैं घोर अधकारकृमि बूजा पड़ा हूँ। मुझे ज्ञान-दीपकका प्रकाश दीजिए।’ अंगिरा श्रपिने दोनोंका परिचय दिया और कहा कि—‘तुम भगवानके भक्त और ब्रह्मण्य हो, तुमको इस प्रकार शोकमें मग्न होना उचित नहीं। तुमपर अनुग्रह करनेकी हम दोनों आप हैं। पूर्व जन्म में आप्राया था तब तुमको अन्य विषयोंमें मग्न देख ज्ञानका उपदेश न दे पुत्र ही दिया, अब तुमने पुत्र पाकर स्वयं अनुभव कर लिया कि गृहस्थको कैसा संताप होता है। स्त्री, धर, धन और सभी ऐश्वर्ये संपत्तियाँ योंही शोक, भय, संतापकी देनेवाली नश्य और मिथ्या हैं। ये सब पदार्थ मनके विकार मात्र हैं, छनमें प्रकट और छनमें लुप्त होते हैं। इनमें सत्यताका विश्वास त्यागकर शांति धारण करो।’ देवर्षि नारदजीने राजाको मत्प्रोपनिषद् उपदेश किया और कहा कि इसके सात दिन धारण करनेसे सकर्षण भगवान्के दर्शन होगा। फिर सनके देखते नारद मुनि सरें हुए राजकुमारके जीवात्मासे बोले—‘हे जीवात्मा! अपने पिता, माता, सुहृद्, गांधवोको देख। वे कैसे संतप्त हैं। अपने शरीरमें प्रवेशकर इनका संताप दूर कर। पिताके दिये हुये भोगोंको भोगो और राग्यसिंहासनपर बैठो।’ लड़का जी नडा और बोला कि—‘मैं अपने कर्मानुसार अनेक योनियोंमें भ्रमता रहा हूँ। किस जन्ममें ये मेरे पिता-माता हुए थे? क्रमशः सभी आपसमें एक दूसरेके भाई, पिता, माता, शत्रु, मित्र, नाराक, रत्नक इत्यादि होते रहते हैं। ये लोग हमें पुत्र मानकर शोक करनेके बदले शत्रु समझकर प्रसन्न क्यों नहीं होते? जैसे सोना, चाँदी, आदिके व्यापारियोंके पास सोना चाँदी आदि वस्तुएँ आती-जाती रहती हैं, वैसेही जीवभी अनेक योनियोंमें भ्रमता रहता है। जितने दिन जिसके साथ जिसका संबंध रहता है उतने दिन उसपर उसकी ममता रहती है। आत्मा नित्य, अव्यय, सूक्ष्म, स्वयं प्रकाशित है। कोई उसका मित्र वा शत्रु नहीं।’ (भा० स्कं० ६ अ० १४, १५। अ० १६। श्लो० १-११)। वह जीव फिर बोला कि मैं पाञ्चाल देशका राजा था, विरक्त होनेपर मैं एक भ्रम में गया। इस मेरी माताने भोजन बनाने के लिए मुझे कडा दिया जिसमें अनेकों चींटियाँ थीं (कोई-कोई कहते हैं कि फल दिया था; जिसमें चींटियाँ थीं)। संशोधन किये बिना मैंने आप्र लगादी। वे सब चींटियाँ मर गईं। मैंने शालग्रामदेवका भोग लगाकर प्रसाद पाया। बड़ी चींटियाँ मेरी सौतेली मातायें हुईं। प्रभुको अर्पण होनेसे एकही जन्ममें सबने मुझसे बदला ले लिया, नहीं तो अनेक जन्म लेने पड़ते—

‘अमु रात्रेऽश्रुति नीति अरु मे नहि पाव कनेश’। अत्र इस देहसे मेरा संबंध नहीं। ‘यह सब माया कर परिचार’। इतना कह नीच शरीरने निरुच गया। राजाको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने राज्य छोड़ दिया। नारदमुनिने सत्संग भगवान्का मंत्र दिया, स्तुतिमयी विद्या बताई। सात दिन जप करनेपर शेष भगवान्का दर्शन हुआ। आपको एक विमान मिला जिसपर चढ़कर आप आकाश मार्ग पर घूमते थे। पार्वतीजीके शापसे वृत्रासुर हुए। भा० स्कं० ६ अ० ६, १०, ११, १२ में वृत्रासुर और इन्द्रकी वार्ता आदि देखने योग्य है।—(भक्तिमुधास्वाद भक्तमाल तिलक तृतीय आवृत्ति पृष्ठ १२५-१२६)

६ ‘कनककशिपुकी कथा’—प्रह्लादजीकी माताको उपदेश दिया जिससे पिता-पुत्रमें विरोध हुआ। पिता मारा गया। विशेष २६ (४) में देखिए।

दैत्य बालकोके पूछनेपर प्रह्लादजीने स्वयं यह वृत्तान्त यों कहा है। (भा० ७ अ० ७ में यह वृत्तान्त दिया है)।—हिरण्यकशिपुके मारे जानेपर जन मेरे पिता हिरण्यकशिपु मद्राचलपर तप करनेने लिए गये तत्र अबसर पाकर देवताओंने दैत्योंपर चढ़ाई की। दैत्य समाचार पा जान बचाकर भागे, स्त्री पुत्रादि सबको छोड़ गए। मेरे पिताका घर नष्ट कर डाला गया और मेरी माताको पकड़कर इन्द्र स्वर्गको चले। मार्गमें नारदमुनि, विचरते हुए मिल गए और इन्द्रसे बोले कि इस निरपराधिनी स्त्रीको पकड़ ले जाना योग्य नहीं, इसे छोड़ दो’। इन्द्रने कहा कि इसके गर्भमें दैत्यराजका वीर्य है। पुत्र होने पर उसे मारकर इसे छोड़ दूँगा। तब नारदजी बोले कि यह गर्भ स्थित बालक परम भागवत है। तुम इसको नहीं मार सकते। इन्द्रने नारद वचनपर विश्वास करके मेरी माँको परिक्रमा करके उसे छोड़ दिया। नारदनी उसे अपने आश्रममें ले गए। यह गर्भके मज्जलकी कामनासे नारदमुनिकी भक्तिपूर्वक सेवा करती रही। दयालु ऋषिने मेरे उद्देश्यसे मेरी माताको धर्मके तत्व और विज्ञानका उपदेश किया। ऋषि अनुग्रहने यह उपदेश मैं अद्यतक नहीं भूला।

नारद सिख जे सुनहिँ नर नारी । अवसि होंहिँ तजि भवसु भिखारी ॥ ३ ॥

मन कपटी उन सज्जन चीन्हा । आपु सरिस सबही चह कीन्हा ॥ ४ ॥

अर्थ—पुरुष (हो या) स्त्री जाँ भी नारदकी सीख (सिखावन, उपदेश, शिक्षा) सुनते हैं वे घर बार छाड़कर अवश्य भिखुक हो जाते हैं। ३। (उनका) मन (तो) कपटी है और शरीरपर सज्जनोंके चिह्न हैं। वे सबको अपना सा (अपने समान) बनाना चाहते हैं। ४।

टिप्पणी—१ (क) यहाँतक तीन उदाहरण दिये। दत्त, चित्रकेतु और हिरण्यकशिपुके। तीन उदाहरण देनेका भाव कि तीन बहुवचन है। तीन उदाहरण देकर जनाया कि ये तो लोक पीछे एक एक उदाहरण हमने दिया। (दत्तसुत स्वर्गके, चित्रकेतु मर्त्यलोकके और हिरण्यकशिपु पातालके। पर हिरण्यकशिपु की राजधानी मुलतान कही जाती है जो भारतधर्ममें है। इससे यह आशय समझ पड़ता है कि लोक तीन हैं; इसलिए तीन उदाहरण दिये गये)। इनके अतिरिक्त बहुतेरोंको उपदेश दे-देकर घर उजाड़ डाला। (ख) ये तीनों उदाहरण पुरुषोंको बहकानेके हुए। उसीसे फिर कहते हैं कि ‘नारद सिख जे सुनहि नर नारी’। अर्थात् स्त्रियोंको भी बहकाते हैं जिनसे एक तुम भी हो जिन्हें उपदेश दिया। इस प्रकार जनाया कि तीनों लोकोंके निवासियोंको चौपट करते हैं। पुनः, [‘नर नारी’ बहनेका भाव कि पहले जिनको उपदेश दिया उनमें दो दत्तसुत और चित्रकेतु तो पुरुष थे और हिरण्यकशिपुकी स्त्रीको उपदेश देकर हिरण्यकशिपु को चौपट किया। वैरागी पुत्र उत्पन्न हुआ जो अपनी माँके वैधव्यका कारण हुआ। यह उदाहरण स्त्रीको सीख देनेका है। अतः ‘नर नारी’ कहा]।

नोट—१ (क) ‘जे सुनहिँ’ इति। भाव कि ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जिसमें उनका उपदेश सुननेसे घर न निगड़ा हो। तुमने भी सुना, इसीसे घर छोड़ बनमें पडी हो, राजभोग पर्यवर्ष छोड़ भिखा रिनी तपस्थिनी बनी हो। पुनः, भाव कि उपदेश सुनकर लेनेका यह फल होता है और तुमने तो इतना

फरमी बाला । (२)—‘अवसि’—अवश्य ही । अर्थात् इसमें संदेह नहीं है । ‘भित्तारी होहि’ का साधारण अर्थ यही है कि द्वार-द्वार उन्हें भीष मॉगनी पडती है, दुःख उठाना पडता है । देख न लो, तुम्हारा घर छुड़ाया, तपके बहाने यनमें भेजवाया और तप भी किस लिये ?—‘भित्तारीसे विवाह करानेके लिये ।’ तप तुम्हारे भित्तारिनी होनेमें क्या संदेह रह गया ? मिलान कीजिये—‘असाध्व कार्यभेकाणां भित्तोर्मागः प्रदशितः । भा० ६ । ५ । ३६ ।’ (दक्षने नारदजीमे कहा है कि तुमने स्वधर्मपरायण भेरे पुत्रोंको भित्तुओंके मार्गका उपदेश दिया) । स्तुतिपत्रमें ‘भित्तारी’ से संसारसे विरक्त हो जाना कहा ।

२ ‘मन कपटी तन सज्जन चीन्हा ।’ इति । ‘कपटी’ अर्थात् मनमें दुष्ट है और बाहर दिखानेको बुद्ध और ही है । ‘कपटी’ कहकर दूसरे चरणमें कपटका कारण कहते हैं कि ‘आपु मरिम सबही चह फीन्हा’ । अर्थात् चाहते हैं कि जैसे हम घरबाररहित हैं, वैसेही किसके भी घरवार न रह जाय । यसा-पसाया घर देख उसे उनाइनेकी दोहमे लगे रहते हैं । सृष्टिकी बदती नहीं देख सकते ।—‘उजरे हरप वियाद पसेरे । मेनाजिने भी यही कहा है, यथा ‘नारद कर मै काह विगारा । भयतु मोर जिन्ह बसत उजारा ॥’ परघरपालक लाज न भीरा । ६७ । १४ ।’ ‘तन सज्जन चीन्हा’ अर्थात् उपरसे तिलक, कंठी, माला, बीणा, हरिगुणगान आदि सज्जनोंसे विह्व बनाये रहते हैं । सज्जन बिछुटे हुआओंको मिलते हैं और ये मिले हुआओं को छुड़ते हैं । (वै०) । ‘आपु सरिस’ अर्थात् बिना रीं और घरका । यथा ‘सांचेहु इन्ह के मोह न माया । वासीन धनु धामु न जाया । ६७ । ३ ।’

३ जोड़के एलोक—‘मुनिना निज विद्या यद्वाधिता कर्णोरोचना । सा स्वगेहं विहायातु भिदां चरति प्रायशः । ४१ । नारदो मलिनात्मा हि सर्वदोषजलदेहवान् । जानीमस्तं विशेषेण धर्मं तत्सहवासिनः । ४२ ।’ (शि० पु० २ । ३ । २५) । अर्थात् जिस-जिसने जनका कर्णोरोचक उपदेश सुना वह वह घर छोड़ भित्तावृत्ति परायण हो गया । वे देखनेमें बगला सरिसे उजबल देहवाने हैं, पर उनका मन मलिन है । हम सहवामी हैं, इससे सन जानते हैं ।

४ सप्रति अपने बचनोंसे मुकाले हैं कि नारदजी मन, वचन और तन तीनोंसे परया घर विगाड़ने में लगे रहते हैं । ‘मन कपटी’ से मन, ‘सिख’ से वचन और ‘तन सज्जन चीन्हा’ से तन वा कर्म—इस तरह तीनोंसे धोखा देकर बहकाकर त्रिगाठना कहा । पुनः भाव कि उनके बचनोंमें तो वैराग्य भरा रहता है, मनमें कपट रहता है और तनमें सज्जन विह्व अर्थात् ऋषि वेष बनाये रहते हैं—यह अवगुणी दुरात्माओं के लक्षण हैं, यथा ‘वरन धरतु गयो, आश्रम निवास तज्यो, शासन बक्ति सो परावनी परो सो है । कर्म वपासना बुदासना विनास्यो, ज्ञान वचन, विराग्य वेप जगत हरो सो है ॥ -’ (क० उ० ८४) । पुनश्च यथा ‘बचस्यन्यन्नस्वन्न्यत्कार्यमन्यदुदुरात्मनाम् ।’ अर्थात् दुरात्माओंके मनमें बुद्ध, वचन बुद्ध और कार्य बुद्ध और होता है । दक्षनेभी कहा है कि तुम उपरसे साधुवेष धारण किये भीतरसे दूसरेका घुरा चेतते हो, यथा ‘अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गन नस्तवया । भा० ६ । ५ । ३६ ।’ (पं० रा० कु०) । (ग) स्तुति पत्रके भाव कि संसारकी ओरसे मन हटाकर भगवद्भक्त बना देते हैं ।

तेहि के बचन मानि विश्वासा । तुम्ह चाहु पति सहज उदासा ॥ ५ ॥

निर्गुन निलज कुवेष कपाली । अकुल अगेह दिगंबरु न्याली ॥ ६ ॥

अर्थ—(सो) उसके बचनोंपर विश्वास मानकर तुम (ऐसेको) पति बनाना चाहती हो जो जन्ममेही एगभाविकही न्दामीन है । ५ । गुणहीन, निर्लेज, घुरे वेषवाला, प्रेतों और मनुष्योंकी रोगदियों की माला पहननेवाला (मुंडमालधारी), कुलहीन, घरवार-रहित, जंगा और सर्पोंको सारे शरीरमें लपेटे रहनेवाला है । ६ ।

नोट—१ ‘तेहि के बचन ...’ इति । (क) भाव कि कपटी, अवगुणी, मोहमाया दयारहित मनुष्य

विश्वास करने योग्य नहीं होता, तुमने ऐसे मनुष्य का विश्वास कैसे' कर लिया ? यहाँतक उपदेशाकी निंदा की। आगे बरकी निंदा करते हैं। (ख) पार्वतीजीने पहले नारदवचनको सत्य मानना कहा था तब शिवजीको पतिरूपमें चरण करनेकी बात कही थी; यथा 'नारद कहा सत्य सोइ जाना। वितु पंखन्ह । चाहिअ सदा सिवहि भरतारा ॥' अतः उसी क्रमसे ऋषियोंने प्रथम उपदेशाकी निंदा की, (यदि पार्वतीजी इसे सुनकर नारदवचनको असत्य मान लेतीं तब तो आगे कहनेकी आवश्यकता ही न रह जाती), तब बरकी।

२ 'तुम्ह चाहहु पति ब्याली' इति। नारदजीने जो बरके लक्षण बताये थे, उनसे मिलान कीजिये-

नारद	सप्तर्षि	नारद	सप्तर्षि	नारद	सप्तर्षि
१ अरुण	निर्गुण	४ उन्नामीन	महज उदास	८ नन	दिगबर
२ अमान	निलज	५ सशयस्त्रीण	अगेह	९ अमंगल वेष	व्याली,
३ मातुपितुहीना	अकुल	६ जोगी	सहज उदास	त्रदिल	कुवप,
		७ अकाम मन			

पार्वतीमंगलम गोस्वामीजीने इसीको बरदेखन्दमें यों लिखा है—'कहहु का मुनि रीमेहु बर अकु लीनहि। अरुण अमान अजात मातु पितु हीनहि ॥'—जिसके अनुसार 'अकुल' का अर्थ 'अकुलीन' या 'अजाति' होना पाया जाता है। 'सहज उदास' और 'अगेह' कहकर जनाया कि उनका किसीका घर नहीं भाता, कहीं नदी तटपर हमशानभ पड़े रहने हैं जैसी आसियोंकी रीति है, यथा 'कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी। बसहिं ज्ञानरत मुनि मन्यासी। ७। २६।'; क्योंकि यहाँ सदा मृतक शरीरोंको देखते रहनेसे आत्मसुद्धिका विस्मरण नहीं होने पाता। 'निर्गुण' से जनाया कि घर होने योग्य उनमें एक भी गुण नहीं है। भोग धरतु आदि खाते हैं। तुम उत्तम शीलानिधियोंसे युक्त हो तब निर्गुणी तुम्हारे योग्य कैसे हो सकता है ? 'निलज' (निलंबज) हैं अर्थात् भूत भ्रैत विशाच पिशाचिनियोंके साथ नगे नाचते हैं, पिशाचियोंको घूरते हैं; ऐसेके साथ सुमभी लविजत होगी। 'कुवेष' से चिताकी अपवित्र भस्म लगाए, पंचमुख, तीन नेत्र, जटाधारी, मन व्याघ्रचर्मधारी, (व्याघ्रचर्म पहने और गजचर्म ओढ़े), इत्यादि सब कहें। 'कपाली' हैं अर्थात् मनुष्यों, भ्रैतों और सतीके मरनेपर सतीकेभी मुँहोंकी माला धारण करते हैं। भ्रैतोंकी मुहमाला धारण करनेका प्रमाण, यथा—'प्रितसद्भ्रस्त्रि भूषण । भा० ४। २। १५।' 'अकुल' हैं अर्थात् उनके माँ बापका ठिकाना नहीं, वे अकुलीन हैं तब कुलीन पुरुषोंके साथ वे बैठ नहीं सकते। अथवा, कुन नहीं है, तुम्हारे सास, दूधसुर, ननद, भौजाई इत्यादि कोई भी नहीं है, ऐसा घर किस कामका है ? 'अगेह' हैं, घर नहीं है; अर्थात् बड़ा तुम्हारे रहनेका कहीं ठिकाना नहीं, तब फिर रहोगी कहीं ? 'दिगम्यर' हैं, उनके पास कपडा भी नहीं, तब तुम्हें ओढ़ने-पहननेको कहाँसे मिलेगा ? 'ब्याली' हैं अर्थात् सर्पोंको सब अंगोंमें लपेटे रहते हैं, नागराज धामुक्किो यज्ञोपवीतरूपमें धारण किये रहते हैं और इसी रूपमें वे पृथ्वीपर भ्रमण करते रहते हैं।—सबका आराय यह हुआ कि विवाह घर, घर और कुल देखकर किया जाता है, सो ये तीनोंही घातें प्रतिकूल हैं। न घर अच्छा न कुल और न घर ही अच्छा।—विशेष ७६ (७) में देखिये।

३ श्रद्धेय शिवजीके विषयमें मुनियोंका अथथार्थ वृणा प्रदर्शित करना 'वीभत्स रसाभास' है (वीर-कवि)। ७७ स्तुतिपद्यमें वे सब विशेषण गुण हैं। यहाँ तक देवर्षि नारद तथा योगीश्वर शिवजीके विषय में जो घातें कही गई हैं, उनके स्तुतिपद्यके भाव यहाँ एकत्र दिये जाते हैं—

वचन	निंदा पद्यमें भाव	स्तुति-पद्यमें भाव
-----	-------------------	--------------------

'गिरि-संभव तव देह' । गिरि जड़ है, तुम उसकी गिरि परोपकारी वैसेही तुमभी हो, यह गँभीर तव देह' । पुत्री हो, इससे तुम्हारी बुद्धिभी वैसेही तुमभी हो। परम पवित्र हो (पं०)

बसेव किमु
गेह

तिन्हु फिरि
भवन न देखा
चित्रकेतु कर
घर घाला

कनककसिपु
कर अस हाला
अधसि होहि"
भिखारी

जड हुआही चाहे, कि तुम नारद
के वचन पर हठ कर बैठी हो।
किसका घर बसा? सचको
उन्होंने उजाड़ दिया, घरका नाश
कराया। कामारिको पति पाकर
क्या तुम्हारा घर बनेगा? शैल-
राजका परमी उजड़ेगा।
घर लौटकर न आए।
दत्तका घर उजड़ गया।
बंशही न रह गया।

उसको मरघा ही डाला। वाप-
बेटेमें विरोध करा दिया।
रोटीके लाले पड़ जाते हैं।
डुकड़े मॉंगने फिरते हैं।

यह देहही घर है, यथा 'जिय जब ते हरि ते
थिलगान्यो। तवते देह गेह निज जानेउ।' नारदजी
के उपदेशसे फिर यह देहरूपी घर रहही नहीं
जाता, देहाभिमान छूट जाता है और जीव मुक्त
हो जाता है। (पं०)।

उन्होंने फिर संसारमें भ्रमण न किया, पुनः
जन्म न लिया।

(जन्मान्तर-पृत्रासुररूपमें) चित्रकेतुभी भग-
वान्को प्राप्त होगए। नारदने उनका अज्ञान और
देहाभिमान मिटा दिया।

दिरण्यकरिपु नृसिंहजीके दर्शनसे कृतार्थ हुए
भगवत् को प्राप्त हुए।

घर छोड़ विरक्त संन्यासी हो जाते हैं, मिथ्या
संपदा त्यागकर रामदमादिकसे संपन्न हो जाते हैं।
संसारसे मनको कपट लेते हैं, दूसरेको भी संजान
बना लेते हैं।

७३ शिवपुराणके जोड़के श्लोक—'लठ्ठ्या तदुपदेशं हि स्वमपि प्राज्ञसंमता। इयैव मूर्खीभूता
त्वं तपन्नरसि दुष्करम् ॥ ४४ ॥ यदर्थनीटरां बाले करोपि विपुलं तपः। सदावासी निर्विकारो मद्भारि न संशयः
। ४५ ॥ अमंगलवपुधारी निलंबनोऽसदनोऽकुली। कुवेपी भूतप्रेतादिसंगी नन्नो हि शूलभूत। ३६ ॥ (२।३।
२५)। अर्थात् तुम धिडुपी होकर भी उनका उपदेश पाकर मूर्ख होकर व्यर्थही कठिन तप कर रही हो।
जिन्के लिए तुम कठिन तप कर रही हो वह कामारि सदा वदासी, निर्विकार, अमंगलवपुधारी, निलंबन,
अगोह, अकुली, कुवेपवाला, भूतप्रेताका साथ करनेवाला, नमन और त्रिशूलधारी हैं। ७३ सदा वदासी, निलंबन,
कुवेपी, अकुली, अगोह, और नमन तो स्पष्टही मानसमें हैं। मानसके निर्गुण, कपाली और ग्यालीके बदले
शिवपुराणमें निर्विकार, अमंगलवपुधारी, भूतप्रेतादिसंगी और शूलभूत हैं।

नोट—शिबजीके विशेषणोंके साधारण ऊपरी भाव कुछ ऊपर मोटमें दिए गए और कुछ अगली
चौपाई 'कहहु कवन सुख अस वर पाए' में दिए जायेंगे। स्तुतिपत्रके भाव कुछ पूर्व 'जोगी जटिल अकाम
मन० ६७।' में दिए गए हैं और कुछ यहाँ पुनः दिए जाते हैं।—'सहज वदासा' अर्थात् कोई शत्रु मित्र नहीं,
विषय-वासना छू भी नहीं गई, अतः परममत्त हैं। 'कुवेप' अर्थात् पृथ्वीपर ऐसा वेप किसीका नहीं है।
कु-पृथ्वी। 'ग्याली' अर्थात् शेषजीको सदा भूषणसरीखा धारण किये रहते हैं, यथा 'भुजगराज भूषण',
'लसद माल बालेंदु कटे भुजंग'—ऐसे सामर्थ्यवान् और भगवान्के कीर्त्तनरसिकके संगी। 'कपाली' अर्थात्
जिनकी समाधि कपाल अर्थात् दशमहारामें रहती है। निर्गुण—गुणातीत। अकुल अर्थात् अजन्मा हैं।
'दिगंबर' और 'अगोह' से परम विरक्त संत जनाया। 'निलज' से अमान अभिमानरहित जनाया, यह भी
संतलक्षण है।—इसप्रकार यहाँ ग्याजस्तुति अलंकार है।

कहहु कवन सुखु अष वरु पाए'। मन भूलिहु ठग के बौराए' ॥ ७ ॥

पंच कहे शिव सती निबाही। पुनि अबडेरि भराएन्हि ताही ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—भूलना=गलती करना, धोरेमे पड़ जाना, लुप्त जाना, चूकना । पच=पाच या अधिक लोगोंका समुदाय जो कोई मगडा निबटानेके लिए एकत्र हों =चनता-भोक =लोग । अचडेर (अच+रार वा राइ) =भ्रमेला, भ्रमट, बखेड़ा । (श० सा०) । अचडेरना-न बसने देना, न रहने देना, यथा 'भोरानाय भोरे हो सरोप होत भोरे दीप पोपि तोपि यापि अपनो न अचडेरिये ।' (वाहुक) ।-चक्रमे डालना, फेरमे डालना, फँसाना । (श० सा०) । अचडेर=धुमाध फिराचधाला चक्ररदार, वडर । कुठर । (श० सा०) । पुन, 'अचडेरि'=त्याग कर । (प०) । मुना जाता है कि पहलवानोम इस शब्दका प्रयोग पाया जाता है । कोई दौब या पेंच करके जोडीको फँसा जाता है चिसे अचडेर कहत है । मराएन्हि=मरया डाला ।

अर्थ—भली, कहाँ तो सही, ऐसा घर पाकर तुमको कौनसा सुख होगा ? तुम नस ठग (नारद) के पगलाने यहकानेमे खबही भूलीं (भटक गईं) । ७ । लोगोंके कहनेसे (पहले तो) शिवजीने सतीनीसे विधाह किया फिर फेरमे डालकर या त्यागकर उनको मरया डाला । ८ ।

नोट—'कहहु कवन सुख अस घर पाए' इति । भाव कि 'संसारमे दो प्रकारका सुख देखा जाता है—एक तो यह है जिसका सम्बन्ध शरीरसे होता है और दूसरा वह जो मनको शान्ति एवं आनन्द प्रदान करनेवाला होता है । यदि तुम अपने शरीरके लिये नित्य सुखकी इच्छा करती हो तो तुम्हें ज्वाली, कपाली दिगवर, मिलन, घृणित वेपमें रहनेवाले, भूतप्रेतोंके सगी महादेयसे यह सुख कैसे मिल सकता है ? न ज्वाली है, कुककारते हुए भयकर भुजगोंको आभूषण रूपम धारण करते हैं, अग्नेह हैं इमीसे हमशान भूमिम रहत हैं और रौद्ररूपधारी प्रमथगण सदा इनके साथ लगे रहते हैं । जिस घरको तुम चाहती हो उसके पानेकीम बहुत क्लेश है और यदि कदाचिन् प्राप्त भी हो जाय तो वह निष्फल वृत्तके समान है—उससे तुम्हें सुख नहीं मिल सकता । दूसरे किसी देवताके पानेसे तुम्हें मानसिक सुखको प्राप्ति हो सकती है, इस घरसे कदापि नहीं ।'

(८) २ मिलान फीजिये पापेंती मगलके बटुरूपधारी शिवजीके पाक्योसे—

'कहहु काह सुनि रीमिहु बर अकुलीनिहि । अगुन अमान अजाति मातु पितु हीनिहि ।
भीख भोगि भय खाहि चित्त भित सोपहि । नाचहि नगन विसाच विसाचिनि जोबहि ॥ ३१ ॥
भोग धतूर अहार छार लपटावहि ।

सुमुखि सुलोचनि । हर मुखपच तिलोचन । बामदेव फुर नाम काम-मद मोचन ॥ ३२ ॥
पकव हरहि न बर गुन कीटिक दपुन । नर कपाल गज-खाल ब्याल विप भूपुन ।
कहैं राजर गुन खील सरूप मुहावन । कहों अमगल बेपु विलेपु भयावन ॥ ३३ ॥
नो सोचहि ससिक्लहि सो सोचहि रोरहि । कहा मोर मन धरि न बरिय बर घोरहि ।
दिय हेरि हठ तजहु हठै दुख पैहहु । ब्याह समय सिख भोरि समुक्ति पछितैहहु ॥ ३४ ॥
वपयुक्त सारा अहरण 'कहहु कवन सुख अस घर पाए' का भाव ही है ।

टिप्पणी—१ (क) 'कहहु कवन सुख अस घर पाए' अर्थात् सुखी कही, 'ऐसा घर मिलनेसे क्या सुख मिलेगा, कुछ भी तो नहीं । भाव कि सहृदयी ज्ञासीन होनेसे तुमको पतिका सुख नहीं, निर्गुण निर्लज्ज होनेसे जातिर्षादिमे प्रतिष्ठा मानका सुख नहीं, बुवच-कपाली होनेसे सगका सुख भी नहीं, अकुच अग्नेह होनेसे वृक्ष और पत्का सुख नहीं, दिगवर होनेसे खानपान ओढने पहननेका भी सुख नहीं और ज्वाली होनेसे डर ही लगा रहेगा । माय कि विवाह घर, बर और कुल देखकर किया जाता है सो ऐसे घरसे कोई सुख नहीं होनेका, न घरका, न पतिका, न कुलका, न खानपानका, न ओढने पहननेका । (८) 'भल भूलिहु ठाके यौराए' इति । [ठग लोग बहुधा नशेके मादकमिश्रित पदार्थ लोगोंको खिलाकर धाबला धनाकर यानियोंको ठग लिया करते हैं । जैसे ही नारदने 'समु सहज समरथ भगवाना । एहि विवाह सब विधि कल्याना ।' इत्यादि वचनरूपी विषमिश्रित मादक देकर तुमको ठग लिया । इज्जारी कर्ष तनको नपस्यासे कप दिया, इमीसे 'भज भूलिहु' कहा । पुन भाव कि उनके चक्ररूप पडना न या पर तुम पड़ गईं ।

नोट—३ मिलानके श्लोक—‘सर्वतस्तव विज्ञानं विनाश्य निज मायया । मोहयामास सद्यक्त्वा कारयामास वै तपः । १४७ ईदृशं हि वरं लब्ध्वा किं सुखं संभविष्यति । विचारं हुरु देवेशि त्वमेव गिरिजात्मजे । १४८। प्रथमं दत्तजां सार्धं विद्याय सुधिया सतीम् । निर्वाहं कृतवानैव मूढः किंचिद्दिनानि हि । १४९ । तां तथैव स वै दोषं दत्त्वात्याक्षीरस्ययं प्रभुः । शिव पु० २ । ३ । २५ ।’ अर्थात् उस धूर्तने अपनी मायासे तुम्हारा विज्ञान नष्ट कर दिया और भीठीभीठी बातोंसे तुमको मोहितकर तपमें लगा दिया । भला तुम्हीं विचार करो कि ऐसा वर पानेसे क्या सुख मिलेगा ? पहले दत्तकी सार्धं कन्या सतीसे विवाह किया पर मूढ़ने थोड़े दिन भी उसका निर्वाह न किया वरंच उसे दोष लगाकर त्याग दिया ।

मानसके ‘ठाग’ का भाव पूरा श्लोक ४७ है । ‘दोषं दत्त्वात्याक्षीत्’ और ‘निर्वाहं...हि’ का सब भाव ‘अवडेरि मराएन्हि’ में है ।

नोट—४ ‘पंच कहे शिव सती विवाही १०’ इति । भाव कि यदि कहो कि पूर्व भी तो उनके स्त्री थी, पहलेभी तो विवाह किया था, तब तुमने क्यों न रोका था, अब हमको ही क्यों मना करते हो ? उसपर कहते हैं कि—‘पंच कहे...’ अर्थात् शिवजी तो परम धिक्क हैं, जन्मस्वभावसेही उदासीन हैं । वे व्याह न करते थे । देवताओंने मिलकर जबरदस्ती विवाह करवा दिया था । परन्तु उसका परिणाम क्या हुआ ? उन्होंने पंच पंच लगाकर उसे मरवाही डाला । प्रथम तो उसके वापस आपमान करके उसको शत्रु बना दिया, फिर उसे दण्डकारण्यमें ले गए । वहाँसे लौटते समय स्वयं ही उसको श्रीरामजीकी परीक्षा लेने भेजा और परीक्षा लेनेपर उस बेचारीको दोष लगाकर त्याग दिया तथा चापके पर भेजकर उसे मरवा डाला ।—यही भाव ‘पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही’ का है । आशय यह कि उस विवाहसे हम सबको अनुभव हो गया । इसीसे तुम्हें मना करते हैं । नहीं तो जैसी दशा सतीकी हुई वैसीही तुम्हारी भी होगी । पीढ़े हमारी शिक्षा स्मरण करके पढ़ताओगी । (२) ‘पंच कहे’ इति । पद्मपुराण सृष्टिसण्डमें सतीजीके जन्मके पूर्वकी कथा तथा विवाह-विधि आदिका प्रदंश पुलस्त्यजीने भीष्मजीसे यों कहा है—‘पूर्वकालमें भूलोक, भुवलोक, स्वर्लोक तथा महर्लोक आदि संपूर्ण लोक दग्ध हुए, तब समस्त प्राणियोंका सौभाग्य एकत्रित होकर वैकुण्ठमें जाकर भगवान्के बक्षस्थलमें स्थित हो गया । तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात् तब पुनः सृष्टि-रचनाका समय आया, तब प्रकृति और पुरुषसे युक्त संपूर्ण लोकोंने अर्हकारसे आवृत्त हो जानेपर श्रीब्रह्माजी तथा भगवान् श्रीविष्णुमें स्वर्धा जागृत हुई । उस समय एक पीले रंगकी अयंकर अग्निबशला प्रकट हुई जिससे भगवान्का बक्षस्थल तप उठा और वह सौभाग्यपुत्र वहाँमें गलित हो गया । भगवान्के बक्षस्थलका वह सौभाग्य अभी स्वरूप होकर धरतीपर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्माजीके पुत्र दक्षने उसे आकारमें ही रोककर पी लिया । उस सौभाग्यके अंशसे उन्हें नीलरुमल समान मनोहर शरीरवाली सती नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ‘ललिता’ नामसे भी प्रसिद्ध है । शंकरजीने तीनों लोकोंकी सौभाग्यरूपा त्रिभुवन सुंदरी, भोग और मोक्षकी देनेवाली सतीके साथ चंद्र शुक्ल वृत्तियोंको विवाह किया । (अर्घ्याय २५) । कालिकापुराणमें लिखा है कि ब्रह्माजी और भगवान् विष्णुने सृष्टि स्थितिके लिये अपनी अपनी शक्तिको ग्रहण किया, पर शिवजीने शक्तिके संयोग न किया किन्तु योगमें मग्न हो गए । ब्रह्मादि देवता इस बातके पीढ़े पड़े कि शिवजीभी किसी स्त्रीका पाणिग्रहण करें पर उनके योग्य कोई स्त्री न मिली । ब्रह्माजी आझासे दक्षने विष्णुमायाको कन्यारूपमें प्राप्त करनेके लिये उसकी स्तुति की । वह माया सतीरूपमें उनकी कन्या हुई जिसने अपने रूप और तपस्या द्वारा शिवजीको मोहित और प्रसन्न किया । इस तरह देवताओंके बड़े यत्न करनेपर शिवजीने सतीसे व्याह किया । भा० ४ । २ । १५ में जो दक्षने कहा है कि मैंने ब्रह्माजीके कहनेसे अपनी भोली-भाली कन्या इसे व्याह दी; यथा—‘तस्मा उन्मादनायाय नष्टशोचाय दुष्टदे । दत्ता बल मया सार्धं चोदिते परमेष्ठिन ।’ इससे भी यही ज्ञात होता है कि ब्रह्मादि देवताओंने बलान् शिवजीका व्याह कराया । अतएव ‘पंच कहे शिव सती विवाही’ कहा । ब्रह्मादि

देवताही 'पंच' हैं। स्कंद पु० मा० के० १ में भी लोमशाजीने कहा है कि परमेष्ठी प्रह्लाजीके कहनेसे दत्तने सतीका विवाह शंकरजीके साथ कर दिया था।

दोहा—अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहिं ।

सहज एकाकिन्ह के भवन कपहुँ कि नारि खटाहिं ॥७९॥

शब्दार्थ—एकाकी—अकेला रहनेवाला। अकेला। यथा 'कुटिल कुर्वंधु कुअयसरु ताकी। जानि राम बनवास एकाकी ॥ २। २२८।' खदाना=निर्वाह होना, निभना, टिकना।

अर्थ—अप शिवजी मुखसे (अर्थात् मुखकी नींद) सोते हैं। उनको कोई चिन्ता नहीं रह गई। भीख माँगकर खा लेते हैं। भला स्वभावसे ही अकेले रहनेवालेके घरमें कभी स्त्रीका निर्वाह हो सकता है ? (कदापि नहीं) ॥७९॥

टिप्पणी—१ (क) 'अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख माँगि भव खाहिं' इति। अर्थात् अब बेकिम्प्रीकी नींद लेते हैं। तात्पर्य कि जन्तक सतीजी जीवित रही तब तक उनके कारण सोच रहा; अब उनके मर जानेसे निःशोक, निःचिन्त हो गए। चित्तारहित होनेसे 'पैर पसार' कर सोते हैं, यही सुखसे सोना है। यथा 'जागै भोगी भोगही, बियोगी रोगी रोगवस, सोवै सुख तुलसी भरोसे एक रामके। क० ७।१०६।' 'प्रसाद राम नामके पसारि पायें सूतिहौं। क० ७०। ६६।' पुनः, 'सोचु नहिं' का स्वरूप 'भीख मागि खाहिं' में भी बताया। इधर-उधरसे भिला फरलेते हैं, बनी बनाई जहाँ मिली खा लिया, घरमें चूल्हेकी जरूरत न रह गई। (ख) 'सहज एकाकिन्हके भवन कपहुँ कि नारि खटाहिं' अर्थात् जो सदा अकेले रहा है, जिसकी बान अकेले रहनेकी पड़ी हुई है, उसको दूसरेका संग कब अच्छा लगेगा ? कभी नहीं। उत्तरभी स्त्रीका साथ ? उसका निर्वाह तो असंभव ही है। पुरुष हो तो चारों निवह भी जाय। स्त्री तो रोज हाय-हाय मचाया करेगी; [७८ पार्वतीमंगलके ७८ (७८) में दिये हुये उद्धरणसे मिलान कीजिये। (ग) यहाँ काकुद्दारा यकोकि-अलंकार है। 'पूज्यदेव श्रीमहादेवजी और श्रीनारदजीके कर्मोंका उपहास वर्णन किया 'हास्यरसाभास' है—(वीरकवि)। (घ) स्तुतिपक्षमें अर्थ होगा कि जिसकी भिला लेते हैं उसके 'भय' अर्थात् जन्ममरण या संसारको खालेते हैं, हर लेते हैं, फिर आधागवन नहीं होने देते मुक्ति दे देते हैं। भिला 'आकपात आलत अति थोरे' इत्यादि ही है। 'सुख सोवत' अर्थात् सदा तुरीयावस्थामें रहते हैं, आनन्दस्वरूप हैं]।

नोट—१ ऐसाही शिवपुराणमें है। यथा 'ध्यानस्वरूपमकलमराोकमरमत्सुखी। एकलः परनिर्वाणो हासंगोऽद्वय पय च। तेन नार्याः कथं देवि निर्वाहः संभविष्यति। २। ३। २५। ५०-५१।' 'सुख सोवत' का भाव 'ध्यान' में है। अर्थात् सुखपूर्वक अकल एवं अनुपम रूपका ध्यान करते हुए अशोक हो रमण करते हैं। उत्तरार्धमें श्लोक ५१ का भाव है।

२ प० श्रीराजबहादुर लमगोहाजी ७६ (५-८) इत्यादिके सम्बन्धमें 'हास्यरस' में लिखते हैं कि 'सहज उदासी, निर्दुःख, कमाली, दिग्गजर, व्याली, सोवत सोचु नहिं और सहज एकाकी' इन शब्दोंके हास्य व्यंग्यकी प्रशंसा कठिन है। एक और यह हास्यश्रुत शिवोप प्रकट करते हैं और दूसरी ओर सदाशिवकी पड़ी ही सुन्दर व्याख्या करते हैं—यह तुलसीदासजीकी कान्यकलाका कमाल है कि हास्यरसकोभी महा-कान्यकलाताम निबाहा है। मिस्टन (Milton) की कला इसके अभावमें रूखी है। यह दुभायीपनही इन शब्दोंका जीहर है।

अजहुँ मानहु कहा हमारा। हम तुल कहुँ भरु नीक बिचारा ॥ १ ॥

अति सुंदर सुचि सुखद सुसौला। गावहिं बेद जासु जसु सोला ॥ २ ॥

दुपनरहित सकल-गुन-रासी। भीषति पुर-बैकुंठ-निवासी ॥ ३ ॥

अस बर तुहाहि मिलाउब आनी । सुनत बिहसि ॥ कह बचन भवानी ॥ ४ ॥

अर्थ—अधमी हमारा कहना मान लो । हमने तुम्हारे लिये अच्छा बर सोचाविचारा है । १। (जो) बहुतही सुन्दर, पवित्र, सुखदायक और सुरील है, जिसका यश और चरित्र वेद गाते हैं । २। जो दोषोंसे रहित, समस्त गुणोंकी राशि, श्रीपति और वैकुण्ठपुरीका निवासी है । ३। हम ऐसे बरको लाकर तुमसे मिला देंगे । यह सुनतेही भवानीजी हैंसकर यह बचन बोलीं—। ४ ।

❧ जोड़के श्लोक—‘अद्यापि शासनं प्राप्य गृहमायाहि दुर्मतिम् ॥’ ५२ । त्वाद्योग्यो हि यो विष्णुस्सर्वसद्गुणधानप्रभुः । वैकुण्ठवासी लक्ष्मीशो नानाक्रीटाविशारदः ॥ ५३ ॥ तेन ते कारयिष्यामो विवाहं सर्वसौख्यदम् ॥ ५४ ॥ इत्येवं बचन श्रुत्या पार्वती जगद्विका । बिहस्य च पुनः प्राह । शिव पु० २।३२५।५५।

टिप्पणी—१ (क) ‘अजहूँ मानहु कहा हमारा ।’ इति । ‘अजहूँ’ अर्थात् जो हुआ सो हुआ, पीछेके लिए अम पश्चात्ताप क्या ? यह तो अब मिट नहीं सकता पर अभी छूड़ गया नहीं । अधमी हमारा कहना मानो । अर्थात् नारदबचनको त्याग दो । (ख) ‘हम तुम्हें वहुँ बर नीक विचारा’ अर्थात् नारदने जो बर विचारा वह ‘नीक’ नहीं है और हमने जो सोचा है वह ‘नीक’ है । ‘नीक’ का अर्थ आगे स्वयं स्पष्ट करते हैं ।—‘अति सुदर ।’ नारदने विचारकर बताया था, यथा—‘जे जे बरके दोष बलाने । ते सप सिब पहि में अनुमाने ।’, ‘सु सुख समरथ भगवाना । एहि विवाह सप सिधि कल्याणा ॥’ ‘बधिपर बर अनेक जग माहा । एहि कहँ सिब तजि पूछर नाही ।’ अतः ये भी कहते हैं कि हम भी विचारकर ही बतला रहे हैं । (ग) ‘अति सुदर सुचि सुखद सुसीला ॥ वैकुण्ठ निवासी’ इति । ‘अति सुदर’ अर्थात् जितने भी सुदर पुरुष हैं उन सन्ने ये अधिक सुंदर हैं । स्त्रियोंको पतिफौ सुदरता प्रिय है, इसीसे प्रथम सौंदर्यवान् होना कहा । यथा ‘नारि बिलोकहि हरपि हिय निज निज रचि अनुरूप । जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप ।’ [‘अति सुदर’ कहनेका भाव कि जटा, पंचमुख, १५ नेत्र आदि कुरूपता इनमें नहीं है, यथा ‘निकट बेप सुप पंच पुरारी ।’, ये परम रूपवान् हैं । ‘सुचि’, पवित्र है अर्थात् शिष्यजीकी तरह चिताकी अपापन भस्म नहीं लगावे, सुपमाला, सर्प, वाघम्वर इत्यादि धारण नहीं करते, किन्तु वैचर्यन्ती माला, कौस्तुभमणि, वनमाला इत्यादि मांगलिक पवित्र वस्तु धारण करते हैं । ‘सुखद’ अर्थात् उनके दर्शनसे सुख होता है, शकरजीकी तरह भयकर नहीं है । शकरजी सहार करते हैं, ये सबका पालन करके सबको आनन्द देते हैं ।—‘निकट बेप रुद्रहि जय देखा । अचलन्ह वर भय भयत विसेपा ।’ ६६ (४-५) । ‘सुरील’ हैं, सनका आदर सत्कार, लिहाजु सुरव्यत करते हैं, किसीका अनादर नहीं करते जैसे शिष्यजीने दत्तका किया, ऐसा सुन्दर स्वभाव है कि भृगुजीने बरणका प्रहार किया तो भी उनका पूजन ही किया, उनका चरण ही दबाने लगे कि कहीं चोट न लग गई हो । शकरजीकी तरह ये उदासीन नहीं हैं । बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि ‘अति’ का भाव यह है कि सुंदर, पवित्र, सुखद इत्यादि तो शिष्यजी भी हैं परन्तु विष्णु भगवान् अतिशय सुंदर इत्यादि हैं । ‘द्विगुणरहित’ हैं अर्थात् इनमें दिगम्बर, ज्वाली, अकुल, अगोह इत्यादि एक भी दोष नहीं है, ये सकल गुण-खानि हैं । ‘पुरवैकुण्ठनिवासी’ अर्थात् इनके घर है, वैकुण्ठ अनुपम स्थान इनका है ।—(रा० प्र०, प०, वै०) । ‘गाधहि वेद जासु जसु लीला’ का भाव कि कुलमान भी यशी होते हैं सो बात यहाँ नहीं, इनकी लीलाका यश वेद गाते हैं । ‘पुर वैकुण्ठ’ कहनेका भाव कि वैकुण्ठ बहुत है, अष्ट वैकुण्ठ हैं, तथा जहाँ भी भगवान् निठा दिए जाते हैं वही स्थान वैकुण्ठ कहलाने लगता है, सो नहीं किन्तु जो वैकुण्ठ न्यमारहित है वहाँके निवासी हैं । ‘श्रीपति’ का भाव कि ये दिगम्बर हैं और ये श्रीके पति हैं । [पुन, श्रीपति—शोभायुक्त हैं, लक्ष्मीपति हैं । ये बचन ‘सहज एकाकिन्दके भयन कवहुँ कि नारि खटाहि’ की जोड़म कहे गए । पञ्चाशीजी लिखते हैं कि “यद्यपि ‘श्री’ का अर्थ लक्ष्मीमी प्रसिद्ध है, परन्तु यहाँ रुचियरुद्ध नहेलु कथन है, इससे ‘शोभाके

स्वामी' ही अर्थ ठीक है। लक्ष्मी अर्थ करनेसे सपत्नी-दाह-द्योतक रचिघातक वाक्य होता है।" वैजनाथजी और १० प्र० ने भी यही अर्थ किया है। श्रीपति हैं अर्थात् कुचेप नहीं है] अथवा श्री=धनु ।

२ (क) यहाँ नौ गुण विष्णुमें दिखाए। कारण कि शिवजीमें भी नौ ही अवगुण दिखाए हैं। एककी जोड़में एक गुण यहाँ दिखाया है, यथा—

श्रीशिवजी	विष्णुभगवान्	श्रीशिवजी	श्रीविष्णुजी
सहज उदासी	१ सुराल	कपाली	५ शुचि
निर्गुण	२ गुणरारि	अकुल	६ गावर्हि वेद जसु लीला
निलज	३ दूषणरहित	अगेह	७ पुर वैकुण्ठनिवासी
कुचेप	४ अतिसुंदर	दिगंबर	८ श्रीपति
		व्याली	९ सुखद

[१-धीरकथिजी ८ ही ८ अवगुण और गुण लेते हैं और दोनोंका मिलान अन्य प्रकारसे करते हैं। वे लिखते हैं कि 'ऊपर क्रमसे १ निर्गुण, २ निलज, ३ कुचेप, ४ कपाली, ५ अकुल, ६ अगेह, ७ दिगंबर और ८ व्याली ये आठ दोष शिवजीके गिनाए हैं। उसी प्रकार भंगक्रमसे १ जिनके यशकी कथा वेद गाते हैं, २ सब गुणोंकी रारि, ३ अतिसुंदर, ४ वैकुण्ठवासी, ५ लक्ष्मीनाथ, ६ पवित्र, ७ निर्दोष और सुखद ये—आठ गुण विष्णुके कथन करनेमें 'यथासंख्य अलंकार' है। जिस क्रमसे पहले अवगुणोंका वर्णन है वह क्रम गुणोंके वर्णनमें नहीं निबाहा गया है। २-कोई निलजके मुकायिनमें 'गावर्हि वेद जसु जसु लीला' अर्थात् यशस्वीको, अकुलकी जोड़में श्रीपतिको, दिगम्बरके मिलानमें सुखदको और व्यालीके मेलमें दूषणरहित विशेषणको लेते हैं। वि० त्रि० दिगंबर, अकुल, उदासी और निर्गुणकी जोड़में क्रमशः सुराल, दूषणरहित, श्रीपति और 'गावर्हि वेद जसु लीला' को लेते हैं।]

नौ ही नौ अवगुण एवं गुण कहकर एक (शिवजी) को अवगुणजी अवधि और दूसरे (विष्णुजी) को गुणोंकी अवधि सूचित की। संख्यायी अवधि ६ ही तक है। जैसा २८ (१) में दिया जाए है। ७- [श्रीपार्वतीजीने भी ऋषियोकके कथनका यही अर्थ समझा है। यह बात आगेके दोहोसे स्पष्ट है,— 'महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम'। स्मरण रहे कि सत्प्रति प्रेमपरीक्षार्थ आप हैं, इसलिये उन्होंने अवगुण शब्दका प्रयोग किया है, नहीं तो वे तो श्रीहरिहरके परम भक्त हैं। इन विशेषणों तथा वाक्योंमें भीतर-भीतर स्तुति भरी हुई है, जैसा ६७ (८), ६७ और ७६ (३-६) में लिखा जा चुका है।] (ग)—'अस धर तुम्हहि मिलावव आनी' इति। भाव कि तुमने ऐसा व्रत तप किया तब भी तुमको शिवजी न प्राप्त हुए और हम विना परिश्रम ही धर बैठे सुंदर वरका लाकर मिला देंगे, नारदकी तरह तुमसे उनके लिए तप करने को न कहेंगे। (घ) 'सुनत वचन कह विहंसि भवानी' इति। 'तुम्ह कहूँ मिलावव आनी' जो कहा इमीपर हैसी। हँसकर ऋषिके वचनका निराधर और नारदवचनका आदर सूचित किया। हस्तरलेखको तथा षिधिके अर्कोंको प्रमाण रक्खा। ७- ['सुनत वचन विहंसि रियय' वैसेही यहाँ 'सुनत वचन कह विहंसि भवानी' कहा। वे इनके वचनपर हसे थे, ये उनके वचनपर हैसी। इन दोनों वाक्योंके बीचमें ७८ से ८० (४) तक ऋषियोकके वचन हैं। ७- ऋषियोकके वचन दो दोहों और ११॥ अर्घालियोंमें हैं, पार्वतीजीका उत्तर एक दोहा और ११॥ अर्घालियोंमें है।]

पं० श्रीराजवहादुर लमगोडाजी—'सुनत विहंसि कह वचन भवानी'। 'शिव और विष्णुका अनमिल बंजोड़पन अभी व्यंग्यहीकी भाषामें है, इससे पार्वतीमें भी हास्यभाव ही है जैसा आगे विदित है यद्यपि अब कुछ चिदचिदापन भी है'—(हास्यरस)।

सरय कहेहु गिरि-भव तनु एहा। हठ न छूट छूटै बरु देहा ॥ ५ ॥

कनको पुनि पषान वें होई। जारेहु सहजु न परिहर सोई ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—भय=उत्पन्न । पपान (पापाण)=पत्थर । सहजु=स्वभाव ।

अर्थ—(पार्वतीजीने कहा—) आपने सत्यही कहा कि (मेरा) यह शरीर पर्वतसे उत्पन्न हुआ है । (इसीसे तो इसका) हठ न छूटेगा, शरीर भलेही छूट जाय । ५ । (देखिये) फिर सोना भी तो पापाणसे ही उत्पन्न होता है सो तपाये जानेपरमी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता । ६ ।

नोट—१ (क) 'सत्य कहेंहु ' इति । सप्तपिण्डके 'गिरिसंभव तव देह' का उत्तर यहाँ पूरी एक चौपाईमें (दो अर्धालियोगमें) है—'सत्य' से 'परिहर सोई' तक । अर्थात् आपने जो कहा यह सत्य ही है । गिरिसंभव होनेके कारण मेरा हृदय पत्थरके समान दृढ़ और कठोर है । कारणके अनुसार ही कार्य होता है, यही नहीं किन्तु कारणसे कार्य अधिक कठिन होता है, यह स्वामाधिक नियम है । यथा—'कई लॉग बहई हृदय बठिनाई । निदरि बुलिखु जेहि लही बड़ाई ॥ काएन तें काएज कठिन होइ दोयु नहि मोर । कुलिख अस्थि तें उपल तें लोह बराल कठोर ॥ २ । १७६ ।' जैसे पत्थरकी लाक नही मिटती वैसेही मेरी भी वृत्ति अविचल है; किसीके कहनेका प्रभाव अथ उसपर नहीं पड़ता । (ख) 'हठ न छूट' इति । भाव कि स्वभाव जन्म-जन्मान्तरमें भी नहीं छूटता । इसी तरह हमारा यह शरीर छूट जाय तब भी दूसरे जन्ममें मेरा फिर यही हठ रहेगा । जयतक शिवजीकी प्राप्ति न होगी तयतक कितनेही जन्म क्यों न हो जायें, सबमें यही हठ रहेगा । यथा 'जनम फौटि लागि रगिर हमारी । बरजें संभु न त रहजें कुंआरी । १ । ८१ ।' पुनः भाव कि दुरामही के लिये कोई नीति नहीं है । जिसकी समझ उलटी है उन्हें किसने आज्ञातक राहपर लगाया है । मुझे भी ऐसा ही समझकर मेरे विषयमें अधिक विचार अथ न कीजिए । यह 'अजहूँ मानहु कहा हमारा' का उत्तर है ।

२ (फ) 'कनकौ पुनि पपान तें होई' इति । भाव कि सोनाभी पत्थरसे ही उत्पन्न होता है । सोनेको जला डालो तो भी वह अपना स्वभाव (रंग और चरान) नहीं छोड़ता, तब पर्वतसे उत्पन्न होनेपर मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकती हूँ ? सोना जड़ होकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता और मैं तो चेतन हूँ तब मुझे तो अपनी हठपर औरभी दृढ़ होना चाहिए । तात्पर्य कि शिवजीके लिये मेरा दृढ़ संकल्प है, यह छूट नहीं सकता । (ग) ॥३३॥ इसके जोड़की चौपाई अयोध्याकादमें यह है—'कनकहि वान बढइ जिमि दाहे । तिमि प्रियतम पद प्रेम निशाहे ॥ २ । २०५ ।' (ग) यहाँ 'दृष्टान्त अलंकार' है । 'हठ न छूट' उपमेय वाक्य है और 'जारहु सहजु' उपमान वाक्य है । (घ) 'पुनि' का भाव कि जैसे पुन मुझे गिरिसंभव कहते दो वैसेही कनकभी तो गिरिसंभव है । मुझसे स्वभाव जोड़नेको कहते दो, उसका स्वभाव क्यों न छुड़ा दिया ? पुनः भाव कि मैं तो उसकी बहिनही ठहरी तब मेरा स्वभाव उसका सा क्यों न हो ? (ङ) 'जारहु सहजु न परिहर सोई' इति । भाव कि जलानेपर सभी पदार्थोंका रंग-रूप बल जाता है, परन्तु सोना जैसे-जैसे तपाया जाता है तैसे तैसे वह औरभी चोरा रंग पकड़ता जाता है । वैसेही मेरीभी चाहे जितनी कठिन परीक्षा हो मैं हठ नहीं छोड़नेकी, मेरा प्रेम नित्य नया बढनाही जायगा । तपाये जानेसे सोनेका स्वभाव घटता नहीं वरंच बढता है, उसका मूल्य बढता है । वैसेही मेराभी उत्तरोत्तर बढेगा । पुनः भाव कि जलानेपर पापाणका हठ छूट जाता है पर पापाणसे उत्पन्न कनकका 'हठ' नहीं छूटता, चाहे वह हच्चारों बार क्यों न जलाया जाय; वैसेही मेरे पिता 'गिरि' का हठ भलेही छूट जाय पर हमारा हठ नहींही छूटेगा । (खर्) । (च) ॥३३॥ मिलान कीजिये—'अचलमुता मनु अचल वयारि कि डोलइ । सौंच सनेद सौंचि रचि जो हठि फेरइ । सावन सरित सिधु रख मूप सां घेरइ । मनि विलु फनि जलहीन मीन तनु त्यागइ । सो कि दोप गुन गनइ जो जेहि अनुरागइ । ३६, ३७ ॥'—(पार्वती मंगल) ।—ये सब भाव इन तथा आगेकी अर्धालियोगं भरे हुये हैं । ॥३३॥ पुनः यथा शिवपुराण—'सत्यं भवदभिः कथितं स्वज्ञानेन मुनीरवराः । परन्तु मे हठो नैव मुक्तो भवति हे द्विजाः ॥ ५६ ॥ स्वतनोः शैलजातत्वात्काठिन्यं सहजं स्थितम् । इत्य विचार्य मुभिया मां निपेक्षुं न चार्हथ । २।३।२५।५७।'

नारद बचन न मैं परिहरऊँ । बसौ भवन ऊजरी नहिं बरऊँ ॥ ७ ॥

गुरु के बचन प्रतीति न जेही । सपनेहु सुगम न मुख सिधि तेही ॥ ८ ॥

अर्थ—(इसी प्रकार) मैं नारदजीका उपदेश न छोड़ूंगी । घर बसे या उजड़े मुझे इसका वर नहीं (है) । ७ । जिसको गुरुके बचनोंमें विश्वास नहीं है, उसे स्वप्नमयी मुख और सिद्धि (वा, सुखकी सिद्धि) सुलभ नहीं हो सकती । ८ ।

श्रीलभगोष्ठाजी,—श्रुतिपत्रोंके दोनों मन्त्रात्मोंको बड़ी सुन्दरतासे जलट दिया गया है । परन्तु अंतिम पद—‘गुरुके बचन प्रतीति न जेही ।’ हास्यरससे शान्तरसपर पहुँच गया है ।

नोट—१ सप्तपियोंकी सभी बातोंका उत्तर पार्वतीजीने दिया है—

सप्तपियोंके बचन

पार्वतीजीके उत्तर

गिरि सभब तव देह	१	‘सत्य कहेहु गिरिभव तनु एहा । हठ न छूटै छूटै बरु देहा ॥
वनकी पुनि पपान तैं हाई । जारेहु सहजु न परिहर सोई ।’
नारद कर उपदेस सुनि कहहु बसेहु किसु गोह	२	नारद उचन न में परिहरऊँ । बसौ भवन उररी नहि बरऊँ ॥
तेहि के बचन मानि विदवामा	३	गुरु के बचन प्रतीति न जेही
दहहु कषन सुख अस बर पाए	४	सपनेहु सुगम न मुख सिधि तेही
५. शिवजीके अवगुण और विष्णुजीके गुण कहे, उसका उत्तर ‘महादेव अबगुनभवन बिष्णु सकल गुनधाम ।
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम । ८० ।’ है ।		
अजहूँ मानहु कदा इमार	६	जो तुम्ह मिलतेव प्रथम मुनीसा । सुनितिचें सिय तुम्हारि धरि सीसा
अथ मैं जन्मु समु दित हारा ।
अस बर तुम्हहि मिलाउव आनी	७	जौ तुम्हरे हठ हृदय बिसेपी । रहि न जाह बिनु किये बरेपी ॥
तौ कौतुकिअन्ह धालस नाही । बर कन्या अनेक जग माहीं ।
मन कपटी तन सज्जन चीन्हा ।
तेहिके बचन	८	मैं पा हरतँ कहे जगदबा । तुम्ह गृह गषनहु ।

नोट—२ (क) सप्तपियोंने नारदजीको बुरा भला कहा । यह पार्वतीजीको बहुत बुरा लगा । इसीसे प्रारभमही वे उनको बताये देती हैं कि देवपि नारद हमारे गुरु हैं, उनके बचन हमारे लिये पत्थरकी लकीरके समान हैं, टाले नहीं टल सकते । ‘नारद बचन न में परिहरऊँ’ कहकर फिर उसका कारण धताती हैं कि गुरु के बचन प्रतीति न जेही । (ख) ‘नारद’ शब्दही गुरुत्वका द्योतक है, क्योंकि ‘गु-शब्दस्त्वन्ध कारस्तु रु-शब्दस्त्वन्निरोधक । अन्धकारनिरोधित्वाद्गुरुत्वमिधीयते ॥’ के अनुसार हृदयके अंधकारके नाशकको गुरु कहते हैं । हृदयका अंधकार अज्ञान है । अज्ञानका नाश आत्म परमात्म ज्ञानसे ही होता है और आत्म परमात्म ज्ञान जिनके द्वारा हो, वे ही ‘गुरु’ हैं । अतः ‘गुरु बिनु दोद कि ज्ञान’ के अनुसार ज्ञान दाता ‘गुरु’ कहे जाते हैं और ‘नार ज्ञान वदातीति नारद’ अर्थात् ‘नार’ (ज्ञान) जो दे उसका नाम ‘नारद’ है । इस व्युत्पत्तिसे नारद और गुरु शब्द एकार्थवाची होनेसे नारदजीको ‘गुरु’ कहा और ‘गुरोराज्ञा गरी यसी’ तथा ‘ब्रह्मा गुरुणाह्यविचारणीया—’ (रघुवशे), के अनुसार नारद बचन न में परिहरऊँ । गुरुके बचन इत्यादि कहा गया । (वे० भू० रा० कु० दास) । (ग) श्रीगुरुवाच्यपर शिष्यका ऐसाही हठ विश्वास रहना चाहिए । विश्वासका धर्म हठता है, यथा ‘बट विश्वास अचल निज धर्मा ।’ वह अयदय फलीभूत होगा, इसमें सदेह नहीं । शिष्यम आचार्याभिमान होना परम गुण है, श्रुतिप्राप्तिका सर्वोपरि उपाय है और परम लाभ है । गुरुनिष्ठ मत्कोकी कयाएँ भक्तमालमेंभी प्रसिद्ध हैं । (घ) ‘सपनेहु सुगम न मुख सिधि तेही’ इति । भाव कि मनुष्योंकी कौन कहे, देवताओंकीभी स्वप्नमेंभी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती । देवराज इन्द्र और चन्द्रमा ये लोकपालभी गुरुकी अवस्था करनेसे दुखीही हुए ।

नोट—३ शिष्यपुराणमें गुरुबचनपर चार श्लोक हैं । उनकोभी ‘प्रतीति जेही’ और ‘प्रतीति न

जेही' करके यहाँ भी ले सकते हैं। जिनको प्रतीति नहीं है उनको दुःख ही दुःख होता है और जिनको प्रतीति है उन्हें सुख होता है। यथा 'गुरुणां च न पञ्चमिति वेदविज्ञा विदुः। ५८। गुरुणां वचनं सत्यमिति यद्ब्रूयन् न धीः। इदममुष्मि तत्रां हि दुःखं न च सुखं स्वतः। ६०। गुरुणां वचनं सत्यमिति येषां दृढा मतिः। तेषामिहाद्ब्रुव सुखं परत्र नामुत्र क्वचित्। ५९। सर्वथा न परिव्रान्त्वं गुरुणां वचनं द्विजाः। गृहं वसेद्वाग्युष्यं स्वान्मे हृदस्सुखदस्सदा। २। ५७। ६१।'

४ नारदजीसे पार्वतीजीने तप करनेका उपदेश होनेपर उनमें पंचाक्षरी मंत्रभी लेकर उनको गुरु किया था। यथा शिवपुराण—'स्त्रस्याराधनां पि मंत्रं देहि मुने हि म। ३१। न सिद्ध्यति क्रिया क्वपि सर्वेषां सद्गुरुं धिना।' इति श्रुत्वा च चस्मन्याः पार्वत्या मुनिसत्तमः। पचाक्षरं शंभवं विविपूर्वमुपादिशः। २। ३१। ३।' अर्थात् जब पार्वती जीने कहा कि बिना मद्गुरुके सिद्धि नहीं होती; अतः आप मुझे शिवाराधनाका मंत्र दें, तब नारदजीने उनको पचाक्षरी मंत्र दिया, उसका प्रमाथ बताया, ध्यान बताया—इस तरह वे विधिपूर्वक गुरु हुए थे।

दोहा—महादेव भ्रमगुण भवन विष्णु मकल गुण धाम।

जेहि कर मन रमजादि मन तेहि तेहो मन काम ॥ ८०

शब्दार्थ—रमना=लग जाना, आसक्त हो जाना।

अर्थ—महादेवजी अथगुणोंके पर (सही) और भगवान विष्णु समस्त गुणोंके धाम हैं (सही) पर जिसका मन जिससे रम गया है उसको तो उसीके काम है। ८०।

नोट—१. ८० श्रीपार्वती जी अपने प करों द्वारा उपदेश दे रही हैं कि मनुष्यको अपने उपास्यमें रह रहना चाहिए, अन्यमें चित्त लगाना उचित नहीं। यहाँ जिस मुंदरताके भाव उत्तर दिया गया है, यह देवनेही योग्य है। शिवजीम आप जिन बातोंको बंध समझे हुए हैं, जो आप अथगुण बताते हैं, वे गुणही हैं अथगुण नहीं हैं—यह बाद विवाद के नहीं बरती। न तो परम भद्रास्पदके गुण दाप विवेचनपर शास्त्रार्थ इष्ट है और न विष्णुके। चन्द्र एक शब्द गुणसे निरालना इष्ट है। वे सन्निधौकी बात मान लेता है कि ठीक है, शिव जी दापनी दोष हैं और विष्णु जीम गुणही गुण हैं, पर मैं कर्ल तो क्या? मेरा मन तो शिवजीहीमें रम गया है, उसे गुण दापने कहीं रोना नहीं रह गया। अतः वही मुझे प्रिय लगने हैं, दूसरा नहीं। यथा 'तस्य त'व हि मधुर यस्य मनो यत्र सलगन' (कथामरित्सागर) अर्थात् जिसका मन जहाँ लगा है, उसे वही मीठा है। पुनः—'गुण श्रवणं जानत सरं कीर्ति। जो जेहि भाव नोक तेहि सार्थे। १। ५।' यह लोकोक्ति है। 'सो कि दोष गुण गनइ जो जेहि अनुरागह। ३७। वीरेदिके अनुराग भईउं बहि वाजि। दोर्मनिधान उमानु सय मनु भावेउ। मेदि को स-इ सो आँहु जो विधि लिखि राखइ। -६। को करि वाडु-विनाडु प्रियाइ बटावइ। मँठ काइ कपि कहाँ जाहि नोइ भावउ। ५०।' बाद-विशय करनेसे क्या लाभ? बहुत कहनेकी आवश्यकता नहीं। हमारा मन इहाँमें रम गया है—इस बातका कोई उत्तर नहीं रह गया। जो बात उपस्थिति नहीं, 'सीको टकर वसीसे उत्तर नहीं चली जा रही है। सर्वपि नि पार्वतीजीको 'गिरिसंभव' कथा, शिवजीको अथगुण धाम कथा और नारदजीको 'कपटा' तथा जहाँके संवयसे 'बसेउ किमु नोह' इत्यादि जो जो बात उठौने नहीं, उन सबोंको स्वीकार करते हुए आप उत्तर दे रही हैं।

'जेहि कर मन रमजादि मन तेहि तेहो मन काम ॥ ८० ॥' यह पद प्रेमकी एकामनाके लिये जनप्रति यत्र युक्त है। पार्वतीजीके प्रेमकी धारणामें आन्तरिक जोड़ देना जाना है वादनी नहीं। (हान्परस। लमणां गजी)।

जो तुम मिलनेहु प्रथम सुनोष। सुनतिउं तिव तुम्हारी धरि मोमा ॥ १ ॥

अर मैं जन्म मंझु हिनक हारा। का पुन दून करे बिबारा ॥ २ ॥

४० सँ—१५२१, १७६२, ६०। दित—१६६१, १७०४, को० रा०।

जो तुझरें हठ हृदय विसेपी । रहि न जाइ विनु कियं बरेपी ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—बरेपी=बरेकी इच्छा=कन्याके लिये योग्य वर देरना और मिलाना=बरेदेरी (जिसे किसी किसी देशमें घरगुहारी, बरतुदी, विचवानी और सगाई भी कहते हैं) । बरेता, बरेन्द्रा, बरिन्द्राकी रीति यही जान पड़ती है । विवाह स्वयंके लिये वर या कन्या देरना; विवाहकी ठहरोनी । यह शब्द अन्यत्र भी प्रयुक्त हुआ है; यथा 'लोग कहैं पोच सो न सोच सकोच भरे व्याह न बरेपी जाति पाति न बहत हौं', 'परपाल चालक कलह प्रिय कहियत परम परमारथी । तैसी बरेपी कीन्ह पुनि मुनि सात स्वार्थ सारथी ॥ ५७ ॥' (पार्वतीमंगल) ।

अर्थ—हे मुनीश्वरो ! यदि पहले अप्रिय हौं मिले होते तो मैं आपकाही उपदेश सिरपर धरकर सुनती । १ । अब (तो) मैं अपना जन्म शिवजीके लिये हार चुकी, (अतः अब) गुण-दोषका विचार कौन करे ? । २ । यदि आपके हृदयमें बहुत ही हठ है, विवाहकी यातचीत किये विना रहा नहीं जाता । ३ ।

टिप्पणी—१ 'जो तुम्ह मिलतेउ प्रथम' इति । (क) समर्थियोंके 'अजहँ भानहु कहा हमारा' का उत्तर यह दे रही हैं । इसपर यदि वे कहे कि 'जभी महात्मा मिल जायें तभीसे हठ छोड़कर उनका कहा मान लेना चाहिए । हम हम समय मिले हैं, तुम्हारी भूल तुमकी बताते हैं; अतः अभीसे उसे मानकर उस पर चलो ?' तो, उसके उत्तरमें कहती हैं कि 'अब मैं जन्म संसु हित हारा' । अर्थात् सम्मति देने या मानने का समय अब हाथसे निकल गया । (ग) 'अब मैं जन्म संसुहित हारा' में वर्तमान स्थिति कही और आगे भविष्यकी भी यही परिस्थिति प्रतिज्ञापूर्वक कहती हैं—'जन्म कोटि लागि रगर हमारी' । 'केवल वर्तमान कहती तो भविष्य रह जाता । भूतके कथनका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह तो होही चुका । वर्तमान और भविष्यके लिये बता दिया कि मैं अपनेको शिवजीको समर्पण कर चुकी । अतः आपका उपदेश शिरोधार्य करनेमें असमर्थ हूँ । यदि आप नारदजीके पहले आते तो आपका उपदेश शिरोधार्य करती ।

नोट—१ 'धरि सीसा' इति । यज्ञोक्ती आज्ञा सिरपर धरकर स्वीकार करना कहा जाता है, अर्थात् शिरोधार्य की जाती है । यथा 'अज्ञा सिरपर नाथ तुम्हारी', 'मिर धरि प्रायसु करिअ तुम्हारा । ७६', 'मातु उचित धरि आयसु कीन्हा । अपसि सीस धरि चाहवें कीन्हा । २ । १५४', 'प्रथम जो आयसु मो कहूँ डोई । माये मानि करौं सिख साई । २ । २५८', 'प्रसु प्रसन्न मन सटुच तजि जो जेहि आयसु देष । सो सिर धरि धरि करिहि सबु' । २ । २६६', 'चलें सीस धरि राम रजाई । २ । ३१८', इत्यादि । यह मुहावरा है । अतः 'धरि सीसा' कहा । अर्थात् आदरपूर्वक सुनती । अर्थात् यह है कि अब तो नारदके वचन को सिरपर धर चुकी हूँ अतः आपके वचनको आदर नहीं हो सकता । पुनः, भाव कि आज्ञा न माननेसे अप्रसन्न होकर शाप न दे दे यह सोचकर समझ रही हैं कि यदि प्रविज्ञाज्ञ न होती तो अवश्य मानती, प्रतिज्ञा तोड़ना तो आपभी पसन्द न करेंगे । दूसरे, कन्याका विवाह पर ही धार होता है सो मैं तो मनसे शिवजीको वर चुकी, अब दूसरेके योग्य नहीं रही । तीसरे, आपके कहनेसे आज्ञा नारदजीका वचन छोड़ दें, कल और कोई आकर कुछ और कहें तो क्या आपका वचन छोड़ना आपको ठीक लगेगा ?

२ 'संसु हित हारा' इति । भाव कि जैसे जुग्मे जो वस्तु हार दी जाती है वह दूसरेकी हो जाती है; वैसेही मैं प्रेमरूपी जुग्मे यह शरीर शिवजीके हाथ हार चुकी, अब यह तन उनका हो गया, हमारा या किसी औरका कोई अधिकार इसपर नहीं रह गया । 'को गुन दूषन करहि विचारा' इति । भाव कि यह धर्म कुलवर्णितयोका नहीं है कि पहले किसीसे मन लग गया, फिर दूसरेकी प्रशंसा सुनी तो गुण-दोषोपनिर्णय करने लगीं । जिसको एक धार मन डे दिया, फिर उसमें दोष न विचारना चाहिये । प्रेमास्वप्नमें गुणा दोषका विचार करना प्रेमीके प्रेममें कजापन स्थापित करता है, उसके प्रेममें बह्य लगाता है ।— सो कि दोष गुन गनइ जो जेहि अत्रुाराइ । ३७ ।' (पार्वतीमंगल) ।

३ जो तुम्ह हठ '—भाव कि इतना उत्तर पानेपर भी यदि आप नहीं चले जाना चाहते और

हठ करके फिर कुछ कहना चाहते हैं अतः कहती हैं 'जो' । (वि० त्रि०)

तो कौतुकिअन्ह आलसु नाहीं । वर कन्या अनेक जग माहीं ॥ ४ ॥

जन्म कोटि लागि रपर हमारी । वरौ संभु न त रहौ कुम्भारी ॥ ५ ॥

अर्थ—तो कौतुकप्रिय लोगो (खेलाडियों) को आलस्य तो होता ही नहीं, संसारमें वर और कन्यायें बहुत हैं (आप वहाँ जाकर वरपी कर, अपना ही सला मिटा सकते हैं) । ४ । हमारी तो करोड़ो जन्मतक यही रगड़ रहेगी कि शिवजीहीको व्याहंगी नहीं तो कुँभारी ही बनी रहूँगी । ५ ।

नोट—दोहा ८० से ८१ (४) तकका प्रसंग कनिका अपना जान पड़ता है । अर्घाली ५ का भाष्य शिषपुराण—'बेच्छ्रयस्स हि मे विप्रा विवाहं न करिष्यति । अविषाहा सदाहं स्यां सत्यं सत्यं वदान्यहम् । २ । ३ । २५ । ६८ ।' इस श्लोकमें है ।

टिप्पणी—'तो कौतुकिअन्ह' इति । कौतुकिअन्ह (=कौतुक करनेवाले) कहकर जनाया कि आप तो कौतुक करने आये हैं । 'वरपी' कन्याकी ओरसे की जाती है, कहीं वरकी ओरसे कन्यापण नहीं दुँदी जाती, सो आप विष्णु भगवानकी ओरसे उनके लिये कन्या दुँदने आए हैं, अतः यह कौतुकही जान पड़ता है । 'कौतुकी' कहनेके और भाष्य ये हैं—(क) नारदजीको गुरु कहा, यथा—'गुरु के वचन प्रतीति न जेही ।' इससे इनको कौतुकी कहा । (ख) सप्तपियोंके वचन मानना नहीं है और वे नारदजीके उपदेशसे हटाना चाहते हैं । अतः कौतुकी कहा । (ग) कौतुकींरा काम है खेल खिलाना, खेल करना । ये एकको दूसरेसे मिलानेका काम करनेको कहते हैं, यथा 'अस वर तुम्हहि मिलानव आनी ।', अतः कौतुकी कहा ।—(ब्रह्मवाणीने तो मनोरथ सुफल होनेका धरदान दिया और कहा कि अब मिलिइहिं त्रिपुरारि ।' साथ ही बाणीके प्रमाणके लिये सप्तपियोंके मिलापकी सूचना दी थी । सप्तपि आए तो, पर चलती-चलती बातें करने लगे, दूसरा वर कर देनेकी और शिवजीकी ओरसे विमुख करनेकी कह रहे हैं । इससे वे समक गईं कि ये खेलबाड़ कर रहे हैं । यही समझकर वे कह रही हैं कि आपको आकाशवाणीको प्रमाण करनेवाली बात ही कहनी नचित थी । २—'आलस नाही' इति । खेलाड़ी और तमाशाई आलसी नहीं होते, आलस्य करें तो फिर कौतुक कैसे कर सकें ?

नोट—'अपियोंका कैसा अच्छा भवौल है । यह याद रहे कि अपियोंने केवल परीक्षाके लिये यह सब कहा था । इसीसे चतुरताके साथ डिभापीपन प्रकट है । तुलसीदासजीकी काव्यकलामे कलाकारी और कारीगरी साथ साथ चलती है ।'—(हास्यरस) । लमगोज्ञजी ।)

२ 'जन्म कोटि लागि रपर हमारी ।' इति । यदि श्रुति कहें कि अच्छा इस जन्ममें न सही आगेके लिये हम अभीसे कह रहते हैं । अथवा, कहें कि तुम हमारा अपमान करती हो पर शिवजी तो तुम्हें प्राप्त होनेके नहीं, तुम पीछे पड़ताओगी कि हमने अपियोंकी बात न मानी, नारदके वहकानेमें लग गईं, सप्तपरिश्रम व्यर्थ हुआ, तो उसपर कहती हैं कि यह आसरा न रखिए, इस जन्मकी तथा एक जन्मकी क्या करोड़ो जन्म बीत जायें तो भी मैं अपना हठ नहीं छोड़नेकी, व्याहंगी तो चर्हीकी, नहीं तो कुँभारी ही बनी रहूँगी । 'कुँभारी रहऊँ' का भाष्य कि प्रतिज्ञा न छोड़ूँगी, हताश होकर संकल्पके प्रतिवृत्त विवाह न करूँगी, दूसरेसे विवाह कदापि न करूँगी, यह समझ लेंगी कि विवाह विधाताने लिया ही नहीं । यथा 'तजहु आस निज निज गृह जाहु । लिखा न बिधि वैदेहि विवाह ॥ मुकुट जाइ जौ पन परिहरऊँ । कुँभरि कुँभरि रहव का करऊँ ॥' यहाँ 'विकल्प' अलंकार है । जहाँ ऐसा वाक्य हो कि ऐसा हुआ तो हुआ, नहीं तो ऐसाही होगा, वहाँ यह अलंकार होता है । आशय यह कि इस जन्ममें तप करते करते प्राण छूट गए तो

दूसरे जन्ममें फिर उन्हींके लिए। तब कर्मी, फिर भी त मिले तो तीसरे जन्ममें फिर शिवजीकीके लिये तब कर्मी, इसी तरह जयतक वे त मिलेंगे त न छाडूंगी, वरान्तर प्रयत्न करूंगी।—यह प्रेमकी सीमा है।

तुजो न नाग्द कर उपदेष्टु। आपु बहदि मत वार महेश् ॥ ६ ॥

मै पां परौ कहैं जगदना। तुझा गुन मनहु मगउ मिलना। ७ ॥

अर्थ—मै नारदजीका उपदेश नहीं ही छोडूंगी (चाहे) मन्साजी का स्वयं से करे वार क्यों न करे

। ६। जगन्माता श्रीपार्वतीजी कहती हैं कि मैं आपसे परे पडती हूँ, आप घर जायें उदुत देर हो गई है।

नोट—'तुजो न' आपु कहाह सत वार म सु।' इति। 'शिवजीक लिए ही ता तप कर रहा है,

तनको पति मान चुकीं, फिर भी तनका कहना न मानेगी।' इस कथनका क्या प्रयोजन है? इसमें क्या

अभिप्राय है? इसपर महानुभावोंने अनेक भाष लिखे हैं। कुछ ये हैं—

१ पूर्व कह चुकीं हैं कि 'गुरु के वचन प्रतीति न जे।। सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेंही।' इससे

आचार्यका दर्जा (पद) बड़ा है। [वाल्मीकिजीन श्रीरामजीसे कहा है—'तुष्ट त अधिक गुरदि जिय जानी

। २। ६२।' और भी किसीने कहा है—'गुन गो बह देनों रखे वाके लाय पाय। बलिठारी न गुरुनकी

गोविंद विद्यां लखाय ॥', पुनः, 'रायड गुरु जौ बोरि घाता। गुरु। वरोध नाह कोउ जग ब्रह्मा। १। ६६।']

अतएव गुरुके वचनपर हठ रहना ही बतले य है।

२ जय किसी अनुग्रहका फल प्राप्त होनेको होता है। तनकी सिद्धि होनेका समय आता है, तब

देवता अनेक विघ्न उपस्थित करतें हैं, पर स्वयं साधक इष्टकी ओरसे चाहे किनना हा। कष्ट क्यों न पहुँचे

कदापि इष्टका प्रेम नहीं छोडते। यथा 'वरपि परप पाहन पश्य पल वरउ टुक टुक। तुलसी तदपि न चाहये

पतुर चातकहि चूक ॥ उपल वरपि गरजत तरलि वारत पुलिस कठोर।। चतउ रि चातक भेच तनि करहुँ

दूसरी ओर ॥ पाय पाहन हामिनि गरज भरि भयोर रारि रीकि। रंप न प्रीतम दोष लखि तुलसी रामहि

रीकि। दोहावली २२२। २२५।'—इष्ट स्वयं ऐसा विघ्न डालतें हैं, हामि पहुँचाते हैं तब तो प्रेमी प्रेम छोडता

ही नहीं, तब और किसीके विघ्न डालनेसे, यहकानसे यह वय नहक सकता है? यहाँ शिवजीका स्वयं

कहना ही (कि हम तुम्हारे पति नहीं होंगे, हमारे लिये तप न करो, इत्यादि) प्रेमपनमें विघ्न डालना है।

हुमारसंभव और पार्वती-मंगलमें तो यहाँतक लिखा है कि शिवजी स्वयं ब्रह्मचारी बनकर परीक्षा लेने गये

थे। यथा 'बहु वप देरन देस-पनु अत नम सासिसेखर गए। २५ ॥ (पायती मंगल)।

३ जय तक पाणिग्रहण न हो जाय त तक वरको कोई अधिहार आज्ञा देनेका नहीं है। (वै०)।

यहाँ ध्वनित अर्थ यह भी है कि आपका शरदरजने क्यों भेजा? स्वयं ही क्यों न आनर परीक्षा कर

ली? स्वयं ही चाहे आकर और बहेशर दख न ले कि भला मैं कभी भी विचलित हो सकती हूँ। इन शब्दों

से ज्ञात होता है कि वे जान गईं कि य शिवजीके भेजे आये हैं। (रा० कु०) ऋषस्तुतः दृढता दितानेका

इससे बहेशर और क्या कथन हां सक्तता है कि जिनके लिये मैं तप कर रही हूँ वे स्वयं ही एक धारकी कौन

करे, सैकड़ों वार स्वयं आ-आकर कइ कि हम तुमको पनीरूपसे धरण नहीं करनेके, तब भी मैं हठ न

छोडूंगी, द्यागी तो उन्हींको, नहीं तो अनन्याही रूगी और जनेही लिये तप करती रूगी। गुरुने

कहा है कि मिलेंगे। मैं तनके वचन पर हठ हूँ। तब आपके कहनेको भला मैं कउ सुनने लगी? धन्य।

धन्य !! धन्य !! जय ! जय !! जय !! जगद्वननी हम सबको यह अनन्यताका पाठ सिखा रही हैं, अपने

आचरण द्वारा स्पष्टा दे रही है। जय ! जय !! जय !!

कुछ लोगोंने और भी भाष लिखे हैं पर मेरा समझवे उपयुक्त नहीं है। जैसे कि—

(क) ऊपर जो सन्धिमें नारदजी एवं शिवजीकी निन्दा थी उसका प्रायश्चित्त चलती हैं कि 'आपु

कहि सत वार महेश् ।' अर्थात् निन्दाका पाप तभी नूटगा जय आप सौ वार मदेश मदेश जपे या शर

शतक जों। यथा 'उपहु नाउ संकर सत नामा । ? । १३८ ।' (भगवन्ने नारदनीमे कहा है) । (ख) नारद-जीना उपदेश शंकर प्राप्ति का है। अतः अचरधमे अर्थ कर ले कि—'नारदजीअ भदेश (प्राप्तिका) उपदेश नहीं छोड़ेंगी, चाहे आप हमसे सैकड़ों बार क्यों न करें।'

नोट—? 'मे पां पाँऊँ ऊँऊँ जगदं' ।' इति । (क) ०३३ यह साधारण मनुष्य वृत्ति है कि जब किसी बुद्ध वा प्र-कृत पुत्रपरा सग पड जाता है जो दुष्टतासे दाय नहीं आता, व्यर्थ ही जीने दुखता है, जिससे मनुष्य आजिज (तंग) आ जाता है और शिगवार या अपनी मलमनसाहतके कारण कुछ कह नहीं सकता, सज यह यही कहता है—'अच्छा मैं पाँउ पन्ता हँ, हाय जोडता हँ, आपमे हार गया, जाह्ये बहुत वेर हो गई अधिक बुद्ध पढ़ना चना नहीं चाहता, यही कृपा होगी अज आर चले पाँउ ।'—यही सज भाष 'पाँउ पन्ते' मे हँ। यह मुहावरा 'अत्यन्त दीनतासे प्रार्थना वा विनय करने' के भासमे आता है। (ख) 'कहँ जगदवा' इति। श्रीनारदनी और श्रीशिखरी गुरु, साधु और इष्की निद्रा सन्प्रियोनि की। पार्वतीजी छे सह न सकीं, गुन-इष्की निद्रा सुनकर घोष आना उचित ही था पर उन्होंने क्रोध न करके ललटे विनती की। अतः 'जगदंवा' विक्षेपण दिया। अर्थात् ये तो जगदन्मनी हैं, पुत्र विनता ही विगाडता है तब भी माना शालक जानकर वा सत्य नहीं छे। ती नसना अहित नहीं करती, न कमपर बोध ही करती है। यथा कुपुत्रो ज्ञानेन वदित्वा माता पुमाला न भवति ॥ (वै० रा० प्र०, पं० रा० कु०) । (ग) पार्वती-मंगलमे वदुतीं वाने नुन क्रोध आधा है फिर भी रंकी ही विनय पतो भी हँ, यथा 'कननदुरु वदु दचन विसिद्ध सम द्विद हण। अरन नयन वदि भृकुटि अधर कररन मय। वानी फिर तावि मरिवि वोंपु तनु धर-धर। आलि विदा कर वदुहि वेगि न्द ररर ॥ ३८ ।' 'वकि जनि वदुहि वरीर उजुजुति सँवारहि ॥ ४० ।' जनि वदुहि कदु विपरीत जानत प्रीतिरिति न घात की। सिन-साधु निद्रक मद् अति जा सुने सोड वदु पातरी। ४१ ।—ये सज भाष इस अपालीय हँ। (घ) 'जगदंवा' शब्द वेरत यह भी जना विद्या कि ये सर्रक्षा हँ, जानती हँ कि सप्तपिको आगे और क्या करना है। अभी दिमाचलके घर जाना है, हमको यहाँ भेजना है, इत्यादि।

२ 'तुम्ह गृह गवनहु' इति । (क) इममेंसी ध्वनिसे बहुत भाव भरे हैं। एक तो साधारण कि—'याया। बहुत हो चुका अज घर जाह्ये, अधिक नी न जनाहण।' दूसरे में तो उपदेश लेने आपके यहाँ गई नहीं, आप अपने घर जाय मैंने आपको बुनाया तो है नहीं, इत्यादि। आप अपने घर रहें, मैं अपने। तीसरे, आपने क्या और नाम नहीं है जो यहाँ इतना समय बर्ध विता रहे है ? नाइए अपना काम देना उतर व्यर्थ बरघादने क्या लाभ ?—ये भाष तो साधारण मुहावरेके अनुकन हुए। आशय यह कि मैं निद्रा गुनना नहीं चाहती, व्यर्थ न मताह्ये, चलने हूँजिये।—'भइ वदि धार आलि कह काज सिधा-रदि' (पार्वतीमंगल ५०) । (ख) व्ययसे यहाँ 'नारद कर उपदेशे मुनि कहु धयेन निमुनेह' का भी धनर दे रही है कि 'जाइए, भद्राराज। अपना घर सँवारिये, सँवारिये, यह न नन्दने पाये। हमारे घरकी चिन्ता न कीजिये।' (ग) यहाँ 'तिरस्वार अलंकार' है; यथा 'त्यागिय आदरणीयह लगिय जो दोष विशेष। तिरस्वार भूषण है जिन्दो नमति अक्षेप ।' (अ० सं०) । (घ) पुनः गुप्तचपने यहभी बताती है कि 'कदा शिवजीरो आधा आप भूल गए ?' अब शीत हमारे घर जाइये। शररंकी आधानसार गिरि-राजरो उतर हमारे लंजानेमे लेण भेजिये।—यह भाष 'जगदंवा' के रंछमे हो सक्ता है। (ङ) कोई-कोई यह भाव लिखते हैं कि 'अपने घरके चिये जावर किसी और का घर देसिये' यह भाव 'तौ कौमुकि अन्ह आलत नाही ।' के अनुकन है। परन्तु मुहावरेके अनुसार तो यह अर्थ यहाँ प्रसंगानुकन नहीं। 'गृह' के साथ 'यन्य निःसीरु' ये शब्द अपनी आंसे बढाने पड़ें हैं।

देख प्रेम बोले हुनि ज्ञानी। खप जय जपदंविने भगानी ॥ ८ ॥

दीक्षा—तुम्ह माया भगवान शिव सकल जगत् पितृ मातृ ।

नाह चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरपत गातु ॥ ८१

अर्थ—श्रीपार्वतीजीका प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि सतपि बोले—‘हे जगदंबिके ! हे भवानी ! आपकी जय हो ! जय हो ! ॥ ८१ ॥ आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं । आप दोनों संसारके माता पिता हैं ।’— (यह कहकर पार्वतीजीके) चरणोंमें सिर नचाकर (प्रणाम करके) मुनि ब्रह्मसे चल दिये । उनके शरीर गारंवार पुलकित हो रहे हैं । ॥ ८१ ॥

नोट—१ ‘देखि प्रेम’ इति । (क) शिवजीकी आज्ञा थी कि—‘पारवती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु । ७७ ।’, सतपियोंने आकर परीक्षा करके प्रेम देख लिया । अतः ‘देखि प्रेम’ कहा । (ख) सतपिजी पार्वतीजीका वास्तविक स्वरूप जानते हैं, अतः उनको ‘ज्ञानी’ कहा । (ग) मुनि जय परीक्षा लेने आए तब उन्होंने पार्वतीजीको ‘शैलकुमारी’ कहकर संबोधन किया था, क्योंकि परीक्षा माधुर्यहीन होती है; इसीसे बहों ऐश्वर्यसूचक संबोधन नहीं दे सकते थे । परीक्षा ले चुकनेपर ऐश्वर्य खोल दिया, ‘जगदंबिके भवानी’ कहा । (घ) ‘पार्वती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु । ७७ ।’ उपमम है, ‘देखि प्रेम’ पर उसका उपसंहार है । (ङ) ‘जय जय जगदंबिके’ इति ; परीक्षामें पूरी उत्तरी, इससे सब अव्यक्त प्रसन्न हुये और जय-जयकार करने लगे । आनन्दके उद्गारम मुरासे ऐसे शब्द बारबार निकलते हैं । बहों आनन्दकी बीप्ता है । (दो बार प्रश्नोत्तर हुआ, अतः दो बार जय-जयकार किया । वि० त्रि०) । ‘जगदंबिके’ और ‘भवानी’ का भाव कि हम लोग जानते हैं कि आप तो जगन्माता हैं, भवकी नित्यशक्ति हैं, आप जानतीही हैं कि हम लोग किस लिये आये थे । इस तरह पूर्वके माधुर्यको ऐश्वर्यसे मिलाते हैं ।

२ ‘तुम्ह माया भगवान शिव’ इति । (क) माया और ईश्वरसे, प्रकृति और पुरुषसे जगत् की उत्पत्ति है । इससे दोनोंका सम्यंभ अनादि सिद्ध जनाया । उत्पत्तिकर्ता होनेसे ‘भगवान’ कहा, यथा ‘उत्पत्ति प्रलयज्ञेव’ । मिलान कीनिये—‘श्रुतितेनुपालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । जो त्रजति जगु पालति हरति रूप पाइ कृपानिधान की । ७ । १२६ ।’ (ख) ‘नाह चरन सिर मुनि चले’ इति । जय मंत्रपि आए थे, तब उन्होंने प्रणाम नहीं किया था, आतेही तपका कारण पूछ चलेथे, क्योंकि परीक्षा लेनी थी, यज्ञे दनकर आये थे । उस समय ‘शैलकुमारी’, ‘गौरि’ नाम दिये गये अर्थात् प्राकृत राजाकी कन्या कहकर संबोधन किया गया था । राजकुमारीको प्रणाम अव्योम्भ होता । उपदेशभी माधुर्यमें ही बनता है, ऐश्वर्यमें नहीं । अतः उस समय प्रणाम न किया । अम उनको जगदंबिके, भवानी, भगवाम शंकरकी आद्याशक्ति माया कहा, अतः प्रणाम करना आवश्यक हुआ । प्रारम्भमें यदि प्रणाम करते तो माताकी परीक्षा लेना घोर अशुचित होता । (ग) ‘तत्र रिपि तुरत गौरि पहि गयऊ । ७८ । १ ।’ उपमम है, ‘नाह चरन सिर मुनि चले’ पर उसका उपसंहार हुआ । (घ) ‘पुनि पुनि हरपत गातु’ इति । इससे हृदयका प्रेम सूचित हो रहा है । देवताओंको प्रणाम करनेमें हर्ष हीनाही चाहिये । यथा ‘बले जात सिव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत तृपानिनेता ॥ ... भए मगन छवि तामु विनोकी । अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी । १७० ।’ पुन. निघ्रा, अडा और प्रेम देखकर मन्म होगण हैं, अतः शरीर पुलकित हो रहा है । जैसे भरतजीका स्वभाव, विनय, प्रेम, निघ्रा आदि देव श्रीवसिष्ठ, जनक, देवता आदि सभी आनन्दमें मग्न हो जाते थे,—‘भरत विनय मुनि देखि सुभाऊ ॥ सिथिल सनेह सभा रघुराऊ ॥ रघुराव सिथिल सनेह साधु समाज मुनि मिथिलाधनी । मन महुँ सराहत भरत भायप भयति की महिमा धनी ॥ २ । ३०१ ।’, ‘धन्य भरत जय राम गोसाई । कइत देव हरपत परिआई । मुनि मिथिलेस सभा सब काहू । पुलकि प्रससत राउ त्रिदेहू ॥ सेवक स्वामि सुभाउ सुहावन । नेम पेसु अति पावन पावन । सर्षच सभासद सब अनुरागे ॥ २ । ३०६ ।’, ‘मुनिगन गुर धुरधीर जनक से । ... तेव बिलोकि रघुवर भरत प्रीति अनूप अपार । भए मगन मन तन बचन सहित विदाग विचार ॥ २, ३१७ ॥’

ऐसेही सप्तपिं श्रीपार्वतीजीका प्रेम, नेम, निष्ठा तथा अंतिम विनम्र वचन आदि देख, पुन और स्मरण कर पुलकित होते हैं, प्रेममें मग्न हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं। भवानीका स्वभाव और उनकी बातें जैसे-जैसे स्मरण होती हैं वैसे वैसे पुलकांग हो हो आता है; अतः 'पुनि पुनि हरयत' कहा। पुनः, जिस कार्यके लिये आए थे उसकी सिद्धि हुई हमसे हर्ष है। (ड)—यहाँ सप्तपियोंका मन, वचन और कर्म तीनोंसे भवानी के चरणोंमें अनुराग दिलाया है। 'पुनि पुनि हरपत' से मन (क्योंकि हर्ष मनका धर्म है), 'जय जय जग-दंघिके भवानी। तुम्ह माया भगवान 'से वचन और 'नाद चरन सिर' से कर्मका अनुराग कहा। ०८ शिव पु० मे भी प्रणाम और जयजयचार है।

३ श्रीलमगोजात्री—(क) दृश्य हास्यसे उठकर शान्तरसने शिखरपर जा पहुँचा जो महाकायकी विशेषता है। (ख) जी० पी० श्रीवास्तवजी जो इस समय हास्यकलाके मुख्य आचार्य हैं, उनके सूत्रानुसार ऋषियोने मानों 'डुडूहूहू' बोल दिया। तुलसीदासजीकी कलाका फमाल यह है कि 'डुडूहूहू' बोलनेवाले चरित्रकी बहुधा रंगमंचमे हर्षितही निदा होते हैं।

सप्तपिं गिरिजा-संवाद समाप्त हुआ।

जाह मुनिन्ह हिमवंतु पठाए। करि चिनती गिरिजहि गृह ष्याए ॥ १ ॥

बहुरि सप्तारिपि शिव पहिं जाई। कथा उमा कै सकल सुनाई ॥ २ ॥

अर्थ—मुनिचौने जाकर हिमवत का भेजा। वे चिनती करके गिरिजाजीको घर ले आए। १। फिर सप्तपियोंने शिवजीके पास जा कर उमाजीकी सारी कथा उनसे कह सुनाई। २।

नाट—१ 'जाह मुनिन्ह' इति। (क) शिवजीकी आज्ञा थी कि 'गिरिहि प्रेरि पठहु भवन' उस आज्ञाका पालन यह हुआ। यहाँ 'प्रेरि' का अर्थ खोल दिया। पूर्व 'प्रेरि' कहा और यहाँ 'पठाए'। इस तरह 'प्रेरि'—भेजकर। यथा 'भृ'गिहि प्रेरि सकल गन देर। ६:१। (ख) 'करि चिनती...' इति। चिनती करनेका भाव कि पार्वतीकी तपका दृष्टि हुई है, अतः चिनती करके उनकी तपसे निवृत्त किया। ब्रह्मघाणीके 'हठ परिहरि घर जायहु तनहीं' से यही भाव सिद्ध है। (ग) 'गृह ष्याए' इति। घरसे हिमाचलकी राज-धानी 'औपधिप्रस्थ' अभिप्रेत है। गणमादनपूर्वत इम पुरके गहरका उपवन है ऐसा कुमारसम्भव मर्ये ६ श्लोक ३२ मे कहा है। इस पुरका चर्खन श्लोक ३६ से ४६ तक मे है। पद्मपुराण सृष्टिराज्यहमे भी इसका वर्णन है। दोहा ६५ की अर्धांकी ६ भी देखिये।

२ बहुरि सप्तारिपि शिव' इति। (क) 'बहुरि' का भाव कि शिवजीकी आज्ञा वो इतनी ही मात्र थी कि प्रेमपरीक्षा लो, गिरिराजकी भेजकर उमाजीको घर भेजो। लौटकर फिर अपने पास आनेकी नहीं कहा था। परन्तु सप्तपि पार्वतीजीका निरुत्तर पवित्रप्रेम देख इतने मुख्य हा गए कि उनका चरित सुनानेके लिये वे शिवजीके पास पुनः आए। परीक्षा लेने भेजा था, अतः कहने आये कि हमने परीक्षा ली, उनके प्रेम की बलिदारी है। पुनः, 'बहुरि' कहा क्योंकि एक बार पूर्व आचुके थे, यथा 'तवहि सप्तारिपि शिव पहिं आए'। अब दूसरी बार आए। पुनः, बहुरि—लौटकर, फिर। पुनः, 'बहुरि' का भाव कि जब हिमाचल पार्वतीजीको घर ले आए तब।—यह भाव 'गिरिहि प्रेरि पठहु भवन' से ध्वनित होता है। (ख) 'कथा उमा कै...' इति। अर्थात् जिस प्रकार जाकर परीक्षा ली, जो जो बातें इन्होंने कही और जो-जो उत्तर उन्होंने दिये वे सब कहे। तथा यह भी बताया कि कैसे तपोभूतही वे देख पड़ती थीं।

भए भगन शिव सुनत सनेहा। हरपि सप्तपिपि गवनें मेहा ॥ ३ ॥

मन थिरु करि तब संशु सुजाना। लगे करन रघुनाथक ध्याना ॥ ४ ॥

अर्थ—(उमाजी का) प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमें डूब गये। सप्तपि प्रसन्न होकर अपने घर गए। ३। तब सुजान शिवजी मनको स्थिर करके श्रीरघुनाथजीका ध्यान करने लगे। ४।

नोट—१ 'अहं ममत्वं शिरः-जन मनः' । 'इति । (क) मम होने का भाव कि 'अप पापनी नीचे भरोसा हो गया होगा और उनकी तपन भिन्न गई होगी ।' (ग प्र०) । और भी भाव टीरामें दिये हैं पर मेरी सुखदुःखम तो 'पार्वतीचीका अर्पण कर सज्जन अनन्य प्रेम' होने ही मम होनेका प्रास्तविक कारण है । 'नम प्रेम समग्र' आप हृदय गण । त्रिपाठीजीका मत है कि भगवती ई ई हैं, जिना उनके शिर शय है, अन पुन 'शिरः' प्राप्तिके निश्चयसे आनन्दित हुए । (ख) 'हरषि मेरा इति । सेवा तो सौवी थी वह अपने द्वारा पूरी हो गई भगवान शकर सेवामें 'सज्जन हृदय अतः इनको भी 'हृदय हृदय । (ग) सन्निवेशों घर कहों है जो इनका यहाँवे घर जाना कहा गया ? इसका उत्तर 'जहाँ नहें सुनिन्द मुभाश्रम कीन्ते । पचित वास निमम्भर नह । १५ ।' में ही हो जाना है कि अन्य सन्निवेशों तरा इन्होंने भी ।हमालय परही आश्रम बना लिया ।' यहाँ गण । हरिद्वारमें परा कः मीन उन्म (पूर्वदिशा तिते हुए) एक सन्ततोत नामक प्रसिद्ध रमणीक स्थान है । यहाँसे थोड़े थोड़े दूरीमें छंटी छोटो सात घाराएँ उत्तर भगवती भागी रीम मिलती हैं । इन्हीं सन्ततोतमें स्थानपर सन्निवेशोंका निवासन गण कुछ कालनक था, ऐसी प्रख्यात जनश्रुति है । कुमायूममें अनुमार यह कथा 'वैश्वानर मन्मतरणी' है । इसी मन्मतरमें सन्निवेशों पार्वती जीके पास गए थे । सन्निवेशोंके नाम तो इनमें दिये हैं, 'नम वशिष्ठजीका भी नाम है, जो श्रीकृष्णजीकी सहित यहाँ गए थे । वैश्वानरमन्मतरके सन्निवेशोंमें वशिष्ठजीका नाम प्रथम है । (विष्णुपुराण अक्षर १।३०) । विष्णुपुराण अक्षर ३ अ० १, २ में चौदहों मन्मतरोंके सन्निवेशोंकी नामावली दी हुई है । इनमेंसे केवल वैश्वानरमन्मतरमेंही वशिष्ठजीकी गणना है, अन्य तरममें नहीं है । छुट्ट सन्निवेशोंके परके विषयमें तर्क पूर्ण एक समाधान तो उत्तर ही ही हुआ । दूसरा समाधान यह है कि हिमालयमें भिन्न भी इनके घर प्रसिद्ध हैं—(१) वशिष्ठजीका घर एक तो अथावासीम प्रसिद्ध ही है, दूसरा घर ('रघुनाथ' महाकाव्य में उक्त - के अनुसार) अर्धद्वन्द्व हिमालयमें एक शिखरपर भी है जहाँ रहकर महाराज शिवजीने 'नन्दी नदिनी कामधेनुकी सेवा कर घरदान पाया था । (२) काश्यप का घर सुमर प्रसिद्ध है । अग्निमान शाकुन्तल भी इसका स्थान स्वप्नरूपमें है । (३) अत्रिजीका घर चि चूटम अनुमृत्वाश्रमके नामसे प्रसिद्ध है । (४) जमगनिजीका आश्रम रेवा नदीके तटपर । (महाभारत) । (५) गीतमजीका स्थान गान्धरिया सेमरिया जनरपुरमें कुछ दूरीपर प्रहल्याश्रम नामसे दरभंगा जिलेमें कसतौल स्टेशनके पास था । (६) विष्णु मित्रजीका स्थान कुछ दूर न कौशिकी तटपर । ब्रह्मर्षि हो जानेपर गगातट कामधेनुके सिद्धाश्रममें था जिसे आनन्द उन्मर कहते हैं । 'सजा अस्ती नाम 'व्याजसर' है । (७) भरद्वाज जीका आश्रम प्रयागमें प्रसिद्ध ही है । (वी० भू० रा० वृ० दास) ।

२ 'मन धिर करि' इति । (क) भक्ता सतीके स्नेह और निरहमें अत्यन्त मन धिर न था । पुन भाव कि श्रीपार्वतीजीके प्रेममें मन लचल हो गया था । 'नरे प्रेममें हाथों मानों निक गये थे, यथा 'हमहि आजु लागि बनवड काहु न की देव । पारवती तप प्रेम गोल मोहि लीन्त ॥ ५ । पार्वतीसंगत । अत मनको मा-धान कर किर मननम लगे । प० रामभारती कन्ते हैं कि 'सतीनत्यागमें मनम प्रेरण हो गया था, यहाँ भिन्ना वस्तु राग न होता ॥, सर्वत्र निचरते स्थित थे । (श्रीविर पर भुक्तुपदीनीसे रामपरित सुननेसे विश्राम मिला तब पुन कैलास आये थे) । अत मन धिर हुआ तब ध्यान करने लगे । पहली समाधिमें काननचारी रूपका ध्यान किया था और इस समाधिमें, निम्न रूपसे श्रीरामकी उनके सामने प्रकट हुये थे (यथा 'प्रणये राग हृदय कृपान । स्वामीनिधि त्वेन विमाना ॥ ७६ ।') तृती रूपका ध्यान किया । पुन 'मन धिर करि' का भाव कि नीत्र स्वत मनने श हो जाना है उत्र भगवान हृदय क, तब नसना मन अपने प्राने होता है और ये ता भगवान हैं, मन स्वत इनके प्रामे ही है, उत्र जैना चाहें हममें वैसा काम ल, ये मनके अतीन नहीं हैं । अतएव इन्होंने अपनेसेही मनका धिर किया । त्रिपाठीजीका मत है कि आनन्दकी घटना उपस्थित होनेपर भद्रात्मा लोग भगवानका ध्यान करते हैं, वेसेही शिष्यी यहाँ ध्यान

करने लगे । (२) ०७ मनको स्थिरकर ध्यान करने लगे अर्थात् समाधि लग गई, यथा 'सहज. विमल मन लागि समाधि । १२५ ।' समाधि लगनेकी बात आगे, ब्रह्माजीके वचनोंसे स्पष्ट है; यथा 'तेहि तपु कीन्ह संभु हित लागि । सिध समाधि बैठै सब त्यागी ॥ ८३ ।' (ग) 'मन थिरु करि' यद् उपक्रम है । इसका उपसंहार 'भव्य ईस मन छोमु बिसेपी ॥ ८३ ॥ ४ ।' पर है ।

श्रीपार्वती प्रेम परीक्षा प्रकरण समाप्त हुआ ।

तारक असुर भएउ तेहि काला । युज प्रताप बल तेज बिसाला ॥ ५ ॥

तेहि सध लोक लोफपति जीते । भए देव सुख संपति रीते ॥ ६ ॥

अर्थ—१ वसी समय तारक नामका दैत्य हुआ जिसकी मुजाबरोका चल, प्रताप और तेज बहुत बडा था । (अर्थात् जो बड़ा प्रतापी बलवान और तेजस्वी था) । ५ । उसने सब लोको और लोकपालोको जीत लिया । देवता सुख और संपत्ति से ग्याली हो गए । ६ ।

नोट—पद्मपुराण सृष्टिसण्डमें तारकामुरके जन्मकी कथा इस प्रकार है—'महर्षि कश्यपके वरदान से दितिके वशाङ्ग नामक एक पुत्र हुआ जिसके सभी अङ्ग अङ्गके समान सुहृद थे और जो जन्मतेही सब शास्त्रोंमें पारङ्गत हो गया । माताकी आज्ञामें वह स्वर्गमें गया और अमोघ तेजवाले पारसे इन्द्रको बंध लाया । ब्रह्माजी तथा कश्यपजीके कहनेसे उसने इन्द्रको मुक्त कर दिया और ब्रह्माजीसे वरदान माँगा कि मेरा मन तपस्या में लगे और यह निर्दिष्टन पूरी हो । ब्रह्माजीने उसे वर दिया और एक बराह्मी नामकी स्त्री उत्पन्न करके उसको पत्नीरूपसे अंगीकार करनेकी दी । दोनों तप करने लगे । ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वर दिया कि उसके हृदयमें आमुरभाव कभी न हो और तपस्यामें उसका अनुराग बना रहे । तपस्या समाप्तकर जब वह घर आया तो स्त्रीको न पाया । वनमें उसने स्त्रीको रोते हुए पाया । पूछने पर मालूम हुआ कि इन्द्रने उसे बहुत बरबाया और घरसे निकाल दिया था जिससे वह प्राण त्याग करनेका निश्चय कर चुकी थी । उसने बशाङ्गने कहा—'आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिये जो मुझे इस दुःखसमुद्रसे तार दे । बशाङ्गने इसी आशयसे फिर तप किया और ब्रह्माने उसे वर दिया कि 'तारक' नामक महाबली पुत्र होगा । मत्स्य पुराणमें भी इस तप और वरदानका उल्लेख है । यथा—'अल ते तपसा क्व मा क्लेशो दुस्तरे विश । पुत्रस्ते तारको नाम भविष्यति महाबल । अ० १५७ श्लोक १७ ।' बराह्मी अपने पतिद्वारा स्थापित किये हुए गर्भकी पूरे एक हप्ता वर्षतक धारण किये रही । इसके बाद उसने पुत्रको जन्म दिया जो जन्मते ही भयंकर पराक्रमी हो गया । देवताओंका दमन करनेके विचारसे उसने पारियात्रपर्वतपर जाकर बडा व्रत तप किया जिससे सुरासुर सभी जले जाते थे । सबको भयभीत देख ब्रह्माजीने उसके पास जाकर उससे इच्छित उत्तम वर माँगनेकी कहा । यथा 'सद्भिन्नाञ्च सुराः सर्वे तपसा तस्य भोपिताः । एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा परमं तोषमागता ॥ मत्स्यपुराण अ० ११८ श्लोक १४ ।' 'वृत् तेनेद्रमेव प्राक्मयाचास्मै प्रतिश्रुतम् । बरेण शमितं लोकानलं दग्धु हि तत्पपः ॥ इमारमंभव सर्ग १ श्लोक ५६ ॥'—और शिवपुराणमें इसे तार असुरका पुत्र कहा है । इसने जब एक हजार वर्षतक तप किया और कुछ फल न हुआ, तब इसके मस्तकसे एक बहुत प्रचण्ड तेज निकला जिससे देवता लोग व्याकुल होने लगे, यहँतक कि इन्द्र सिंहासनपरसे खिचने लगा । देवताओंकी प्रार्थनापर ब्रह्माजी उसे वर देने आए । पद्मपुराणमें चार सौ वर्ष तप करना लिखा है । अस्तु ।

मत्स्यपुराणके अनुसार हमने साष्टाङ्ग दण्डवत्कर हाथ जोड़ प्रार्थना की कि 'देव भूतमनोवासा वेत्ति जगुषिचेष्टितम् । कृतप्रतिहृताकाही चिगीपु प्रायशो वनः । १८ । वयंच जाति धर्मैण कृतवैराः सहा-मरैः । तेऽन्ननिशेषिवा दैत्याः क्रूरैः सन्त्यज्य धर्मिताम् । तेषामहं समुद्धर्त्ता भयेयमिति मे मतिः । १९ ।' हे देव ! हम सन प्राणियोंके हृदयमें वास करनेवाले । आप सगरी इच्छाको भनी भीति जानते हैं । प्रायः

लोग दूसरेके साथ वैसा ही कर्त्तव्य करनेकी इच्छा रखते हैं जैसा उनके साथ दूसरोंने किया है। हमसे देव ताओसे स्वाभाविक वैर है। उन्होने दैत्यकुलको निशेप कर दिया है। अतः उसका उद्धार करनेकी इच्छा है। यह कहकर तब उसने इस तरह घर माँगा कि 'किसी महापराक्रमी प्राणी या किसी अश्वशास्त्रसे मेरी मृत्यु न हो, यही उत्तम वर हमारे हृदयमें स्थित है। हे देवेश। यही वर मुझे दीजिये और किसी वरकी मुझे इच्छा नहीं है।' और पद्मपुराणमें यह वर माँगना लिखा है कि 'किसी भी प्राणीसे मेरी मृत्यु न हो। श्रीब्रह्मा जीने कहा कि देहधारियोंके लिये मृत्यु निश्चित है, अतः ऐसा वर नहीं मिल सकता कि किसी प्रकार मृत्यु न हो। तुम ऐसा वर माँगो कि इस इशसे मेरी मृत्यु न हो।' जिस किसी निमित्तसे भी, जिससे तुम्हें भय न हो, अपनी मृत्यु माँग लो, जिससे तुम्हें राका हो उससे मृत्यु न होनेका वर माँग लो।' तब दैत्यराजने मायासे मोहित होकर यह वर माँगा कि 'हमारी मृत्यु सात दिनोंके धालक शिशुको छोड़कर और किसीसे न हो।' और शिवपुराणानुसार उसने दो वर माँगे। पहला तो यह कि—'मेरे समान ससारमें कोई बलवान न हो।' दूसरा यह कि—'यदि मैं मारा जाऊँ तो उसीके हाथसे जो शिवजीसे उत्पन्न हो।' अस्तु ब्रह्माजी उसके इच्छित वरको देकर ब्रह्मलोकको गए और तारक अपने घर गया। ऐसा वर प्राप्त होनेपर महिष, कालानेभि, जम्भ, प्रसन, शुम्भ आदि बड़े-बड़े दैत्य उससे आ मिले और उसको अपना अधिपति बनाया। (मत्स्यपुराण अ० १५८, १५९, दलोक २० २६, ४० ४६)। अब तारकासुर चौर अन्याय करने लगा। त्रैलोक्यमें कोई स्वतन्त्र न रह गया। देवताओंके सारे विमान समूह छीन लिए, मुनेश्वरके देवताओंके निवासस्थानोंपर भी अधिकार कर लिया। पद्मपुराणमें लिखा है कि वायुदेवसे असुरोका उद्योग जानकर कि वे बड़ी भारी सेना लेकर स्वर्गपर धावा करनेवाले हैं इन्द्र देवताओंकी सेना लेकर समामके लिए निकले और एक साथ ही सबके सब तारकपर प्रहार करने लगे पर उसका झुझ कर न सके। उसने देवताओंको अपने हाथके पुष्ट भागसे ही मार गिराया। बचे हुए प्राण लेकर भगे। तब सब देवता ब्रह्माजीके पास गए और उनसे अपना दुखड़ा रो सुनाया।—'देखे विधि सब देव दुखारे' पर टिप्पणी देखिए। ब्रह्माजीने कहा कि हमने उसे वर दिया है, उसका स्वयं नाश करना हमारे लिए अयोग्य है। 'यिपका वृत्त भी बढाकर स्वयं ही काटना योग्य नहीं।' उस दैत्यने सात दिनोंके शिशुसे अपनी मृत्यु होनेका वर माँगा था। तारकासुर के तेजको श्रीमहादेवजीके वीर्यसे उत्पन्न शिशुके अतिरिक्त और कोई नहीं सह सकता। 'शिवजीके पुत्रके अतिरिक्त तारकको और कोई मार नहीं सकता। इस समय हिमालयपर पार्वतीजी शिवजीके लिए तप कर रही हैं। जाकर ऐसा उवाच रचो कि उनका संयोग शिवजीके साथ हो जाय।'—(रा० सा०) शिवजी समाधिस्थ हैं, चल करो कि वे पार्वतीजीसे विवाह करें। (कुमारसम्भव सर्ग २। ५७, ५६, ६१। मत्स्यपुराण अ० १४६, १५४)। पद्मपुराणमें लिखा है कि—'हिमालयकी कन्या जो उमादेवी होगी, उसके गर्भसे उत्पन्न पुत्र अरुणिक प्रकट होनेवाले अग्निदेवकी भाँति तेजस्वी होगा। उस पुत्रका सामना करनेपर तारकासुर नष्ट हो जायगा।' (संक्षिप्त पद्मपुराणसे)। इसके आगेकी कथा आगे ग्रन्थकारने स्वयं दी है।

नोट—२. 'अण्ड तेहि काला' प्रति। (क) इससे प्रश्न होता है—'केहि काला?' सतीजीके समयमें ही हुआ या पार्वतीजन्म होनेपर या शिवजीके दूसरी समाधि लगानेपर हुआ? स्कन्द और पद्मपुराणसे तो निश्चय होता है कि तारकासुरके वर पाने और देवताओंकी पुकारके पश्चात् श्रीपार्वतीजीका जन्म हुआ और मत्स्यपुराण तथा कुमारसम्भवका मत है कि देवताओंने जब ब्रह्माजीसे पुकार की उस समय शिवजी समाधिस्थ थे। इससे यह निश्चय होता है कि पार्वतीजीके जन्मके पश्चात् ही तारकका जन्म हुआ और पार्वतीतपकी समाप्तिके लगभग ही उसको भी वर मिला, चाहे कुछ पहले या पीछे और उसका अत्याचार समाधि होनेपर बढा। मानसका 'तेहि काला' कुमारसम्भव और मत्स्यपुराणसे मिलता-जुलता है। (ख) देखिए, प्रभुकी आज्ञा तो है कि 'जाइ निबाहहु सैलजहि' और शिवजी समाधि लगाकर बैठ गए। उनका यह कर्म प्रभुकी आज्ञाके प्रतिकूल हुआ। इसीसे भगवान्ने विघ्न उपस्थित कर दिया कि 'तारक असुर

भएउ तेहि काला'। उसका जन्म चाहे समाधिके पहले ही हो गया हो पर विशाल प्रताप, बल और तेज उसका समाधिस्थ होनेपर हुआ। ऐसा अन्वय कर सकते हैं कि—'भुज प्रताप बल तेज तेहि काल विसाल भएउ।' प्रभुकी आज्ञा तो व्याहकी है ही, अब लोकव्यवहार भी ऐसा ही आ बना कि अब समाजीको अवश्य व्याहगे। आगे 'संभु मुकमभूत सुत एहि जीते रन सोइ' इस दोहके द्वारा लोकव्यवहार कहा गया। (पं० रामकुमारजी)।

टिप्पणी—१ 'भुज प्रताप बल तेज विसाला' इति। (क) कीर्त्ति, यश, बल या नाम सुनकर ही शत्रु डर जाय यह 'प्रताप' कहलाता है। 'तेज' यह है कि मुखपर तपस्याके कारण ऐसा प्रकारा है कि शत्रु सामने आनेपर खोल नहीं लडा सकता, देखकर बौंप उठता है; यथा 'तेज निधान लयन पुनि तैसैं। कंधि भूप विलोकत जाके। जिमि गज हरिकिसोरके ताके। १। २६३।' देखते ही सिर झुक जाना, नम्र पड जाना यह 'तेज' का प्रभाव है। 'बल' यह है कि कैसा भी दुर्घट कार्य हो उसे सुगमतासे बिना परिश्रम कर वाले। (२) कुमारसंभवमे 'तेज' के संबंधमे यह लिखा है कि जब सन देवता घबडाकर ब्रह्माजीके पास गए, तब ब्रह्माजीके प्रश्न करनेपर इन्द्रका इशारा पाकर बृहस्पतिजीने देवताओंका दुःख वो धरौं किया है—'इन्द्र, धरणि, यमराज, चन्द्रमा, सूर्य, पवन, रुद्रों और वासुकी इत्यादिके तेज तारकासुरके सामने नष्ट हो गए हैं। सभी उसका रुख जोहते रहते हैं, तां भी वह शान्त नहीं होता, तीनों भुवनोंको क्लेश देता है। दुष्ट कभी भी भला बिना प्रतिफारके शान्त हो सकते हैं? वह देवबृष्टियोसे पंखा भलवासा है, यहाँमे दिये हुए हव्योंको अग्निके मुखसे छीन ले जाना है। विष्णुका चक्र भी उसका कुछ न कर सका।' (सर्ग २, श्लोक २०-५५)। पद्मपुराणमें लिखा है कि ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा—'तुम्हारा तेज किसने छीन लिया? तुम ऐसे देव पडते हो मानो तुममें कुछ भी करनेकी शक्ति ही न रह गई। तुम्हारी कांति जाती रही।'—यह सब तेज और प्रतापका ही भावार्थ है। इसीसे 'प्रताप तेज' विशाल कहा। उसके आगे देवताओंका तेज प्रताप जाता रहा। (ग) 'बल' के संबंधमे पूर्व कह आए हैं कि उसने यह वर माँग लिया था कि 'मेरे समान संसारमे कोई बलवान् न हो।' अतः 'बल' विशाल है। उसके सामने किसीका बल नहीं चलता। समस्त देवताओंने एक साथ उसपर प्रहार किया तब उसने रथपरसे कूटकर करोड़ों देवताओंको अपने हाथके पुष्ट भागसे ही मार गिराया—(पद्मपुराण)।—यह उसके विशाल बलका उदाहरण है। अर्थात् ७, ८ का नोट भी 'प्रताप बल तेज' पर देखिए। ['बल' शब्दके पहिले 'प्रताप' शब्दके प्रयोगका भाव कि उसकी भुजाओंके प्रतापके बलसे उसके अनुचर लोकपालोंको बंधकर पशुओंकी भाँति खींच लाए। इस भाँति प्रताप कहा। (वि० त्रि०)]

नोट—२ (क) 'तेहि सब लोक लोकपति जीते' इति। सब लोकपति अर्थात् 'रवि ससि पवन वरुन घनधारी। अग्नि काल जम सब अधिकारी ॥ १। १८२।' पद्मपुराणमे लिखा है कि अपने दूत धायुसे दैत्योंका उद्योग सुनकर इन्द्रने संग्रामकी तैयारीकी। यमराजकी सेनापति बनाकर समस्त लोकपाल अपनी-अपनी दुर्जेय सेना लेकर साथमें गए। पर सबके सब प्रथम ही बार हार गये। तब उसने सबके लोकोपर अधिकार जमा लिया। अतः 'लोक लोकपति जीते' कहा। (ख) 'भए देव सुर संपति रीते' इति। इससे जनाया कि सब देवता पराधीन होकर रह रहे हैं। पराधीनको सुख कहाँ? यथा—'पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं। १। १०२।' अतः 'सुख रीते' कहा। उनके सब लोक छिन गए हैं अतः 'संपति रीते' कहा। इससे जनाया कि इन्द्रादि लोकपालोंको जीतकर उनकी सब संपत्ति छीन ली। 'लोक जीते' से यह भी जनाया कि लोकोंको लोकपालोंसे छीनकर अब उनमें अपनी भीतिके अनुसार हुकुमत करता था, उन अधिकारियोंके स्थानपर अपने अधिकारी नियुक्त कर दिये थे। दैत्यही देवताओंपर शासन करते थे।

अब अमर सो जीति न जाई। शारे सुर करि विविध लराई ॥ ७ ॥

तव विरंचि सन जाह पुकारे । देखे विधि सब देव दुखारे ॥ ८ ॥

अर्थ—वह अजर अमर था, (किसीसे) जीता नहीं जाता था । देवता लोग (उसके साथ) अनेक प्रकारसे लड़ाई करके हार गये । ७ । तब सर्वोंने जाकर ब्रह्माजीसे पुकार की । ब्रह्माजीने सत्र देवताओं को दुखी देखा ।

टिप्पणी—१ 'अजर-अमर तो इति । (क) भाव कि वह न तो बुझ ही होता है, न उसका शरीर किसी प्रकार जीण वा जर्जर होता है और न वह किसीके भारे मरता है; अतएव जीता नहीं जाता । [(र) यहाँ यह शब्द 'ठाकर कि 'वह अजर-अमर था तो मरा कैसे ?' वे महानुभाव अपनी शकाके समाधानार्थ यों अर्थ करते हैं कि 'अजर अमर (जो देवता उन) सों (से) जीता नहीं जाता', वा, 'अजर-अमर देव ताओंसे वह जीता नहीं जाता । या, सो-सों=सदृश, समान । अर्थात् 'अजर अमर सा है, इसीसे जीता नहीं जाता ।' मेरी समझसे समाधान यह हो सकता है कि जैसे देवता भी अमर कहलाते हैं, 'अमर' इनका नाम ही हो गया है, पर वे भी तो काल पाकर मरते ही हैं । देवताओंको जो 'अमर' कहा जाता है वह मनुष्यादि की अपेक्षासे ही कहा जाता है । जैसे ही यहाँ भी 'अमर' से तात्पर्य यही है कि केवल सात दिनके शिशुको छोड़कर वह सबसे अमर था, अवध्य था । काल आदि देवता मारनेको समर्थ होते हुए भी उसे नहीं मार सकते, भगवान् विष्णुका चक्र भी उसका बुझ न कर सका, जो मृत्युके साधन प्रसिद्ध है और जो वर्तमान हैं उनसे वह अवध्य है उनके द्वारा इस समय वह मर नहीं सकता ।—इसी भावसे उसे 'अजर अमर' कहा गया ।] (ग)—'हारे सुर परि विविध लराई' इति । 'विविध' अर्थात् जितनी भी लड़ाईकी विधियाँ हैं, वह सब प्रकारकी लड़ाई की, फिर भी न जीत पाए । कोई भी प्रकार लड़ाईका न बच । अथवा साम, दाम, दंड और भेद सब प्रकारसे लड़ाईमें हार गये । पुनः 'विविध' से यह भी भाव ले सकते हैं कि बहुत पार लड़ाई की, कभी न जीते । ['अजर अमर ' से चल और 'हारे सुर ' से उसका तेज दिखाया । वि० त्रि०]

२ 'तव विरंचि सन जाह पुकार । ' इति । (क) 'तव' अर्थात् जब किसी प्रकार न जीत पाये, जब अपना कोई पुर्यार्थ कारण न हुआ, न चला । (र) 'विरंचि' का भाव कि ये सृष्टि रचयिता हैं, इन्होंने देवताओंके लिये हर्ग आदि लोक रचे और सृष्टि रचनेके समयसे ही आपने स्वर्गलोक यहलोगी वैभवाणके अधिकारमें दूरकला है, वह अधिकार तारकामुने हीन लिया है, अतः उन्हींके पास करियाद लेकर आए । ७-८ प्रायः यही रीति भी है कि जन देवता वैश्यों या राक्षसोंसे पीड़ित होते हैं तब इन्हींके पास करियाद करते हैं, जैसेही यहाँ भी इन्हींसे पुकार की । रावणके अत्याचारपर भी 'विरंचि' ही के यहाँ जाना कहा है । भाव यह है कि आपने सृष्टि रची, अधिकार दिये, वह आपकी सृष्टि नष्ट हुई जाती है, आपका सारा परिश्रम मिट्टीमें मिल जायगा, सारी सृष्टि चौपट हो जायगी, यदि आप शीघ्र इसका उपाय न करेंगे । पुनः, ब्रह्माने ही उसे बर दिया है, अतः सृष्टिरचयिता जान उन्हींके पास गए । (ग) 'देखे विधि सत्र देव दुखारे' इति । देवता सृष्टिरचयिता तथा अपना स्वामी जानकर उनके पास गए और 'विधि' (ब्रह्माजी) सबके विधानकर्ता हैं, अतः वे दुःखी हुए । इसी भेदसे पहले 'विरंचि' और अब 'विधि' नाम दिये गए । 'देखे' का दृश्य कुमारसम्भवमें बहुत अच्छा दिखाया है । सर्ग २ श्लोक १६ २७ म लिखा है कि ब्रह्माजी देवताओंको देखकर बोले—'हे वत्स लोगो ! आपके मुखोपर पूर्ववत् कान्ति नहीं है । इन्द्रका चक्र कुण्ठित-सा और बरुणका पाश हीनसा देख पडता है । कुबेरकी भुजा गदासे रहित मानों अनादरको जता रही है, यमराजका दंड अशक्तसा जान पडता है ।' क्या आपकी प्रतिष्ठा किसीने भंग की है ?

नोट—'सुज प्रताप बल तेन बिसालो' कहकर 'देखे विधि सब देव दुखारे' यहाँतक उसका प्रताप, बल और तेज हीनों दिखाये । यद्यपि प्रताप और तेज प्रायः पर्याय शब्द की तरह प्रयुक्त होते हैं तब भी

उनमें सूत्रम भेद है। 'प्रताप' बल पराक्रमवि महत्वका ऐसा प्रभाव जिसके कारण अप्तवी शान्त रहते हैं। मनुष्य एकही स्थानपर बैठा रहता है पर उसका प्रताप देशदेशान्तरमें दूर-दूरतक फैला हुआ काम करता है, उसका भय द्वाया रहता है। यथा 'जब तैं रामप्रताप खगोसा। उदित भण्ड अति प्रबल दिनेसा। पूरि प्रकास रहेउ तिहुँ लोका। बहुवेह सुख बहुतन मन सोका ॥ ७० ३१ ॥', 'जिन्हके अस प्रताप के आगे। ससि मलीन रवि सीतल लागे ॥'—शत्रुके उत्तम अत्यन्त ताप हो यह प्रतापका लक्षण है। 'भय देव सुख संपति रीते' सुख जाता रहा, यह विशेष संतापका प्रत्यक्ष चिह्न है। यथा 'तब विरिचि सन जाइ प्रकारे। देखे विधि सप देव दुखारे ॥' इन दोनोंमें तारकासुरका विशाल प्रताप कहा। और ऊपर यह भी दिखाया है कि सब लोकपालोंके तेज नष्ट होगा।—'ससि मलीन रवि सीतल लागे'—यह सब प्रताप है। कोई सुँहसे डुब भी बात निकालते करता है। 'तेज' जैसे कि अग्नि। तेजमें अग्निका दृष्टान्त दिया जाता है। 'तेज कृसानु रोप महियेसा।' तेजमें भी ताप और प्रकार होता है। शरीरमें तेज रहनेसे साहस और बल होता है। भेद केवल इतना है कि तेज सम्मुख होनेपर काम देता है और प्रताप पीठ पीछे परोक्षमें भी। यथा 'राजन राम अनुल यल जैसे। तेज निधान लखन पुनि तैसे ॥ कंधहि लोक विलोकल जाके। जिनि गज हरि-किमोरके ताके ॥' अर्थात् जिसकी ओर ताकें उसकी नानी ही सर जाय। तेज और बल 'तेहि सप लोक लोकपति जीते', 'हाते सुर फरि विधिध लपाई' और 'जीति न जाई' इत्थम दिखाय।

दोहा—सब सन कहा बुझाइ विधि दनुजनिघन तब होइ।

संभ्र-शुक्र-संभृत सुव पहि खीतै रन सोइ ॥८२॥

अर्थ—ब्रह्माजीने सबसे समझाकर कहा कि उस दानबका नारा तब होगा जब शिष्यजीके बीयेसे पुत्र उत्पन्न हो। इसे लक्षाईमें बही जीयेगा। ८२।

टिप्पणी—१ (क) 'सब सन कहा बुझाइ' इति। सबसे कहा जिसमें सबको सम्योच हो और सब मिलकर बनाय करें। सबसे कहा, इसीसे सभीसे वचन सुनकर अन्तमें प्रशंसा की; यथा 'मत अति नीक कहइ सवु कोई।' 'कहा बुझाइ' अर्थात् समझाया कि उसने ऐसा बड़ा उम तप किया था कि इसके तेजसे पृथ्वी जली जाती थी। इस दुःखके निवारणार्थ हमने उसे घरदान देकर अनुकूल बनाया और तपस्यासे रोका। वह इस समय देवता, दैत्य और असुर सभीके लिये अवध्य है। जिसके द्वारा उसका बध हो सकता है, यह पुरुष त्रिलोकीसे अभीतक पैदा नहीं हुआ। उस दैत्यने अपनी मृत्यु सात दिनके ऐसे शिशुसे माँगी है जो बीयेसे पैदा हो। श्रीशिष्यजीके बीयेमें ऐसा तेज है। उस तेजसे जो पुत्र होगा वह तारकाका बध करेगा। तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। बही पुत्र तुम्हारा सेनापति होगा। पार्वतीजीने शिष्यजीके पतिरूपसे पानेके लिये तप किया है और मैंने उन्हें घरदान दिया है। शिष्यजी समाधिस्थ हो गये हैं। तुम जाकर ऐसा वषाय करो कि उनकी समाधि सूटे और वे पार्वतीजीको ग्रहण करें। (कुमारसंभव सर्ग २, मत्स्यपुराण अ० १४६, १४४, पद्मपुराण सृष्टिलंघ । कुमारसंभवमें ब्रह्माजीके शब्द ये हैं कि 'तुम शिष्यजीके चित्तको किसी प्रकार उमानीके रूपपर मोहित कर दो जैसे चुम्बक लोहेको आकर्षित करता है।' यथा 'उमारूपेण ते यूयं संयमस्तिमितं मनः। रामोर्ध्वतध्वमाङ्गद्वयस्कान्तेन लोहवत् ॥ २ । १६ १') पुनः, बुझाया यही है जो आगे कहा है—'दनुजनिघन तब होइ' से लेकर 'पहि विधि मलेहि देव हिउ होई' तक। (क) 'विधि' इति। इसके यहाँ दोनो अर्थ लिये जा सकते हैं—एक तो 'ब्रह्मा, विधानकर्ता; दूसरे 'विधान, उपाय, प्रकार'। अर्थात् ब्रह्माजीने विधि समझाकर कही। पुनः भाव कि ये 'विधि' हैं अर्थात् विधानकर्ता हैं, सब विधान जानते हैं, क्या उचित कर्त्तव्य है इसके जाननेवाले तथा करनेवाले हैं; इसीसे उन्होंने सबको दुःखित देखकर दया करके विधान (उपाय) बताया जिससे देवताओंके अधिकार उनको फिर मिल जायें और सृष्टिका कार्य विधिपूर्वक चलता रहे। इस भावसे यहाँ 'विधि' नाम दिया गया। (ग) 'दनुज निघन तब होइ' इति। जब

पेसा ही तब देसा हो, यह 'संभावना अलंकार' है। इससे जनाया कि हम तुम्हारा दुःख दूर नहीं कर सकते, उपाय बताये देते हैं जिससे दुःख दूर हो। (घ) 'संभु शुक्र संभूत सुत' इति। भाव कि सुत तो गणेशजी भी हैं, यदि वे ज्येष्ठ पुत्र समझे जायें (वा, 'सुर अनादि जिय जानि' के भावसे, क्योंकि उनका पूजन इनके विवाहमें होगा ही) ; पर वे शंभु-शुक्र संभूत नहीं हैं। [७३ इस कथनसे मत्स्यपुराण, शिवपुराण और कुमारसंभव तीनोंके मतोंका पोषण हो जाता है। यदि यह वर भोगा हो कि शंभु-शुक्र संभूत सुतमें मरू तो यह भी घात था मरू और यदि यद्दीवर भोगा हो कि सात दिनके बालकसे मरू तो भी इसमें आगया कि पेसा तेजस्वी पुत्र शंकरजीके ही तेजसे संभव है, अन्यसे नहीं। अतः उनका विवाह करना आवश्यक है। सन्त श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं सि 'शिवजी ऊर्द्ध्वरेता हैं। इस कारण उनके वीर्यका पतन होना ही दुस्तर है। तो भी जैसे हो उनके ही वीर्यसे पुत्र उत्पन्न होना चाहिए। ऊर्द्ध्वरेताका वीर्य परबरा परस्त्रीकी कलासे पात नहीं होता। इसलिये विवाह होनेका उपाय प्रथम होना आवश्यक है।' (मा० तं० वि०)। और मयककार लिखते हैं कि 'वीर्य' शब्दका प्रयोग करनेका कारण यह है कि 'शिवजीका वीर्य पार्ष्णी-रतिके भिप पृथ्वीपर गिरा, वहाँसे गंगामें प्राप्त हुआ, गंगासे जाम्बुनदतालमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार अग्नि आदिमें वह वीर्य प्राप्त हुआ जिससे पद्मसुतकार्तिकेयका जन्म हुआ इस कारण वीर्य कहा।' (४) यहाँ 'शुक्र' शब्दमें १६६१ की पौष्ठीमें तालव्ही शकारका प्रयोग किया गया है। (च) 'शंभुशुक्र' कहकर जनाया कि शरीर-संभूत पुत्रसे काम न चलेगा, नहीं तो शरीरसंभूत तो धीरभद्रादिक थे ही। (वि० जि०)। (छ) कुमार संभवमें इस दोहेसे मिलता हुआ यह श्लोक है—'संयुगे सायुगीन तस्युयते प्रसहेत क'। अंशाष्टे निपिक्तस्य नीललोहित रेतसः ॥ २ । ५७ ॥'

बामा हरीदासजी लिखते हैं कि—'अजर अमर सो जीति न जाई'। कोई देवता उसे जीत न पाते थे, इसका कारण यह है कि उसका नाम 'तारक' था। भगवान् भीरामचन्द्रजीका पदचर मन्त्र भी तारक कहलाता है। नामका सम्बन्ध होनेसे न मरता था। यह नामका महत्त्व दिखाया। अतः उसके मारनेका उपाय 'शंभु-शुक्र संभूत सुत' बताया। शंभु=शं+भु=कल्याणकी भूमि। उनके वीर्यसे संभूत अर्थात् सं (कल्याण) ही 'भूत' अर्थात् उत्पन्न होगा। भाव यह कि शिवके भी शिवरूप लोककल्याणहेतु प्रगट होंगे। शिवजी पंचमुख हैं और शिवसुत पद्मुख होंगे। ये शिवकेभी शिव हैं, पद्मुख पदचरमन्त्र रूप होकर प्रगट होंगे। भगवान् ने देखा कि यह 'तारक' होकर जीयोंको भयसागरमें डालता है, हमारे जन्मकी निंदा करता है; अतः पदचर मन्त्र तारकमन्त्ररूप शिवजीके द्वारा प्रगट कराया।

मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईश्वर करिहि सहाई ॥ १ ॥

सही जो तजी दक्ष मख देहा। जनमी जाइ हिमाचल वेहा ॥ २ ॥

तेहि तपु कीन्ह संभु पति लागी। शिव समाधि बैठे सयु त्पामी ॥ ३ ॥

अर्थ—मेरी बात सुनकर उपाय करो, कार्य होगा, ईश्वर सहायता करेंगे। १। सतीजी जिन्होंने दक्षके यज्ञमें शरीर छोड़ दिया था उन्होंने जाकर हिमाचलके घर जन्म लिया है। २। शिवजी पति हो इस निमित्त उन्होंने तप किया। (और दधर) शिवजी सब छोड़ छाड़ समाधि लगा बैठे। ३।

टिप्पणी—१ (क) 'मोर कहा सुनि करहु उपाई १०' इति। भाव कि उपाय करो और ईश्वरका भरोसा रखो कि वे कार्य सफल करेंगे। ७३ यहाँ पुरुषार्थ और ईश्वरकी सहायता दोनोंको प्रधान रक्खा। इससे जनाया कि जीवके लिये दोनों बातें कर्त्तव्य हैं, उपाय भी और ईश्वरका भरोसा भी। यथा 'तासु दूत तुम्ह तजि क्यराई। राम हृदय धरि करहु उपाई। ४। २६।', 'सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिअ देव जो होइ सहाई। ५। ५१।', 'तदपि एक मैं कही उपाई। होइ करै जी दैत्र सहाई। ६६। १।' भी देखिये। (ग) 'होइहि ईश्वर करिहि सहाई'—यह एक प्रकारसे ब्रह्माजीका आशीर्वाद हुआ। पेसा कहा क्योंकि

मनुष्यका कर्ममें अधिकार है, फल तो ईश्वरके हाथ है; यथा—‘तुम अरु असुम कर्म अनुदारी। ईस देइ फल ह्वय विचारी।’ (ग) [‘होइहि ईश्वर करिहि...’ ये ब्रह्माजीके वचन हैं और ‘होइ करै जो देउ सदाई।’ ये हिमाचल प्रति नारदजीके वचन हैं। ब्रह्माजी तारकसुरको वर दे चुके हैं और इधर पार्वतीजीको भी वर दे चुके हैं तथा वे भगवान्के प्रभावके द्वादश प्रधान ज्ञानात्मिसे हैं, अतः उन्होंने निश्चय कहा—‘होइहि’, ‘करिहि सदाई’। देवपि नारदने ‘जो’ संदिग्ध वचन कहा; क्योंकि उन्हे पार्वतीजीका ऐश्वर्य हिमाचलसे अमी गुप्त रखना था और हिमवान्को पार्वतीजीको तप करने भेजनेके लिये उत्साहित करना था।]

२ ‘सती जो तजी’ इति। (क) ‘सती जो’ का भाव कि संसारमें सती बहुतसी हैं, पर हम उन सतीको कहते हैं जो दत्तकी कन्या और शिवजीकी पत्नी थीं जिन्होंने दत्तयज्ञमें अपना शरीर त्याग दिया था। यही पार्वतीरूपसे हिमाचलके यहाँ अवतरी हैं। पुनः, ‘जो तजी’ से जनाया कि तुम यह सप्त वृत्तान्त जानते ही हो। एवं उनकोभी जानते ही हो। पुनः, ‘सती’ कहकर जनाया कि वे पतिव्रता शिरोमणि हैं, वे दूसरेको कभी न च्याहेंगी, यह तुम निश्चय जानो। वे सती हैं इसीसे उन्होंने शिवजीके लिये ही तप किया। (ख) ‘जनमी जाइ’ इति। [‘जाइ’ का भाव कि यज्ञ तो हरिद्वार कफलमें हुआ था। यहीं उन्होंने शरीर छोड़ा था और जन्म लिखा हिमाचलके यहाँ। प्रतः जाकर जन्म लेना कहा। यथा—‘तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई। जनमी पारवती तनु पाई। ६५।’ वि० त्रि० लिखते हैं कि कालिकापुराणमें लिखा है कि ‘उन ऊर्ध्वरेतस शम्भुके वीर्यको स्थानसे प्रचलित करनेमें पार्वती ही समर्थ हैं और किसी क्षीमे ऐसा सामर्थ्य नहीं है।—‘तनुर्धरेतसं शम्भु सैव प्रच्युतरेतसम्। क्तुं समर्था नान्यास्ति काचिदुप्यमलापरा।’]

३ ‘तेहि तपु कीन्ह संसु पति लागी।’ इति। (क) शंभु पति होनेके लिये तप किया। (भाव कि उन्हींको पतिरूपसे वरण कर चुकी हैं। यथा ‘देखहु मुनि अविबेकु हमारा। चाहिअ सदा शिवहि भरतारा।’—यह स्वयं उन्होंने सप्तपियोंसे कहा है। और ब्रह्माजीने तो वर ही दिया है कि ‘अब मिलिहहि त्रिपुरारि’, ‘अस तपु काहु न कीन्ह भवानी’; वे जानते ही हैं। (ख) ‘शिव समाधि बैठै’ इति। भाव कि विवाहके लिये कन्या तो मौजूद ही है, पर विवाहकी कोई युक्ति बैठती नहीं कि कैसे हो। तात्पर्य कि शिवजी पार्वतीजीको अंगीकार नहीं करते। यही बात आगे स्पष्ट कही है, यथा ‘पारवती तपु कीन्ह अपात। करहु तासु अब अंगीकारा। ८६।’ इसीसे समाधि लगाकर बैठ गए हैं। [(ग) पूर्वं कहा था कि ‘लगे करन रघुनायक ध्याना। ८२। ४।’ अब ब्रह्माजीके वचनोंसे जान पड़ा कि ध्यानमें समाधि लग गई।] (घ) ‘सत्र त्यागी’ अर्थात् सब संग, सबका ममत्व इत्यादि त्यागकर। यथा ‘भजहु नाथ ममता सब त्यागी। ६। ६।’ (संतीदरीभाष्य), ‘पहि विधि सर रचि मुनि सरभंगा। बैठै ह्वय छोकि सब संग। ६। ६।’

जदपि अहै असमंजस भारी। तदपि बात एक सुनहु हमारी। ४ ॥

पठवहु कामु जाइ शिव पाहीं। करै छोडु संकर मन पाहीं। ५ ॥

तब हम जाइ शिवहि सिर नाई। करवाठव विवाहु बरिआई। ६ ॥

अर्थ—यद्यपि है तो बड़ा ही असमंजस (दुविधा, संदेह, शक) तथापि हमारी एक बात सुनो। ४। जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो। यह जाकर शंकरजीके मनमें चोभ (चंचलता, विचलता, खलवली) उत्पन्न करे। (जिससे समाधिसे मन विचलित हो, समाधि टूट जाय)। ५। तब हम जाकर शिवजीके चरणोंमें माथा नयाकर चरणदस्ती ज्योद करवा देंगे। ६।

टिप्पणी—१ (क) ‘अहै असमंजस भारी’ इति। भाव कि प्रथम तो यही असमंजस है कि न जाने समाधि कब छूटे। दूसरे यदि प्रयत्न भी किया जाय तब भी उसका एक तो छुड़ाना ही दुस्तर है और कदाचित् प्रयत्नसे छूट भी जाय तो छुड़ानेवालेकी खैरियत नहीं, वह बच नहीं सकता। तीसरे, समाधि टूटनेपर भी विवाह करना कठिन है। (ख) ‘पठवहु काम जाइ’ इति। ‘ममाधि छुड़ानेका यह उपाय

ताया । ['जाइ' दीपदेहलीन्यासे दोनों और लगेगा । जाकर भेजो और वह 'जाइ शिव पाहीं' । अथवा अन्यथ यों करें—'जाइ, पठयहु काम शिव पाहीं' जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो । इससे जनाया कि कामदेवका आवाहन ब्रह्माजीके सामने नहीं हुआ । अन्यत्र हुआ । ब्रह्मानीसे सलाह लेकर देवता ब्रह्म लोक वा सुमेरुपरसे (जहाँ ब्रह्माजीकी कचहरी है) लौट गए । यही बात 'सुरन्ह कही निज विपति ॥२३' से भी पाई जाती है । कुमारसभयम भी ऐसा ही है, यथा 'इति व्याहृत्यवितुषान् विश्वयोनिस्तितोदये । मन स्याद्वित कर्त्तव्यास्तेऽपि देवा दिव ययु । २ । ६२ । तत्र निश्चित्य कर्षमगमत् पाशशासन । मनसा कार्ये ससिद्धौ स्वरा द्विगुणरहसा ॥ ६३ ॥' अर्थात् ब्रह्मानी देवताओंसे इस प्रकार कहकर अर्थात् मन हो गये तत्र देवता मनसे अपने कर्त्तव्यका निश्चय करके स्वर्गको गये और वहाँ मटपट कामदेवका स्मरण किया । यदि 'जाई को शिवपाहीं' के ही साथ समकें तो यह भी भाव हो सकता है कि देवता सग वहाँ धने रहे और वहाँ उन्होंने कामदेवका आवाहन किया और जबतक 'समाधि' नहीं छूटी तबतक देवता वहाँ रहे । मन (४) भी वैश्विध । (ग) 'करै छौंभु सपर मन माहीं' इति । शंकरजीका मन इस समय समाधिमें स्थिर है अतः मनम क्षोभ करनेको कहा । लुभ संचलने । मन चल होनेसे समाधि छूट जायगी क्योंकि समाधि निर्विकार चित्तैकसाध्य है । 'मन माहीं' कहनेका भाव कि कामदेवका स्वान मन ही है, इमीसे उसके मनसिज, मनोज आदि नाम हैं । अतः वह शंकरजीके मनतक पहुँच सकता है दूसरेकी पहुँच वहाँ नहीं हो सकती । पुन, मनम क्षोभ करनेको कहा, क्योंकि महात्मा पुरुष निष्कम्प—अविचल होते हैं । उनके मनको बरा करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है । मन ही इन्द्रियोके समुदायका रूप है । मनको लुभ करनेपर ही महात्माओंपर विन्दय हो सकती है । अतः समझाया कि कामको भेजो कि वह अन्त करणमें प्रवेश करके इन्द्रियसमुदायका व्याप्तकर रमणीय साधनों द्वारा कार्य सिद्ध करे] ।

२ 'तथ हस जाइ०' इति । (क) देवताओंमें ब्रह्माजीसे पुकार की, अतः उन्होंने उपाय बताया कि इस तरह जाकर समाधि छूटानेका प्रयत्न करो । फिर आगे विवाह करनेका काम स्वयं करनेको कहा—यह सहायता उन्होंने अपनी ओरसे देनेकी कही । 'सिरु नाई' का भाव कि जब किसीसे कोई काम अवरुद्धती कराना होता है तब उन्नका यही उपाय है । बडप्पन छोड शिर चरणोंपर रख देनेसे देवता प्रसन्न हो जाती हैं । पैंठसे बरियाई नहीं चलती । भाष कि उनको प्रणाम करेंगे और काम निकाल लेंगे । 'वि सत्तपिसे दिमाचलको कहला युके हैं तथ विवाह कैसे न करेंग ।' यह बरियाईका भाव है ।

एहि विधि भलेहि ॐ देवहित होई । मत अति नीक कहै सयु कोई ॥ ७ ॥

प्रस्तुति सुरन्ह कोन्हि अतिः हेतु । प्रगटेठ विपम वान भखकेतु ॥ ८ ॥

ॐ भले—१ ०४ । † अस्तुति—१७०४, १७२१, १७६२, छ० । प्रस्तुति—१६६१ । 'प्रस्तुति' पाठ १६६१ की पोथीका है । समभवत इसको लेखप्रमाद समझकर वा इसका अर्थ न समझकर लोगोंने 'अस्तुति' पाठ कर दिया है । यह संस्कृतभाषाका शब्द है । इसमें 'स्मरण, आवाहन और प्रार्थना करके स्तुति एव अत्यन्त प्रशसा' के भाव एक साथ चित्तम आ जाते हैं । सबसे प्राचीन पाठ होनेके अतिरिक्त भावपूर्ण होने से यही पाठ उत्तम लगता है ।

१ अस हतु—१७२१, १७६२, छ०, को० राम । अति हेतु—१६६१, १७०४ । हतु का अर्थ प्राय कारण ही होता है । समभव है कि वह अर्थ ठीक न बैठनेसे 'अति' के स्थानपर 'अस' पाठ कर दिया गया । 'अस हेतु' का अर्थ 'इस हतुसे, इस अभिप्रायसे, इस कारणसे' करना होगा । पर टीकाकारोंने—'हतु एसा है कि (जिसकी स्तुति नहीं की) उसकी स्तुति कर रह है ।' यह अर्थ किया है ।

१ वान भखकेतु—१६६१, १७२१, १७६२ छ०, को० राम । बारिचर केतु—१७०४ । (परन्तु राम प्र० म 'वान भखकेतु' ही है ।

शब्दार्थ—प्रस्तुति (सं०)=प्रक्षेपण स्तुति=अत्यंत स्तुति; प्रशंसा। हेतु=प्रेम, अनुराग; यथा—
‘पति हिय हेतु अधिक अनुमानी। बिहंसि उना बोली प्रिय वानी। १ १०७।’ ‘मज’=मछली। मज केतू=जिसकी
ध्वनापर मछली का चिह्न है—८४ (६) ‘कोपेउ जगहि मारिचरयेतू’ देखिये।

अर्थ—इस तरह भलेही देवताओंका हित होगा (अन्य नपाय नहीं है)। (यह सुनकर) सज
कोई बोल उठे कि सनाह बहुतही अच्छी है। ७। देवताओंने अत्यंत अनुरागसे कामदेवकी भारी स्तुति की
(तन) पचवाणधारी मकरध्वन कामदेव प्रकट हुआ। ८।

टिप्पणी—१ ‘एहि गिधि भनेहि देवहित होई।’ इति। (क) ‘भनेहि’=भनेदी।=मली भौंति।
यहाँ ये दोनों अर्थ पदित होते हैं। इस अध्यायीका अर्थ कोई ऐसाभी करते हैं—‘सबकोई कहने लगे कि यह
मत बहुत अच्छा है, इस प्रकार देवताओंका पूरा हित होगा।’ (ख) ‘देवहित होई’ इति। क्या हित
होगा ? मुरख हित तारकय है यथा ‘सज सन कहा पुमाइ गिधि दनुनचिघन तज होइ।’ तारकवचसे देवगण
फिर स्वयंसे उल्लेखेंगे। [पुनः भाव कि समाधिभंगके अन्य उपाय भी हैं, पर उनके करनेसे समाधिभंग होनेपर
शिखरी कारणकी खोज करेंगे, देवताओंपर विपत्ति बिना आये न रहेगी। अतः नससे भनी प्रकार हित न
होगा। और कामकी उन्पत्तिही मन लोभके लिये है, अतः उसके समाधिभङ्ग करनेपर कारणकी खोज न
होगी। वि० ११०।] (ग) ‘मत अति भोक कहै सज कोई’ इति। जो मत सबके मनको भाता है, नससे
अवश्य कार्य सिद्ध होता है, यथा ‘नीक मज सजके मन भावा।’ तात्पर्य कि सज सहमत हुए।

२ ‘प्रस्तुति मुरन्ह कीन्हि अति हेतू।’ इति। (क) कामदेवके आधिभावके लिये अत्यन्त स्नेहसे
भारी स्तुति की। हेतु=प्रेम; यथा ‘हरये हेतु हेरि हर ही को। ११६।’, ‘बले संग हिमवत तब पहुँचायन अति
हेतु। १०२।’ (ख) ‘प्रगटेउ’ कहा क्योंकि काम तो सर्वत्र व्यापक है, मनमें ही उसका निवास रहता है, अतः
स्तुति करनेपर वही प्रकट होगया। [देवगण आर्त थे, इसलिये उन्होंने प्रकटस्वरसे स्तुति की, नहीं तो
कामदेव सुलवा लिये जाते। यथा ‘कामहि बोलि कीन्ह सनमाना। १२५।’ (वि० वि०)] (ग) ‘विपम
धान’ इति। [विपम=गौरव।=तीक्ष्ण।=मनमें विपमता अर्थात् विकार न्यून करनेवाले।=कठिन जिससे कोई
उपर (उच) न सके] कामदेवके पाणोंकी विपमता शिखरी भी न सह सके, यथा ‘झँडे विपम बिसिख
वर लागे। छुटि समाधि संसु तज लागे। ८७।’ अतः वाणोंको ‘विपम’ विशेषण दिया।

नोट—१ कामदेव पचवाणधारी कहा जाता है। वे पाँच वाण क्या हैं—इसमें कई मत हैं।

(क) पंच रामचल्लभाशरणनी प्रमाणका एक इनोक यह बनाने थे जो अमरकोशकी टीकामें भी है—‘उन्माद
स्तापनश्चैव सोपणस्तभनस्तथा। समोहनश्च कामस्य नाणाः पच प्रकीर्तिताः ॥’ वावा हरिहरप्रसादजी तथा
मु० रोशनलालजी इसीकी भाषामें यों लिखते हैं—‘वशीकरण मोहन बहुत आकर्षण कवि लोग। न्वाटन
मारन समुमु पच वाण ये योग ॥’ श्रीकृष्णसिंधुजी लिखते हैं कि ‘आकर्षण, न्वाटन, मारण और वशी
करण ये चारो कामदेवके घटुन हैं। कपन पनच है और मोहन, स्वभन, सोपण, दहन तथा बदन—ये पाँच
वाण हैं पर सुमनरूप हैं।’ (ख) ये पाँच फूज कौन हैं ? पञ्चाशीनी, पंच श्रीरामचल्लभाशरणजी तथा
अमरकोशादीकाके अनुसार वे पाँच पुष्प ये हैं—‘अरविन्दमशोकञ्च चूतं च नर मल्लिका। नीलोत्पलं च
पंचैते पंचनाणस्य सायका ॥’ मु० रोशनलाल एव वावा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि ‘करना केतिके केवड़ा
कदम आमके वीर। ९ पाँचो शर कामके वेशवदास न और ॥’ पञ्चाशीनी ‘लालकमल, अशोकपुष्प, आमका
नीर, चमेली और इन्दीवर’ नाम लिखते हैं। श्रीवैचनायनी लिखते हैं कि केवड़ा न्वाटन, केतकी आकर्षण,
कमल मोहन, गुलाब वशीकरण, करवीर (कम्पे) मारण, ये पच पुष्पवाण हैं। चर्होतक अनेक
महात्माओंकी सम्मति लगभग एकसी है। पर किसी किसीके मतानुसार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये
पाँच विकारही पंचवाण हैं। पर इस मतका कोई प्रमाण दासने नहीं मिला।

२ कामदेव पचवाण धारण करनेका भाव यह कहा जाता है कि ‘यद् शरीर यत्तत्त्वो पृथ्वी, जन

पावक, वायु और आकाशसेही बना है। इस कारण एक एक तत्त्वको भेदन करनेके लिये एक एक वायु धारण किया है। कामदेवके वाण प्रायः पुष्पोंके ही माने गये हैं और श्रीमद्गोस्वामीजीकाभी यही मत है। यथा 'सूल कुलिस अस्ति अंगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥ २.२५ ॥' धनुष और वाण दोनों फूलके हैं; यथा 'काम कुसुम धनु सायक लीन्हे। सकल भुवन अपने वस कीन्हे ॥ ११-५७ ॥', 'अस कहि चलेउ सयदि सिरु नई। सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥ ८४ ॥ ३ ॥'

८३ विषम बाण और मखवेतु ये दोनों वशीकरण और विजयके आयुध साथ दिखाकर जनाया कि विजय प्राप्त होगी। मीन वशीकरणका चिह्न माना जाता है।

दोहा—सुरन्ह कही निज विपति सब पुनि मन कीन्ह विचार।

संभु विरोध न कुसल मोहि विहसि कहेउ अस मार ॥ ८३ ॥

अर्थ—देवताओंने अपनी सारी विपत्ति उससे वह सुनाई। कामदेवने सुनकर मनमें विचार किया। (फिर) हँसकर उनसे यों कहा कि शिष्यजीके वरसे मेरी कुशल नहीं। ८३।

टिप्पणी—१ (क) 'मन कीन्ह विचार' कहकर जनाया कि 'संभु विरोध न कुसल मोहि' यह उसने मनमें विचार किया और फिर यही बात स्पष्ट कहभी दी। (ख) 'संभु विरोध न कुसल' इति। भाव कि वे शत्रु हैं, कल्याणकी उत्पत्ति करनेवाले हैं, वस्यणवर्त्ता हैं, जय कल्याणवर्त्तासे ही विरोध किया जायगा तब कल्याण कैसे हो सकता है? कुशल और कल्याण पर्याय हैं।

नोट—१ 'विहसि कहेउ अस मार' इति। यहाँ हँसनेमें व्यञ्जनामूलक गूढ व्यंग्य है कि ये सब ऐसे स्वार्थपरायण हैं कि अपना हित साधन केलिये दूसरेकी आगमें भोंकते हैं; इन्हें अपना काम बननेसे प्रयोजन है चाहे दूसरेका उससे नाशही क्यों न हो। यथा 'कपट कुचालि सीयें सुरराजू। पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ २. ३०२ ॥' महातुभाषोंने हँसनेके अनेक भाव लिखे हैं—(१) मेरे पराक्रमको देवतालोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं ईश्वरके मनमेंभी क्षोभ उत्पन्न कर देनेवाला हूँ। इसीसे वे मुझे ऐसे धीरेके सामने भेजते हैं। अर्थात् अपनी शूरताके गर्वसे हँसा। (५०, १० प्र०)। (२) 'ये विबुध (विशेष बुद्धिमान) कहलाते हैं पर इनकी बुद्धिमें यह नहीं आता कि शिष्यजी तो 'अयन' (जिनके मन है ही नहीं) हैं। जब मन ही नहीं है तब हमारा यहाँ गुप्तर कहाँ? क्योंकि हम तो अनजान वा मनसिज ही हैं, मनहीमें प्रभावभी डालते हैं।' (१० प्र०)। (३) 'ये मुमेरुको सेरसे मिलाया चाहते हैं। कहाँ तो मुमेरुवत् शिष्यजी और कहाँ सेरसमान मैं; हमारा उनका जोड़ कहाँ?' (१० प्र०)। (४) कामदेव सोचता है कि 'सूल कुलिस अस्ति अंगवनिहारे। ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥ २. २५ ॥'—यह मेरा प्रभाव है, ऐसा मैं हूँ। मैं अपने सामने अबतक किसीको कुछ न समझता था, पर इन्होंने आज मुझे शंकर ऐसे धीरेसे भिडाया कि जहाँ जाकर फिर कुशल नहीं। पर क्या हानि है? क्या हर्ज? धीरेका कामही समरमें सम्मुख लड़कर मरना है, यही धीरेकी शोभा है; यथा 'सन्मुख मरन धीरे कै सोभा। तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा ॥ ६ ४१ ॥ (५०, १० प्र०)। (५) देवता यह नहीं सोचते कि मेरी मृत्यु हो जायगी तो उनकोभी तो शोक स्र सुख न मिलेगा। (५०)।—(मेरी समझमें हँसनेका कारण गर्व नहीं हो सकता, क्योंकि आगे वह स्वयं कह रहा है कि 'भ्रति वह परम धरम उपकारा।' इससे विरोध होगा)। (६) यह मोहदलका प्रथम धीरे है, अतः मृत्युपर हँसा—'शरणां मरणं वृणाम्' (वि. वि.)।

नोट—२ कहेउ अस मार' इति। 'मार' का भाव कि अभीतक तो मैं सबका मारनेवाला कहलाता था, परन्तु अब मेरीही मृत्यु जान पडती है। 'मार'=कामदेव। 'मार' का एक अर्थ कोशामें 'जिसपर मार पडती है' यहभी दिया है। इस प्रकार एक भाव यहभी निकल सकता है कि 'जिसपर मार पडनेको है, जिसका नाश होनेको है वह कामदेव योला।' कुशल नहीं है, इसीसे 'मार' नाम दिया। पुनः, 'राम' का

उलटा 'मार' है। भगवान् शंकरके इदृश्यमें 'राम' विराजमान हैं; यथा 'लगे करन रघुनायक ध्याना।' वह इस ध्यानको उलटने ला रहा है; अतः 'मार' नाम दिया गया। 'राम' की जगह 'मार' होनेपर रैरियत नहीं, माराही जायगा। 'मार' यह नाम आगे फिर ऐसाही विचार करनेपर महाकविजीने दिया है; यथा 'चलत मार अस इदृय विचारा। शिख विरोध भुव मरनु हमारा।' अतः 'मार' शब्दके प्रयोगका यह भाव सुसंगतभी है। 'अस'—अर्थात् 'संभु विरोध न कुसल मोहि। तदपि करव मैं काज तुम्हारा।' इत्यादि।

तदपि करव मैं काजु तुम्हारा। श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥ १ ॥

परहित लागि तजै जोः देही। सवत संत प्रसंसहि तेही ॥ २ ॥

अर्थ—तो भी मैं तुम्हारा काम करूँगा। श्रुति (वेद) कहती है कि परोपकार परम धर्म है। १। दूसरेके हितके लिये जो शरीर त्याग देता है, संत उसकी सदा यज्ञार्ह करते हैं। २।

टिप्पणी—१ 'तदपि करव मैं काजु तुम्हारा।' इति। (क) 'तदपि' का भाव कि अपनी मृत्युकी किञ्चित् परवा (चिंता) न करके आप लोगोंका काम करूँगा। (ख) यह कामकी सत्यरूपता दिखाने हैं। (ख) 'श्रुति कह परम धरम उपकारा' इति। [उपकार परम धर्म है, यथा 'पर हित सरिस धरम नहि भाई। पर पीडा सम नहि अधमाई। निर्भय सकल पुरान वेद कर। ७। ४१।' 'अष्टादश पुराणेषु ध्यासस्य वचनद्वयम्। परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ॥' अर्थान् स्यासजीके अठारहों पुराणोंका सारांश ये दो वचन हैं—परोपकारही पुण्य है और परपीडा ही पाप है। भर्तृहरिजीने भी कहा है—'एते सत्युपाः परार्थपदकाः स्वार्थं परित्यज्य ये। सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभूतः स्वार्थाविरोधेन ये। तेऽनी मानुष राजसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये। ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे ॥' (नीतिशतक ७४)। अर्थान् वे ही लोग सत्यरूप हैं जो अपना स्वार्थ त्यागकर निःस्वार्थ भावसे दूसरोंके कार्यका सम्पादन करते हैं। जो अपना स्वार्थ रखने हुए भी दूसरोंके कार्यमें उद्यम करते हैं वे सामान्य मनुष्य हैं। और जो अपने स्वार्थ के लिये दूसरोंका हानि पहुँचाते हैं, पष्ट देते हैं, दूसरोंका काम बिगाड़ते हैं, वे मनुष्यरूपमें राक्षसही हैं। परन्तु हमारी समझमें नहीं आता कि वे कौन हैं, उनको किस नामसे पुकारा जाय कि जो बिना प्रयोजन ही दूसरोंके हितकी हानि करते हैं। सब देवताओंका तो हित होगा, पक हमारी मृत्यु हो जायगी तो हो जायगी। यही उपकार 'सत्यरूपता' है। 'श्रुति कह परम धरम उपकारा' इत्यादि वचनोंसे स्पष्ट है कि इस परोपकारके विचारसे ही वह इस कार्यमें तत्पर हो रहा है। उपकारको परम धर्म कहकर जनाया कि आत्मरक्षा धर्म है।]

टिप्पणी—२ 'पर हित लागि तजै जो देही।' इति। (क) कहनेका आशय यह है कि अभी तक तो बीरोमें मेरी गिनती रही, बीरोमें ही प्रशंसा होती रही और अब परोपकारियोंमें प्रशंसा होगी। (ख) 'सवत संत प्रसंसहि तेही' इति। यहाँ संतका प्रशंसा करना कहा। शुकदेवजी, विम, सुकवि और धुध आदिका प्रशंसा करना न लिखा, यह क्यों? इसका कारण यह है कि मन, वचन और कर्मसे परोपकार करना सन्तोंका ही स्वभाव है; यथा 'पर उपकार वचन मन काया। संत सहज सुभाज खगराया ॥ संत सहहि दुप पर हित लागी ॥ ७। १२१।' इसीसे वे सदा प्रशंसा भी करते हैं। सुकवि कुछ असत्य भी जोड़ गोंठ लिया करते हैं। कामदेवको एक बढ़पन तो यही मिल गया कि उसकी गणना चार पदार्थों (पुरपाथों) में होने लगी। यथा 'गुरु संगति गुरु होइ सो लघु संगति लघु नाम। चारि पदारथ में गने नरकदारह वाम। दोहावली ३४६।' (रा० ४०)। अथवा भाव कि आज तक मेरी गिनती पहिरिपुमें रही, सन्त मेरी निन्दा करते रहे, अब परोपकारके लिये शरीर छोड़नेसे सन्तसमाजमें मेरी प्रशंसा सदा होगी। (वि० त्रि०)। (ग) सन्त मन कर्म वचनसे परोपकार करते हैं। उनका प्रशंसा करना कहा है, अतः

कामदेवकी परोपकारम मनकर्मवचनसे तत्परता भी यहाँ दिखाई है। यथा—'सुनि मन कीह विचार', मनसे विचार किया कि मरण हागा पर यह उपकारका काम है, अतएव कर्त्तव्य है; 'तदपि करव' यह मनसे उत्तर दिखाया। 'तदपि करव मै काजु तुम्हारा। अस कहि ॥' यह वचनसे परोपकारमे तत्पर जनाया। और 'चलउ सत्राह सिरु नाई' इत्यादि कमाकी तत्परता है। [(१) सरस्वतीनीको जब देवताओंने रामवनास करानेके लिय सजोचम डाला तब उसने भी कुछ ऐसा ही विचारकर हर्षपूर्वक दयताओंका काम करनेको दशरथपुर प्रस्थान किया था। यथा 'आगिल काजु विचारि घदारी। करिदहि चाह कुसल करि मोरी ॥ हरपि हृदय दसरथपुर आई। २। १२।' (२) यहाँ 'अर्थान्तरन्यास यलकार' है। पहले साधारण सिद्धान्त कहा कि 'भूति वह परम धरम उपकारा', फिर विद्याप सिद्धान्तसे उसका समर्थन किया कि सन्त सदा परोपकारम प्राण्य समर्पण कर देनेवालोंकी प्रशंसा करते हैं। (३) मानसम इस वाच्यका उदाहरण मिल जाता है। श्रीरामचाने गीधराचकी प्रशंसा की है, यथा 'जल भरि नयन कहि रघुराई। तात कर्म निन तैं गति पाई। परहित भस जिन्हके मन माहीं। तन्ह कहूँ जग दुलभ बछु नाहीं ॥ ३। ३१।'; श्रीरामनी सन्त हैं, यथा 'सय कोठ कहइ राम सुठि साधू। २। ३२।']

अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई। सुमन धनुप कर सहितस सहाई ॥ ३ ॥

चलत मार अस हृदय विचारा। शिव-विरोध भ्रुव मरन हमारा ॥ ४ ॥

अर्थ—एसा कह सबका सिर नया, हाथोंम पुष्प अनुप (बाण और ध्वजा) लिये हुए सहायकों सहित यह चला। ३। चलते समय कामदवन हृदयम एसा विचार किया कि शिवकीसे वैर करनेसे हमारा मरण निश्चय है। ४।

टिप्पणी—(१) (क) 'अस कहि' उपसहार है। 'सधु विरोध न कुसल मोहि बिहसि कहंउ अस मार।' इसका उपक्रम है। यद्वातक कामके ध्वन लिय गए। [(२) 'सिरु नाई' इति। ७३ विदा होते समय दडा और बराबरपालोंका प्रणाम करना शिष्टाचार है और यहाँ ता दंड, वरण, कुबेर आदि समस्त दवगणाका ही समाज, एकन है, उपरभा इन्द्र दयताओंने राजा ही है। इसलिय प्रणाम पचित ही है। पुन यद्वाका प्रणाम करके चलनेसे उनका हार्दिक आशीवाद साथ रहता है, जिससे कार्यम सकलता होती है। यथा 'अस कहि नाइ सवन्ह कहु माथा। चलव हरपि हिय धरि रघुनाथा ॥' (हनुमान्जी। २। ४।), अगद चलव सवाह सिरु नाई। ६। ५५।', 'रघुपति बरन नाइ सिर चलव तुरत अनल। ६। ७४।' ७३ उपसहार रह कि अन्धम महाकविने बराबर दिखाया है कि जहा प्रणाम नहीं किया गया है वहाँ प्राय कार्यकी सिद्धि नहीं हुई है, यथा 'सहित सहाय जाहु मम हतू। चलउ हरपि हिय जलचरकेतू। १। २५।' (कामदेव नारदका समाधि न छुडा सवा), आभयु मागि राम पाह अगदाह कपि साथ। लखिमन चले रुद्ध होइ वान सरासन हाथ। ६। ५५।' (लक्ष्मणकी शक्तिसे मूर्च्छित हुए)। इत्यादि। कुछ महानुभावोंने 'सिरु नाई' के य भाव लिय है—(१) कामदवने अनुमानसे निःशय किया है कि 'शिव विरोध भ्रुव मरन हमारा', इसलिय उसने सोचा कि इस वनसे यह अन्तिम दववत ता कर छूँ, फिर शरीर रहे न रहे। (२) 'सवाह सिरु नाई' अथान् समीन सिर नीचा कर लिया, इस विचारसे कि हमारा यह ऐसा सना सेवरु सहायक कहीं मारा न जाय। अथवा, सबका सिर नया दिया। इत्यादि। परन्तु य भावार्थ सगत प्रतीत नहीं हात।] (५) सुमन धनुप कर सहित सहाई' इति। ७३ य कामदवके आयुध और चल वा मना है। वन, अतुराज वसन्त, भ्रमर, काकिलादि पक्षी, इत्यादि कामरु सहायक सैन्य और मुभट हैं, यथा निरद विवहल उलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल। सहित बिपिन अधुकर रग मदन कौन्ड बगमेल ॥ देखि गएउ आता सहित तामु दूत सुनि वात। डरा कीन्द मनहुँ तप बटकु हटकि मनजात। २। ३७। बिटप बिसाल लता

अरुमानी । विविध वितान दिए जनु तानी ॥ कदलि साल बर घुजा पताका । देखि न मोह धीर मन जाका ॥
 विविध भौंति फूले तरु नाना । जनु वानैत बने बहु बाना ॥ कहुँ कहुँ सुंदर विटप सुहाए । जनु भट बिलग
 बिलग होइ छाए ॥ फुजत पिक मानहु गज माने । टेक महोरार फंट बिसराते ॥ मोर बकोर कीर बर बाजी ।
 पारावत मराल सय ठानी ॥ तीतिर लावक पइचर जूया । बरनि न जाइ मनोज बरूया ॥ रथ गिरि सिला
 दुंदुभी करना । चातरु वंदी गुनगन बरना । मधुकर सुत्तर भेरि सहनाई । त्रिविध बयारि घसीठी आई ॥
 चतुरंगिनी सेन सत्र लीन्हे । विचरत सर्वाहि चुनौती दीन्हें ॥ लक्ष्मिन ! देखत वाम अनीका । रहहि धीर
 तिन्ह कै जग लीका ॥ एहि के एक परम बल नारी । तेहि ते चर मुभट सोइ भारी ॥ ३ । ३८ ॥ (ग)
 'सुमन धनुष कर' इति । [कामका धनुष फूनोंका बना हुआ है, उसका नाम उन्मादन प्रसिद्ध है, जो
 स्त्रीकी भौंहोंके तुल्य चलनेवाला है । यथा—'ततः कामोपि कोदण्डमादाय कुसुमोद्भवम् । उन्मादनेति विख्यातं
 कान्ताभ्रतुल्यवक्षितम् । का० पु० ।' (वि० त्रि०)] यहाँ लोग शका करते हैं कि 'यहो धनुषका हाथमें लेना
 कहा, परन्तु बाणका नाम नहीं लिया, यह क्यों ? बिना बाणके धनुष व्यर्थ ही है ।' समाधान यह है कि जब
 कामदेव प्रकट हुआ तब उसके साथ ध्वजा और बाणका वर्णन कर चुके थे, यथा 'प्रगटेऽ धिपम बाण मख-
 पेत्तु ।' अथ चलते समय 'सुमन धनुष' भी साथ होना कह दिया । दोनों जगह दोनोंको समझना चाहिए । इस
 प्रकार दोनों जगह मिलाकर कामदेवका पूरा स्वरूप कहा गया । (३) यह श्रीमद्गोस्वामीजीकी शैली है ।
 कि जब कोई बात दो या अधिक जगह लिखनी होती है तब वे प्रायः उसका कुछ अंश एक जगह लिख देते
 हैं और शुद्ध दूसरी जगह । अर्थ लगते समय दोनोंको सर्वत्र समझ लेना होता है । इसी तरह यहाँ अर्थ
 लगानेमें ध्वजा, धनुष, और सरको दोनों ठौर लेलेना चाहिए । [दूसरे, 'सुमन धनुष' = पुमन (धिपम बाण)
 और सुमनधनुष । पुष्पही उसके बाण हैं, अतः 'सुमन' से उसेभी कह दिया । इस तरह भी समाधान कर सकते
 हैं । धनुष बाण दोनों साथ हैं यह आगे स्पष्ट कहा है; यथा 'दुद माय केहि रतिनाय जेहि कहुँ कौपि कर
 धनु सर धरा । ८४ ।']

टिप्पणी २ 'चलत मार अस हृदय विचारा । ' इति । (क) मरण निश्चय है, अतः 'मार' नाम
 दिया । दोहा ६३ भी देखिए । (ख) शिव-विरोधसे मरण निश्चय किया । 'शिव' से वैर करना कल्याणसे
 वैर करना है; अतः अकल्याण छोड़ और क्या हो सकता है ? पुनः, 'शिवविरोधसे मरणका निश्चय इससे
 किया कि शिवजी परम भागवत हैं; यथा 'संत ब्रह्म जिमि कर कुल नासा ।' अश्वरीप दुर्वासाकी कथा प्रसिद्ध
 ही है ।—'साधुसवदनसंतापात्किमाश्चर्य्ये कुलक्षयः ।' साधुसर्वोंके संतापसे कुलका क्षय होता है, इसमें
 आश्चर्यही क्या ? (१०) । [कामदेवको ब्रह्माका शाप था कि तू शम्भुकी नेत्राग्निसे निःसंशय जल जायगा,
 उक्त शापका स्मरण कर उसने मनसे 'शुभ मरन हमारा' ऐसा विचार किया । यथा, 'प्रातकालञ्च सस्मार
 शापं ब्रह्महृतं पुरा । शम्भुनेत्राग्निदग्धस्त्व भविष्यसि न संशयः । का. पु ।' (वि० त्रि०)] यहाँ 'अनुमान
 प्रमाण' अलंकार है । (ग) यहाँ 'ध्रुव' शब्द वाच्यमें होनेसे उसके हृदयका निश्चयभी बताया है । 'शिव-विरोध
 ध्रुव' अर्थान् परोपकारार्थ विरोध करना आवश्यक है, अतएव वह तो निश्चयही करूँगा । और, 'ध्रुव मरन
 हमारा' यह उसका फलभी निश्चयही है । ये दोनों विचार उठे । (घ) ऊपर उसने अपने लिए एक वचन 'मैं'
 का ही प्रयोग किया था; यथा 'संभुविरोध न हुआल मोहि विहसि कहैव अस मार', 'तदपि करव मैं काजु
 तुम्हारा ।' पर यहाँ उसने 'शिवविरोध ध्रुव मरन हमारा' कहा । 'हमारा' बहुवचन पद देकर जनाया कि
 मेराही मरण नहीं, किन्तु मेरे साथ मेरे मय सहायकोंकाभी मरण है । क्योंकि यह विचार 'अस कहि चलेव
 सगहि सिरु नाई । सुमन धनुष कर सहित सहाई' के पञ्चानुका है, जब सहायकभी उसके साथ हैं । अथवा,
 'शिवविरोध' करनेका हृद संरूप करनेसे अहंकारसे 'हमारा' कहा । आगे 'तव आपन प्रभाव विस्तारा ।'
 मे गर्व और मद संचारी भाव भलकभी रहे हैं ।

तव आपन प्रभाउ विस्तारा । निज बस कीन्ह सकल संसारा । ५ ॥

कोपेउ जयहि वारिचरकेतू । अन महुँ मिटे सकल श्रुति सेतू ॥ ६ ॥

अर्थ— तब अपने अपना प्रभाव फैलाया और सारे समारको अपने वश कर लिया । ५ । उग्रोही मीनध्वज कामदेवने कोप किया त्योंही जलमात्रम समस्त वदमर्यादा भिटगई । ६ ।

नोट—१ 'तव आपन प्रभाउ विस्तारा ।' इति । (क) तात्पर्य कि आविर् सृत्य तो होनीही है, मरना तो है ही तो विनाशवाला भी संसारको अपना प्रभाव दिखानेकी क्यों न मरूँ ? कमसे कम लोगोंको यह तो दिखादी दूँ कि मैं कैसा पुरुषार्थी रहा हूँ । (यहाँ गर्भ और मव २ वारी भाव हैं) । (प० रा० कु०) । (ख) 'निज बस कीन्ह सकल' इति । यहाँ यह शक्ति हावी है कि 'कार्य तो था केउन शक्तिहीको विनय करनेका, सारे संसारको इसने क्यों सताया ?' इसका समाधानभी लोगोंने अनेक प्रकारसे किया है ।— (१) एक यह कि उसने यह सोचा-विचारा कि हमारी सृत्य तो होगी ही, पर लोग यह न समझें कि मेरा प्रभाव कुछ नहीं है, इससे अपना प्रभाव दिखाने कि मैं कैसा वीर हूँ । (१०, रा० प्र०) । (२) दूसरे यह कि शिशुजी को आगे 'दुराधरप' कहा है, यथा 'रुद्रहि देहि मदन भय माना । दुराधरप दुर्गम भगवाना ।' यदि प्रथम कामका विश्वविजयी होना न दिखाने तो श्रीशक्तिही उक्तपंथा न पाई जाती । इसका प्रभाव देख लेनेपर अब लोग शक्तिहीकी प्रशंसा करेंगे कि ऐसे विश्वविजयी कामको उन्होंने जला दिया । (वदनपाठकजी) । (३) तीसरे यह कि काम सजने प्रथम रहता है । जब उसने शिशुकी विजयके लिये अपना प्रभाव डाला तो जगत् आपसे आप घुसना होगया । (वदनपाठकजी) । (४) चौथे यह कि शिशु पर बढ़ाईके समय जो भी सम्मुख पड़ जाता है उस परभी चार हो ही जाता है, यद् रीति है । (वदनपाठकजी) । (५) पाँचवें यह कि 'जय विसीकी सृत्य निकट होती है तब उसका प्रताप अत्यन्त तप जाता है अतएव कामको विश्वविजयी गया ।' (वदनपाठकजी) । (६) जब बड़ी धरुनु जलानी होती है तब अग्निभी बड़ी ही प्रकट करनी होती है और अग्नि जितनीही अधिक बड़ी होती है उतनी ही अधिक दूरतक उसका तापभी चारों ओर फैलता है । इसी तरह कामदेवको शिशुकी विजयके लिये अपनी बड़ी भारी पूरी शक्ति लगानी पडी और सर्वज्यापक होनेसे सभीपर उसका प्रभाव पड़ गया । ७ । विश्वनाथपर प्रहार करनेके पहले विश्वको बध्न करना चाहिए । राजापर धार करनेसे पहिले उसके राज्यपर आक्रमण करना चाहिए । (वि० नि०) ।

नोट—२ 'कोपेउ जयहि वारिचरकेतू ।' इति । (क) यह अर्थात् सूररूप है और इसके आगे की चौपाई व्याख्यारूप है । वारिचर-जलम चलनेवाला=मछली, मीन । ध्वजामे मछलीका चिह्न धारण करनेके कारण ये कहे जाते हैं— (१) कामका नाम मनसिज है, मनसे ही इसकी उत्पत्ति है । मन चलता है, कामभी चलता है और मीनभी चलता है । जो जैसा होता है वैसा ही सगी, साथी, सजनी बँडता है । इसीसे उसने अपनी ध्वजापर मीनका चिह्न धारण किया । (प०) । (२) यहाँ 'वारिचर'—शब्दका प्रयोग खूबी, चोपाई और अभिप्रायसे रगली नहीं । 'वारि' मे एक मछलीहीका सबा स्नेह है, जलसे उसका वियोग हुआ नहीं कि उसने प्राण दे दिये । यथा 'मकर रग दाहुर कमठ जल जीवन जल गेह । तुलसी एकै मीन को है सोचिलो समेह ॥ दोहावली ३१८' अन्य जलचर जलके बाहर भी रह जाते हैं, पर मीन एक पलभी जलसे बाहर नहीं रह सकती । जय ध्वजामे मीन है तब बहोतक जलभी रहना (उसको जीवित रखनेके लिये) परमावश्यक है । अत 'वारिचरकेतू' नाम देकर सूचित करते हैं कि वह कामरूपी जलकी बाढको ध्वजातक पहुँचा देगा, तब मला धर्मका पताका क्योंकर रह सकता है ? जलकी मदमें दौधों और पुलोके टूटनेकाभी भय रहता है । यहाँ ध्वजातक जल चढा, इसीसे श्रुतियोंके सेतु (पुल) दूब गए । (प०) । (३) 'वारिचरकेतू' और 'श्रुतिसेतु' कथनका आशय कि मछली जलके तले (मीतर) ही रहती है सो पताकापर चली गई, इतना अधर्म जल नडा, अतः श्रुतियोंकी बाधी हुई मर्यादा न रह गई तो आश्चर्य ही क्या ? पुनः

भाव कि वेदोंकी रक्षाहेतु मत्स्यावतार होता है, इसीमें उसने मत्स्यको ध्वजापर धारणकर श्रुतिसेतुको तोड़ना शुरू किया कि अब कैसे जाकर वेदोंका उद्धार करेगे। पुनः भीन और काम दोनों तमोगुणी हैं और दोनोंकी वृत्ति जलमय होती है। काम द्रवरूप ही है। यथा—'होत्र विकल सक मनहि न गेकी। बिमि रनिमनि द्रज रविहि बिलोकी ॥ ३। १७।' वैसेही यह सजकी वृत्तिको काममय कर देता है। (पं० रा० कु०)। दोहा १२५ की छठा अर्धाली चलेज दरपि हिय जलचरखेनु' भी देखिए। भीन वशीकरणका चिह्न है। ध्वजापर यह चिह्न है। ध्वजापर यह चिह्न कहकर बताते हैं कि यह सारे ब्रह्माण्डको वशमें किये हुए है। यथा 'भीन गिन्दु रामचन्द्र कीन्डो वशीकरण पाय ताहि ते निकाय जनमन जत ह्य्यो है।' (भक्तिरसयोधिनीटीका भक्तमाल)।

नोट—३ 'छन महँु मिटे' इति। (क) 'छन महँु' अर्थान् गोडीही देरमें, क्योंकि कामका सारा कौतुक कैवल्य चार दहतक तो रहा ही था। यथा 'दुइ दूढ भरि ब्रह्माड भीतर काम कृत कौतुक अयं।' और 'बभय घरी अस कौतुक भएक।' (र) श्रुतिसेतु=वेदोंने जां बर्णाश्रम सदाचार आदि धर्मनी मर्यादा बंध दी है। इसका वर्णन स्वयं ग्रन्थकार आगेही बाँपाइयोमें कर रहे हैं। श्रुतिसेतु सूलहप है, आगे इसकी व्याख्या है। ब्रह्मचर्यादि वेदोंके बाँधे हुये पुल हैं। (ग) लडाईमें जिन पुलोंसे सहायता मिलती है वे पहले तोड़े जाते हैं। अतः पहला काम उसने यह किया कि श्रुति सेतुको तोड़ डाला। (वि० त्रि०)

ब्रह्मचर्यं ब्रज संजम नाना। धीरज घरम ज्ञान विज्ञाना ॥ ७ ॥

सदाचार जप जोग विरागा। समय विवेक कटक सवु भागा ॥ ८ ॥

अर्थ—ब्रह्मचर्य, व्रत और अनेक प्रकारके समय, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग और विराग्य (यह) विवेकही सारी सेना भयभीत होकर भाग गई। ७, ८।

नोट—१ (क) ब्रह्मचर्य दो प्रकारका होता है। एक आधिदैविक दूसरा आध्यात्मिक। आधिदैविक ब्रह्मचर्यके पालनसे ही आध्यात्मिक ब्रह्मचर्यभी प्राप्ति होती है जो कि मनुष्य शरीरका चरम लक्ष्य है। और इस अधिदैविक ब्रह्मचर्यकी पूर्ण रक्षा अष्ट प्रकारके भोगोंके त्यागसे ही हो सकती है। ब्रह्मचर्यके बाधक आठ प्रकारके भोग ये हैं—'हागन्धा धनिता वस्त्र गीत ताशुलभोजनम्। भुषणं याहन चेति भोगस्त्यग्नधिः स्मृतः ॥' दूसरा आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य है ब्रह्ममें विचरना। अर्थान् सतत काल ब्रह्म (इष्ट) का चिन्तन करना, 'सर्वं ब्रह्ममयं जगत्', 'निज प्रभुमय देखहि जगत', जगत्मात्रमें ब्रह्मव्याप्तिकी भावना करते रहना, संपूर्ण चराचरमात्रको ब्रह्ममय देखना आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य कहा जाता है। आधिदैविक ब्रह्मचर्य, नानाप्रकारके समय, नियम, व्रत, दान, धैर्य, धर्म और ज्ञानादि आध्यात्मिक ब्रह्मचर्यके साधन हैं। साधनसे साध्य श्रेष्ठ होता है। इसीसे साध्य 'ब्रह्मचर्य' को यहाँ प्रथम कहकर तब व्रत संयमादि साधन कहे गए। साधनमें विपरीतता होनेसे साध्यमेंभी विपरीतता हो जाती है। यही बात आगे 'विवेककटक' (साधन) के भागने (विपरीत होने) पर कही गई है—'देखहि चराचर नारिमय ..' (वे० भू०)। पुनः, भनकर्मजचन तीनोंमें मैथुनका त्याग ब्रह्मचर्य-व्रत है। मैथुन (या भोग) आठ प्रकार का होता है; यथा—'कर्मणा मनसा वान्वा सर्वोत्थातु सर्वदा। सर्वत्र मैथुनयागो ब्रह्मचर्यं तदुच्यते ॥' (वे०, पं०)। 'दर्शनं स्पर्शनं केशि- रहस्य शुभभाषणम्। रुक्त्वोष्णवसायश्च निग्राणिर्वात्तिरेव च। एतद्योगव (एतन्मैथुन) मष्टाङ्गं प्रवदन्ति मनोविशः ॥' (पां०)। कोष्ठकवाला पाठ भावप्रकाराका है। पुनश्च 'सर्वत्याग संकल्प रति तन्मय गुण विचार। कीर्तन मुमिरन देखिथो मैथुन अष्ट प्रकार।' (वे०)। पुनः, (र) 'व्रत'—किसी बातके करने वा न करनेका दृढ़ संकल्प। ब्रह्मचर्य व्रत=ब्रह्मचर्यका संकल्प। कामको जीतनेसे ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है। इससे कामका मुरय शत्रु ब्रह्मचर्य है; यथा 'ब्रह्मचरज व्रत रत मति धीरा। तुम्हहि कि करइ मनोभव पीरा ॥ १। १२६।' इसीसे प्रथम ब्रह्मचर्यको ही जीता, उसीका नाश प्रथम किया—यह जनानेके लिये ही इसीको प्रथम कहा। मुरय विरोधीको काटने और सब तो फिरे सड़जही दब जाते हैं, यशमें हो जाते हैं।

(ग) 'सज्जम नाना' इति । सयम-इन्द्रियनिग्रह-मन और इन्द्रियोंको यशमे रखनेकी प्रिया । सयम कहीं वारह और कहीं दश प्रकारके बहे गए हैं । दश ये हैं—'१ अहिंसा २ सत्यमस्तेय ३ धृष्ट ब्रह्मचर्य ५ दयार्जवम् ६ । ७८ क्षमाधृतिमिताह्वार ९ १० शुचिश्च सयमा दश ।' अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता एव कुटिलताका अभाव क्षमा, धैर्य, सुदृढ भोजन । नाना' विशेषण देकर ये सत्र जना दिये गए । योगमे ध्यान, धारणा और समाधिके स धनको सयम कहा है । (घ) धीरज-धैर्य-कामादिके वेगके यश न होना, यथा वगेनायध्यमानत्वममित कामप्रोषयो । गदित धीमता धैर्ये बले भूपसि तेनसि ॥' (वै०) । (ङ)—विज्ञान, योग, वैराग्यके अर्थ पूर्व दोहा ८७ (७, ९, १०) में तथा अन्यत्र भी लिखे गए हैं । 'धर्म' के चार चरण सत्य, तप, दान और विद्या हैं, यथा विद्या दान तप सत्य धर्मस्येति पदानि च ।' (भा० ३ । १२ । ४१) । कोई कोई विष्णुके बदलेम शौच' को एक पाद कहते हैं ।—विशेष दोहा ४४ 'धर्म विधि' में देखिए । 'सद्वाचार'-अच्छे आचरण, वेद विहित बर्ष धर्म, सात्त्विक शिष्ट व्यवहार । 'जप' इति ।—यह कई प्रकारका होता है । मनके अभ्यन्तर मन्त्र और मन्त्रके अभ्यन्तर मनको स्थित करना भी 'जप' है, यथा 'मनो मध्य स्थितो मन्त्र मन्त्रमध्यस्थित मन । मनो मन्त्रस्ययोगो जप इत्यभिधीयते ॥' (वै०) । उनके नाम और भेद हारीतस्मृति म आए हैं, यथा जपोनामविधिवद्गुरुपदिष्ट वदाविरुद्धमत्राभ्यास । तद्विधिषु वाचिक मानस चेति । मानस तु मननाध्यानयुक्त । वाचिक द्विविध, उच्चेरवाग्भेदेन । उच्चेरुच्चारण यथोक्तफल । उपायु सङ्कलण, मानस कोटिगुणम् ॥' (अ० ३।४१ ४४) । विशेष ३७ (१०) में देखिए ।

२ 'सभय निवेक वटकु सच भागा' इति । (क) ब्रह्मचर्य, सयम आदिको अलग अलग कहकर 'सभय' कहनेका भाव कि यह सब विवेककी सेना है । इनके अतिरिक्त और भी हैं, 'सद्यु' कहनेसे उनका भी ग्रहण हो गया । (ख) यहाँ विनयकी सेनाया भागना कहा, आगे विवेक (अर्थान् राजा) का भी भागना कहते हैं । (ग) ब्रह्मचर्य आदि सत्रके एक साथ भाग जानेका वर्णन 'सहोक्ति अलंकार' है । इन सबोंको विवेकसैन्यके साथ रूपण देना 'रूपक' है । (बीरकवि) ।

छंद—भागेउ विवेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग महि धुरे ।

सदग्रंथ पर्वत कंदरन्दि महु जाइ तेहि अबसर दुरे ॥

होनिहार का करतार को रखवार जग खरभर परा ।

दुइ माप केहि रतिनाथ जेहि कहु कोपि कर धनु सरु धरा ॥

शब्दार्थ—सजुग-रण सयाम । यथा 'जीतेहु जे भू सजुग माहीं । गुनु तापस में तिह सम नाहीं ॥ ६ । ८९ ।' संजुगमहि-सग्रामभूमि, लड़ाईका मैदान । धुरे=धुके, फिरे, पीठ दी । करतार=वर्तकी गुणा । धुरे=छिप गए । रतिनाथ=कामदेव । दरभर-गलगली । करतार (कर्तार)-विधाता ।

अर्थ—विष्णु सहायको समेत भागा । उसके उत्तम उत्तम थोड़ा सग्राम भूमिमें पीठ दिखा गए (अर्थान् रणम सम्मुख न ठहर सके) । उस समय वे सत्र सद्ग्रयरूपी पर्वतकी कंदराओंमें जा छिपे । सत्सदभरमें खलबली पड़ (मच) गई । (नहा तहाँ लोग कह रह हैं) हे विधाता ! क्या होनेवाला है ? हमारी रक्षा कौन करेगा ? दो मस्तक जिसके हैं अर्थान् दो सिरोयाला ऐसा कौन है कि जिसके लिये रतिके पति कामदेवने कोपकर धनुष बाण (जा, धनुषपर बाण) धारण किया है ।

नाट—१ भागेउ त्रिकु सहाय सहित 'इति । इससे उनाया कि कामका कन्ध बहुत प्रबल और अपार था, इसीसे त्रिकके सुभट रखभूमिम उनके सम्मुख ठहर न सके, पीठ दिखा गए । विवेकराजा अपनी सेनासहित प्राण लेकर भगा, यथा ते सनमुख जाह चरहि लराई । हेति सजल रिपु जाहि पराई ॥' १।१८१ । 'देखि त्रिक मट बडि बटकाई । जच्छ जीव लै गए पराई ॥ १।१७९ ।' इधर विनयराजा उधर काम-राजा । हृदयही देश वा राक्षसो है । देवता अनुरोके भयमे भागकर सुमेरुकी कंदराओंम जा छिपे

ये; यथा 'राघव आगत मुने उ सक्रोहा । देवन्ह तके मेरु गिरि खोहा । १।१८२ ।' अर्थान् द्वारा हुआ राजा जाकर कहीं छिपता है, जहाँ शत्रुका भय न हो । वैसेही यहाँ 'विवेकराजा' अपने मंत्री, सेना आदि सहित मनुष्योंके हृदयोंसे निकल-निकलकर सद्मन्थोंमें जाकर छिप रहे । अर्थान् किसीमें ब्रह्मचर्य, संयम, सदाचार आदि न रह गए और न विवेकही रह गया । कामदेवका पूरा दखल इनके देश (हृदय) पर हो गया । सबके मन ज्ञानादिकी ओरसे हटकर कामकी तावेदारीमें लग गए । यही विवेकादिका भागना है । 'सद्मन्थ' अर्थान् सदाचारके समीचीन प्रत्य पर्वत हैं; यथा 'पावन पर्वत वेद पुराना । ५।१२० ।' उन प्रन्थोंमें जो अध्यय, सर्ग, काण्ड, ऋचाएँ, मंत्र और श्लोकोंकी पक्तियाँ आदि हैं, वेही कन्दारयें हैं । अथवा, सद्मन्थही पर्वतकन्दारएँ हैं । सद्मन्थरूपी पर्वतकन्दाराओंमें जा छिपनेका भाव कि वे सदाचार केवल पीयूषोंमें लिखे भर रह गए, अर्थात् मुनि, स्त्री पुरुष, देवता-मनुष्य, इत्यादि किसीमें दियाई नहीं देते । (ख) कर्णासिन्धुजी लिखते हैं कि यहाँ विवेक राजा है, धर्म रथ है; धीरज ध्वजा है, ज्ञान रत्न, संतोष चर्म, काम बलतर (कण्ठ), वैराग्य मंत्री, विज्ञान मित्र, यम भट, नियम सेनापति, सदाचार सेना, वेदाध्ययन बाजा, सदन कर्म और ब्रह्मचर्य इत्यादि सेवक हैं । (क०, पै०) ।

२ प्रबोधचन्द्रनाटकमें कामकी मंत्री और प्रधान सेनापति और महामोहकी राजा कहा गया है । उसकी सेनाका भी वर्णन है । इसी प्रकार विवेककी राजा कहकर उसकी सेनाकाभी वर्णन किया गया है । दोनों प्रतिद्वन्द्वियोंके समाजकी तालिका अयोध्याकांठ दोहा २३४ में दीजायगी क्योंकि यहाँ मोहकी राजा कहा गया है और विवेककी भी । और, दोनोंकी तालिकाका स्वयं गोस्वामीजीने बहुत सुंदर वर्णन किया है ।

३ 'होनिहारका करतार' इति । (क) ॥ अद्भुत घटनाएँ देखकर मनुष्य इसी भाँति सोचने लगता है । वही ज्ञाका यहाँ सींघा है । लोगोंका व्यग्र होना 'खरभर' कहलाता है; यथा 'सुनि आगबंदु दसानन कैरा । कपिल दर खरभर भय धनेरा । ६.६६ ।', 'पुर सोभा खरभर अधिकारै ।' (पं० रा० कु०) । (ख) 'होनिहार का करतार', 'को रसपार' इत्यादि शंका पितकें संचारी भाव है । वैजनायजीके मतानुसार 'दुइ माथ केहि' में प्रौढोक्ति अलंकार है । जहाँ उत्कृष्टता हेतु कल्पित किया जाय वहाँ 'प्रौढोक्ति' होती है ।

४ 'दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि' इति । भाव कि एक सिरवाले तो उसके फोपमात्रसे ही बरीभूत होगए, कोई दो सिर वालाही होगा तभी परास्त नहीं हो सका । उसीके लिये कामदेवकी धनुषबाण लेना पड़ा है । एक सिरवालोंके सिर तो कटही गए, वे तो वरामे हो चुके । जिसके दो सिर रहे होंगे, उसीका एक सिर अभी बच रहा है, इसीसे उसीका अभिमान तोड़नेके लिये उसे धनुषपर बाण चढ़ाना पड़ा है । मिलान कीजिए—'वेहि दुइ सिर केहि जमु चह लीन्हा । २।२६ ।' बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'यहाँ लोक तो दो ही माथकी शंका कर रहा है, यह नहीं जानता कि जिनके लिये धनुषपर सर चढ़ाया है उनके पाँच मस्तक हैं ।'

वि. त्रि.—'धर्म सकल सरसीरह हुंवा । होइ दिम तिन्हहिं वही सुखमंदा ।', धर्मरूपी कमलके लिये स्त्री हिम है और वही कामका परम बल है । इस समय जगत् स्त्रीमय दिखाई पड़ रहा है । हिमकी भारी वर्षा हुई । संसार हिममय होगया । अतः धर्म सरसीरहकी दुर्दशा कहते हैं—'भागते विवेक सहाय सहित ।' हिमशैलसुता-शिवविवाह प्रकरण हिमश्रुत होगया ।

वाया हरीदासजी—यहाँ शंका होती है कि कामकी चढ़ाई तो शिवजीपर है और वे हैं पाँचमाथवाले । उनके लिये तो 'दुइमाथ' कइ नहीं सकते क्योंकि तीनकी कमी आयेगी । तब इसका समन्वय कैसे होगा ? समाधान—इसमें बात यह है कि त्रिभुवनमें अतक एकमात्र कामदेवका सिर धनुषधारी रहा है । नीति है कि प्रीति और विरोध बचकरवालेते करना चाहिये । अब सब कहते हैं कि किंस दूसरे चीरका सिर धनुषधारी हो गया है जिसपर कि रतिनाथने कोषित होकर धनुषबाण हाथोंमें धारण किया है कि उस दूसरे धनुषकी भंग कर दूँ ।

दोहा—जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अय नाम ।

ते निज निज मरजाद तजि मए सकल बम काम ॥ ८४ ॥

शब्दार्थ—सजीव=जीव या प्राण युक्त=जीवधारी; प्राणधारी; प्राणी । मरजाद (मर्यादा)=नियम; सीमा; सदाचार, धर्म, रीति, परिपाटी ।

‘जि सजीव जग अचर चर...’

‘सजीव’ का भाव यह कि कोई यह न समझे कि अचर सभी जीवधारित हैं । ‘अचर’ में भी बहूरे ऐसे हैं कि जिनमें स्पर्श, गंध, आदि विषयोंकी चेष्टा होती है । वे काम क्रोधादिके चर भी होते हैं, बिना आँखोंके देखते भी हैं । उनमें पुरुषत्व और स्त्रीत्वके चिह्न भी होते हैं । जैसे कि शूद्रों, पौधों और लताश्रमों । उनमें भी कोई पुरुष और कोई स्त्री संज्ञा वाले हैं । जो लोग न अपने यहाँके प्रन्थोंको देखते हैं और न उनमें विश्वास करते हैं वेही जा बेजा शंकाएँ उठा बैठते हैं और अपने यहाँकी परम पवित्र वेदवाणीको भी निरादरकर ईसाई, मुसलमान आदि होकर दीन दुनिया दोनोंसे हाथ धो बैठते हैं । ऐसे ही लोग कहते हैं कि ‘शूद्रोंका निहारना कैसे कहाँ, वे तो जड़ हैं ।’ वे सब बुद्धिपाश्राय साइन्सकी आँखोंसे देखते हैं कि जो साइन्स अभी प्रारम्भिक अवस्थामें है और बदलती रहती है । उन लोगोंको भी यह बता देना जरूरी है कि वर्तमान साइन्ससे बहुतसी अपने प्राचीन प्रन्थोंकी बातें सत्य सिद्ध हो चुकी हैं । जैसे कि विमान, अग्निबाण, शस्त्रभेदी बाण आदि । और जड़ पदार्थोंके विषयमें इतना ही कह देना बहुत है कि विज्ञानसे यह निश्चय हो चुका है कि शूद्रोंमें भी जीवत्व है । उनमें क्रोध करने, खाने पीने, मारने, सह न सकने, आदिकी शक्तियाँ भी होती हैं । कोई धीसपाईस वर्ष हुए कि माधुरी एवं और भी पत्रोंमें यह समाचार निकला था कि पम्पिका या अमरीकामें एक शूद्र ऐसा है कि जिसके पास यदि कोई मनुष्य या पक्षी आदि जाता है तो उसकी बालियाँ पत्तों सहित उसपर एकदम झुक पड़ती हैं और वह उन पत्तोंमें एकदम बन्द हो जाता है । पत्ते उसे भक्षण कर लेते हैं । लाजवंती (छुईं मुईं) छूनेसे मुर्का जाती है । कुम्हड़ेकी बतियाँ तर्जनी देख मुर्का जाती हैं, यथा ‘इहाँ कुम्हड़ बतिया कोठ नाहीं । जे तरजनी देखि मरि जाहीं । १ । २७३ ।’ पुनः यह भी सब सुनते ही हैं कि ‘खरयुजा खरयुजेको देखकर रंग पकड़ता है । पृथुकि वीजोंमेंभी संयोगके लिङ्ग होते हैं । इनकी नसलें भी लिङ्गके संयोगसे पैदा की जाने लगी हैं । अस्तु । सजीवसे जनाया कि जिनमें जीवत्व नहीं है वन्हे छोड़ शेष सब कामवशा हो गए, चाहे वह चर हों चाहे अचर ।

‘ते निज निज मरजाद तजि०’ इति । अर्थात् कामवशा हो गये । चेतनोंने चेतनता छोड़ दी, जड़ोंने जड़ता छोड़ दी । यहाँ स्त्रीपुरुषोंकी आसक्तता कही । (पं० रा० कु०) । ‘निज निज मरजाद तजि’=जिसके लिये जो नियम दिये हुये हैं उन नियमोंको त्याग कर, यथा ‘भ्रमे कामवस समय बिसारी’ । जड़ोंकी जो मर्यादा बँधी है कि इससे आगे न बढ़ें वह मर्यादा उन्हेंने तोड़ दी । इत्यादि । त्रिपाठीजी लिखते हैं कि ‘जो न नारि हैं न पुरप, केवल उनके नामके साथ स्त्रीलिंग और पुल्लिंगके प्रत्यय लगे हुए हैं, वे कामवशा नहीं होते, पर आज वे भी कामवशा हुए, उनमें भी मानों जीवन आ गया, क्योंकि काम जीवनी शक्ति है ।’

ॐ यहाँ प्रथम अचरका कामवशा होना कहा तब चरका । इसीसे ‘अचर’ शब्द प्रथम दिया तब चर । अब इसीको क्रमसे आगे विस्तार करते हैं । ‘सबके हृदय ...’ से ‘अचर’ का कामवशा होना कहा और ‘देव मुनुज ...’ यहाँसे ‘चर’ के कामवशा होनेका विस्तृत उल्लेख है ।

‘जे’ ‘ते’ याचकपद देकर दो असम वाक्योंकी समता दिखानेसे ‘प्रथम निर्देशाना अलंकार’ है ।

सब के हृदय मदन अमिलतापा । लता निहारि नवहिं तरु साखा ॥ १ ॥

नदी उमगि अंशुधि कहुं धाई । संगम करहि तलाव तलाई ॥ २ ॥

जई अवि दसा जइन्ह के वरनी । को कहि सके सवेउन करनी ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—अभिलाषा=वशी या प्रबल इच्छा। अंबुधि=जलका अधिष्ठान=समुद्र। संगम=मिलाप, संयोग। संगम करना=मिलना जुलना, संयोग करना। सचेतन (सं०)=बहू प्राणी जिसमें चेतना हो=चैतन्य। जिनमें जान है, जो चलते-फिरते हैं। करनी=व्यवस्था, कर्म, दरा।

अर्थ—सबके हृदयमें कामकी प्रबल इच्छा हुई। लताओं (वेलों) को देरकर धृत्तोंकी शाखाएँ (हालियों) मुकने लगीं। १। नदियाँ उमड़ उमड़कर समुद्रकी ओर दौड़ीं। ताल तलैयाँसे संगम करने लगे। २। जहाँ उड़ पदायोंकी ऐसी दरा वर्णन की गई है तहाँ (मला) चैतन्य जीवोंकी करनी कौन कह सकता है ? (कोई भी ता नहीं कह सकता)। ३।

नाट—१ (क) 'सबके हृदय मदन अभिलाषा' इति। ॥३॥ ऊपर दोहेमें 'जे सर्जाव जग अचर चर' कह आए, अब यहाँ इनमेंसे कुछको गिना रहे हैं। यहाँसे दो अधोलिखित अचेतन (जड़) जीवोंकी दशा दिखाई है। (ख) 'लता निहारि नवहि तरु साखा' में पुरुषसंज्ञक जड़ोंमें विशेष कामोद्दीपन दिखाया। 'तरु' पुल्लिंग है, वे लता बियोंको देरकर उतर आसक हो रहे हैं। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'सबके हृदय मदन अभिलाषा' यह 'जे सर्जाव जग' के विषयमें और 'लता निहारि'—'तलाई' यह अचर 'नारि पुरप अस्त नाम' के संबंधमें कहा गया। लतामें कुन्व केरादि कोई लक्षण नारिके नहीं है और न वृक्षमें कोई लक्षण पुरपके हैं, केवल लता शब्द बीजलंग है और तरु शब्द पुल्लिंग है। इसी भाँति नदी, तलाई आदिम स्त्रीलिंगका और समुद्र, ताल आदिमें पुल्लिंगका व्यवहार है। सो इस व्यवहारके नाव ये मर्यादा त्यागकर एक दूसरेसे मिलना चाहते हैं। 'नषाह' से ज्ञाया कि लताएँ धृत्तोंके तले अथवा उनके बहुत निकट और इनसे नीची हैं, अतः धृत्त उतर सयोगके लिये झुकते हैं। और, 'नदी उमगि अंबुधि कहीं धाई' में स्त्रीवर्गमें विशेष कामासक्ति दिखाई। इस तरह सूचित किया कि स्त्रीपुरप दोनोपर कामका प्रभाव बराबर पड़ा। तथा 'संगम करहि तलाष तलाई' में दोनोमें कामकी प्रबलता एकसी साथ-साथ दिखाई। [(ख) 'लता निहारि' इति। पं रामकृष्णजी लिखते हैं कि 'धृत्त भी दृक्वन्तं है यह शास्त्रसिद्ध बात है, यथा 'वसन्तात्पश्यन्ति पाद्भ्याः'। अथवा, काम ही इनमें प्रविष्ट होकर देखता है जैसे प्रेत मनुष्योंमें प्रवेश करके अष्ट बाह कहते हैं। नदी तो समुद्रको जाती ही है, पर 'उमग' कर भाषा यही कामासक्तिका चिह्न है। नदी, तालाव और तलैयाँका उमड़ना कहा, क्योंकि गिना उमड़े दोनोका संगम कैसे हो सकता है ?] (ग) ऊपर कहा है कि 'निज निज मरजाव तजि भए सकल बस काम'। वसीकां यहाँ दिखाते हैं कि नियम तो यह है कि लता शाखाकी ओर बढ़ती है, यथा 'बद्धत बोंड जनु लही सुसाखा'। २। ५। ८।, पर यहाँ मर्यादा त्यागकर तरु-शाख लताका ओर झुकने लगा। इसी तरह बिना वषाँके ही नदियाँ समुद्रकी ओर दौड़ीं। (वि० त्रि०)। (घ) 'जहँ अस्ति दसा जड़शब्द के बरना। ०' इति। अर्थात् इसीसे अनुमान कर लीजिए। उनकी विशेष मिलजुतता बंधन करनेमें एक तो लजा लगती है, दूसर बह अकथनीय है। यह चर अर्थात् चैतन्यपुष्प प्राणियोंकी दशा कहीं कि वे तो अत्यन्त कामासक्त हो रह हैं। रक्तमांसादियुक्त स्थूल शरीरवाले जैसे कि मनुष्य पशु पक्षी आदि 'चर' समके जायें।

२ यहाँ 'नदी', 'धाई' और 'तलाई' बहुवचनसंज्ञक शब्द दिये हैं और 'करहि' एक वचन किया देकर अत्यन्तासक्ति दरसा रह हैं। पाठक मनमें समझ लें। 'करहि' पाठ तो साधारणतया ठीक ही है। पर 'करहि' हो तो यह भाव होगा।

पं० राजबहादुर लमणोड़ाजी—जुलसीदासजीके शृङ्गाररसमें मर्यादाका अवलंबन नहीं है जैसा कि उनकी फुलवारी-तिलाकी व्याख्याओंसे प्रकट है। यहाँ काम रसकाही वर्णन है, इसलिये कवि मजबूर है। पर फिरभी वर्णन संकेत और आइसे है। उर्दू कवि 'नसीम' में यह कला अच्छी है, पर वहाँ शृङ्गाररस मर्यादासे बाहर है।

पशु पक्षी नभ जल थल चारो। मर काम-बस सभ्य बिसारी ॥ ४ ॥

मदन अंध व्याकुल सब लोका । निसि दिन नहि अवलोकहि कोका ॥ ५ ॥

अर्थ—आकाश, जल और पृथ्वीपर विचरने (चलने) वाले पशु-पक्षी (अपने अपने संयोगका) समय मुलाकर कामके बश हो गए । ४ । सब लोग (एवं तीनों लोक) कामांध होकर व्याकुल हो गए । चक्रवाक (चक्रवा चक्रधी) रातदिन (बुद्ध) नहीं देखते (अर्थात् रात दिनका विचार भूल गये) । ५ ।

नोट—१ (क) 'पशु पक्षी नभ-जल थल-चारी । भये०' इति । जल, थल और आकाश तीन ही में सारी जड़ चेतन नामक सृष्टि है, अथा 'जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना । १ । ३ ।' अतः यहाँ तीनोंको कहकर ससारभरके प्राणियोंको जना दिया । आकाशागामी पशु नदीश्वर, ऐरावत, इत्यादि; जलके पशु मकर, घड़ियाल, कछुए, इत्यादि और थलके पशु गाय, श्वान, गर्दभ, भैंसा, बैल, हाथी, सिंह, इत्यादि । जल पक्षी शुक्रदुट, बगला, हंस, घत्सप, इत्यादि । थलके पक्षी सारस, मोर, चकोर इत्यादि । (८) 'समय बिसारी' इति । भाव कि पशुपक्षियोंमें संयोगके समय बंधे हुए हैं, जैसे कि हाथी प्राममें संयोग नहीं करता, कुत्ते-कुत्तियोंका संयोग वातिकमें, गधे गधहीका संयोग वैशाखमें और चक्रवा चक्रधीका दिनमें होता है, रातमें नहीं । इत्यादि । इस समय ये सब अपने संयोगका समय प्राप्त हुए बिनाही भोग करने लगे । (९) 'मदन अंध व्याकुल सब लोका' इति । 'मदन' पद देखकर जनाया कि बड़े-बड़े योगी, ऋषि, ब्रह्मचारियो इत्यादिका मद जाता रहा, कोई अभिमानी इन्द्रियाजित या कामजित् न बचा । 'लोक' के यहाँ दोनों अर्थ हैं—लोग और लोक । 'सब लाका' अर्थात् त्रैलाक्यमात्र । आगे तीनों लोकके प्राणी गिनाए गए हैं, यथा—'देव दनुज नर किन्नर भाला०' । 'मदन अंध' पहकर जनाया कि बुराई भलाई, लज्जा आदिका बुद्धि ज्ञान किसीको न रह गया । अनेको सूझता नहीं, वेसेही कामांध होनेसे इन्द्र कहीं कोई और देव नहीं पहचानिसकी लज्जा करें । अतः 'अंधा' कहा । अन्धके दिन रात बराबर, वेसेही इनका । अंधमें और भी भाव भरे हैं, समझनेवाले स्वयं समझ लें । 'व्याकुल' से जनाया कि कामादीपन अत्यन्त प्रबल होनेसे व्याकुल हैं कि कहीं यह आग बुझावें । कामान्नि शीघ्र दुभानेके लिए व्याकुल हैं । 'निसिदिन नाह अवलोकहि कोका' इति । 'कोका-शब्दका प्रयोग यहाँ मार्काँका है । 'कोका' नाम उस पंडितका भी है जिसने कौकराज रचा था । सबके सब कोका पंडित ही हो गए, कोक-शास्त्रमें मानों खूब निपुण हैं । ऐसे कामांध हो रहे हैं कि दिनरात, समय-कुसमय कुछ नहीं सूझता ।

'निसि दिन नहि अवलोकहि कोका'

'अगले दुंदुभे कहा है कि 'दुइ बंध भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कौतुक अय' अर्थात् कामने यह खेल दो दंड भर किया अर्थात् दो दंडभर ही यह कामकृत कौतुक रहा और यहाँ कहते हैं कि चक्रवा चक्रधी रात दिन कुछ नहीं देखते, जिससे यह कौतुक कभसे कम एक दिन एक रात ता अपश्य ही होना समझ पड़ता है । पुनः, आगे ८६ (१) में 'उभय घरी अस कौतुक भयऊ' ऐसा लिखते हैं । इस तरह यहाँ 'तीन विरोधी बातें' आ पडी हैं, यद्यपि ये तीनों प्रसंगानुसार एक ही होनी चाहियें—यह शंका उठाकर इनका समाधान महात्माभाषोंने अनेक प्रकारसे किया है—

(१) विजयदोहाबली में लिखा है कि 'उभय घरीं सुरलोकमें ब्रह्मलोक दुइदंड । रखो भुशनें दिवसनिसि व्यापेउ मदन प्रचंड ॥' अर्थात् कामके प्रसंगमें तीनों लोककोही दशा कही गई है; इसीलिए तीन प्रकारसे समयभी लिखा गया । ब्रह्मलोकमें दो दंड तरु कौतुक रहा, सुरलोकमें दो घड़ी कौतुक रहा और भूलोकमें एक रात एक दिन रहा ।

(२) कर्णासिंधुनी, पं० रामचुमारजी आदि लिखते हैं कि 'कामका प्रभाव ब्रह्मांडभर में व्याप्त है । ब्रह्मांडमें एकही समय एक भागमें रात्रि और दूसरे भागमें दिन रहता है, यह सभी जानते हैं । (स्वतः पृथ्वीपरही पशिया और यूरोपय ही देख लीजिए कि जब भारतवर्षमें सवेरा होता है उसके कई घंटे बाद किलायत में सवेरा होता है । यहाँ दिन है तब अमरीकामें रात्रि होती है । इत्यादि) । इस कारण रात और

दिन दोनों शब्द दिए गए। तात्पर्य कि चक्रवाक सर्वत्र संयोग करने लगे। रात दिन दोनोंहीमें; जहाँ रात्रि है वहाँवाले रात्रिहामें और जहाँ दिन है वहाँवाले दिनहीमें कर रहे हैं। 'यदि केवल रातका भोग कहते तो दिनका भोग न पाया जाता और यदि केवल दिनका भोग कहते तो रात्रिका न पाया जाता। अतएव दोनों कहे'। (१० रा० कु०)। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि जहाँ रात्रि थी वहाँके चक्रवा चकईने रात्रि नहीं देयी और जहाँ दिन था वहाँके चक्रवा-चकई दिन क्यों देयने लगे, दिनका नियेध तो केवल मनुष्यके लिये है।

(३) यदि एकही ठौरमें लें तो सत्र खेल रातमेंही होना निश्चित होगा, क्योंकि चक्रवाक दिनहीमें संभोग करतेहैं, सो मदान्ध होनेसे रात्रिमेंही संभोग करने लगे। कुछ विचार न रह गया कि अभी दिन नहीं है, रातही है। पुनः,

(४) एक वृं दिन रहेसे एक वृं रात तक यह कौतुक हुआ। अतः रात और दिन दोनों कहे।

(५० पा०)।

(५) किसी-किसीने 'निसिदिन' का अर्थ 'समय कुसमय' किया है और किसीने यह अर्थ किया है कि 'रात दिन समय कुसमयका विचार नहीं रहगया क्योंकि सब 'कोका पडित' ही होगए।' और कोई यह अर्थ कहते हैं कि 'कोई रात दिन नहीं देयता अर्थात् किसीका यह भी नहीं सूफता कि रात है या दिन है, कौन है, क्या है।'।

(६) वीरकविजी अर्थ करते हैं कि 'कोई समयकुसमय नहीं देयता कि क्या है'। वे लिखते हैं कि—'यहाँ 'कोका' शब्दका चक्रवा पक्षी अर्थ किया जाता है कि चक्रवा-चक्रवी दिन रात नहीं देयते। कामदेव ने यह सब टल दो षण्ड (४८ मिनट) म किया। इतने अल्प समयमें दिनरातका होना असंभव है। बंधनपाठकने अपनी शकावलीमें लिखा है कि एक वृं रात थी और एक वृं दिन। पर यह वाग्विलासके सिधवा काइ प्रामाणिक बात नहा है।' आप 'काका' का अर्थ 'कोई' और 'क्या' करते हैं पर गान्धवामीजीके प्रथो पक्ष शब्दसागरमें एसा अर्थ दासको कही नहा मिला। 'निसि-दिन' के साथ 'कोका' का कोई दूसरा अर्थ संगत भी नहीं पाता और प्रसन्न भी 'चक्रवाक' ही अर्थ है। इसी अर्थमें इसका प्रयोग इसी प्रथम प्रयाः सर्वत्र हुआ है। यथा 'काक साकप्रद पंक्तग्राही। अथगुन बहुत चरमा तोही।' उच्ये अरुन अक्लोकहु ताता। पकन कांक लांक सुखदाता। १.२.२८।', 'कमल कोक मधुकर खग नाना। हरपे सकल निसा अथसाना। १.२.३६।', 'कोक तिलाक प्रीति अति कारही। २.२.०६।', 'सुख संतोप विराग विवेका। धिगत सोक य कोक अनेका ॥ ७.३१।' इत्यादि। ~~७~~ यस्तुतः चक्रवाकका एसा कट्टर नियमवाला दूसरा नहीं कि जो एक पित्रक्षेमें भी घद कर दिये जानेपर भी सम्भोगको कौन कद, भेंट भी चरुवी से नहीं करता, दोनों एक दूसरेके सामने मुख भी नहीं करत। यथा 'सपति चकई भरत चक मुनि आयसु रलपार। वहि निसि आभन पित्ररा राजे म भितुसार ॥ २.२.१५।', जब उनकी प्रकृत भो बदल गइ तन मला जा फेघल शाल मर्यादासेही चलनेवाले हैं उनकी क्या कही जाय ?—यह आशय जनानेके लिय 'काक' का उदाहरण दिया गया है।

(७) श्रीनगे परमहंसजी लिखते हैं कि "चक्रवाचक्रवीका नियम छोड़ना निश्चित करता है कि कामदेव शिवजीके पास रात्रिमें गया था जिस कारण चक्रवा चकईने अपना नियम छोड़ दिया। यदि कहिये कि तन चक्रवा चकईके लिये 'दिन' शब्द क्यों लाया गया—'निशि दिन'।', तो उसका उत्तर यह है कि 'दिन रात' द्वंद्व शब्द है (जो दो शब्द एक साथ बोलनेका मुहावरा है), जैसे हानि-लाभ, सुख-दुःख, हर्ष-शोक, इत्यादि द्वंद्व शब्द है और द्वन्द्वके साथ कहे भी जाते हैं किन्तु प्रतिकूल प्रसंगमें कहे जाते हैं। जैसे यदि किसी पहिलसे पाप-कर्म हो जाय तो यही कहा जायगा कि पहिलने पाप-पुण्यका विचार नहीं किया, यदि पाप-पुण्यका विचार किया होता तो ऐसा न करता। अब देखा जायगा कि 'पाप' के साथ 'पुण्य' शब्द लगाना पड़ा है पर अर्थ करनेमें 'पाप' ही का अर्थ किया जायगा। वैसे ही चक्रवा चकईके लिये 'निशि-दिन' शब्द है, पर अर्थ करनेमें 'निशि' ही अर्थ किया जायगा, क्योंकि उनके लिये रात्रिही प्रतिकूल

है। पुनः, 'निशि दिन नहि अथलोकहिं कोका' से यह ध्वनि होती है कि रातदिन देखा करते थे परन्तु उस दिन नहीं देखा। 'रात दिन' क्यों देखा करते? रात देखते हैं आपसमें अलग होनेके लिये और दिन देखते हैं मिलनेके लिये। अब देखा जाय कि यदि यह प्रसंग सगके लिये प्रतिकूल है तो चकवा-चकईके लिये प्रतिकूल क्या है? रात्रि। क्योंकि दिन तो उसके लिये अनुकूल है। (अत्र जो दो बातें और जो विरोधी कही जाती हैं, उनको लीजिये) — 'दुइ दृढ भरि ब्रह्माड भीतर काम कृत कौतुक अथ' यह पद कामदेवके तमारा रचनेके समयको सूचित करता है कि कामदेवने ब्रह्माडके भीतर अपना कौतुक घडी भरमही रचकर तैयार कर दिया था। और 'उभय परी अस कौतुक भयऊ' यह पद कामदेवके तमाशेका दो घडी स्थित रहना सूचित करता है। यह तमारा कबतक रहा? जब तक कि कामदेव शिवजीके पास पहुँचा है और बह दो घडीमें उन तक पहुँचा है। — 'जब लागि काम शमु पहिं गयऊ।' पुनः, जब ब्रह्माडके भीतर दो दृढभर खेल करना लिखा गया है तब दो घडीका रहना भी निश्चय होता है। क्योंकि जहाँ तमारा किया जाता है, वहाँ रहना भी होता है। सो जब ब्रह्माड भरम कौतुक का रहना सिद्ध हुआ तब सब लोकोंमें रहना भी निश्चय हो गया। क्योंकि ब्रह्माडके भीतर ही सब लोक स्थित हैं। अतः 'विजयदाहावली' का लेख शोपयुक्त है।'

(८) शीलाशुचम लिखा है कि—'कौतुक दोही दृढभर हुआ पर उसका नरा ज्योंका ज्यों दो दृढ और बना रहा। इस तरह दो पड़ी तक कौतुक रहा। एक घडी—दा दृढ। पुनः 'सब लोगोंका वामाथ होना लिखा है। दो घडीमें रात और दिन इस तरह बनता है कि जहाँ रात है वहाँ दिन है। वहाँके नर नारियोने मर्यादा छोडदी, दिनम ही भोग करन लगे। और, जहाँ रात है वहाँके चकवा चकईने मर्यादा छोड दी कि रातमेंही सयोग करने लगे।'

(९) हिन्दी बोलचालमें दृढ और घडीमें प्रायः भेद नहीं माना जाता। धीरकविजीने दृढका अर्थ 'घडी' किया है और प० रामकुमारजीनेभी यही अर्थ किया है। एक दृढ २४ मिनटका होता है।

देव दनुज नर किंनर व्याला। प्रेत पिशाच भूत बेताला ॥ ६ ॥

इन्ह कै दसा न फहेउँ बखानी। सदा काम के बेरे खानी ॥ ७ ॥

सिद्ध* बिरक्त महाहनि जोगी। तेषि काम बस भय बियोगी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—दनुज=दैत्य, असुर। देव, किंनर, व्याल (=सर्प, नाग)—४४ (४) 'देव दनुज किंनर' देखिये। प्रेत, पिशाच, भूत, बताल—नाटमें दिये जायेंग। सिद्ध—६१ (१) देखिये। तेषि=तेसपि=ते अपि=वे भी।

अर्थ—देवता, दैत्य, मनुष्य, किंनर, नाग, प्रेत, पिशाच, भूत और बतालको सदा कामके बेरे (चेल, दास, गुलाम, ाकर) जानकर मने इनकी दशा बखानकर नहीं वही। ६, ७। (जो) सिद्ध, महान् वैराग्यवान्, महाहनि और महाह् योगी (है) व भी कामधरा योगरहित एव बिरही हो गए। ८।

नोट—१ 'दव दनुज' इति। (क)—दबसे स्वर्गवासी, दनु=से पातालवासी और नरसे मर्त्य-लोकवासी समी जनाए। भूत, प्रेत, पिशाच, बताल आदि सभी रण्यम भाग लनेवाले नीच प्रकारके शिबगण हैं। भूत, पिशाच और बताल यह सब प्रतीक भेद हैं। उनकी भिन्न भिन्न जातियाँ हैं। ये सब भी देवकोटि में माने जाते हैं। भूतोंका मुँह नीचेकी ओर लटका हुआ था ऊपरकी ओर उठा हुआ माना जाता है। ये आत्मायें अनेक प्रकारके उपद्रव करती अर लोगोको बहुत कष्ट पहुँचाती हैं। भूत प्रेतोंके सबधम साधारणतः यह माना जाता है कि मृतप्राणियोंकी, जिनकी मुक्ति नहीं होती उनकी आत्मायें चारों ओर घूमा करती हैं और उपद्रव मचाया करती हैं। पिशाच यत्नों और राक्षसोंसे हीन कोटिके बहुत अशुचि और गन्दे

तथा रक्त आदि पीनेवाले कहे जाते हैं । बेताल भूत पिशाचोंकी अपेक्षा अधिक खबरदस्त और राक्षसोंकी जोड़के होते हैं । बेतालोंकी एक जाति अगियाबेताल भी होती है जिनके मुरसे अग्निकी बजाला निकलती है । आनन्दरामायणमें प्रेत पिशाचका लक्षण इस प्रकार वर्णित है—'यत्क वृष्टौ लम्बजिह्वो निमन्त्रो रक्तलोचनः । पांशुः पीनोदरः क्षामः लम्बोष्ठोश्चरस्वतः ।'—भूत पिशाच आदि सभी बड़े भयंकर होते हैं । इनकी करालताका वर्णन आगे शिव चारार्थमें देखनेमें आता है । (२) 'इन्ह कै दसान कहेवें' इति । भाव कि औरोंके, पशुपत्नीतकके, सो समयका नियम भी है, पर इनका तो कोई नियम है ही नहीं, ये तो सदा कामासक्त बने रहते हैं, सदा कामके चेलेही हैं अर्थात् सदा कामकी वृष्टि ही चाहते हैं । आशय यह कि ये सदा सुंदर स्त्रीही ढूँढा करते हैं; इसीसे इनका वर्णन विस्तारसे नहीं किया । (३) प्रत्यकार महात्मा हैं, इसीसे इन्होंने कामासक्त लोगोंकी करनी कुछ न लिखी । यथा 'जहँ असि दसा जइन्ह कै बरनी । को कहि सकइ सचेतन करनी ।' तथा यहाँ 'इन्ह कै दसान कहेवें बरानी ।' (पं २० रा० कु०) । (४) यहाँ 'देवदान-बाबिकी कामाधत्ताका अर्थ दूसरे योगसे स्थापन करना कि ये तो सदा कामके अनन्य सेवकही हैं 'अर्थात्पति प्रमाण अलंकार' है । (धीरकवि) ।

० 'सिद्ध बिरक्त महासुनि जोगी ।' इति । (५) भाव कि सिद्ध आदि योगीश्वर होते हैं, वे इन्द्रियविषयी होते हैं, कामी नहीं होते; सो वे भी कामातुर हो बिरही हो गए । इस अयोग्यमें कामदेवकी योग्यता दिखाकर इसके प्रभावकी अतिशय बड़ाई करना 'संघातिशयोक्ति अलंकार' है । (धीरकवि) । (६) यहाँ 'वियोगी' के दो भाषार्थ कहे जाते हैं । एक तो 'वियोगी'=वि (= विगत) + योगी । 'भए वियोगी' = योग छोड़ बैठे; कामकी प्रजलतामें अष्टाङ्गयोगसे ध्यान छूट गया और वे कामके बश हो गए । दूसरे, सिद्ध, बिरक्त, महासुनि और योगी प्रायः स्मरहित होते हैं । इनके सियाँ तो होती नहीं तब उनको स्त्रियोंका संयोग कहाँ मिले और काम उन्हें सता रहा है; इस कारण वे स्त्री बिरहमें कामियोंकी तरह वियोगी अर्थात् बिरहीसे देर पडते हैं । वे स्त्रीके लिये इतने व्याकुल हैं जैसे कोई महाविरही अतिकामी स्त्रीके वियोगमें व्याकुल हो । पुनः भाव कि उनका ज्ञान ध्यान सप्त जाता रहा । वे सब अपने अपने धर्मोंसे वियोगी होगए । अर्थात् जो महान सिद्ध थे उनका सिद्धियोंसे वियोग होगया, महासुनियोंका मननसे वियोग होगया, महाविरक्तका वैराग्यसे और महायोगीका योगसे वियोग होगया । ये सब स्त्री ढूँढने लगे ।

टिप्पणी—१ यहाँतक 'आलिङ्गन, चुम्बन, भाषण और मैथुन' कहे और कामवश होनेमें चार कोटियाँ कहीं—१ लब्ध, २ चेतन, ३ चैतन्यतर और ४ चैतन्यतम । यथा—'जहँ असि दसा जइन्ह कै बरनी' 'को कहि सकइ सचेतन करनी', 'जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस्त नाम ।' ' । 'देव दनुज नर किंनर ब्याला' ' ' 'सिद्ध बिरक्त महा सुनि जोगी ।' पशु पत्नी आदि साधारण चेतन हैं । देवदनुजआदि चैतन्यतर जीव हैं । 'सिद्ध बिरक्त' आदि चैतन्यतम हैं ।

छंद—भए कामवस जोगीस तपस पावरन्हि की को कहे ।

देसहि चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ।

अमला बिलोकहि पुरुषमय जगु पुरुष सब ब्रह्मलामयं ।

दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयं ।।

अर्थ—योगीश्वर और तपस्वी (ही जब) कामवश हो गए (तब) बिचारे नीच प्राणियोंकी कौन कहे । जो लोग चराचर (आत्र) को ब्रह्ममय देखते थे, वे उसे स्त्रीमय देखने लगे । स्त्री सारे जगत्को पुरुष-मय और पुरुष सबको स्त्रीमय देखते हैं । ब्रह्मांडभरके भीतर दो दंडतक कामदेवने यह कौतुक रचा । (धा, कामदेवका रचा हुआ यह कौतुक हुआ) ।

नोट—१ (५) 'भए कामवस जोगीस' इति । कामका विशेष कोप योगीश्वरों और तपस्वियों

पर है, इसीसे कविये उनका नाम दो वार लिगा। यथा 'भय अकंटक साधक जोगी ॥ जोगी अकंटक भय' ॥ ८० ॥' (पं० रा० कु०)। पुनः प्रथम चौपाय्यां योगी विरक्त आदिका कामधरा होना कहा था और यहाँ छन्दमें उनके संबंधमें जो पूर्व कहा है, उसे लेकर कहते हैं कि ये तो वे लोग हैं कि जो कामसे सदा दूर रहते थे, सदा रागरहित रहते थे, जो कामजिन् ब्रह्मचर्यरत हैं 'जिनकी सारी सिद्धि ही ब्रह्मचर्य पर लड़ी है, उनकी यह दशा हो गई। तब तुम्हें मनुष्योंकी क्या वही जाय ? न बहनेका कारण वतानेमें उनकी दशा फिर वही। तात्पर्य यह है कि वे पामर प्राणी तो योंही सदा कामधरा रह कर रहे थे, इस समय तो जो उनकी दशा हुई वह अकथनीय है। या, उनका कामधरा होना तो स्वामाधिक इसीसे सिद्ध है, कहनेकी आवश्यकता नहीं।

२ 'देखहिं चराचर नारिमय' इति। ब्रह्ममय देखते थे; यथा 'सर्वमेवात्र त्वद्रूप भूपालमनि व्यक्तमव्यक्त गतभेद दिघ्नो।' 'आदि मध्यांत भगवंत त्वं सर्वगतमीश परशंति ये ब्रह्मवादी।' जथा पद तंतु पट घृत्तिका, सर्प स्त्रग, दाह करि, कनक कटकंगदात्री।' (विनय ५४); 'सर्वं रसिपदं ब्रह्म'। अर्थात् जो लोग सदा संसारको इस तरह देखते थे, सारा जगत् ब्रह्ममय है यहही जिनकी दृष्टिमें रहता था, सो भी जगत् को क्षीमय देखने लगे। पूर्व सब चराचरमें एक ब्रह्मको ही देखते थे अब सबमें उनको क्षीमाही दर्शन हो रहा है। (ब्रह्ममय देखनेवाले ज्ञानियोंको समदर्शनका अभ्यास है। उन्हें अब नारीका ध्यान आया तो ब्रह्म की भाँति वे चराचरमें नारी ही देखने लगे। वि० शि०)।

३ 'अथला विलोकहि पुरुषमय' इति। (क) अर्थान् मैं ही एक स्त्री हूँ और जगत्साम्राज्य पुरुष है, बिना सबसे संयोग किये संतोष न होगा—ऐसी कामातुर हो रही हूँ। वही हाल पुरुषोंका है; वे केवल अपनेको पुरुष देखते हैं और चराचरमात्रको स्त्रीरूप देख रहे हैं, समझते हैं कि बिना सबसे संयोग किये वृत्ति न होगी। (ख) 'अथला' का भाव कि है तो कहाती 'अथला' (बलहीन) पर वही कामका परम बल है; यथा 'एहि के एक परम बल नारी। तेहि ते उवर सुभट सोइ भारी ॥ ३। ३८ ॥' और अंतमें इसने परम बल किया ही। (ग) रसिकविहारीके 'नैननमें प्यारी सैननमें प्यारी इन नैननमें प्यारी सुदुर नैननमें प्यारी है। काननमें प्यारी मन प्रामनमें प्यारी गान ताननमें प्यारी रूपवाननमें प्यारी है। जागतमें प्यारी नींद लागतमें प्यारी बसी रसिकविहारी रोम रोममें प्यारी है।' इस कवित्तको 'नारिमय' एवं 'अथलामय' का भावार्थ समझना चाहिए। (घ) पुनः, पुरुष अथलामय देखते हैं, इसमें यह भी ध्वनि है कि मदांघ होमके कारण वे किसी किसी स्त्रीको अपनी प्यास वा आग बुझानेके लिए पकड़ लेते हैं, उसे 'अथला' ही जानते हैं।

४ 'दुइ दंड भरि' इति। (क) प्रारम्भमें कहा था 'तत्र आपन प्रभाव विस्तारा'। विस्तार कैसे किया यह यहाँतक लिखा, ब्रह्मांडभरमें प्रभाव विस्तृत किया। (ख) 'दुइ दंड' और 'अयं' का अर्थ आगे करते हैं कि दो धड़ो है, यथा—'उभय परी अत कौतुक भयक'। दो ही दंडमें ब्रह्मांडको जीत लिया और दो ही दंडमें शिवजीके पास पहुँच गया। (पं० रा० कु०)। 'दुइ दंड' और 'उभय परी' पर पूर्व मं० (५) 'निसि दिन नहि अबलोकहि कोका' में लिखा गया है, उसे देखिये। (ग) कृत कौतुक अयं' इति। ब्रह्मांडका जीतना कामके लिये एक खेल या तमाशा ही है, इसीसे 'कौतुक' कहा।

सोरठा—धरो न काहुं धीर सबके मन मनसिज हरे।

जे राखे रघुवीर ते उवरे तेहि काल महुँ ॥ ८५ ॥

अर्थ—किसीने भी धीरज न धारण किया। कामदेवने सबके मन हर लिये। श्रीरघुवीरने जिनकी रक्षा की, वे ही उस समय बच रहे। ८५।

नोट—१ 'धरी न काहुं धीर' इति। काम ऐसे प्रबल धीरसे रक्षा की। अतः 'रघुवीर' शब्द का प्रयोग हुआ। धीरही रक्षा कर सकता है। तात्पर्य कि रघुवीरकी धीरताके आगे उसकी धारता न चली। जैसे रक्षाके संबंधमें 'रघुवीर' शब्द दिया, वैसैही मन हरण करनेके संबंधमें 'मनसिज' नाम बद्धतही उपयुक्त है।

✽ 'जि राखे रघुवीर ते उबरे'..... ✽

१ वेदमें तीन काण्ड हैं—कर्म, ज्ञान और उपासना। यहाँ तक यह दिखाया कि कामदेवने कर्म और ज्ञानको नष्ट कर डाला। बचे तो केवल उपासक ही। ('ब्रह्मचर्य्यं, व्रत, संजम नाना', 'धीरज, धर्म, सदाचार, जप, योग, वैराग्य'), 'समय विवेक कटक सप्त भागा' और 'सो सुभट संजुग महि सुरे' से कर्मकांडकी और 'भागेउ विवेक महाय सहित' से ज्ञानकी द्वार सूचित की। अप तप संयम आदि कर्म हैं। विवेक ज्ञान है। रही उपासना सो उसकी रक्षा श्रीरघुवीरजीने की। (पौ०)। ०७ इस वर्णनसे उपासनाकी सर्वोत्कृष्टता दर्शित की गई है।

२—'जि राखे रघुवीर' अर्थात् जिनकी रक्षा रघुनाथजीने की उन्हें कौन नष्ट कर सकता है? उनका बाल बॉका नहीं हो सकता। अतः रघुवीरश्रित ही बचे। 'सीम कि चॉपि सक्के कोउ तासु। बड़ रखवार रमापति जासु ॥ १. १२६ १'—यह नारदमोहप्रसंगमें भी इसी भाषमें आया है और गीतावलीमें भी ऐसाही कहा है; यथा 'तिन्ह की न काम सक्के चॉपि छोह। तुलसी जे बसहि रघुवीर बौह ॥ गी० २. ४६ १'

३ श्रीनारदजी जब पंपासरपर श्रीरघुनाथजीके पास गये थे तब उन्होंने प्रभुसे प्रश्न किया था कि जब मैं आपकी मायासे मोहित होकर व्याह करना चाहता था तब आपने मुझे विवाह क्यों न करने दिया। उसपर प्रभुने यह वचन दिया कि 'सुनु सुनि वोहि कहै सहरोसा। भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा ॥ फरै सदा तिन्ह कै रखवारी। जिमि बालक राखइ महतारी। गइ सिमु बच्छ अनल अहि धाई। तहँ राखइ जननी अरगाई ॥ प्रौढ़ भएँ तेहि सुत पर माता। श्रिति करइ नहि पाखिलि बाता ॥ मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। बालक सुत सम दास अमाना ॥ जनहि मोर बल निज बल ताही। दुहँ कहेँ काम क्रोध रिपु आही ॥ यह विचारि पंथि मोहि भजही। पाएहुँ ज्ञान भगति नहि तजही ॥ ३. ४३ १' सिद्ध, महामुनि और योगियोंको अपने साधन ज्ञान, योग, पुरुषार्थबलका भरोसा रहता है। ये प्रौढ़ (सयाने) लड़के हैं, अपनी रक्षा स्वयं करें। परन्तु उपासकोंको श्रीरघुनाथजीको छोड़ स्वप्नमें भी दूसरेका आशा-भरोसा नहीं रहता। ये शिशु समान हैं। इसीसे प्रभु उनकी रक्षामें माता सरीखे सदैव लगे रहते हैं।

४ (७) कोई कोई 'जे राखे रघुवीर' का अर्थ 'जिन्होंने रघुवीरको हृदयमें धारण किया' ऐसा करते हैं।

५ (क) 'बलत मार अस हृदय विचारा ॥ ८४. ४ १' तपकम है और 'जब लगी काम संभु पहि गएऊ' उपसंहार है। (ख) 'जे' 'जे' 'जे' के संबंधसे अलंकारसंज्ञाके मतानुसार यहाँ 'प्रथमनिदर्शना अलंकार' है और बीरकविजीके मत से—'पहले यह कहकर कि कामदेवने सभीके मनको हर लिया, फिर अपनी कही हुई बातके विपरीत कथन कि 'जि राखे रघुवीर' उक्ताक्षेप अलंकार है। (ग) पंजाबीजी लिखते हैं कि 'हमने यह बात परंपरासे सुनी है कि गोस्थापीजीने पूर्वार्थे सोरठा लिखा तब शोचमें पड़ गए कि यह क्या अनर्थ होगया; सन्ने तो शिवजी भी आगए। तब श्रीहनुमानजीने उत्तरार्थे लिख दिया।' ऐसीही किंपदंती 'बूड़ सो सकल समाजके विषयमें है। परन्तु इसकी सचाई कहाँ तक संभव है यह विचारनेसे ही प्रकट हो जाती है।

उभय धरिँ अस कौतुक भएऊ। जब ✽ लगी काम संभु पहिँ गएऊ ॥ १ ॥

शिवहि विलोकि ससंकेउ मारू। मएउ जथा थिति सनु संसार ॥ २ ॥

शब्दार्थ—'थिति'—ठहराव, स्थायित्व। स्थिति, अवस्था, दशा। 'जया थिति' होना=पूर्व अवस्था या दशामें हो जाना, पूर्वस्थिति होना। 'यथाथिति' संस्कृत भाषाके 'यथास्थिति' शब्दका अपभ्रंश है जिसका अर्थ है 'स्थिति अनतिक्रम्य वर्तते इति यथास्थिति'। स्थितिका उल्लंघन न करके जैसाका वैसा रहना। जैसा था वैसाही।

अर्थ—दो घड़ीतक ऐसा तमारा रहा जबतक कामदेव शंभुके पास पहुँच (न) गया। १। शिव-

✽ १६६१ की पोथीमें 'जब है अर्थात् 'व' है।

जीको देखकर कामदेव डर गया । सारा ससार (पुन) व्योका ल्यों स्थिर हो गया । २ ।

नोट—१ 'उभय परी' इति । (क) दो दृढमें कामदेवने यह कौतुक सारे ब्रह्माहमें कर दिया और दो घडीतक यह कौतुक होता रहा जबतक शिवनीके पास न पहुँच गया । (नगे परमहसनी) । प्राय अन्य बहुत लोगोके मतानुसार 'घरी'—दृढ । 'दुइ दृढ भरि' जो दृढमें कहा था, वहीसे फिर प्रसंग उठा रहे हैं कि 'उभय परी अस कौतुक', वीचम कवि अपनी शक्ति कहने लगे थे कि 'जे राते' । (ख) 'जब लागि' इति । इससे जनाया कि स्वर्गसे रास्ता चलते हुये ब्रह्माहभरमें उसने यह प्रभाव फैलाया । शिवनीके निकट पहुँचनेके पूर्वही यह यह सब कौतुक रच चुका था और सारे ब्रह्माहको वशम कर लिया था । शिवनी के पास पहुँचनेके समयतक ही यह कौतुक रहा, पहुँचतेही कौतुकका अंत होगया, सब कौतुक खतम होगया ।

२ 'शिवहि विलोकि ससकेउ मारु' इति । (क) 'ससकेउ'—सशक होगया, शक्तिहृदय वा सदेहयुक्त होगया, डर गया । हृदयमें शका होगई कि ये दुराधर्ष हैं, इन्हें कैसे जीत सकूंगा, इत्यादि । जगत्को वशकलनेवाला अपना प्रभाव भूल गया । ०३ कुमारसभयमें भी ऐसाही कहा है, यथा 'स्मरस्तथा भूतमयुग्मनेत्र पश्यप्रदुरान्मनसाप्यधुष्यम् । नालक्ष्यत साध्वससन्नहस्त लस्त शर चापमपि स्वहस्तात् ॥ सर्ग ३ श्लोक ५१ ।' अर्थात् शिवनीके निकट जानेपर ज्योंही कामदेवकी दृष्टि उनपर पड़ी, वह भयसे शिथिल होगया, उसके यह भी सुधवुध न रही कि उसके हाथोंसे धनुषबाण मारे भयके गिरपड़े हैं ।—यही सब भाव 'ससकेउ' के हैं । (ख) 'अपन्नयथिति' इति । तात्पर्य कि भयसे कामका वेग नहीं रहजाता । जब कामदेव डरा तब लोग यथास्थित होगए, जगत् निर्भय हो गया, जैसा पूर्व अपनी मर्यादाम धर वैसाही पुन होगया । (५० रा० कु०) । यह शिवजीका प्रभाव दिखाया ।

अप तुरत जग * जीव सुखारे । जिमि मद उतारि गएं मतवारे ॥ ३ ॥

रुद्रहि देखि मदन भय माना । दुराधरप दुर्गम भगवाना ॥ ४ ॥

अर्थ—ससारके (सभ) जीव तुरत सुखी होगए । जैसे मद (नशा) के उतर जानेपर मतवाले सुखी होते हैं । ३। दुराधरप, दुर्गम, पदेश्वर्यमान रुद्र (श्रीशकरजी)को देखकर कामदेव भयभीत होगया । ४ ।

* अप तुरत "मद उतारि गएं मतवारे" *

१ (क) मदिरा या कोई भी मद्य पान करनेपर जब कोई मतवाला होजाता है तब उसके कर्म, धन और तन किसीका भी संबन्ध नहीं रह जाता । यथा 'धातुल भूत विवस मतवारे । ते नहिं बोलहिं धन विचारे । १ । ११५ ।' जब नशा उतर जाता है तब साध्वानता आती है । इसी तरह जबतक काम रूपी भूत सिरपर सवार रहता है, तबतक मनुष्यके विचार और बुद्धि उसे छोड़ देते हैं । दितिकी कथा श्रीमद्भागवतमें प्रसिद्धही है कि कामाध होनेके कारण उसने कश्यपनीकी एक न मानी और कामरूपी मदके उतरनेपर फिर पश्चात्ताप करने लगी । (भा० ३।१४) । हाथी जब मदान्ध होता है, उसका मद यहता है, तब वह बड़ाही व्याकुल होजाता है । वही मद निकच जानेपर शांत होजाता है । वैसेही ब्रह्माहमें सर्वत्र हुआ । कामका नशा जाता रहा, तब सनके विचार ब्योके ल्यों पहले सरीखे हागए । जो जैसा पहले था वैसाही पुन होगया । अर्थात् जा पूर्व जितने कामी थे वे तबनेही कामी रह गए, जो कामी न थे वे अब कामके वश न रह गए । (ख) मद्यका उदाहरण देनेका भाव यह है कि जैसे मदिरापानसे लग्ना, भय और मर्यादा तीनोंही नहीं रहजाते । मदिरा श्रेष्ठ लोगोंको भी दूषित करदेती है । वैसेही कामने किया था । उसके नशेम भी लग्ना, भय, मर्यादा तीनोंही नष्ट होगए थे । ५० रामकुमारजी लिखते हैं कि मदिरा और काममें इतनाही अंतर है कि 'काम माव विशेष्य है' । (ग) 'अप सुखारे' कथनसे पाया गया कि दो पड़ी यही व्याकुलता रही, यथा 'मदन अंध व्याकुल सब लोका ।'

* सव—भा० दा०, रा० गु० द्वि० ।

२ 'कामका तो भोग है, तब दुखी कैसे हुए ?'—यह शंका उठाकर उसका उत्तर पं० रामकुमारजी यह देते हैं कि सब जीव कामके भारसे दुःखित हुए, दो दंढमे सबको भोगकी प्राप्ति न हुई, मन विगड़ता रहा, स्त्रियों थीं नहीं, भोग किससे करते । (पं०रा०कु०) और जिनके स्त्री थी भी तो समय अनुकूल न था ।

टिप्पणी—१ 'रुद्रहि देरि मदन भय माना ।' इति । (क) रुद्र प्रलयके देवता हैं । शिवजीको देरकर भयकी प्राप्ति हुई, इससे 'रुद्र' नाम दिया । यथा 'विकट बेप रुद्रहि जष देखा । अवलन्द वर भय भयउ बिसेपा । १. ६६ ।' रुद्र=रौद्ररससे परिपूर्ण । इस शब्दसे ही भयकरकी भयानक मूर्तिका ध्यान हृदयमे आजाता है । रुद्रशब्दही भयका सूचित करनेवाला है । उसका अर्थ भी 'भयंकर, भयावन' है । यहाँ 'परिकरांशु अलंकार' है । (कामदेवका 'मद न' रह गया, अतः 'मदन' नाम दिया) । (ख) 'दुराधर्ष' अर्थात् दुष्टने योग्य नहीं हैं । दुर्गम हैं अर्थात् उनके समीप कोई जा नहीं सकता और भगवान् हैं अर्थात् प्रलयकर्ता हैं । पुनः, भाव कि दुराधर्ष हैं इसीसे वह रुद्र आगे द्या न सका और दुर्गम हैं अतः उनको न 'पेला सका' ।—(दुराधर्ष=जिसका परामर्श करना, दयाना, उपमर्दन करना या तिरस्कार करना इत्यादि अत्यन्त कठिन है । 'भगवाना' का भाव कि इनमें ज्ञान, वैराग्य आदि परदेश्य सदा रहते हैं, अतः उनपर धार नहीं चल सकता) । (ग)—पूर्य लिख आए हैं कि 'शिवहि विलोकि ससंकेउ मारु' और अथ यहाँ फिर लिखते हैं कि 'रुद्रहि देरि मदन भय माना' । दोनों एकही बात होनेसे पुनरुक्ति होती है ? समाधान यह है कि यहाँ पुनरुक्ति नहीं है । जो पूर्य लिखा था कि 'ससंकेउ मारु' उसीको अब यहाँ स्पष्ट करके लिखते हैं कि किस कारण वह संशंकित हुआ था । दुराधर्ष दुर्गम और प्रलयकारी मूर्ति देखकर संशंकित हुआ था । अथवा, पूर्य दूरसे देखा तब शंकामात्र हुई थी और अब निकटसे देखनेपर भयभीत हो गया । [अथवा, पूर्य केवल संशंकित होनेका परिणाम कहा गया कि संसार पुनः व्योका त्यों स्थित होगया ।—'ससंकेउ मारु' भयउ जया धिति सब संसार ।' और अथ भयका कारण बताते हैं । अथवा, पूर्य संशंकित होना कहकर बीचमे संसारका पूर्ववत् स्थित होना कहने लगे थे, अब पुनः वहाँसे संबंध मिलाते हैं; इसीसे पुनः भयका मानना लिखा गया ।]

फिरत लाज कछु करि नहि जाई । मरनु ठानि मन रचेसि उपाई ॥ ५ ॥

प्रगटैसि तुरत रुचिर रितुराजा । कुमुमित नव तरु राजि विराजा ॥ ६ ॥

अर्थ—फिरते हुये लज्जा लगती है और कुछ किया जाता नहीं (अर्थात् कुछ करते बनता नहीं) । मनमे मरनेका निश्चय कर उसने उपाय रचा । ५ । उसने तुरंतही सुंदर श्वपुराज वसन्तको प्रकट किया । फूल हुये नये नये वृक्षोंकी कतारें सुशोभित हो गईं । ६ ।

नोट—१ 'फिरत लाज' इति । लज्जा इससे होती है कि देवताओंको वचन दे आया था कि 'तवपि करय मैं काज तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा ।' अब उनको मुँह कैसे दिलाएँगा । चढ़ाई करके फिर भालनेसे जो दशा वीरकी होती है वह 'लाज' से जना दी; यथा—'विरिद बाधि वर धीर कहाई । चलेउ समर जनु सुभट पराई । २ । १४४ । ८ ।' मारी अपयश होगा, यह लज्जा है । अतः यह निश्चय किया कि लौटनेसे तो मर जानाही अच्छा है; क्योंकि सभके सामने ईर्ष्या मारी थी कि 'पर हित लागि तजि जो देदी । संतत संत प्रसंसहि तेही । २—'कछु करि नहि जाई ।'—भाव कि करना चाहता है, पर भयवश कुछ किया नहीं जाता । ३—'मरनु ठानि' इति । 'मरता क्या नहीं करता' यह लोकोक्ति है । मनमे मरनेका निश्चय किया क्योंकि काम किये

कु कहि—ना० प्र० । † रितुराज, विराज—छ० । ‡ सखा—१७२१, छ० । जाति—१७६२, को० रा० । राज—भा० प्र०, १७०४ । राजि—१६६१ । साख—पाठान्तर । ४—'राजि' संस्कृत भाषाका शब्द है जिसका अर्थ है—पंक्ति, अवली, कतार । प्रत्यये अन्यत्र भी इसका प्रयोग है । यथा—'चले मत्त गज पंड विराजो । मनु सुभा सावन पन राजी ॥ १ । ३०० ।' 'तरुराज' पाठका श्रेष्ठ आम या पारिजात वृक्ष अर्थ करते हैं ।

बिना लौट जाय तो सबको मुँह क्या दिखायेगा, हँसी होगी और 'सभावित कहें' अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन दाहू।' कहा ही है। अतः निश्चय किया कि मर जाऊँ तो मर जाऊँ, एक वार अपना सारा पौरुष खर्च कर दूँ। अतः जिस भयके मारे शिथिलता आ गई थी, कुछ पुरुषार्थका साहस न रह गया था, उसे छोड़कर निःशक होकर फिर पुरुषार्थ करने लगा।

टिप्पणी—१ (क) 'अगतसि तुरत' इति। तुरत प्रकट करना कहकर जनया कि अपनी माया से प्रकट किया। यथा 'देहि आश्रमहि मदन जब गएऊ। निज माया बसत निरमएऊ। १ १२६।' श्रुत रानको प्रकट करनेसे पाया गया कि उस समय और कोई श्रुतु थी, बसन्त न था। 'रश्चिर रितुराजा' का भाव कि जो बसत श्रुतु अपने समयपर होती है, उससे यह बसत बहुत अधिक सुदूर है। (२) 'कुसुमित नष तर्राजि विराजा' इति। बसंतको निर्माण किया है; अतः वृक्षोका कुसुमित होना कहा और वृक्ष कुसुमित हैं अतः 'नष' अर्थात् 'नमित' हैं। ('नष' से नषीनका भी अर्थ होता है)। मायिक है, अतः वि (विशेष) + राजा (शोभित हैं) कहा।

वन उपवन धापिका तडागा। परम सुभग सब दिसा विभागा ॥ ७ ॥

जहँ तहँ जनु उपजत अनुरागा। देखि मुएँहु मन मनसिज जागा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—उपवन=छोटे छोटे वन जो वनके पास हों=हाथसे लगाये हुये वृक्षोंका वन। पुराणोंम धौबीस उपवन गिनाए गए हैं।

अर्थ—वन, उपवन, बाबली, तालाब और विराओंके सब विभाग परम सुन्दर होगए। ७। जिधर देखो उधरही मानों भ्रमही उमड रहा है जिसे देखकर मरेहुए (एवं मरे हुओंके) मनमेंभी काम जाग उठा। टिप्पणी—१ 'वन उपवन धापिका तडागा।' इति। (क) (वन उपवन सुन्दर हैं, बिहारके योग्य हैं। धापिका और तडाग जलक्रीडाके योग्य हैं। वि० त्रि०)। वन और उपवनकी शोभा जलाराय बिना नहीं होती, इसीसे वन, उपवनको कहकर 'धापिका तडागा' कहा। (ख) 'परम सुभग सब' कहकर जनया कि दशो विशाश्रमोंमें वृषक-वृषक न्यारी न्यारी सुदरता है। (सब दिशाएँ और उनके विभाग ये हैं—पूर्व, आग्नेयी, दक्षिण, नैऋती, पश्चिम, वायवी, उत्तर, ईशानी, ऊर्ध्व और अध। 'नमगत अनुरागा' से यहाँ कामासक्तिका उमड़ना कहा। अनुरागा=कामकी लहर। 'जहँतहँ जनु' में अनुकविपयावस्तुप्रेक्षा है। 'परम सुभग सब दिसा विभागा' कहकर 'उमगत अनुरागा' और 'मनसिज जागा' कहनेका भाव कि सौंदर्य देखकर अनुराग होता है, उससे कामोदीपन होता है। आगेभी 'जामी मनोभव मुएँहु मन वन सुभगता न परै कही' इसी भावसे कहा गया है।

नोट—१ 'देखि मुएँहु मन' इति। साधारणतः इसका अर्थ तो यही होता है कि 'मरे हुओंकेभी मनमें कामोदीपन हुआ।' परन्तु इस अर्थमें लोग शका करते हैं कि 'यहाँ 'देखि' शब्द आया है और निर्जाँव प्राणियोंका देखना नहीं कहा जा सकता?' यहाँ कामदेवकी अत्यंत उत्कृष्टता, उसका प्रचंड प्रभाव, दिखा रहे हैं, अतः असमभवकामी सभय होना कहा गया। यह 'असमभवातिशयोक्ति अलंकार' है। प्रायः श्रौषधियोंके विषयमें प्रशंसा करते हुए यह कहा ही जाता है कि यह जनी ऐसीही है कि मराहुआभी जी उठे। पुनः जैसे काशमीरके सबधमें कहा जाता है कि जली हुई लकड़ीभी हरी हो जाती है। वैसेही यहाँ कहा गया। मरा हुआ बीज नहीं उमता पर यहाँ वहभी जमा। (प० रा० कु०)। (३) 'मुएँहु' से मृतप्राय लोगोंका भाव लेना चाहिये। यथा 'अग गलित पलित मुण्ड वरानविहीन गात तुण्डम्। वृद्धो याति गृहीत्वा दृढ तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् ॥' (चर्पटपञ्चरीमें कही हुई यह दशा मृतकवत् दशा है)। मानसमें भी 'अतिवृद्धे' को मृतकवत्ही माना है। यथा—'अतिवृद्धा। जीवत एव सम चौदह प्राणो।' 'मुएँहि बषे नहि कहु मनुसाई' (६. ३० x)। ८७ (७) भी देखिए।

पॉडेजी इस शंकाके निवारणार्थ 'मुण्डु मन' का अर्थ 'नपुंसकके मनमेभी' वा 'मरेहुए मनमेभी' करते हैं। 'मरे हुए मन'—जिनके मन शमदमादि साधनोंद्वारा संकल्प-विकल्परहित होगये हैं।—जिनहोंने अपने मनको कामकी ओरसे भली भाँति मार रक्खा है। जैसे पारा मारा (फूँका) जाता है तो उसकी चंचलता दूर हो जाती है, वैसेही इनके मन मर गये हैं।—इस अर्थके ग्रहण करनेमें फिर यह शंका उपस्थित होती है कि—'ऐसे लोगोंका एखन तो पूर्व कर चुके हैं; यथा 'सिद्ध धिरक्त महागुनि जोगी। तेषि कामयस भए खियोगी।', हो अथ यहाँ दूसरे फौन हैं जिनसे तात्पर्य है? इस प्रश्नको उठाकर वेही यह समाधान करते हैं कि यहाँ 'मुए हु मन' शिवजीके समीपवर्ती सिद्ध, गुनि, आदिसे तात्पर्य है, जिनकी चर्चा 'सिद्ध तपोधन जोगिनजन सुर किंनर मुनिवृन्द। बसहि तहाँ सुखी सखल सेवहि शिष सुख कर'। दोहा १०५ में आई है और पूर्व ब्रह्मांडके सिद्ध धिरक्त आदिको कहा था। परन्तु कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि पूर्व वं निकटवर्ती सिद्धादि मोहित नहीं हुए थे।

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'मनकी धीज चासना है। निर्वासन मन मरा हुआ है, क्योंकि उसका भीज नष्ट हो चुका है, पर सुन्दरतामें यह प्राणवा शक्ति है कि मरा हुआ मनभी थोड़ी देरके लिये जाग उठता है।'

विनायकी टीकाकार इस प्रसंगपर लोलाम्बराजका यह श्लोक देते हैं—

'तान्मूलं मधु बुभुमलत्रो विनित्राः। कान्तारं सुरतरु नवा विलासयत्यः ॥ गीतानि श्रयण हराणि मिष्टमल'। क्लीयानामपि जनयन्ति पञ्चबाणम् ॥' अर्थात् पान, पसन्त, मुग्धित पुष्पोंकी मालायें, सपन घन, दिव्य द्रव्य, नययौवना स्त्री, कर्षमधुर गीत और स्वादिष्ट अन्न—ये पदार्थ गिरेहुये दिलवालों (नामदों) के भी मनमें कामोदीपन करते हैं। दोहा ८७ (७) भी देखिए।

छन्द—जागै मनोभव मुण्डु मन वन सुभगता न परै कही।

शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही।

पिकसे सरन्हि यहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा।

कलहंस पिक मुक सरस रव करि गान नाचहि अपहरा।

अर्थ—मरेहुओंके एवं मरेहुये मनमे भी काम जाग उठा। वनकी सुंदरता कही नहीं जा सकती। कामरूपी अग्निका सखा सखा शीतल, सुगंधित और सुन्दर मंद पवन चलने लगा। तालाबोंमें बहुतसे कमल तिल उठे। सुन्दर भ्रमरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं। कलहंस, कोयल और सोते रसीली ध्वनि कर रहे हैं। अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं।

वरा—'मुण्डु' मनमें मनसिजका जागना कहकर आगे बतते हैं कि कैसे जागा। इस तरह कि शीतल-सुगंध-सुमंद-पवनको हृदयमें प्रवेश करके कामाग्निको प्रज्वलित कर दिया। 'सखा सही' कहकर उसमें यह अभिप्राय कह दिया है।

नोट-१ (फ) 'मदन-अनल सखा सही' इति। सही=सच्चा। कामदेव भयभीत है। इस आपत्तिमें (शीतल सुमंद सुगंधित) पवनने उसकी सहायता की। इसलिये उसे 'सच्चा' सखा कहा। यथा 'आपत काल परतिअदि चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी ॥', 'विपति काल कर सत गुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ ४. ७।' यहाँ कामको अग्नि कहा। पवन अग्निको प्रज्वलित करता ही है। इसलिये पवनको अग्निका सखा कहा गया। शीतल, मंद और सुगंधित पवनसे कामोदीपन होता है; यथा 'धली सुहावनि त्रिधिष वयारी। काम कृसानु बढ़ावनि हारी। १२६।३।' इससे यह कामका मित्र हुआ और आपत्तिमें सहायता करनेसे 'सच्चा सखा' हुआ। [पवन अग्निका सखा प्रख्यात है, पर यह सच्चा सखा नहीं है, धंद दीपकको बुझा देता है। यथा 'सत्रै सहायक सवलके कोउ न अथल सहाय। बाल बढ़ायत अगिनको दीपदि देत बुझाय।', परन्तु शीतल मन्द सुगंधित पवन कामाग्निका सच्चा सखा है। कैसेही दुर्बल कामाग्नि हो,

उसे यह बढाही देगा । इसीलिये महन अनल सरा सही' कहा । (वि त्रि०)] (२) 'मंजुल मधुकरा' से ज्ञेया कि ये साधारण भौरोंकी अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर हैं । 'कलहंस'—इस ग्रन्थमे हंस तीन प्रकारके कहे गए हैं—हंस, राजहंस और कलहंस । मधुर स्वरके संबन्धसे यहाँ 'कलहंस' को कहा । 'कल' का अर्थ 'सुंदर' भी होता है । यहाँ मधुर बाणीवाले कलहंससे प्रयोजन है । क्योंकि कामोदीपनके लिये मधुरबाणीका प्रयोजन होता है । मिलान कीजिये—'बोलत जल बुकडुट कलहसा । प्रभु विलोकि जनु करत प्रसंसा ।' (३. ४०) ।

२ बनकी सुभगता 'कुमुमित नव तरु राजि बिराजा' से 'करि गान नाचहि अपहरा' तक बही गई । बनरोभा, लडागरोभा, कमलरोभा, और मधुकर रोभा क्रमसे लिपी गई । हंसकी शोभा चालसे है; यथा—'सली सग लै कुँअरि तब बलि जनु राजमराल ।', 'हंस गवनि गुह नहि बन जोगू । २, ६१ ।'

३ पंपासरके धर्षणसे मिलान करनेसे यहाँकी चौपाइयोके भाव स्पष्ट हो जाते हैं । अतः यहाँ हम इनका मिलान देते हैं—

पंपासर

यहाँ

बिकसे सरसिज नाना रगा । मधुर सुवर उँजत बहु श्र गा । १ बिकसे सरसि बहुकज गुजत पुज मजुल मधुकरा ।
बोलत जल कुबकुट कलहसा । सुंदर रगगन गिरा सुहाई । २ कलहस पिक सुक सरस रव
जात पथिक जत लेत बुलाई ।

चहुँ दिशि कानन बिटप सुहाए । चपक बकुल कदब तमाला । ३ कुमुमित नव तरराजि बिराजा । "

पाटल पनस परास रमाला ॥

नवपल्लव कुमुमित तप नाना । "

सीतल मव सुगंध सुभाऊ । संतत बहै मनोहर नाऊ । ४ सीतल सुगंध सुमद मावत ।

डूडू डूडू कौकिल धुनि करहीं । सुनि रव सरस ध्यान पिक सरस रव

धुनि रहीं ।

उपयुक्त मिलानसे स्पष्ट है कि—'यहु'='नाना रंगके' अर्थात् श्वेत, पीत, अरुण, हयाम आदि रंगोंके विविध जातिके कमल । 'मधुकरा'—मधुर मधुर शब्द करनेवाले धर । 'सरस रव' अर्थात् रसीले स्वरसे सबको मोहित और काभासक कर देते हैं । 'कुमुमित नव तरु राजि'—हरे नवीन पल्लवोंसे युक्त, फूल फलसे लदे हुये चंपा, कदंब, तमाल, मौलसिरी, पाकर, कदहल, ढाक वा पलारा, आम आदिके वृक्ष । 'पिक सरस रव'—कुडू कुडू वा पी कहीं, पी कहीं' का रसीला शब्द करती है जिसे सुनतेही सुनियोंके ध्यान दूट जाते हैं । यहाँ तक सब उदीपन है, आगे 'करि गान नाचहि अपहरा' आलम्बन है ।

४ 'करि गान नाचहि अपहरा' इति । ६३ (क) गोस्वामीजीने 'अभसर' शब्दको विगाड़ कर उसकी जगह भाव भरा हुआ 'अपहरा' शब्दका प्रयोग किया है । वे छल करने, मनको मोहित करने या चुपाने आदि हैं, अतः 'अपहरा' बहुतही उपयुक्त है । अपहरा=अप (=चुरी तरहसे) हरा (=छलनेवाली) । इससे मला कय किसिका मला संभव है ? ये सदा तपकी भ्रष्ट करती रहती हैं ।—यह समझकर 'अपहरा' ही प्रायः लिखते हैं । यथा 'हांहि सगुन मंगल सुभद करहि अपहरा गान । ६१ ।', इत्यादि । (ख) 'करि गान नाचहि "' का भाव कि अपने गान तान नृत्यसे मनको विशेष मोहित करनेके लिये आदि हैं । यथा 'सुसुंदरी करहि कल गाना । सुनत भवन छूटहि सुनि ध्याना ॥ ६१ ।' (ग) 'करि गान' को कोईकोई कल-हंस, पिक और शुकसे साथ लगाकर भी अर्थ करते हैं, इस तरह कि—कलहंस, शुक, पिक सरस ध्यानसे गान करते हैं और अपहरायेँ उनके गानके साथ नृत्य करती हैं । पुनः 'करि गान' को देहली-दीपक भी मानकर दोनों और लेकर अर्थ किया जा सकता है ।

दोहा—सकल कला करि कोटि विधि हारेउ सेन समेत ।

चली न अचल समाधि शिव कोपेउ हृदय-निकेत ॥ ८६ ॥

अर्थ—कामदेव सेनासहित करोड़ों प्रकारसे अपनी समस्त कलायें कफके द्वार गया । (पर) शिवजीकी अचल समाधि न ढगी, तब हृदयही जिसका घर है वह कामदेव कुपित हो उठा । ८६ ।

नोट—१ 'सकल कला' इति । 'सकल कला' मेसे कुछ ऊपर 'प्रगटेसि तुरत रचिर रितुराजा ।' से 'करि गान नाचहि अपहरा' तक लिखे गए । विशेष ६२६ (४७) में देखिए ।

वि० नि०—कामका सेनापति शृङ्गार हैं और हावभावादि सैनिक हैं । यथा 'सेनाधिपो मे शृङ्गारो हावाभावाश्रय सैनिकः ।' भाव चार हैं—स्थायी, सचारी, अनुभाव और विभाव । स्थायीके नव, संचारीके तेंतीस, विभाषके दो और अनुभावके अन्तर्गत हानके ग्यारह भेद हैं । कलाएँ चौंसठ हैं । यथा 'विभोका चास्तथा हावाश्रयः पट्टिलास्तथा । का० पु० ।' ये सब कलाएँ और हाव भाव अप्सराओंके नृत्यमें दिपाये गए ।

नोट—२ (क) 'हारेउ सेन समेत चली न "' इति । कुमारमंभव सर्ग ३ श्लोक ४० में कहा है कि उस समय अप्सराओंका गाना सुननेपर शिवजी ध्यानमें और भी जम गए । भला आत्मेश्वरोंकी समाधि छुटानेमें कोई विघ्न समर्थ हो सकता है ? यथा 'श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणैऽस्मिन् हरः प्रसख्यानपरो बभूव । आत्मेश्वराणां नहि जातु विघ्नः समाधिभेदप्रभवो भवन्ति ॥' पद्मपुराणमें भी कुछ ऐसा ही है—कामदेवकी कलाको समझकर वे योगभाषासे आघृत होकर दृढतापूर्वक समाधिमें स्थित हो गए । (ख) 'कोपेउ हृदय निकेत' इति । भाव कि हृदयही कामका घर है । शंकरजीने उसका अपने घरमें जानेका रास्ताही बंद कर दिया । उसे अपने घरमें जानेका रास्ता खोलना है । अतः वह क्रोधरूपी स्थायसे राह निकालनेकी युक्ति करने लगा । (३) भला कोई अपने घरसे निकाल दिया जाय, वसमें जानेका रास्ताही बंद कर दिया जाय, तो उसे क्रोध क्यों न होगा ? क्रोध हुआ ही चाहे । ये सब भाव 'हृदयनिकेत' और 'कोपेउ' में हैं । पुनः 'हृदयनिकेत' कहकर जनाया कि उसने इन्द्रियोंसे विषयोंमें प्राप्त कर दिया पर इन्द्रियों विषयोंको न प्राप्त हुई, विषय सामने प्राप्त होते हुये भी इन्द्रियोंने वध न ताका तब उसे क्रोध हुआ । पुनः भाव कि हृदय उसका निकेतन (घर) है, अतः वह हृदयमें विकार उत्पन्न करनेमें समर्थ होगा । इस तरह 'हृदयनिकेत' कहकर आगेकी सक्तता यहाँ प्रथमही जनाये देते हैं । ठीक ही है अपने घरमें अपनी बात चलती ही है । चलनीही चाहिए । अपनी गलीमें कुता भी घेर हो जाता है । विशेष आगे चौपाईमें देखिए ।

देखि रसाल* बिटप बर साखा । तैहि पर चढ़ेउ मदन मन साखा ॥ १ ॥

सुमन चाप निज सर संधाने । अति रिस ताकि श्रवन लागि ताने ॥ २ ॥

शब्दार्थ—रसाल=आमका वृक्ष । साखा (शाखा) =डाल । 'मापा'—'माप' क्रिया 'मत्त' और 'अमर्प' दोनोंसे बनी हुई मानी जा सकती है । 'मत्त' का अर्थ है—दूध, दूध छिपानेकी चालाकीसे कोशिरा । 'मर्प' सहनशीलताको कहते हैं । 'अमर्प' का अर्थ हुआ 'अधीरता' 'असहनशीलता' और इसीलिये 'रोप' और 'क्रोध' भी असहनशीलता और अधीरतासे होता है । आगे 'अव जनि कोउ मापै भट मानी ।' (२५२), 'मापे लखन कुटिल मे भौहे । रदपट परवत नयन रिसौहे ।' (२५२) और 'तुम्हरे लाज न रोप न मापा ।' (६. २४) तथा यहाँ 'माप' से 'न सह सकने और इसीसे रूठ वा क्रुद्ध होने का भाव निकलता है । 'रोप' अर्थ लक्ष्यार्थ है । 'संधानना' =धनुषकी प्रत्यक्षा चढाकर उसपर बाणको लगाना । रिस=क्रोध ।

अर्थ—आमके वृक्षकी एक भारी, मोटी सुंदर डाल देखकर कामदेव मनमें खिसियायर और क्रोधसे

*-विसाल—१७०४ । रसाल—१६६१, १७२१, १७६२, ६०, को २० ।

भरा हुआ उसपर जा पड़ा। १। अपने पुष्पधनुषपर अपने (पाँचों पुष्पके खास) बाण चढाए और अत्यंत क्रोधसे (लक्ष्य या निशानेमें) ताजकर उन्हें पान-पर्यन्त ताना (सींचा)। २।

नोट—१ 'देखि रसाल बिटप' इति। (क) आम शृङ्गाररसकी मूर्ति है। इसीसे आमपर चढ़ा। आमका नामही 'रसाल' रसवा आलय है और वामभी 'रसालय' है, शृङ्गाररसका रूपही है। (रस)। आमके वृत्तर चढनेके और भी भाव ये कहे जाते हैं,—निशाना लगाना है और निशाना ऊँचेसेही अच्छा लगता है। आजकलभी सिंहके शिकारके लिये मचान बाँचे जाते हैं जहाँसे सिंहपर निशाना लगाया जाता है। (ख)। अथवा, जहाँ शिवजी समाधिमें स्थित हैं उसके समीपही आमका वृत्त है। (प०)। वा, आमका वृत्त कामदेवका रथ है, अतः आमपर चढ़ा, मानों अपने रथपर चढकर युद्ध करनेको चला। अथवा, कामदेवने सोचा कि बाण मारकर इसके पत्तोंमें धिपभी सँचेंगे तिसमें शिवजी देख न सकें। (प०)। अतः आमपर चढ़ा। (ख) 'धर' से बड़ी श्रेष्ठ धौरोसे लड़ी हुई आदि जनाया।

२ किसी किसीवा मत है कि शिवजी आमकी छाँहमें समाधि लगाये बैठे थे, इसीसे कामदेव उसपर चढ़ा और कोई घटतले समाधिका लगाना और आमका वृत्त उसके पास होना कहते हैं। पर निशाना सामनेसे और बहमी कुछ दूरीसे विशेष ठीक होता है। पद्यपुराणमें लिखा है कि समाधिस्थलकी बड़ी देवदारुके वृत्तसे सुरोभित हो रही थी। और, कुमारसम्भकामें यही मत है, यथा—'व देवदारु वृत्तवेदिकाया शार्दूलवर्णं व्यवधानवचाम्। आशेनमात्मशरीरपातरिग्रहम्क सयमिन ददर्श ॥' (कु० सं० ३।४४) अर्थात् देवदारुके वृत्तके नीचे वेदिकापर व्याघ्रचर्म बिछाए हुए समाधिस्थ त्र्यम्बक शिवजीको कामदेवने, जिसकी मृत्यु निकट आ गई है, देखा। मानसमें शिवजीका निवास प्रायः घटतले देखा जाता है। पर किस्त स्थानपर श्रीरघुनाथजीने जनको दर्शन दिए और कहाँ, इसपर मानसकृपि चुप हैं।

३ आम, आमके पुष्प और आमके बीर से सभी कामदेवको अतिप्रिय हैं। कुमारसम्भमें नवीन आमप्रसन्नधोसहित आमके पुष्प और बीरको मदनका बाण कहा गया है। यथा 'सद्यः प्रजालोद्गमन्वारुरपते नीते समाप्तिं नववृत्तधारणे। निनेशायामास मयुद्धिरेकान् नामाक्षराणीय मनोभवस्य। सर्ग ३।१७।' अर्थात् आमके कोमल पत्तोंही जिनके पत्र हैं ऐसे नवीन बीररूपी बाणोंको तैयारकर बसतने उनपर भरमरोंको बिठा दिया है जो ऐसे तान पड़ते हैं मानों बाणोंपर नाम टोढ़ दिया गया है।

४ 'देखि' इति। पूर्व कहा था कि 'कोपेव हृदयनिकेत' और अब कहते हैं कि 'देखि रसाल' चढे। इस तरह पद्यपुराणका भावभी यहाँ जना दिया कि 'पहले वह वृत्तकी शाखासे भरमरकी भाँति मारकर करते हुये भगवान् शकटजीके कानमें होकर हृदयमें प्रविष्ट हुआ था पर ये उसके कुचकणको समझकर दृढतापूर्वक समाधिमें स्थित होगए। उनके योगमायासे आविष्ट होनेपर कामदेव जलने लगा, अतः यह वासनामय व्यसनका रूप धारण करके उनके हृदयसे बाहर निकल आया।' बाहर निकलनेपर 'देखि रसाल' कहा।

५ 'मन मात्सा' इति। जब मनुष्य अपने कार्यसाधनमें रुकावट देख खिसिया जाता है और वह भरण निश्चय जान लेता है तब उसका क्रोध और साहस बहुत बढ़ जाता है और उस दशामें वह बड़ा भारी काम कर डालता है। यही बात 'मन मात्सा' कहकर जनाई गई है।

६ 'सुमन चाप निज सर सधानें।' इति। (क) 'सधानें' बहुबचन क्रिया देकर 'निज सर' से पुष्पके पाँचों बाणोंका धनुषपर लगाना जनाया। अथवा, पद्यपुराणके अनुसार 'निज सर' से जनाया कि 'आमके बीरका मनोहर गुच्छ लेकर उसमें मोहनसूत्रा अनुसंधान किया'—यही उसका बाण था जो उसने चलाया। (ख) 'अति रिस ताकि अबन लागि तानें' इति। अभीतक तो कामदेव सेनाकी सहायता से काम करता रहा था। जब उसने देख लिया कि सेना अपना सब करतब (कर्तव्य) कर चुकी, कुछ बन न पड़ा, तब स्वयं अकेलाही समाधि छुटानेपर उद्यत हुआ। इसीसे यहाँ अब सेनाको नहीं लिखते। रिसमें आकर बीर मनुष्य अपना पूरा पूरा पुस्वार्थ करनेपर उद्यत हो जाता है, उसके बाण कराल हो जातेही हैं।

श्रीराम खरदूषणदि और श्रीराम-रावणादिके समारंभे इसके अनेक प्रमाण हैं। कानपर्यन्त प्रत्यंचा खींचनेका भाव यह है कि उसने उसमें अपना भरपूर बल लगा दिया। प्रत्यंचा जितनाही ताना या खींचा जाता है, बाणभी उतनेही अधिक वेगसे जाता है जिससे दुर्बेध्यकोभी भेदा जासकता है। मिलान कीजिए— 'तानि सरासन श्रवणं लागि पुनि छोड़ें निज तीर ॥ तब चले बान करल ॥ कोपेई समर श्रीराम। चले विसिखें निसित निकाम ॥' (३. १६-२० खरदूषण प्रसंग); वैसेही यहाँ 'सुमन चाप निज सर संधाने। अति रिसे ताकि श्रवणं लागि ताने। छोड़ें विषय विसिख ॥' पुनः रावणसमरमेंभी ऐसाही देखिए। यथा 'भए क्रुद्ध जुद्ध विरुद्ध'। तानेउ चाप श्रवणं लागि छोड़ें विसिखें करालं। राम मारणं गन चले ॥ ६।६०।', 'लैंचि सरासन श्रवण लागि छोड़ें सर एकतीस। ६। १०१।'—इससे रावणके प्राणही लेलिये। वैसेही यहाँ कामदेवनेभी देवताओंका काम करनेके लिये प्रबल शत्रु शिवजीके लिए कानतक शरासन खींचकर उनके हृदयको लक्ष्य करके अपने खास तीक्ष्ण बाण छोड़े और उन्होंने जाकर पूरा काम किया।

छोड़ें विषय विसिख कर लागे। छूटि समाधि संशु तब जागे ॥३॥

भएउ ईस मन छोशु विसेपी। नयन उचारि सकल दिसि देखी ॥४॥

शब्दार्थ—विषय=तीक्ष्ण।=पंच। ८३ (८) देखिये। विसिख (सं० विशिख)=बाण। छोभ (सोभ)=उद्वेग, चंचलता, प्रलयली। उचारना=प्रोलना।

अर्थ—(किर) तीक्ष्ण (पंच) बाण छोड़े (जो जाकर) हृदयमें लगे तब समाधि छूट गई और शिवजी जागे। ३। समर्थ शंकरजीके मनमें बहुत सोभ हुआ। उन्होंने नेत्र झोलकर सब दिशायें देखीं। ४।

नोट—१ 'छोड़ें विषय' इति। (क) सारी कलायें जय कारगर नहीं होतीं तब 'निज सर' से काम लिया जाता है। वैसे ही यहाँ सब तरह हार माननेपर उसने अपने खास पंचबाणोंका प्रयोग किया। 'विषय बाणोंके' संधानकी विषयता वा तीक्ष्णता दिखाते हैं कि उन्होंने जाकर शिवजीके हृदयको वेध डाला। यहाँ 'विषय' के दोनो अर्थ हैं। (ख) कामके पंचों बाण बड़े भयंकर हैं। यथा 'त्वदाशुगानां यद्वीर्यं तद्भीष्यं न भविष्यति। वृष्णवानाञ्च रीत्राणां ब्रह्माखाणाञ्च ताटशम्।' इनका बीर्य वैष्णवाञ्च, रीत्राञ्च और ब्रह्माञ्चसे भी अधिक है। कामदेवको ब्रह्माजीका घरदान था कि विष्णु, शिव और मैं भी तुम्हारे अखके पराधर्मी रहेंगे। यथा 'अहं विष्णुर्हरश्चापि तवात्सवशवर्तिनः। का० पु०।' (वि० त्रि०)। (ग) 'छूटि समाधि' इति। समाधि छूटी, अतः ध्यान जाता रहा। पूर्व कदा था कि—'मन थिरु करि तब संशु सुजाना। लगे बरन रघुनायक ध्याना।' तथा 'शिव समाधि बैठे सब त्यागी।'—अब बाण लगनेसे यह सब यातें जाती रहीं। ध्यान मन की एकाग्रतासे होता है तो जो मन स्थिर था यह अम अस्थिर हो गया, वैसा आगे कहते हैं—'भएउ ईस मन छोशु विसेपी।' ब्रह्माजीने जो कहा था कि 'पठबहु कामु जाइ शिव पाहीं। फरे छोशु संकर मन माहीं।' उस वाक्यको यहाँ चरितार्थ किया; अर्थात् वैसा यहाँ काम द्वारा बरबाके दिखाया गया, यह काम पूर्ण हो गया।

२ (क) 'भएउ ईस मन छोशु विसेपी' इति। 'विशेष सोभ' से कामके बाणकी 'विषयता' कही। 'पुण्यधनुपर पुण्यबाण चढ़ाकर उससे समाधि छुड़ाना, अपूर्ण कारणसे कार्यका उत्पन्न करना 'द्वितीय विभावना अलंकार' है।' (वीरकवि)। 'ईरा' का भाव कि श्रीरामजीकी माया ऐसी प्रबल है कि 'असोभ' और 'ईश्वर' अर्थात् ऐश्वर्यमान् समर्थ शिवजीतकका मन लुब्ध हो गया। (वै०)। (ख) शंका—'शिवजी तो श्रीरामजीके पानमें थे तब कामदेवसे उनके विघ्न क्यों हुआ?', समाधान—'शत्रु की तो आज्ञा थी कि—'अब घर राटोह जो हम बड़ेऊ' (७७)। 'जाइ विवाहहु मैलजहि' (७६) यह प्रसुने कहा था और इसीको हृदयमें धरनेका कहा था। शिवजीने यह आज्ञा शिरोधार्य भी की, यथा 'सिर धरि आयसु करिथ तुम्हारा।',

३ छोड़ें ३। † बान—१०२१, छ०, भा० दा०। विसिख—१६६१।

‘अज्ञा सिर पर नाथ सुम्हारी’ (७७) । परन्तु तत्पश्चात् इस आज्ञाका पालन न कर वे समाधिस्थ हो बैठे, उनकी आज्ञाको हृदयमें धरनेके धदले उन्होंने उनकी मूर्ति हृदयमें धर ली और श्रीपार्वतीजी तथा देवताओं का तुल्य हरना इस समय परम आवश्यक है । अतएव समाधिमें विघ्न हुआ । (दै०) । (ग) ‘नयन उचारि’ इति । इससे जनाया कि शिवजीकी समाधिमें नेत्र बंद थे । (पद्मपुराणकी कथाओं उनके नेत्र अधखुले थे और उनकी दृष्टि नासिकाके अग्रभागपर जमी हुई थी । उससे एकवाक्यता यों की जा सकती है कि पूर्ण जो नेत्र अधखुले थे और एक ओर ध्यानमें लगे हुये थे उनको उस ओरसे उठाकर पूरा सोला और सब दिशाओंमें देखा ।) नारदजीकी समाधिमें नेत्र खुले हुये थे, इसीसे यहाँ नेत्रोंका खोलना नहीं लिखा गया । पुनः, ‘उचारि’ से यह भी जनाया कि कामके किसी करतसे नेत्र नहीं खुले वरच मनमें बचलता आज्ञानेपर उसका कारण देखनेके लिये उन्होंने स्वयं नेत्रोंको खोला । (घ) ‘सकल दिशि देयी’—सब दिशाओंमें देखा कि चित्तके विकारका क्या कारण है, यथा ‘हेतु स्वप्नेतो विकृतेदित्त्वृद्दिशामुपान्वेषु ससर्ज दृष्टिम्’ (कु० स० सर्ग ३ । ६६) ।

सौरम पञ्चव मदनु विलोका । भएउ कोपु कपेउ त्रैलोका ॥ ५ ॥

तव शिव तीसर नयन उचारा । चितवत कामु भएउ जरि छारा ॥ ६ ॥

अर्थ—आमके पक्षोंमें (छिपे हुए) कामदेवको (उन्होंने) देखा (तो) उन्हें बड़ा क्रोध हुआ जिससे तीनों लोक कोंप उठे । ५ । तब शिवजीने तीसरा नेत्र खोला । देखते ही कामदेव जलकर राख ही गया । ६ ।

नोट—१ (क) ‘सौरमपञ्चव मदनु विलोका’ इति । पूर्वं कामदेवका आमकी मोटी डालपर बैठना कहा था, यथा ‘देखि रसाल बिटप घर साखा । तेहि पर चढेव मदनु मनु माखा’ और यहाँ लिखते हैं कि ‘सौरमपञ्चव मदनु विलोका’ । इसमें भाव यह है कि कामदेवने बाग मारनेके लिये बड़ा रूप धारण किया, इसीसे बड़ी मोटी शाखापर चढ़कर वहाँसे बाण छोड़े । बाण छोड़नेपर जगत्त्रोभ हुआ और शिवजी नेत्र खोल देखने लगे तब छोटारूप धरकर आमके पक्षोंमें छिप गया । (शिकारीकी पोशाकभी हरी होती है, पक्षे भी हरे, कामका शरीर भी श्याम ।) यथा—‘तदपञ्चव महँ रवेउ लुकाई’ (श्रीदनुमानजी)—(खरा) । ‘मदन विलोका’—कामदेवको देखा । दूसरा भाव कि देखकर जनाया कि अत्र तू सच ही ‘मदन’ हो जायगा तेरा ‘मद’ न रह जायगा, तेरा नाश ही किये देता हूँ । (ख) ‘भएउ कोपु कपेउ त्रैलोका’ इति । ‘कोप’ देखकर ऐसा अनुमान होता था कि प्रलय करना चाहते हैं ; इसीसे त्रैलोक्य कोंप उठा । एक बार सतीका मरण हुनकर कोप किया था सो सन देवता देखे हुए हैं कि दत्तयज्ञकी क्या दशा हुई । उसके पश्चात् यह कोप देखा तो भयभीत हो गए कि न जाने क्या कर दालें ? हमारे मित्र कामदेवका नारा न कर डाल ! (

२ (क) ‘तव शिव तीसर नयन उचारा’ इति । श्रीशिवजीके प्रत्येक सिरमें तीन तीन नेत्र हैं, इसीसे त्रिनेत्र वा त्रिलोचन भी उनका नाम है । चंद्रमा, सूर्य और अग्नि तीन नेत्र हैं, यथा ‘भारती वदन विष अदन सिध ससिपतग पाषक नयन’—(क० उ० १५२), ‘निठुर निहारिए उचारि दीठि भाल की’—(क० उ० १६६) । पहले दो नेत्रोंसे देखा कि कामदेव कहाँ छिपा हुआ है और तीसरा नेत्र उसको भस्म करनेके लिए खोला, क्योंकि जलाना काम अग्निका है । कोई-कोई महानुभाव ऐसा भी कहते हैं कि दो नेत्र सूर्य चन्द्ररूप जगत्की उत्पत्ति और पालन करते हैं और अग्निनेत्र प्रलय करनेवाला है । इसीसे त्रैलोक्ययासी कोंप उठे । कुमारसम्बन्धके अनुसार कामदेवको देखते ही तीसरे नेत्रसे अग्निज्वाला निकल पड़ी । (ल) तीसरे नेत्रसे जलानेके अनेक भाव टीकाकारोंने लिखे हैं जिनमें से कुछ ये हैं—

(१) तीसरे नेत्रसे जलाया क्योंकि काममी चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्षमें तीसरा है (१० प्र०) । वा, (२) यह तुच्छ जीव है, जो नेत्र घुटेनेहीसे काम चले तो शत्रु क्यों चलायें । (पजामीजी) ।

था, (३) कामका मनमें प्रवेश करनेका फाटक नेत्र है; इसलिये द्वारहीनपार मारा, भीतर न जाने दिया। (रा० प्र०)। या, (४) भीरामजी आपसे पार्वतीजीको प्रदक्ष्ण करनेको कह गये थे, उसमें काम समाधि छुटाकर सहायक हुआ, इसलिये नेत्रावलोकन क्रमा दृष्टि है। उसपर यह कृपा की कि अवतक तन होनेसे एक-देशीय था, अब सर्वदेशी बना दिया, यथा 'विनु वपु न्यापिहि सवहि अब' (८७)। (चै० रा० प्र०)।

—अग्निनेत्रसे चित्तचना और कामका भस्म होना, कारण और कार्य एकसाय होनेसे 'अक्रमति-शयोक्ति' अलंकार हुआ—(वीरकथि)।

नोट—३ 'चित्तवत' अर्थात् और सुलवे ही दृष्टि उसपर पचते ही वह भस्म हो गया, देर न लगी, देवता मुँहसे कुछ बात भी न कह सके। यथा—'खरन्नुदमि बहवा तुवोगादक्ष्य इणानु किं निष्पत्त ॥ क्रोध प्रभो । वर वरति चवतिर से मत्ता चान्ति । ताकस वदिमैवनेत्रमाममवावरोप गदन चकार ॥ ६० स० ३। ७१-७२।' अर्थात् कामदेवको देखते ही उनके तीसरे नेत्रसे अग्निज्वाला निकली और जपतक देवगणके मुखसे वचन निकलने-निकले कि हे प्रभो ! क्रोधको रोकिये, रोकिये, जपतक बनाने कामदेवको भस्मही कर डाला।

हाहाकार भएउ जग भारी । दरपे सुर भए असुर सुपारी ॥ ७ ॥

समुक्ति काममुख सोचहि भोगी । भए अकटक साधक जोगी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—हाहाकार—रोर, हलपल, हा हा 'हाय' हाय !—ये शोकके वचन हैं। दरपना=दरना, यथा 'एकहि दर दरपत मन मोरा। प्रसु महिदेव आप अति घोरा। १। १६६।' भोगी=इन्द्रियोंका सुख चाहनेवाले; विषयासक्त, विषयी; व्यसनी लोग। अकटक=कटक (कोटा) रहित=निष्कटक, विघ्ननाश-रहित; देखतका।

अर्थ—सत्तारमें यदा हाहाकार मच गया। देवता दर गये और दैत्य प्रसन्न हुये। ७। विषयी लोग काम-मुखको याद कर-करके शोकमच गये और साधक योगी निष्कटक हो गए। ८।

नोट—१ 'हाहाकार भएउ जग भारी। दरपे सुर' इति। दृष्टताओंने जब तारकामुरसे पीडित हो श्रीमहाजीसे जा पुकार की तब 'सब सन कहा दुम्हाइ विधि दनुबनियन तज होइ। समु मुक्त-सभूत सुत एहि जीतइ रन सोइ ॥ ८२ ॥ मोर कहा सुनि फरहु उपाइ।' श्रीमहाजीकी आज्ञानुसार देवताओंने शिवजीकी समाधि छुटानेके लिये कामदेवका भेजा था। आशिवजाने अग्नि नेत्र खोलकर कामदेवको भस्म कर दिया। देवता भयभीत हो गये हैं, क्योंकि कामही जब भस्म हा गया ता शिवजीके वारंसे पुन वरपत्र होना ही अन्तमय हो गया, पुन न वरपत्र होनेसे तारकामुरका वध नहीं हा सकता, अब असुर और भी सतायेंगे। जो कारण देवताओंके शोकका हुआ, यही असुरोंकी प्रसन्नताका हुआही चाह। दूसरा कारण मयका यह है कि इन लोगोंने कामदेवको समाधि छुटाने भेजा था, यह जानकर शिवजी हमे भा दब न दें। जैसे दक्ष-यज्ञमें दक्षकी सहायता करनेवाले सब देवताओं और मुनियोंकी भी भारी दब दिया गया था।—यह तो स्वर्गवासियोंके मयका कारण हुआ। पुन. भाव कि कामक नाशते तो सभीके चरोंका अब नाश ही हुआ, पितृतर्पणादि कौन करेगा ? इत्यादि। इससे जगत्के और लोगोंमें हाहाकार मचा।

२ 'समुक्ति काम मुख सोचहि भोगी -' इति। (क) विषयी लोगोंको चिन्ता हो गई कि अब विषय-सुख भोग कैसे करेंगे। मैथुन विषयानन्द आठ प्रकारका है; इसीसे विषयीका काममुख समभकर सोचना कहा। अथवा, व सोचते हैं कि कामदेव मर्य कर दिया गया तब ता हम अब कामवास्तना ही न पैदा होगी, अत. भोगके मुखसे अब हम सदाके लिये वचित रहेंगे। (ख) 'भए अकटक साधक जोगी' इति। साधक योगियोंके लिये काम काटा है अर्थात् शत्रु है; यथा 'भए कामवस जोगीस तापस पावैरिदि की फो वहे। ८२।' वे अकटक हो गए अर्थात् शत्रुहीन हो गए। यथा 'आए करे अकटक राजू। २२२२।'

३ ०८ यहाँतक शिवजीकी समाधि छुटानेके शरंगने कामदेवके तीन आज्ञामण या एकके वाद

एक करके तीन बार उपाय करना कष्टकर यह भी दिखाया गया है कि 'सिद्ध, विरक्त, महामुनि, योगीश, तापस' आदिसे श्रीशिवजी कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। सिद्धादिको मारने (कामवश करने) में न तो कामदेवका ही काम पडा और न उसकी सेनाका। वे तो उसके प्रभावमात्रसे ही मारे गए। देखिए कामदेव जब देव ताओंसे विदा होकर चला तब प्रथम उसने केवल अपना प्रभाव फैलाया, यथा 'तत्र आपन प्रभाउ विस्तारा' और इतनेहीसे उसने निज वस की-न्ह सकल ससारा।' कामके प्रभाव एव कीतुकका वर्णन 'तव आपन प्रभाउ विस्तारा' ८५ (५) से लेकर 'घरी न वाहू धीर' ८५ तक है। इस खेलमात्र (प्रभावदर्शनमात्र) से 'भए कामजस जोगीस तापस'। पर इसका किंचित् भी प्रभाव शिवजीपर न पडा।—यह प्रथम आक्रमण हुआ। शिवजीपर कुछ भी प्रभाव न पडनेसे वह रिसिया गया और प्राणोंपर खेलकर नसने दूसरा उपाय रचा। उसने रश्चिर ऋतुराजको प्रकट किया। वनकी परम सुभगता आदि उपाय रचे जिसे देख 'सुएहुं मन मनसिज जागा।' 'सुएहु मन' से जनाया कि सिद्ध विरक्त महामुनि 'योगी' और 'जोगीस तापस', तिनका पूर्वही कामके प्रभावसे ही पराजित होना कष्ट आए है, 'गनसे ये 'सुएहु मन' अधिक हैं, क्योंकि इनको प्रभावमात्रसे न पश कर सका था, इनके लिये विशेष उपाय रचना पडा था। ८६ (६)—८६ 'सुएहु मन' देखिये।—यह दूसरा आक्रमण है, जो 'मरतु ठानि मन रचेसि एपाई' ८६ (५) से लेकर 'सकल कला करि कोटि विधि हारउ सेन समेत।' (८६) तक बखित है।—यहाँ काम और उसकी सेनाकी कलाओंका बल दिखाया, पर इसका भी प्रभाव शिवजीपर न पडा। तब उसने स्वयं अपना निजका पुरपार्थ दिखाया जो 'कौंपेउ हृदयनिवेत' (८६) से 'छाढे विपम विसिउ हर लाग।' तक है। यह तीसरा आक्रमण है। इससे शिवजीकी समाधि छूट गई।

४ 'कामु भएउ जरि छारा' इस एक कारणसे ही कई विरोधी कार्य एकसाथ उपस्थित हो गए। देवता हरे, अक्षर सुखी हुए, भोगी चितित हुए और योगी निष्कटक हो गए। अत यहाँ 'प्रथम व्वाघात अलकार' है।

छन्द—भोगी अर्कटक भए पति-गति सुनत रति मुरुञ्जित भई।

रोदति बदति बहु भौति करना करत संकर पहिँ गई ॥

अति प्रेम करि भिनती विविध पिधि जोरि कर स-मुख रही।

प्रभु आसुतोप कृपाल शिव अबला निरपि बोले सही ॥

शब्दार्थ—रति-कामदेवकी भी जो दृक्के पसीनेसे उत्पन्न उनकी कन्या मानी जाती है। सबसे अधिक रूपवती और सौंदर्यकी साक्षात् मूर्ति होनेसे समस्त देवताओंके मनम, इसे देखकर, अक्षुराग उत्पन्न हुआ था, इसीसे इसका नाम 'रति' पडा। करना (करुणा)—बहु दुःख जो अपने प्रिय वशु इष्ट मित्रादिके वियोगसे उत्पन्न होता है। शोक। सही-सत्यही, सचमुच, निश्चय।

अर्थ—भोगी वैसदक हो गए। रति अपने पतिकी दशा सुनते ही मुरुञ्जित हो गई। रोद, पीटती है, यिलाप करती है, (इस तरह) बहुत प्रकारसे शोक करती हुई वह (कल्याणकर्ता) शक्रजीर शीत गई। अत्यन्त प्रेमसे बहुत प्रकारसे भिनती करके वह हाथ जोड़ सामने खड़ी रह गई। समर्थ, शीघ्र प्रसन्न होनेवाला, दयालु शिवको अबला (असहाय स्त्री) को दय बोलेही तो सही। (अर्थात् दुःखित देख रहा न गया, करुणा आगई और प्रसन्न होकर व शुभ वचन बोल ही पडे।)

नोट—१ (क) 'पति गति सुनत' इति। किससे सुना ? पदापुराण और कुमारसम्भव तो 'रति' का कामदेवके साथ कहीं जाना और आक्रमणम सहायक हाना कहा गया है, यथा 'समाधवेनाभिमतेन सरया रत्या च सा शकमनुप्रयात.। अगव्ययप्राथितकार्यसिद्धि. स्थान्वाश्रम हेमवत जगाम ॥' (कु० सं० ३. २३)। अर्थात् मदन अपने प्रिय सखा वसत और रतिके साथ हिमाचलपर शिवजीके आश्रमम यह निश्चय करके गया कि चाहे प्राण ही क्यों न चल जायँ पर देवकार्य सिद्ध कर दूँगा। इनके अनुसार रतिने कामदेव

को भस्मीभूत होते स्वयं देता। पर मानसकार यहाँ 'पति गति सुनत' अर्थान् दूसरोसे कामदेवकी गतिका सुनना लिखते हैं। इसीसे रतिका समीप होना नहीं पाया जाता। उससे दूर ही वह रही होगी। 'हाहाकार भएउ जग भारी'—यह देवताओंका हाहाकार सुनकर उसे कामदेवके भस्म होनेका हाल मिला अथवा नारदजीने समाचार दिया हो। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'कामदेवके विभाव प्रस्तुत कर दिया था, पर यहाँ अनुभावही नहीं हुआ, स्थायी भाव पुष्ट कैसे हो? अतः रतिका आगमन न होसका था। उसने पतिकी गति सुनी।' (ख) 'वदति'—यह रीति स्त्रियोगे प्रायः नित्य ही देखनेमें आती है कि मृतककी प्रशंसा करकेके रोती हैं, कहीं कहीं सिर और छातीभी पीटती हैं, ये सब भाव 'वदति' शब्दमें ध्वनित हैं। रामणके मरनेपर भी ऐसा ही हुआ था, यथा 'पति सिर देखत म्मोदरी। मुरझित विकल धरनि रसि परी ॥ सुवति-वृद्ध रोपत नठि घाई। तेहि ष्ठइ रावन पहि आई ॥ पतिगति देखि ते करहि पुकारा। छूटे कच नहि पपुप संभारा ॥ वर ताड़ना करहि विधि नाना। रोयत करहि प्रताप बराना ॥ तत्र यल नाय बोल नित धरनी। तेजहीन पावक ससि तरनी। सेउ कमठ सहि सकहि न भारा। सो तनु भूमि परेउ भरि छारा ॥ वरन कुबेर मुसेस समीरा। रन सनमुख धर काहु न थोरा ॥'... 'तव वस त्रिधि प्रपच सब नाथा।' (६।१०३)। ऐसा ही यहाँ भी समझ लेना चाहिये। (ग) 'वदति करना करत' इति। 'कुमारसभय' सर्ग ४ में रतिका विलाप कालिदासजीने वर्णन किया है। उसमेंसे चिकित् यहाँ लिखा जाता है।—हे प्राणनाथ! तुम्हारा सुन्दर शरीर इस दशाको प्राप्त देखकरभी मेरा हृदय विदीर्ण नहीं होता। हा! कौन कौसी कठोर होती है। हे पति! तुम जो यह कथा करते थे कि तू मेरे हृदयम रहती है, मेरी मिया! वे बचन तुम्हारे कहीं गए? वे बचन तो आज मुझे छल ही प्रतीत होते हैं, नहीं तो तुम्हारा शरीर नष्ट होनेपर 'रति' नष्ट क्यों न हुई? "

तुम्हारे हाथोंसे बना हुआ पसन्त सम्बन्धी पुष्पोंका वह आचरण मेरे अज्ञापर वर्तमान है, परन्तु यह तुम्हारा सुन्दर शरीर नहीं दिखाई देता। ऊर देवताओंके स्मरण करनेपर मेरे पैरोंमें महावर समाप्त किए बिना ही तुम चले गए थे, अब आकर उसे पूरा तो करो। "हे पति! तुमसे अलग होकर मैं छनभरभी जीती रह सक्ती, यह निन्दा अवश्य मुझे प्राप्त होगी। हे कामदेव! इस समय दर्शन दो। यह पसन्त तुम्हारा दर्शन चाहता है, पुष्पोंका प्रेम स्त्रियोंमें स्थिर भले न हो, पर मित्रोपर तो अवश्य ही होता है। "दुःसह दुःखसे मेरा रंग धूसरा हो गया है। मुझे देखो तो सही! हे वसन्त! देखो चन्द्रिका चन्द्रके साथ जाती है, यिजती मेयके साथ नष्ट होता है, सा पतिके मार्गमें जानेवाली है, वह जड़ भी जानते हैं, मुझे अनि देख कर तुम पति के समीप पहुँचा दो।" (श्लोक ५-३८)।—यहाँ सब यह भौतिकी कथा है।

(घ) 'संरु रपि गइ'। शंकर शब्दकी सार्थकता उनके आचरणमें प्रकट कर दिखाई है। कल्याण कर्ता उनका नाम ही है। अतः व कल्याण करेंगे, अतः शंकरके पास गई और उन्होंने कल्याण किया भी।

२ 'अति प्रेम करि विनती' इति। इससे जनाया कि 'रोदति वदति बहु भाति करना करत' ये शिवजीके पास पहुँचनेके पूर्व मार्गमें चलते हुए समयकी दशाका वर्णन है। समीप पहुँचनेपर 'अति प्रेम' से विनती करने लगी। पद्मपुराणमें उसकी 'विविध भातिकी विनती' विस्तारसे है। कल्याणमय, शरणद,

३ पद्मपुराण छन्दोत्तरमें पुलस्त्य भीष्मसवाद्भे मदनदहनप्रसंगकी कथा भी है। पुलस्त्यजी कहते हैं—कामदेवको भगवान् शिवके हुद्दारकी ब्वालासे भस्म हुआ देख रति उसके सखा वसन्तके साथ जोर-जोरसे रोने लगी। फिर वह त्रिनेत्रधारी भगवान् चन्द्रशेखरकी शरणमें गई और धरतीपर घुटने टककर स्तुति करने लगी।

रति बोली—जो सबके मन हैं, यह जगत् जिनका स्वरूप है और जो अद्भुत मार्गसे चलनेवाले हैं उन कल्याणमय शिवको नमस्कार है। जो सबको शरण देनेवाले तथा प्राकृत्युष्णोंसे रहित हैं उन भगवान् शंकरको नमस्कार है। मर्त्तकी अनोखाक्षित वस्तु देनेवाले महादेवको प्रणाम है। कर्मोंको उत्पन्न करनेवाले

मनोवामिन्द्रित प्रदान करनेवाले, इत्यादि विशेषणोंको दे देकर उसने वारंवार नमस्कार करके अन्तमें अपना मनोरथ इस प्रकार कहा है—मैं अपने प्रियतमकी प्राप्तिके लिये सहसा आपकी शरणमें आई हूँ। भगवन्! मेरी कामनाको पूर्ण करनेवाले और यराको बदानेवाले मेरे पतिको मुझे दे दीजिये। मैं उनके विना जीवित नहीं रह सकती। पुरोदेश्वर! भ्रियाके लिये प्रियतम ही नित्य सेव्य है। आपही इस भुवनके स्वामी और रक्षक हैं। आप परमदयालु और भक्तोंका दुःख दूर करनेवाले हैं।

३ 'प्रमु' आसुतोप कृपाल शिव' इति। 'प्रमु' का भाव कि आप समर्थ हैं। कर्तुं शक्तुं, होनी-अनहोनी, संभव असंभव आप सब कुछ कर सकते हैं। कामदेवको जला दिया, उसे जिला भी सकते हैं। 'आसुतोप' हैं अर्थात् कोई आपका कितना ही अपराध क्यों न करे पर यदि फिर दीन होकर दिनती करे तो आप इसके पूर्ण कृत अपराधोंपर किंचित् भी विचार न करके उसपर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ॥ प्रीति एवं क्रोध तीन प्रकारके कहे गए हैं—उत्तम, मध्यम और निरुष्ट। यथा—'उत्तम मध्यम नीच गति पाहन चिकता पानि। प्रीति परिच्छा तितुन को वैर ग्यतिक्रम जानि। दोहावली ३५२।' आपका क्रोध उत्तम है, शीघ्र मिट जाता है जैसे पानीकी लकीर। 'कृपाल' हैं, प्रसन्न होकर शीघ्र कृपा करते हैं, रतिपर भी कृपा करेंगे। 'शिव' अर्थात् कल्याणस्वरूप हैं। कामदेवके विना सृष्टि कैसे बढ़ेगी? देवताओंका कल्याण कैसे होगा? यह सब सम्भकर कल्याणका उपाय करेंगे। (ग) 'अवला निरखि' इति। प्रथम 'प्रमु' कहकर 'अवला निरखि' कहनेका भाष कि असहाय, असमर्थको देखकर समर्थकीसी बात कहेंगे, कृपा करेंगे, कृपा न करनी होती तो मौन रह जाते, बोलते नहीं। 'अवला' नाम ही यहाँ दीनता, निर्बलता, पराधीनता, असहायता और पतिविहीनता सूचित कर रहा है। 'अवला' का अर्थ है—'नहीं है बल जिसके'। श्री पराधीन है पर जयतक पति रहता है तबतक उसे पतिके बलसे बल रहता है। पतिके मर जानेपर, एकमात्र बल जो उसको था, वह भी न रह गया और वह यथार्थ ही 'अवला' हो गई। इसीसे 'अवला' शब्द बहुत ही उत्तम यहाँ प्रयुक्त हुआ है। (घ) 'बोले सही'। ॥ यहाँ दिखाया कि जब विनती मन, कर्म, वचन तीनों से की जाती है तब देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। रतिने मन, वचन, कर्म तीनोंसे विनती की। यहाँ 'अति प्रेम' से मन, 'करि विनती' से वचन और 'जोरि कर' से कर्म सूचित किया गया। इसीसे शिवजी शीघ्र प्रसन्न हो गए। ग्रन्थमें इसके उदाहरण सर्वत्र हैं।

नोट—४ ॥ यहाँ तक मदनकी चढ़ाई और दहन प्रसंगमें चार हरिगीतिका छन्द आए हैं। चार छन्दोंके प्रयोगका भाष यह कहा जाता है कि यहाँ कामदेवने चार चतुष्टयोंको विजय किया है—(१) तप, योग, ज्ञान, वैराग्यको। (२) देव, मनुष्य, तिर्यक् और स्व्यावरको। (३) चारों बलों और (४) चारों आश्रमोंको। वे० भू० प० रामकृष्णदासजी कहते हैं—(क) यहाँके चारों छन्द कामसंबंधी ही हैं। परन्तु तीन छन्दोंमें 'रतिनाथ', 'काम' और 'मनोभव' शब्द क्रमशः स्वतंत्ररूपसे आए हैं और चौथेमें रतिकी गौणतामें आया है। प्रथम छन्दमें 'रतिनाथ' का भाष है—रति (आसक्ति) + नाथ (नाथवंशने) अर्थात् जिसने सबको अपनेमें आसक्त (अर्थात् कामासक्त) करके बंध लिया है। इस अर्थका स्पष्टीकरण

भृहेश्वरको नमस्कार है। देव। आप ललाटमें चन्द्रमाका चिह्न धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपकी लीलाएँ असीम हैं। उनके द्वारा आपकी उत्तम स्तुति होती रहती है। नृपभराज नंदी आपका याहन है। आप दानवोंके तीनों पुरोंका अंत करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र प्रसिद्ध हैं और नानाप्रकारके रूप धारण किया करते हैं, आपको नमस्कार है। कालस्वरूप आपको नमस्कार है तथा काल और कल दोनोंसे अतीत आप परमेश्वरको नमस्कार है। आप चराचर प्राणियोंके आचारका विचार करनेवालोंमें सबसे बड़े आचार्य हैं। प्राणियोंकी सृष्टि आपहीके संकल्पसे हुई है। आपके ललाटमें चन्द्रमा शोभा पाते हैं।

दोहोंमें किया गया है, यथा—'भए सकल बस काम'। दूसरे छन्दमें 'काम'—शब्द देनेका भाव कि ब्रह्मांडभरको वश करनेमें उसे क्वचित् भी प्रयास नहीं करना पड़ा। ब्रह्मांडको वश करना उसका एक कौतुक मात्र था। इसीसे दूसरे छन्द में 'काम' शब्द दो बार आया है—'भए कामबस जोगीस' और 'काम कृत कौतुक अर्य'। कामवश होना कहकर फिर यह भी उसी 'काम' शब्दसे बताया कि कामने सबको कैसे वशमें कर लिया। काम=इच्छा। कामकृत=इच्छामात्रसे किया। अर्थात् उसने कौतुककी इच्छा मात्रकी, वस सब वशीभूत हो गए। प्रथम दो छन्दोंमें दिखाया कि इच्छामात्रके कौतुकसे जीवित-मनवालोंको वशमें कर लिया और तीसरे में दिखाया कि 'सुये' मन को सहायकोंकी कृपाद्वारा वश किया और स्वयं सुये मनमें प्रवेश करके उसे जगया। इसीसे यहाँ 'मनोभव' नाम दिया गया। जब अपनी इच्छामात्र तथा साधियोंकी सहायतासेभी शिवजीको न लुब्ध कर सका तब शरीरके बलका प्रयोग किया और शरीरसे विनाशको प्राप्त हो गया। चौथेमें रतिकी गौरवतामें कहकर जानाया कि रतिकी याचनासे (यहाँ 'नाथ' धातु 'याचने' अर्थमें है। उसे शक्ति एवं शरीर प्राप्त हुआ। शक्ति तुरन्त ही प्राप्त हो गई, इससे उसे पहले कहा। शरीर कालान्तरमें प्राप्त हुआ, अतः उसे पीछे कहा।

(ख) कर्मकांडी और शुष्क ज्ञानवाले ज्ञानियोका वश होना और उपासकोंका उद्यारना कहा। शिवजी ज्ञानी उपासक हैं अतः काम उनसे डर गया और उन्होंने उसपर निमह-अनुमह भी किया। ज्ञानी उपासकोंसे काम डरता है, यथा 'नाद विन्दु भगत पुनि ज्ञानी' अतः 'कामकला कन्तु मुनिदि न व्यापी। निज भय डरेष मनोभव पापी।'

दोहा—अब तें रति तब नाथ कर होइहि नाथु अनंगु।

बिनु वपु व्यापिहि सवहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु ॥८७॥

शब्दार्थ—अनंग=विना अंगका; कामदेवका नाम है। प्रसंग=शत।

अर्थ—हे रति ! अपनेसे तेरे स्वामीका नाम 'अनंग' होगा। वह सबको विना शरीरहीके व्यापेगा।

(यदि वह कहे कि मुझे तो उससे सुख न होगा तो उसको सान्त्वना देनेके लिये स्वयं ही यह भी कहते हैं (कि) और अब तू अपने पतिसे मिलनेकी बात सुन। ८७।

नोट—१ (क) 'होइहि नाम अनंगु' इति। अर्थात् अबसे कामदेवका नाम मात्र रहेगा, शरीर न रहेगा, पर क्रियाकारिता रहेगी। केवल तेरे मिलापके लिये मैं उसे शरीर देता हूँ। (ख) 'बिनु वपु व्यापिहि'—यह अनुमह है, प्रसाद है। इस आशीर्वादसे संसारका काम होता रहेगा। 'बिनु वपु व्यापिहि सवहि'—प्रसन्नताका फल है। अभीतक वह एकदेशीय था और 'अब सबको विना अंगके ही व्यापेगा', इस आशीर्वाद से वह सर्वदेशीय, सर्वव्यापी बन गया। (ग) 'सुनु मिलन प्रसंग' अर्थात् कब और कहाँ वह तुमसे संशरीर मिलेगा अब यह भी बताता हूँ सो सुन। उसको प्रद्युम्नजीकी प्राप्ति कैसे हुई यह प्रसंग श्रीमद्भागवत स्कंध १० उत्तरार्ध अ० ५५ में है।

जब जदुवंस कृष्णु अवतारा। होइहि हरन महा महिभारा ॥ १ ॥

कृष्णतनय होइहि पति तोरा। बचनु अन्यथा होइ न मोरा ॥ २ ॥

रति गवनी मुनि संकर-नानी। कया अपर अब कहाँ बखानी ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—यदुवंस (= यदुवंश) = राजा यदुका कुल। राजा यथातिके वड़े पुत्रका नाम, यदु था जो शुक्राचार्यकी लड़की देवयानीसे पैदा हुआ था। यथातिने जब उससे युवावस्था मेंगी और उसने वृद्धावस्थाके धदलेमें अपनी युवावस्था देना स्वीकार न किया तब यथातिने शाप दे दिया। शापकी बात श्रीकृष्णजीने स्वयं उपमनेसे कही है। यथा 'यथातिशापाद्यदुभिर्नासितव्यं नृपास्ते। भा० १०।४५।१३।' अर्थात् हम यादवोंको शाप है, इससे हम राक्षसोंसँशसनपर नहीं बैठ सकते। १० पु० भूमिखण्डमें लिखा है

कि ययातिने शाप दिया कि 'तेरा धरा राज्यहीन होगा । उसमें कभी कोई राजा न होगा' फिर यदुकी प्रार्थना-पर कि मैं निर्दोष हूँ, मुझ हीनपर क्या कीजिए, राजाने प्रसन्न होकर चर दिया कि भगवान् तेरे धंशमें अंशोंसहित अवतार लेंगे, उस समय तेरा उल शापसे मुक्त और पवित्र हो जायगा । यदुचराका वर्णन भा० । ६ । ३० में दिया है ।

अर्थ—जन्म पृथ्वीका भारी भार हरण करनेके लिये यदुवंशमें (भगवान्का) श्रीकृष्णवतार होगा । १। तब श्रीकृष्णजीका पुत्र (प्रद्युम्न) वेरा पति होगा । मेरा वचन असत्य नहीं होता । २ । श्रीशंकरजीके वचन सुनकर रति चली गई । अब दूसरी कथा विस्तारसे कहता हूँ । ३ ।

नोट—१ (क) 'जय जदुवंस ' इति । अर्थान् द्वापरके अन्तमें । इससे जान पडता है कि पार्वती-जन्म-तप तथा मदन-दहन यह सब समवत ' त्रेताही में हुआ । (ख) 'हरन महि भारा' इति । द्वापरमें बहुतसे राक्षसही मनुष्यरूप धारणकर पृथ्वीपर आए थे, यथा 'भूमिर्दत्तपठ्याजवैत्यानीकशतामुते । आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरण ययौ । भा० १० । १ । १७ । अर्थान् जरासंध, कंस, शिशुपाल, बक्रांत, दुर्योधनके भाई इत्यादि सब पूर्व जन्ममें राक्षस थे । इन्हींका नाश करनेकेलिये भगवानने यदुवंशमें अवतार लिया । ये सब भूमिपर भारस्वरूप थे । भा० १ । ३ । २३ में भी कहा है । यथा 'एकोनविंशो विरातिमे वृष्णिषु प्राप्य जन्मती । रामकृष्णाधिति भूषो भगवानहरद्वरम् ।' अर्थान् यदुवंशमें बलराम और कृष्णरूपसे जन्म लेकर पृथ्वीका भार उतारा ।

२ 'कृष्णतनय होइहि पति तोरा' इति । भा० १० उत्तरार्ध अ० ५५ में कथा है कि श्रीकृष्णजीके पुत्र प्रद्युम्नजीको सूतिकागृहसेही शंभुरासुर उठा ले गया था, जब वे दस दिनोंके भी न थे और लेजाकर समुद्रमें डाल दिया था । यहाँ एक बलवान् मत्स्यने उनके निगल लिया । दैवयोगसे यह मत्स्य एक मछु थाहके जालमें फँसगया । धीवरलोग उसे राजाकी भेटके योग्य समझकर उस मत्स्यको शबरके निकट लेगाए । शंभुरासुरके रसोइयेने जब उसका पेट चीरा तो उसमेंसे एक सुंदर बालक निकला । उन्होंने लेजाकर उसे मायावतीको दे दिया जो शंभुरासुरके यहाँ रसोईकी देखभालका काम करती थी । मायावतीको बच्चा आश्चर्य्य हुआ । नारदजीने उसी समय आकर उसे बताया कि यह कामदेवका अवतार है । मायावती पूर्वकी रति थी जो इस रूप और नामको धारणकर अपने पतिकी प्रतीक्षा कर रही थी । नारदजीसे मालूम होनेपर वह उनका पालन करनेलगी । मायावतीने प्रद्युम्नको सब वृत्तत पूर्व और वर्तमान जन्मका बताया और प्रद्युम्नको मोहनी माया सिलाई जिससे वे शंभुरासुरकी मारसके । शंभुरासुरके बंधके बाद पति-पत्नी दोनों श्रीरुक्मिणीजी (प्रद्युम्नजीकी माता)के पास गए । खोए हुए बेटेको पाकर सब प्रसन्न हुए । हिंदीशब्दसागरमें न जाने कहाँसे किस प्रमाणसे यह लिखा है कि प्रद्युम्नके पुत्र अनिरुद्ध कामदेवके अवतार कहे गए हैं । जो भी हो यदि ऐसा कहीं प्रमाण हो भी तो भी वह न तो गोस्वामीजीका संमत है न शंकरजीका और न भगवतका । भा० १० । ३० ५५ के 'कामदसु वासुदेवाशो दय्य प्रासुद्रमन्युना । देहोपपत्तये भूयस्तसेव प्रत्य पद्यत । १ । स एव जातो वैदर्भ्या कृष्णवीर्यसमुद्भव । प्रद्युम्न इति विख्यात' सर्वतोऽनवम पितु । २ ।' अर्थान् वासुदेवके अश कामदेवने रुद्रद्वारा भस्म किये जानेपर पुनः शरीर प्राप्तिके लिये वासुदेवहीका आश्रय लिया । वह कामदेवही भगवान् कृष्णके वीर्यद्वारा रुक्मिणीजीके गर्भसे प्रद्युम्नरूपसे उत्पन्न हुआ ।—इस उद्धरणसे प्रद्युम्नजीकाही रतिपति होना स्पष्ट है ।

३ (क) 'होइहि पति तोरा' का भाव कि तप तेरा पति अनंग न रहेगा, सदेह होकर तुम्हको पति-सुख देगा । (ख) 'वचन अन्वया होइ न मोरा' इति । अन्वया=ज्यर्थ, असत्य, निष्कन । शिवजी न भी कहते तब भी वचन भूटा नहीं हो सकता था । यह जो कहा वह केवल उसके विश्वास और परितोषके लिये । ऐसेही श्रीरामजीके वचन श्रीमनुशतह्पाजी—प्रति और मुमुक्षुप्रति हैं,—'पुरत्र में अभिलाप तुझारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना । अंतस्थान भय भगवाना ॥ १५२ ।', 'मुनि

पुनि सत्य कहौं तोहि पाहीं । मोहि सेवक सम प्रिय कोउ नाहीं ॥...भ्रमतिवन्त अति नीचउ प्राणी । मोहि प्रानमिय अस्सि मम वानी ॥ ७०६ ॥' इसीतरह नारदप्रति भगवान्के वचन हैं,—'जेहि विधि होइहि परमहित नारद सुनहु तुझार । सोइ हम करव न आन कछु वचन न मृपा हमार ॥ १३२ ॥'—इत्यादि । (२२२) ।

४ (क) 'रति गवनी मुनि संकर वानी' इति । श्रीशंकरजीकी वाणी अर्थान्त कल्याणकारी कथाकी इति यहाँ लगाई । 'रतिवति वदति बहु भोंति करुणा करति सकर पहिं गई' उपक्रम और 'रति गवनी मुनि संकर वानी' उपसंहार हैं । रतिको सद्यः पतिकी प्राप्ति नहीं हुई, अतः वह हर्षित नहीं है और दूसरे युगमें मिलनेकी भूष आशा है, इससे उसे विपाद भी नहीं है । अतः हर्ष-विपाद कुछ न कहकर 'रति गवनी' मात्र कहा गया । 'अथला निरगिय बोले सही' और 'रति गवनी' के बीचमें शंकरवाणी है । ७३ मदन-दहन प्रसंग यहाँ समाप्त हुआ । यह सब कथा श्रीरामचरितके अन्तर्गत है, जो 'सुनहु सभु कर चरित सुहावा' ७५ (६) पर प्रारंभ हुआ था । (ग) 'कथा अपर अउ कहौं बखानी' । यहाँसे अउ पार्वती विधाहकी कथा प्रारंभ होती है । 'अपर' अर्थान्त शिवसमाधि, मदनदहन और रतिवरदानकी कथा कही, अब दूसरी कथा कहते हैं ।

श्रीशंभुचरितान्तर्गत मदन-दहन-प्रसंग समाप्त हुआ ।

(शंभुचरितान्तर्गत)

उमा-शंभु-विवाह-प्रसंग

देवन्ह समाचार सब पाए । ब्रह्मादिक वैकुण्ठ सिधाए ॥ ४ ॥

सब सुर विष्णु विरंचि समेता । गए जहाँ शिव कृपानिकेता ॥ ५ ॥

अर्थ—देवताओंने सब समाचार पाए । ब्रह्मा आदि (सब देवता) वैकुण्ठको चले । ४ (यहाँसे) विष्णु और ब्रह्माजी सहित सब देवता जहाँ कृपाके धाम श्रीशिवजी थे, वहाँ गए । ५ ।

नोट—'देवन्ह समाचार सब पाए' इति । नारदजीने रतिको मदनदहनकी सूचना दी, फिर उसको बरदान हांतेही उन्होने देवताओं और ब्रह्माजीको खबर दी । ब्रह्माजीने कहाही था कि शंकरजीकी समाधि छूटनेपर हम जाकर उनका खबरदस्ती विवाह करवायेंगे; अतः देवता तुरंत ब्रह्माजीके पास समाचार पातेही पहुँचे । अथवा, कामदेवको शिवजीके पास भेजकर वे ब्रह्मलोक या ब्रह्माजीकी कचहरीमें ही बने रहे, अपने अपने स्थान का लौट न गए थे, इसीसे 'तव विरंचि यहिं जाइ पुकारे' कहकर यहाँसे उनका लौटना नहीं कहा । यथा 'एहि विधि भलेहि देवहित होई । मति अति नीक कहै सबु कोई' । यह कहकर ब्रह्मा 'प्रस्तुति सुरन्ह कीन्हि अति हेतू' यह कहते हैं । अतः यहाँ नारदजीसे समाचार मिलनेपर तुरत ब्रह्माजीको साथ लेकर वे वैकुण्ठ श्रीविष्णु भगवान्के पास गए । 'सब' अर्थान्त मदनका प्रभाव फैलाना, कोटि कलायें रचना, फिर स्वयं पंचबाण चलाना, त्रिनेत्रका उसे भस्म करना और रतिको बरदान देना, यह सब समाचार ।

२ 'सब सुर विष्णु विरंचि समेता' से जनाया कि भगवान् विष्णुको साथ लेनेके लिए वैकुण्ठ गए थे । ७३ स्मरण रहे कि अन्यत्र भी लिखा गया है कि विधि, हरि, हर ये त्रिदेव जगतके कार्यके लिए एक-पादविभूतिमें रहते हैं । जिसके द्वारा जो कार्य होनेको होता है उसके पास अन्य दो जाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं । उसी तरह यहाँ भी ये दोनों शिवजीके पास गए । त्रिपाठीजीका मत है कि बरिआइ विवाह कराना है और विष्णुपर शिवजीकी बड़ी प्रीति है, इनको ले चलनेसे शिवजीपर अधिक दबाव पड़ेगा । इसलिये सब वैकुण्ठको गए ।

३ 'गए जहाँ शिव कृपानिकेता' इति । अभी कृपा करके रतिको बरदान दिया ही है, यथा 'प्रसु आमुतोप कृपाल शिव' । अतः 'कृपानिकेत' विशेषण दिया । पुनः भाव कि देवताओंने कामको विघ्न करने

भेजा तब भी इनपर स्त्र न होकर वृषा ही करेंगे, इनकी प्रार्थना स्वीकारकर सनका दुःख हर्नेगे, यह जनानेके लिये प्रारम्भमे ही यह विशेषण वीजरूपसे दिया ।

पृथक् पृथक् तिन्ह कीन्हि प्रसंसा । भए प्रसंन चंद्र अवतंसा ॥ ६ ॥

बोले कृपासिंधु वृषकेतू । कहहु अमर आए केहि हेतू ॥ ७ ॥

कह बिचि तुझ प्रभु अंतरजाभी । तदपि भगतिवस चिनवौं स्वामी ॥ ८ ॥

अर्थ—उन सत्रोने अलग अलग शिवजीकी स्तुति की । चन्द्रशेखर श्रीशिवजी प्रसन्न हुए । ६ । क्यासागर धर्मकी ध्वजा शिवजी बोले—हे देवताओ । कहिये, आप किसलिये (कैसे) आए ? । ७ । ब्रह्मा जीने कहा—हे प्रभो । आप अन्तर्यामी हैं (सबके हृदयकी जानते ही हैं), तथापि, हे स्वामी ! भक्तिवश मैं आयेसे घिनती करता हूँ । ८ ।

नोट—१ 'पृथक् पृथक्' इति । (क) सब स्वार्यके लिए आए हैं, अर्थांथी हैं और आसैं भी हैं, इसीसे सत्रने अलग अलग स्तुति की, जिसमें शिवजी प्रसन्न हो जायें । (ख) 'भए प्रसन्न चंद्र अवतसा' इति । अवतस—टीका, भूषण, शिरोभूषण । 'चंद्र अवतंसा' = चन्द्रमा जिनका शिरोभूषण है = चन्द्रशेखर । 'चन्द्रअवतस' विशेषणका भाव—(१) क्षीण, हीन, दीन, दुर्बलको आश्रय देनेवाले हैं । देवता लोग इस समय अपने लोकांसे निकाले हुए, यज्ञभागसे वंचित क्षीण, दुर्बल तथा ऐश्वर्यके क्षिनजानेसे, 'सुख संपत्ति-रीते' हो जानेसे दीन और दुःखित हैं; इनको भी आश्रयदाता होंगे । (२) चन्द्रमाको आश्रय देकर जगत्सुख बना दिया, वैसेही देवगणकी रक्षाका उपाय करके इनको फिरसे ऐश्वर्यसंपन्न करके उनकी प्रतिष्ठा स्थापित कर देंगे । (३) चन्द्रमा गुरुद्वेही और वक्र है, और देवताओने भी स्वार्थवश जगद्गुरु शंकरजीका अपराध किया, तो भी जैसे चंद्रमाको अपनाया वैसेही इनको अपनायेंगे । (४) चन्द्रमा शरदातपको धरता है वैसेही शिवजी देवताओके संतापको हर्नेगे । (५) दक्षने चन्द्रमाको शाप दिया, उसी दक्षने सतीजीका अपमान किया । जैसे दक्षसे प्राप्त चन्द्रमाको आपने ग्रहण किया वैसे ही दक्षसे अपमानित सतीको जो अब पार्ष्णीरूपम है आप स्वीकार करेंगे । इत्यादि ।

२ यहाँ पतानीजीने यह शंका की है कि—'देवताओमे भगवान् विष्णु और ब्रह्माजी भी थे । इनको शिवजीने न प्रणाम ही किया और न अभ्युत्थानका शिष्टाचार किया । यह क्यों ?' और इसका समाधान यह किया गया है कि शिवजीके व्याख्यदेव श्रीरघुनाथजी हैं, इनको छोड़ वह और किसीको बडा नहीं मानते, यथा 'रघुकुलमनि मम स्वामि सोह कहि सिध नाएउ माथ । ११६१' परन्तु भा० ४ । ६ । ४० 'स तूलभ्यगतमात्मयोनि सुरामुरघोरभिवन्दिताइभिः । उत्थाय चक्रे शरसऽभिवन्दनमहंतमः कस्य यथैव विष्णुः ॥' (अर्थात् सुरेश तथा असुरेशांसे भी वन्दित शंकरजीने ब्रह्माजीको आया हुआ देख इस तरह सिर झुकाकर और नठकर प्रणाम किया जैसे भगवान् विष्णु वामनरूपसे कश्यपजीके पुत्र हानेसे कश्यपजीको प्रणाम करते हैं) । एव भा० ४. ७. २२ 'प्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्रन्यत्तनायकाः ।' (अर्थात् दत्तयज्ञशालामे भगवान् विष्णुको आये हुये देव ब्रह्मा, इन्द्र, शिवजी आदिने उठकर इनको प्रणाम किया ।), इन प्रामाणिक वाक्योंसे विरोध पड़ता है । इनमे शिवजीका ब्रह्माजी एव भगवान्को प्रणाम करना स्पष्ट कहा है । इसका समाधान ८८ (५) के नोट २ मे भी कुछ लिखा जा चुका है ।

विषु विविध पुराणोंके देखनेसे प्रत्येक पक्षपातरहित मनुष्य इस सिद्धान्तपर पहुँचेगा कि विष्णु, शंकर और ब्रह्मा तीनोंहीके 'सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म', 'नित्यविज्ञानानन्दधन निर्गुरुरूप सर्वव्यापी', 'सगुण एवं निराकाररूप' और 'ब्रह्मा विष्णु स्त्र' ये रूप सिद्ध होते हैं । विष्णुपुराणमे श्रीपराशरजी भगवान् विष्णुकी स्तुति करते हुए कहते हैं कि 'निविकार, शुद्ध, नित्य, परमात्मा, सर्वदा एक रूप, सर्वविनयी, हरि, हिरण्यगर्भ, शंकर, वामुदेव, आदि नामोंसे प्रसिद्ध, संसारतारक, विह्वकी उत्पत्ति, स्थिति तथा लयके कारण,

एक और अनेक स्वरूपवाले, स्थूल, सूक्ष्म, उभयात्मक व्यक्ताव्यक्त स्वरूप एवं मुक्तिदाता भगवान् विष्णुको मेरा धारधार नमस्कार है। इस ससारकी उत्पत्ति, पालन एवं विनाश करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु, महेशकेभी मूलकारण, जगन्मय उस सर्वव्यापी भगवान् वासुदेव परमात्माको मेरा नमस्कार है। विश्वाधार, सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सर्वभूतोके अन्दर रहनेवाले, अच्युतपुरुषोत्तम भगवान्को मेरा प्रणाम है। वि. पु. १।२।१५।

भा० ४।५।५१-५४ में श्रीमन्नारायणवाक्य हैं कि मैं ही सृष्टि, पालन और संहार कृत्योंके अनुकूल ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण करता हूँ। इसी प्रकार ब्रह्माजीके बारेमें देवीपुराण ८३।१३-१६ में कहा गया है कि 'उत्तम बुद्धिवाले, व्यक्ताव्यक्त रूप, त्रिगुणमय, सबके कारण विश्वकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार कारक ब्रह्मा, विष्णु, महेशरूप तीनों भावोंसे भावित होनेवाले देवाधिदेव ब्रह्मदेवके लिये नमस्कार है। हे महाभाग। आप रजोगुणमें आविष्ट होकर हिरण्यगर्भरूपसे चराचर संसारको उत्पन्न करते हैं तथा सत्त्वगुणयुक्त होकर विष्णुरूपसे पालन करते हैं एवं तमोमूर्ति धारण करके रुद्ररूपसे संपूर्ण संसारका संहार करते हैं।'।

भा० ८।७।७४ में कालकूटसे जलते हुए देवदानवगण जब शक्रजीके पास गये तब प्रजापतियोंने शंकरजीकी स्तुति करते हुए ऐसा ही कहा है। जैसे श्रीमद्भागवतमें भगवान्का वाक्य है कि 'अहं ब्रह्मा च शर्वेश जगतः कारणं परम् ॥' यथायथेह त्रीनों एक हैं। वेसे ही शिवपुराणमें शिववाक्य है 'त्रिधा भिन्नोद्भूतं त्रिणो ब्रह्माविष्णुहराह्वया। एकं रूपं न भेदोऽस्ति भेदे च बंधनं भवेत् ॥' लिंगपुराणमें कई अद्भुत कथाएँ ऐसी हैं जिनसे देवताओंमें श्रेष्ठ विष्णु और ब्रह्मसे भी शिवका उत्कर्ष दिनाया गया है। लिंगपुराणमें जिस प्रकार शिवजीको परब्रह्म परमात्मस्वरूप माना है, उसी प्रकार अन्य पुराणोंमें विष्णु आदिको सर्वशक्तिमान् माना है। परन्तु सर्वशक्तिमान् परमेश्वर स्वरूप है एक ही व्यक्ति, किसी भी पुराणमें परमेश्वरकी शक्तिका भागीदार नहीं मिलता। पूर्ण पुरुषकी ही भिन्न-भिन्न नामोंसे बंदना की गयी है। हिन्दू विचारोंका अद्भुत ऐक्य ही हिन्दूधर्मकी महान् विशेषता है।

शिवपुराणमें कहा गया है कि 'वे तीनों (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) एक दूसरेसे उत्पन्न हुए हैं, एक दूसरेको धारण करते हैं और एक दूसरेके अनुकूल आचरण करते हैं। कहीं ब्रह्माकी प्रशंसा की जाती है, कहीं विष्णुकी और कहीं महादेवकी। उनका उत्कर्ष एवं ऐश्वर्य इस प्रकार एक दूसरेकी अपेक्षा अधिक पद्य है मानो वे अनेक हों।'।

वेने ही यहाँ कहा है कि 'सब मुर विष्णु विरिधि समेता। गये जहाँ शिव कृपानिकेता ॥ प्रथक-पृथक तिन्ह कीन्ह प्रससा। भये प्रसन्न चद्र अवतसा।' इस संन्यसे शिवजीकी अतिशय प्रशंसा 'सन्धातिरायोक्ति' अलंकार है।

स्वयं क थाक्योंसे यह स्पष्ट है कि वस्तुतः एकही ब्रह्म सृष्टि-कार्यनिमित्त तीन रूप धारण करता है। तीनोंमें गुणजन्यभेद होनेपर भी वास्तविक अभेद है। इसकी पुष्टि विष्णुपुराणके 'सृष्टिस्थित्यन्तकारणी ब्रह्माविष्णुशिवाभिधाम्। स मंशां याति भगवानेक एव जनार्दनः।' एकही भगवान् सृजन, रक्षण, और हरणरूप कार्य करनेसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश नामोंको प्राप्त होते हैं। नाम रूपका भेद है, परन्तु वस्तुतत्त्वमें कोई भेद नहीं है।

जब जिसके द्वारा सृष्टि-रक्षा आदिका कार्य होनेको होता है तब उसके पास शेष दो रूप देवगण सहित जाते हैं और उसकी स्तुति करते हुए उसको जगत्पितामहा स्वामी, स्रष्टा, उद्भवस्थिति संहारकर्ता और अपनेको उनका सेवक कहते हैं। वास्तवमें तीनों एकही तत्त्व हैं, अभेद हैं। तब कौन किसका बंधा कहा जाय ? वे परस्पर एक दूसरेसे बंध हैं।

रह गया यह कि यहाँ प्रणामादि क्यों न किये गये। इसका कारण तो यही जान पड़ता है कि ब्रह्माजीके वचन भी सत्य करने हैं। उन्होंने कहा था कि 'तव ह्य जाइ शिवहि सिरु नाई। ...'। इसीलिये

ब्रह्माजीका स्तुति आदि करना लिखा गया और शिवजीका उनको प्रणाम करना नहीं कहा गया। यहाँ ब्रह्माजी सेवकभाव लेकर आए हैं, यह 'सिरु नई' एव 'कह बिधि तुम्ह प्रभु' से स्पष्ट है। तब शिवजी प्रणाम कैसे करते? वास्तवमें कोई किसीसे न्यूनाधिक नहीं है। ब्रह्माजी परपितामह हैं, आगे समधी बनकर वाराणस जायेंगे। भगवान्‌के व्यग्य वचन सुन सुनकर शिवजी हँसते देखे जाते हैं, क्योंकि हरि और उनके वचन दानोही शिवजीको प्रिय हैं। यथा 'मनही मन मनेस मुमुकाही। हरिके व्यग्य वचन नहि नाही ॥ अति प्रिय वचन मुनत प्रिय केरे।' (६३)।

नोट—३ (क) 'वाले कृपासिधु वृषयेतू।' इति। कृपाके समुद्र हैं, असीम कृपा करेगे। वृष (बैल, धर्म, आपकी पताकापर है। उपकार परम धर्म है, यथा 'अति कह परम धर्म उपकारा'। इस तरह (=वृषयेतु परोपकाररूपी परम धर्म) आपकी पताकापर है। भाव कि आप परोपकारका पत का रोषि का पहरा रहे हैं। कृपा की और परोपकार करेंगे। (खरौं)। पुनः भाव कि धर्मध्वन है। अतः धर्मकी, वेदम'र्यादाकी रक्षा अवश्य करेगे। (ख) 'कहहु अमर आए केहि हेतू' इति। 'अमर' संबोधनसे ही अभय दान दे रहे हैं जैसे श्रीरघुनाथजीने विभीषणको 'लखेस' कहकर सम्बोधन किया था। 'कह बिधि तुम्ह प्रभु अंतरजामी।' यह 'कहहु अमर आए केहि हेतू' का उत्तर है। (ग) 'तदपि भगति बस यिनवौं'। भाव कि जिस लिए हम आये हैं सो तो आप जानतेही हैं तो भी भक्तिभावके अनुसार अन्तर्यामीसे कहाही जाता है, यह भक्तिकी रीति है, स्वामी जानते हुए पूछते हैं और भक्त कहता है। जैसे मनुजीसे माँगनेको कहा गया तब उन्होंने कहा कि 'सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरषटू मोर मनोरथ स्वामी'। उसपर भगवान्‌ने कहा 'सडुच बिहाइ मागु नृप मोही। १४६।' तब उन्होंने माँगा। यह भक्तिकी रीति है। मिलान कीजिए—'जरापि अबध सदैव मुहावन। रामपुरी भगलमय पावनि ॥ तदपि मीतिकी रीति मुहाई'। यही भाव 'भगति—बस' का है।

दोहा—सकल सुरन्ह के हृदय अस संकर परम उझाहु।

निज नयनन्हि देखा चहहि नाथ तुझार बियाहु ॥ ८८ ॥

अर्थ—१ हे श्रीशंकरजी ! हे नाथ ! ममस्त देवताओंके हृदयमें ऐसा परम उत्साह है (कि) अपनी ओर से आपका त्याह देखना चाहते हैं। ८८।

अर्थ—२ हे नाथ ! कल्याणकारी भगलोत्सव आपका त्याह अपनी ओर से देखना चाहते हैं। ८८।

नोट—१ 'सकल सुरन्ह के हृदय अस'। भाव कि यह उनके हृदयकी बात है जो वे प्रगट न कर सकते थे, आप 'अन्तर्यामी' हैं जानतेही हैं, वही मैंने आज्ञालुमार प्रगट कह सुनाया। 'निज नयनन्हि देखा चहहि' इन वचनोमें भी सकोच भरा हुआ है। सकोच न होता तो कहते कि 'निज नयनन्हि देखहि'। सच देवता आपका विवाह देखें। देवता सकोचवश हैं, इसीसे उन्होंने स्वयं न कहा, बिधिने उनकी चाह अपनी ओरसे कही। (प० रा० कु०)। पुनः 'सकल सुरन्ह' का भाव कि मैंने तो पहिला व्याह जो सतीके साथ हुआ था उसे देखा है। पर उस मन्वन्तरके देवता अत्र रहे नहीं, साथके सच देवता इस मन्वन्तरके हैं इन्होंने आपके व्याहकी क्या केवल सुनी है। अतः ये लोग अपनी ओरसे देखना चाहते हैं। (वि० त्रि०)। उझाहु—भगल, आनन्द, उत्साह, उत्कठा। यथा 'तिन्ह कहुँ सदा उझाहु भगलायतन रामनमु', 'प्रभु त्रियाह जस भण्डु उझाहु। सकहि न बरनि गिरा अहिनाहु ॥', 'रामरूप भूपति भगति व्याहु उझाहु अनहु। जात सराहत मनहि मन मुदित गाधिकुलचहु'।

यह उत्सव देखिअ मरि लोचन। तोह कहहु करहु मदन-मद-मोचन ॥ १ ॥

कासु जारि रति कहँ परु दीन्हा। कृपासिधु यह अति भल कीन्हा ॥ २ ॥

सासति करि पुनि करहिँ यसाऊ । नाथ प्रमुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—पसाऊ (सं० प्रसाद, प्रा० पसाव)=प्रसाद, कृपा, अनुग्रह । यथा 'चारिष कुँ वर वियाहि पुर गवने दसरथ राव । भए मंजु मंगल सगुन गुरु-सुर संसु-पसाव ॥' (श्रीरामायणप्रश्न ३८) ।

अर्थ—हे कामदेवके मद्को छुड़ानेवाले ! वही (ऐसाही) कुछ कीजिये कि सब लोग यह उत्सव नेत्र भरकर देखें । १ । 'कामदेवको जलाकर रतिको वरदान दिया', हे दयासागर ! यह आपने बहुतही अच्छा किया । २ । हे नाथ ! समर्थ स्वामियोका यह सहज (जन्मका) स्वभावही है कि वे दंड देकर फिर अनुग्रह किया करते हैं । ३ ।

नोट—१ 'यह उत्सव देखिअ ' इति । (क) पूर्व कहा कि 'निज नयनन्हि देखा कहहि तुम्हार विबाहु' और यहाँ 'यह उत्सव' फिर कहकर जनाया कि विवाह देखनेकी वडी लालसा है, भारी उत्कंठा है । जो विषय अत्यंत प्रिय होता है, उसके थोडे सेषनसे दुःखि नहीं होती, इन्द्रियोंको उसके भरपूर भोगनेकी इच्छा होती है, इसीसे 'भरि लोचन' देखनेको कहा । (य) ६३ जहाँ जहाँ दर्शनकी भारी उत्कंठा देखी जाती है, वहाँ वहाँ कबिने 'भरि लोचन' देखना कहा है । यथा—

दरकंठा

दर्शन

'दृश्य विचारत बात हर केहि बिधि दरसनु दोह ।'

१

भरि लोचन

तुलसी दरसन लोचु मन रब लोचन लानचो । ४८ ।'

छबिछिनु निहारी

'रामचरनचारिज बष देखौ । तब निज ज्यम मुफल करि लोत्रो

२

निज प्रभु वदतु निहारी

भरि लोचन बिलोकि अबधेला । तब हुनिहीं ' ।' ६ । ११०, १११

निहारी । लोचन सुफल करी उगारी ।

२—'मंगलमूर्ति लोचन भरि भरि । निरतहिँ हरपि दंडवत करि करि ।'

४—सबके उर बचहिँ देखिबे नयन भरि राम लखन दोउ बीर । १. ३०० ।'

पुनः, (ग)—'भरि लोचन' अर्थात् जी भरकर देखनेका भाव कि सब तारकासुरसे सत्ताये हुए हैं, शीघ्र विवाह हो जाय जिसमें हम सब धारातमें जाकर जी भरकर आनंद लूटें, नहीं तो यदि उसने हमें सत्ता ही लिया फौद कर लिया था ऐसा कोई कडा दंड दिया कि हम विवाहमें न जा सके, तो फिर व्याह कौन और कैसे देखेगा ? जीकी लालसा जीहीमें रह जायगी । (घ) 'सोइ कछु करहु' अर्थात् जिससे भी कार्य बने वही कीजिए, हम और कुछ नहीं कहते । (ङ) 'मदन-मद मोचन' संबंधन देकर देयता सूचित करते हैं कि हम जो विवाह करनेकी प्रार्थना करते हैं वह कुछ इस लिये नहीं कि आपकी दृष्टि होगी, क्योंकि आप तो कामके मद्के मर्दन करनेवाले हैं, आपने तो कामको जलाही डाला; किंतु इससे कहते हैं कि देवताओंका संकट दूर हो । आप अपने सुखके लिये विवाह न करें सही, किंतु हमारे हेतु करें, हमें विवाह देखनेका सुख दें । भकोंकी रचि रखनेके लिये विवाह कीजिए । (रा० प्र०; वै०) ।

२ 'काम जारि' इति । (क) यह मानसप्रकृति है । जिसको प्रसन्न करना होता है उसके किये हुए कार्यकी प्रथम प्रशंसा की जाती है । वैसा ही यहाँ देखा जाता है । (य) 'सासति करि पुनि' इति । इस अर्थात्की अर्थात् २ 'काम जारि' और अर्थात् ४ 'पारवती तपु कीन्ह' के बीचमें दीप-देहलो-न्यायसे ररकर जनाया कि यह आगे पीछे दोनों अर्थात्लियोंके साथ है । कामको दृढ़ दिया फिर रतिपर करणा करके प्रसन्न हो वरदान देकर कामदेवपर अनुग्रह भी किया । ब्रह्माजी गुप्त रीतिसे दरसाते हैं कि इसी प्रकारसे सतीजीने सतीतनमें आपकी अबहा की, इस्का अपमान किया, मूठ बोली, इत्यादि अपराध किये । उसका दंड अबतक उनको बहुत मिल चुका । आप स्वामियोंके सहज स्वभावको जानते ही हैं । अपने उस प्रभुत्वके सहज स्वभावसे अब वसपर भी कृपा कीजिये । (ग) 'कृपासिधु -' इति । अर्थात् दयानिधान लोगोंको जैसा चाहिये वैसा ही आपने किया । इससे सृष्टिका कार्य न विगडेगा । (घ) 'नाथ प्रमुन्ह कर' इति । यथा 'नाथं प्रजेश बालानां वर्णये नातुचिन्तये । देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया ।

भा० ४।७।०। यह वाक्य शिवजीका दक्षके सवधम है कि दक्ष-जैसे बालबुद्धिवालोंके अपराधको न मैं कहता हूँ और न स्मरणही करता हूँ। केवल सावधान करनेके लिए थोड़ा दृढ़ द दिया है। श्रुतिसेतुकी रक्षाके लिये दृढ़ देना आवश्यक है। यथा 'जौ नहि दृढ़ करौ रजल तोर। अष्ट होइ श्रुति मारग मोर। ७।१०७।४।'

पार्वती तपु कीन्ह अपारा। करहु तासु अब अंगीकारा ॥ ४ ॥
मुनि विधि विनयक समुक्ति प्रभु बानी। अैसेह होउ कहा सुसु मानी ॥ ५ ॥

अर्थ—पार्वतीने भारी तप किया है, अब उसे (वा उसके तपको) अंगीकार कीजिए। ४। ब्रह्मा जीकी विलती सुनर और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका वचन याद करके शिष्योंने आनन्द एव प्रसन्नतापूर्वक कहा कि 'ऐसा ही हो'। ५।

नोट—१ (क) 'तप कीन्ह अपारा' कहनेका भाव कि उग्र तपस्या करने में अब सुदृढ़ हो गई हैं और यह तपभी आपनेलिये ही किया है। 'अपारा' कहा क्योंकि ऐसा तप किसीने नहीं किया, यथा 'अस तपु काहु न कीन्ह भवानी। भए अनेक धीर मुनि ज्ञानी।' (स) 'करहु तासु अब अंगीकारा' इति। भाव कि आप पति हो, इसीलिये यह अपार तप किया गया। आप तप करनेवालेको उसका फल दिया करते हैं, अतः इसने तपको मुकल कीजिए, उसका मनोरथ पूरा कीजिये। अंगीकार=स्वीकार।—प्रहण।

२ (क) 'मुनि विधि' इति। भाव कि 'विधि' की विनय है, अतः 'विधि' ही है, करनी ही चाहिए। ग्लान्यन करने योग्य नहीं है। 'प्रभु बानी' है, अर्थात् स्वामा (श्रीरामजी) की आज्ञा है सो भी भग करने योग्य नहीं। अतः दोनों माननीय हैं, कर्त्तव्य हैं। 'विधि विनय'—'नह विधि सुन्द प्रभु अतरवामी' वच (=) से यहाँ 'करहु तासु अब अंगीकारा' तर है। और 'प्रभु बानी' दोहा ७६ 'जाइ विधाइहु सैलजहि' 'अन रर राखेहु जो हम कहेऊ।' है। (स) प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचन अकेले ही इस कार्यके लिए काफी थे, तो भी साथ ही साथ एक कारण यहाँ, ब्रह्माजीकी प्रार्थना, और भी स्पष्टित हो गया, इस प्रकार यहाँ 'द्वितीय समुच्च अलकार' हुआ। यथा 'एक वाचके करनको हेतु जु होवै अनेक। ताहि समुच्च दूसरो धरनै कपि सविवेक ॥'—(अ० म०)।

तव देवन्ह दुंदुभी बजाई। वरपि सुमन जय जय मुरसाई ॥ ६ ॥
अवमरु जानि सप्तविधि आए। तुरतहि विधिं गिरिभवन पठाए ॥ ७ ॥

अर्थ—तव देवताओंने नगाड़े बजाए और फूलोंकी वर्षा कर करके 'जय नय मुरसाई' (हे देव-ताओंके स्वामी। आपकी जय हो। नय हो ॥) ऐसा कहने लगे। ६। उचित समय जानकर सप्तविधि आए। ब्रह्माजीने तुरन्त ही उनको हिमाचलके घर भेजा। ७।

नोट—१ 'तव देवन्ह' इति। (क) 'तव' अर्थात् उन शकरजीने कह दिया कि 'ऐसेह होउ' तव। इसने जनाया कि पहले सदेह था कि पार्वतीजीको अंगीकार करेंगे या नहीं जैसा कि ब्रह्माजीने उनसे कहा था, यथा 'जदपि अहह असमनस भारी' एव 'एहि विधि अलहि देवहित होई।' 'भलेहि' सदेहवाचक है। (स) 'दु दुभी बजाई' इससे अपना दर्प सूचित किया। 'दु दुभी' एक वचन है 'दु दुभी' बहु वचन है। अनुस्वार बहुवचनका चिह्न है। 'नदी' का बहुवचन 'नदी', यथा 'नदीं उमगि अबुधि कहूँ धाई' और 'तलाई' का बहुवचन 'तलाई' है, यथा 'सगम करहि तलाव तलाई' (स५)। जैसे नगाड़े बजाना दर्पका सूचक है वैसे ही 'वरपि सुमन' भी दर्पके ही कारण हो रहा है। यथा—धनुषके दृग्नेपर 'पुत्र ग्रह ग्योम वाजने

ॐ वचन—१७०७। विनय—१६६१, १७०१, १७६२, छ०, को० रा०।

१ दिमि—१७०४। विधि—अन्य सवोम।

बाजे । सुर किन्नर नर नाम सुनोसा । जय जय जय कहि देखिँ असीसा ।' (२६५), और फिर विवाह हो जानेपर—
'सुनि हरपहिं वरपहिं विदुष सुतव सुमन सुवान ।' (३२४) । इसी तरह शिव पार्वती विवाह हो जानेपर 'दिय
हरपे तव एकल सुरेसा ॥ जय जय जय सकर सुर करहीं ॥ बावहिं बाज्ज विविष विधाना । सुमन वधि नम भइ बिधि
नाना ॥' (१०१) ।—देवता लोग स्वार्यकी सिद्धि देखकर इस प्रकार अपना हर्ष प्रकट किया करते हैं ।
(ग) 'सुरसाई' कहा क्योंकि पार्वतीनीका प्रहण करनेसे देवताओंकी रक्षा होगी । स्वामी सेवककी रक्षा
करता ही है ।

२ (क) 'अवसर जानि०' इति । शिवजीने पार्वतीनीको प्रहण करना स्वीकार पर लिया है,
ब्रह्मादि देवता अभी यहाँ उपस्थित हैं, वस सुरत इसी समय लम्ब निश्चितकर बारात सजा ली जाय, फिर
कहीं समाधि आदिकी शका न रह जाय । उचित अवसरपर काम करनेसे सराहना और सफलता होती है ।
'अवसर कौडी जो चुकै यहुरि दिख का लाग्य । दुइच न चढा देखिये उदय कहा भरि पाय । दोहापली
३४४ ।' इससे जनाया कि सत्रियोंको यधी लालसा है कि इस महामंगलम हम भी किसी प्रकारसे निमित्त
बनें । अब अवसर आया है कि ब्राह्मण लग्नपत्रिका लिखानेके लिये भेजा जाय, अतः सत्रियें स्वयं पहुँच गए ।
(द) 'सुरतहिं बिधि गिरि-भवन पठाए' ।—इससे जनाया कि सब चाहते हैं कि सुरत ही विवाह हो जाय ।
ब्रह्माजीको अभी सब घेरे हुए हैं, इसीसे उन्होंने कार्यम शांभवा की निस्सेम सजको सन्तोष हो । (ग) 'गिरि
भवन पठाए'—उनको समाचार देने और मुहूर्त ठीककर लग्न पत्रिका लानेको भेजा । यथा 'सुनु प्रसंग
गिरिपतिहि सुनाया । सुदिनु सुनजतु सुचरी सोचाई । बगि बेदबिधि लगन धराई । पत्री सत्रिपिण्ड सोइ
दीन्दी ॥ ६१ ।', 'जाहु हिमाचल गेहु प्रसंग चलाएहु । जो मन मान तुम्हार तो लगन लिखाएहु । अरु धती
मिलि मेनिहि बात चलाइहि । नारि पुसल इह फाजु आजु बनि आइहि । दुलहिनि उमा इस बरु साधक
ए सुनि । बनिहि अबसि एहु काजु० । पार्वतीमगल ४८ ४६ ।'—ये सब भाव यहाँ ले सकते हैं ।

प्रथम गए जहाँ रहीं भवानी । बोले मधुर वचन छल सानी ॥ ८ ॥

दोहा—कहा इमार न सुनेहु † तब नारद के ‡ उपदेस ।

अब भा भूठ तुझार पन जारेउ कासु महेस ॥ ८९ ॥

अर्थ—वे पहले वहाँ गए जहाँ भवानीनी थीं और कपटभरे भीठे वचन बोले । † । नारदके
उपदेशसे सुमने 'स समय हमारी बात न सुनी (कहा न माना) । अतः तो तुम्हारा प्रण भूठा हो गया
(क्योंकि) महादेवजीने (तो) कामको जला डाला । ८६ ।

नोट—१ 'प्रथम गए जहाँ रहीं' इति । (क) इससे जनाया कि पार्वतीके रहनेका घर अलग
था, जैसे जनकपुरमें श्रीनानकीजीका महल अलग था ।—'सिख निवास सुदर सदन सोमा किमि कहि जाइ ।
२१३ ।' प्रथम इनके पास क्यों गए ? यह प्रश्न दठाकर उसका उत्तर रामायणी लोग यह देते हैं कि 'जब
पहले गए थे तब वे अनशनव्रत कर रही थीं । उस समय बुद्धि और होती है और अब धरम रानसी
पेश्वर्य भोग रही हैं । अतः देखना चाहते हैं कि अब कैसी वृत्ति है । वा, छेड़कर उनके मुखारविंदसे कुछ
और भी सुनना चाहते हैं । (अर्थान् विनोदार्थं वहाँ गए, कौतुकी हैं ही, यथा—'तो कौतुकअह आलस
नाहीं । ८२ ।') ४७ प० रामकुमारनीका मत है कि प्रथम चार उत्तर न सूझा था, अब उत्तरकी जगह मिल
गई है । अतः गए कि दरें अतः क्या कहती हैं । यह समाधान विशेष सगत है । विशेष दोहा ६० में देखिये ।
(ख) 'बोले मधुर वचन छल सानी' इति । कपटी छली लोग मधुर बोलते ही हैं जिसमें उनका कपट चल
जाय, यथा 'कपट वोरि बानी मृदुल बोलेउ जुगुति समेत । १ । १६० ।' (कपटी सुनि), 'सचि प्रतीति बहु

विधि गढि होली । अथ साढसात्री तब बोली । २ । १७ । (मथरा) । कपटी मुनि और मंथरा तो भीतर से कपटी थे पर यहाँ यह बात नहीं है । ये आदरण एकदेशीय-मात्र समझे जायें । यहाँ 'छल सानी' कहकर जनाते हैं कि सप्रणियोंका इच्छा युद्ध है, उनके वचनमात्रमे ही छल है, भीतर तो पूज्य भाव है, ऊपरसे दिखावामात्रके ऐसे वचन हैं । विनोदयुक्त हैं । (शर्रा) । पुनः, छल साने हुए वचन प्रायः इसलिये भीठी चाणीसे बोले जाते हैं कि जिसमे जिसको छेदा जाता है उसको बुरा भी न लगे, वह रज न हो, उसे क्रोध न आवे, नहीं तो विनोदका मजा ही चला जाय । (भावोपहत न होनेसे यहाँ छलयुक्त वचन भी प्रशस्त है ।)

० 'कहा हमार न सुनेहु तब नारद केँ उपदेशु', यथा 'तजो न नारद कर उपदेशु । आपु कहहिँ सत वार महेशु', 'जन्म कोटि लागि रागर हमारी । घरौँ ससु न त रहवँ कुँआरी ।' 'अब भा भूठ तुम्हार पन' अर्थात् यह काम अब तो अविवेकका साक्षित हुआ । जब कामको जला दिया तो अन्न व्याह करके क्या करोगे ? और तुम्हें पतिका सुख ही क्या होगा ? पाडेजी 'अब भा भूठ' को देहरीदीपक मानकर अर्थ करते हैं कि 'नारदका उपदेश और तुम्हारा प्रण दोनों झूठे हुए ।'

३ (क) 'जारेउ काम महेशु' । कामको जलानेमे 'महेश' नाम दिया । भाव कि ये महान् समर्थ हैं इससे इन्होंने कामको भस्म ही कर दिया, नहीं तो उसे भस्म करना तो दूर रहा, जीतनेको भी कोई समर्थ नहीं है । यथा 'काम हुसुम धतु सायक लीन्हे । सकल भुवन अपने वस कीन्हे । २५७ ।', 'सूल छलिस अस्सि अँगवनिहार । ते रहिनाय सुमन सर भारे । २ । २५ ।' अब तो कुँआरीही रहो या हमारे बताए बरको व्याहो । (४) परीक्षा बडे गजबकी थी और व्यग्यका माधुर्य तो स्पष्ट है ही । (लमगोजात्री) ।

वि० त्रि०—भाव यह है कि कन्यादान अथवा प्रतिग्रहमे कामकी ही प्रधानता है । मन्त्र पढा जाता है—'को दान् कस्मा अवात्, कामोदात् कामायादान् कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामैतत्ते ।' (अर्थात् किसने दिया ? किसको दिया ? कामको दिया । हे काम ! यह सब तेरे लिये है) । जब काम ही नहीं तब विवाह क्या ? पुत्रप्रयोजना भावों ।

मुनि षोलीं सुसुकाइ भवानी । उचित कहेहु मुनिवर विज्ञानी ॥ १ ॥

तुम्हारे जान कायु अब जारा । अब लगि संभु रहे सविकारा ॥ २ ॥

शब्दार्थ—'सविकारा' = विकारयुक्त । काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये पट्टविकार माने गए हैं । इनमे से यहाँ 'काम' - विकारसे ही तात्पर्य है । अर्थात् कामी हैं ।

अर्थ—यह मुनिकर भवानी मुस्कुराकर बोलीं—हे विज्ञानी मुनीश्वरो ! आपने यथार्थ (ठीक) ही कहा । १ । आपकी समझम शिषजीने अब कामको जलाया । अबतक वे कामी ही रहे । २ ।

नोट—१ 'मुनि षोलीं सुसुकाइ भवानी' । (क) मुस्कुरानेके भाव कि ज्ञानी और मुनिश्रेष्ठ होते हुए भी अज्ञानीवैसे वचन कहे । (शर्रा) । वा, इस तरह उनके वचनका निरादर सूचित किया । एव मुस्कुराकर जनाया कि क्या अभीभी आपका चित्त परीक्षासे नहीं भरा, फिर कुछ सुनना चाहते हैं ?—(वि०) (४) 'सुसुकाइ' के साथ 'भवानी' ऐश्वर्यसूचक पद दिया, नहीं तो राजकुमारीकी हैसियतसे ऋषियोंपर हँसना पाप है । यथा 'सुनत विहेँसि कह वचन भवानी ॥ सत्य कहेहु गिरिभव तनु पहा' (८०) । (ग) 'उचित कहेहु मुनिवर विज्ञानी' इति । 'विज्ञानी मुनीश्वरोका ऐसा कहना योग्य ही है । शंकरजीको काम विकारयुक्त जानना यही विज्ञानका स्वरूप है ?'—यह व्यग्य है । (१० कु०) । आप विज्ञानी हैं, बडे हैं, तब क्या कहें ? आपका कहना ठीक ही है । आप जो कहें उचित ही है । शीरकविजी लिखते हैं कि 'मुनिवर विज्ञानी' मे स्फुटमुणीभूत व्यग्य है । विज्ञानी मुनियोंका अज्ञानीकी तरह बातें कहना बडे आश्चर्यकी बात है । पाडेजीका मत है कि 'विवाहके व्यवहारमे अपना देवर मानकर' हँसकर बोलीं । वैजनाथजी भी लिखते हैं कि सप्रणि ब्रह्माजीके पुत्र हैं और रूद्र भी ब्रह्माजीसे उत्पन्न हैं, इस प्रकार ये शिषजीके छोटे भाई हुए ।

इधरके प्रान्तोंमें रीति है कि छोटा भाई भावज (बड़े भाईकी पत्नी) से हँसी करता है, उसीको यहाँ लक्ष्य करके श्रीपार्वतीजीने ये वचन कहे । अभिप्राय कि विज्ञानी होनेके कारण तुम सब जानते ही हो, तब अज्ञानियोंकीसी बात कहनी उचित न थी । हाँ, इस नातेसे आपका कहना उचित ही है, नहीं तो अनुचित था । अन्य महानुभावोंके मतानुसार जब सप्तर्षि प्रथम बार आपको 'सकल जगत मातु' (८१) एवं 'जगदंबिके भवानी' कहकर प्रणाम कर चुके हैं तब उसके प्रतिकूल दूसरा अर्थ संगत नहीं जान पड़ता ।

२ (क) 'तुझरें जान कामु अथ जारा १०' इति । इसमें अज्ञानपनको स्पष्ट कह दिया । 'अथ जारा' इस वचनसेही शिष्यजीपर दोषारोपणकी मूलक निकल रही है जो वे आगे कहती हैं । और उनके वचनोंका टाँढनभी इनमें ही है । अर्थात् शिष्यजी तो कामदेवकी अनादिकालसे जलाए हुए हैं, कुछ अब नहीं जलाया । 'तुझरें जान कामु अथ जारा' यह सूत्र है, इसीकी व्याख्या आगेके तीन चरणोंमें है । (ख) 'हमरें जान सदा शिष जोगी०' इति । सदाका अन्वय 'जोगी, अज' इत्यादि सबके साथ है ।

पं० राजबहादुर लमगोड़ा—'भखोल कितना साफ है कि आप लोग ऋषि होते हुए भी असली रहस्य न समझ सके और शिष्यजीमें विकारकी संभावना कर ली । वस्तुतः आगामी अरा हमारे प्रसंग से बाहर है...परन्तु इसमें प्रेमकी दृढता और प्रतिज्ञाकी अटलता छूट-छूट भरी है और कामदेवके भस्म होनेका रहस्य भी खोल दिया गया है । यह भी प्रगट कर दिया गया है कि सच्चे प्रेमको अपने ऊपर विद्वेष होता है, जैसा किसी उर्दू कविने कहा है 'कच्चे धागेसे चले आँगे सरकार बंधे ।' (हास्यरस) ।

हमरें जान सदा शिष जोगी । अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ ३ ॥

जौ मैं शिष सेए अस जानी । प्रीति समेत कर्म मन बानी ॥ ४ ॥

तौ हमार पन सुनहु सुनीसा । करिहहिं सत्य कृपाणिधि ईसा ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—अनवद्य (अन् + अवद्य) = अनिन्य, निर्दोष । (श० सा०) ।—अवद्य=अधम, गह्र, नीच । यथा 'निकृष्ट प्रतिष्ठार्थं रेफ याप्यावमायमाः । कुप्य कुत्सितवाच्य रोट गद्यौणकाः समाः ।' अनवद्य=उत्तम । अभोगी=जिसको स्त्री आदि समस्त भोग विषयोंकी इच्छा नहीं=अनित्य समस्त भोग विषयोंसे विरक्त या उदासीन । भोग आठ प्रकारके हैं—शिरगंध, बनिता, वस्त्र, गीत, तांबूल, भोजन, भूषण और वाहन ।

अर्थ—हमारी समझमें तो शिष्यजी सदासेही योगी, अजन्मा, अनिन्य, निकाम और भोगविषयोंसे विरक्त हैं । ३ । यदि मैंने ऐसा जानकर शिष्यजीकी सेवा मन, कर्म, वचनसे प्रेमसहित की है । ४ । तो, हे सुनीश्वरो ! मुनिये, दयाके निधान (सागर, भंडार) 'ईश' हमारा प्रण सत्य करेंगे । ५ ।

नोट—१ 'हमरें जान सदा शिष जोगी ।' इति । (क) 'सदा' का अन्वय 'जोगी', 'अज' इत्यादि सबके साथ है । (ख) यहाँ 'योगी' आदि पाँचों विशेषण बड़े महत्वके हैं । योगी हैं; यथा 'नाम वामदेव दाहिने सदा-असंग-रंग अर्थ-अंग अंगना अंगनको महनु है । क० ७।१६० ।' 'तुझरें जान' की जोड़में यहाँ 'हमरें जान' कहा । दोनोंकी 'जान' का मिलान—

यहाँ—१ तुझरें जान २ अथ लागि ३ संभु रहे सविकार ।

यहाँ—१ हमरें जान २ सदा ३ शिष जोगी ।

'योगी' कामकी चाह नहीं करते । यथा 'समुक्ति काम मुख सोचहिं भोगी । भय अकंटक साधक जोगी ।' इनको कामसे वैर है, तब ये कामी कैसे हुए ? पुनः, 'अज' अर्थात् अजन्मा हैं । अजन्मा कहकर वासनारहित बताया, क्योंकि काम (वासना) से ही जन्म-मरण होता है और इनका जन्म नहीं होता; तब ये कामी कैसे हुए ? अनवद्य हैं अर्थात् निर्विकार हैं तब इनमें विकार कैसे संभव है ? 'अकाम' अर्थात् स्त्रीविषयसे रहित हैं और अभोगी अर्थात् समस्त भोगविषयसे विरक्त हैं, विषयके पास भी नहीं जाते, विषय भोग नहीं करते, तब कामी कैसे होसकते हैं ? जो वासनासे रहित होता है, वही अकाम और

अभोगी होता है और वही उत्तम कहा जाता है ।

२ 'जौ मैं शिव सेए अस जानी ।' इति । (क) 'अस' अर्थात् योगी, अज, अनवय, अकाम और अभोगी । भाव कि स्त्री होते हुए भी मैं यह जानकर भी कि उनको स्त्रीकी चाह नहीं है, वे अकाम अभोगी हैं, मैं उन्हें ही विवाह करना चाहती हूँ, मुझे भी विषयभोगकी इच्छा नहीं है । (ख) 'सेए' प्रीति समेत कर्म मन बानी' इति । सेना=सेवा, उपासना या आराधना करना । 'केहि अचराधहु' जो प्रथम बार सप्तविंशोने कहा था, वही 'अचराधन' यहाँ 'सेवा' है । 'प्रीति समेत'; यथा 'चर धरि उमा प्रानपति चरना ।' 'नित नव चरन उपज अनुरागा ।' '७४ ।', 'जेहिं कर मन रसु जाहि सन वेहि तेही सन काम ॥ १०० । देखि प्रेन बोले मुनिजानी । ८१ ।' 'कर्म' यथा—'संवत सहस मूल पला खाए । ७४ । ४ ।' से लेकर ७४ (७) तक सारा तप । मन, यथा—'बिचरी देह तपहि मनु लागी । ७४ (३)', 'उर धरि उमा प्रानपति चरना', 'जुनि मुनि गिरा सत्य शिव जानी ।' (६८), 'उमा सो यचनु हृदय धरि राखा' (६८), इत्यादि सब मनकी सेवा है । बाणीकी सेवा; यथा 'वरौ संसु न त रहौ कुँआरी ।', 'तजौ न नारद कर उपदेसू ।' इत्यादि । शिष्यपुराणमें लिखा है कि नारदजीने पार्वतीजीकी पंचाक्षरी शिवमंत्र जपनेका बताया था । इसके अनुसार श्रीपार्वतीजी शिवमंत्र बराबर जपती रहीं । यही उनकी वाचिक सेवा है । १०३ जप गुप्त रखना चाहिये, यथा 'जोग जुगति तप भंत्र प्रभाऊ । फलह तबहि जब करिअ दुराऊ । १११६८ ।' इसीसे प्रथकारने भी स्पष्ट न लिखा था; वहाँकी 'कहनी' लिखदी । जप पार्वतीजीने 'बाखी' से सेवा कही तब उससे नाम या मंत्रका जप सिद्ध हुआ ।

३ 'तौ हमार पन सुनहु मुनीसा ।' इति । (क) ठीक ऐसेही बचन श्रीजानकीजीके हैं । दोनोंका मिलान—

श्रीपार्वतीजी

कर्म मन बानी

जौ मैं शिव सेए

तौ...कृपानिधि ईला

हमार पन...करिहहि सत्य

प्रीति समेत; हमार पन

श्रीजानकीजी (दोहा २५६)

१ उन मन बचन मोर पन साँचा,

२ रुपतिपदसरोज चित्त राचा ।

३ तौ भगवान सकल उर बाटी,

४ करिहि मोहि खुबर कै दाटी ।

५ प्रभु तन चितह प्रेन-पन डाना ।

(ख) 'हमार पन' अर्थात् 'वरौ संसु न त रहौ कुँआरी' । शिष्यजीसे विवाह कर्होगी, दूसरेसे नहीं । (ग) 'करिहहि सत्य' अर्थात् मेरा प्रण सत्य होगा, भ्रूट नहीं होनेका, भगवान् हमारी प्रतिज्ञाको अवश्य सत्य करेंगे । 'कृपानिधि' का भाव कि वे दयासागर हैं, मुझपर अवश्य दया करेंगे, मुझे उनकी अहेतुकीय कृपाका भरोसा है । (घ) 'ईसा' इति । ईशके दोनों अर्थ लग सकते हैं—एक तो परमेश्वर श्रीरामजी । यथा 'जौ प्रसु दीनदयाल कहावा ; तौ सचदरसी सुनिय प्रसु' ॥ ५६ ॥' सतीजीने इन्हीं सर्वदर्शी प्रभुका स्मरण श्रांति हरण करनेके लिये किया था । और वहाँ प्रभुने अवतक बराबर उनपर कृपा की है । इसीकी जोड़में श्रीजानकीजीके बचन 'तौ भगवान सकल उर बासी' हैं । अतः, ईश=श्रीरामजी । दूसरे, ईश=शंकरजी । (ङ) पुनः, 'ईश' का भाव कि वे समर्थ हैं, असंभवको भी संभव करदेंगे । ४ यहाँतक सप्तविंशोके 'अब भा भ्रूट तुम्हारे पन' का उत्तर हुआ ।

तुझ जो कहा हर जारेउ मारा । सोह अति बड़ अविबेकु तुझारा ॥ ६ ॥

अर्थ—आपने जो कहा कि महादेवजीने कामदेवको जला दिया, यही (आपका कथन) आपका अत्यंत बड़ा भारी अज्ञान है । ६ ।

नोट—१ 'हर जारेउ मारा' इति । कामदेवका संहार करनेके संबंधसे 'हर' नाम दिया । इससे यह भी जनाया कि ये संसारमात्रका संहार करनेवाले हैं, कामको भस्म करना कौन बड़ी बात है ? अथवा, 'क्लेश हरतीति हरः' क्लेश हरण करनेके संबंधसे 'हर' नाम दिया । अर्थात् वह साधकों, योगियों और

मकजनोंको क्लेश दे रहा था, अतः उसे जला डाला । २ 'तुझ जो कहा हर जारेउ मारा ।' इति । 'हर जारेउ मारा ।' अर्थात् आपके कथनसे यह आशय निकलता है कि अमीतक शिवजीको काम व्यापता था, अब न व्यापेगा । अथवा, कामका जलाना कहकर आप भगवान् शंकरपर दूसरोंको कष्ट देने या मारने आदिका दोष लगाते हैं ।—ये दोनों इलजाम अनुचित हैं । क्योंकि वे तो सदासे योगी, अज, अकाम, अनवद्य और अभोगी हैं । दूसरे वे किसीको क्यों मारने या उलाने लगे ? वे तो राग-द्वेष-क्रोधादिसे परे हैं, अतः यह दोषारोपण भी अनुचित है ।—दूसीको आगे स्पष्ट दृष्टान्त देकर समझाती हैं और इसीसे उनको 'अविवेकी' कहती हैं । ३—'सोइ' अर्थात् 'हर जारेउ मारा' वा 'जारेउ कामु महेस' यह कथन ।

✽ अति बड़ अविवेक तुम्हारा ✽

१ 'अति बड़ अविवेकु' से तीन तरहका अज्ञान पाया गया 'अविवेक', 'बड़ अविवेक' और 'अति बड़ अविवेक' । भवानीजीने उनमें तीनों घातें दिखाईं । 'तुअरें जान काम अब जारा' यह अविवेक है अर्थात् इतना भी ज्ञान तुमको नहीं कि वे तो सदासे योगी, अकाम और अभोगी, सदासेही कामरहित हैं । २ यह भी न जानना अविवेक है । 'अब लागि संसु रहे सचिकारा' अर्थात् शंभुको पट्टिकारयुक्त मानना, उनको कामी जानते रहे, यह 'बड़ अविवेक' है । और, 'हर जारेउ मारा' अर्थात् भगवान्‌में किसीको मारनेका दोष लगाना यह 'अति बड़ अविवेक' है । 'हर जारेउ मारा' इस कथनको सत्पिका 'अति बड़ अविवेक' कहा, क्योंकि इससे ईश्वरपर दूसरोंके मारने वा जलानेका दोष आरोपित होता है, यस्तुतः ईश्वर किसीका अनभल नहीं करते, वे किसीको नहीं मारते । पापी अपने पापसे मारे जाते हैं, यथा—'बिषद्रोहरत यह पल कामी । निज अप गएउ कुमारग गामी । सं० १०६ ।', 'काहु न कोउ छुए डुल पर दाता । निज छुए करम भोग छर प्राता । २ । ६२ ।', 'कौसल्या कह दोसु न काहु । करम बिबस डुल सुख छति लाहु । अ० २२२ ।', 'जीव कए वस सुए दुए भागो । २ । ११ ।'

श्रीमद्भागवत स्कं० ४ अ० ६ में श्रीब्रह्माजीने शिवजीसे ऐसा ही कहा है ।—'एवं कर्मणां मंगल महलानां क्लृप्तेः स्म लोके तनुये स्वः परं वा । अमहलाना च तमिहसुख्येण विपर्ययः केन तदेव कस्यचित् ॥ ४५ ॥ न वै सतां स्वस्वरूपार्पितात्मना भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव । भूतानि चात्मन्यवृथान्विद्वहतां प्रायेण रोषोऽभिभवेष्यथा पशुम् ॥ ४६ ॥ प्रयग्विधयः कर्मदृशो दुराशयाः परोदयेनापित ह्यनुजोऽनिशम् । परान्दुःख्यैर्विदुदन्त्यदन्तुद्रास्तान्माऽवधीदं वषघान्मघादिधः ॥ ४७ ॥' भाष्य यह कि 'जिनका स्वभावही है कि दूसरोंके मर्मको सदा छेदन करते हैं उनको समझ लेना चाहिये कि उन्हींका कर्म उनका छेदन करता है । वेप आप ही उनके विपर्यय हो रहा है । जिनका हृदय मायासे वृत्त हो रहा है, वे अहंमममें पड़े हैं । जैसे-जैसे उनके दुष्कर्म कृत्य होते हैं वैसे ही वे फल भोगते हैं । आप सरीखे जो भगवत् आश्रित हैं वे उनके दुष्कृत देख यही सोचते हैं कि देवगतिमें यह विचारा क्या करे, आप सब उसपर कृपाही करते हैं ।'

कुमारसंभवमें श्रीपार्वतीजीने ब्रह्मचारी (शिवजी) से कहा है कि—(सर्ग ५ श्लोक ७५) 'वषाच चैनं परमार्थतोहरं न वेत्सि नूनं यत् एवमात्य माम् । अलोके सामान्यविचिन्त्यहेतुकं द्विपन्ति मन्दाश्चरितं महात्मनाम् ॥' अर्थात् महात्माओंके चरित अज्ञानी नहीं समझते; इसीसे वे उनको दोष लगाते हैं, उनके चरित्रोंकी निंदा करते रहते हैं ।—इस प्रकार तीन बातें जो भवानीने कहीं, उन्हीं तीनोंमें क्रमसे तीनों प्रकारके अविवेक उन्हींने सत्पियोगमें कहे ।

२ ३ स्मरण रहे कि श्रीमद्वामीजीने उनके 'जारेउ कामु महेस' इन्हीं तीन शब्दोंको पकड़कर इन्हींसे उनको 'अविवेकी', 'बड़ अविवेकी' और 'अति बड़ अविवेकी' कह डाला । इस घाण्टीमें उन्हींने तीन अर्थ और तीनों दोषयुक्त दिखाए—एकतो यह कि कामको 'अब' जलाया; दूसरे, कामदेवके रहते वे कामी बने रहे अब कामवासना नहीं रह गई और तीसरे यह कि कामको जलाया (इससे रागद्वेष विकारयुक्त

दियाया)। इस तरह कामके जीवित रहते और उसके न रहते, दोनों दशाओंमें, इनके शब्दोंसे इनका शिवजीको दोषो उद्धारना साधित किया। इसप्रकार सप्तपियोंको जन्मेही चाक्यसे लजित कर दिया, फिर वे कुछ कहही न सके।

३ पुन, प्रथम वाक्य भवानीजीका यह है—'उचित कहेहु मुनिवर विद्वानी।' व्याख्या आगेके सब वचन हैं। व्यगसे प्रथम कहा कि 'विद्वानी मुनिवर' का ऐसा कथन अयोग्य है। आगे इस व्यग्यको स्वयं धीरे धीरे खोलती हुई अन्तत स्पष्ट कह दिया कि ऐसे वचनसे स्पष्ट है कि आप 'अत्यन्त बड़े अज्ञानी हैं। जैसे अन्तत 'अति बड़ अतिवेक' वैसेही आदिमें 'मुनिवर विद्वानी'। 'मुनिवर विद्वानी' से तीन तरहके मुनियोंकी सूचना दी—मुनि, मुनिवर, विद्वानी मुनिवर। क्रमसे इनके कथन 'अतिवेक, बड़ अतिवेक, अति बड़ अतिवेक' के कहे। अर्थात् मुनियोंका ऐसा कथन अतिवेकका, मुनिवरोंका 'बड़ अतिवेक'का और विद्वानी मुनिवरोंका ऐसा कथन 'अति बड़ अतिवेकका' सूचक है।

त्रिपाठीजीका मत है कि "मैंने कामवासनासे शङ्करकी उपासना की है, ऐसी धारणा तुम लोगोंका बड़ा अतिवेक है, पर शङ्करमें अभिमानका आरोप करना कि उन्होंने कामको जलाया, यह तुम्हारा और बड़ा अतिवेक है।"

तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहि काऊ ॥७॥

गए समीप सो अवसि नसाई। असि मनमय महेस कै नाई ॥८॥

अर्थ—हे तात! अग्निका तो यह सहजही (अपना निकट, जन्मसेही) स्वभाव है कि पाला उसके पास कभीभी नहीं जाता। ७। समीप जानेपर (तो) यह अवश्य नष्ट हो जायगा। कामदेव और महादेवजीका (भी) ऐसाही न्याय है। ८।

नोट—१ 'तात अनल' इति। (क) प्रथम तो सप्तपियोंको अत्यन्त बड़ा अज्ञानी कहा और अथ उनको 'तात' संबोधन करती हैं, यह कैसा! 'तात' संस्कृत भाषाका शब्द है। यह 'पिता' का वाचक है और पितृतुल्य गुरुजनको लिय प्रयुक्त हो सकता है। पर दुलार, प्यार आदिके भावसे छोटेके लिय जब आवेगा तब प्राय संबोधनरूपम ही आवगा। संबोधनरूपम यह भाई, मित्र, पुत्र, विशेषत अपनेसे छोटेके लिये व्यवहृत होता है। यहाँ आदिमें श्रीपार्वतीजीका 'भवानी' नाम दिया है,—'मुनि बोलौ मुसुकाइ भवानी।' भवानी हैं, जगत्माता वा भववामा होनेसे प्रथम तो सप्तपियोंका उन्होंने बड़े फटकार बटाई, फिर माताके समान उनको सम्मानने लगीं, अतः प्यारका संबोधन दिया। माताका यह सहज स्वभाव हाताही है। पंजाबीजी लिखते हैं कि पूर्व इनका अशिवकी कहा था, इसीसे अथ सम्मानरुप 'तात' सम्बोधन किया। और पोंडेजी इसको संबोधन न मानकर अग्निका धर्म भालते हुए इस चरणका अथ करते हैं कि 'अग्निका सहज स्वभावही 'तात' (गर्म) है।' (ख) 'हिम तदि निकट०। गए समीप सा अवसि नसाई' इति। हिम और अग्निका दृष्टान्त यहाँ देनेके भाव य कहे जाते हैं कि—(१) आगके पास जाया पाला नहीं रहने पाता, उसका नाश हो जाता है। यह पास न जाय तो अग्नि उसे जलाने वा नहीं जाती। वैसेही कामदेव भृष्टतापूर्वक स्वयं शिवजीके पास गया। अग्निनेत्र खुलतेही वह जलमरा, इसम शिवजीका दोष क्या? (२) परमार्थम ज्ञानवेदाग्यादि अग्निरूप हैं, उनके पास पामादिरूपी हिम नहीं जाता। (वै०)। (३) लौकिकमें पाला वायव्यदिशाम रहता है, आग्नेय दिशाम जाताही नहीं, अत 'निकट जाइ नहि काऊ' के दृष्टान्तमें इन दोनों की उपमा दी। (वै०)

२ 'असि मनमय महेस कै नाई' इति। 'नाई' का अर्थ है—१ समान दशा, एकसी गति। २ समान, तुल्य। इस चरणके अर्थमें टीकाकारोंको बड़ा कठिनाईका सामना पडा है और व भावार्थ कटकर निकल गए। 'असि' और 'नाई' दानों पर्याय-से हैं, यही कठिनाईका कारण हा गया। पाडेजी 'नाई' का अर्थ 'पास'

लिखते हैं और वीरकविजीनेभी 'निस्त जानेसे ऐसा अर्थ किया है। दासकी समझमें इसका दो प्रकार अर्थ हो सकता है। एक कि 'ऐसीही मन्मथ और महेशकी एकही गति वा दशा है।' दूसरा कि 'ऐसाही न्याय मन्मथ और महेशका है' अर्थात् यही न्याय उनमें लागू होता है। स्मरण रहे कि सं० १६६१ की पोथीमें 'नाई' शब्द है। यह संस्कृत भाषाके 'न्याय' शब्दका अपभ्रंश है। न्याय पुल्लिंग है, नाई स्त्रीलिंग है। 'असि' के संबंधसे स्त्रीलिंगका प्रयोग हुआ है। यहाँ 'नाई' मंझा है, विशेषण नहीं है।

व्यमान वाक्यमें दो बातें कहीं। एक कि अग्निका सहज स्वभाव है कि हिम उसके पास नहीं जाता। दूसरी कि यदि हिम गया तो अवश्य नष्ट हो जाता है। यही न्याय वा यही दशा शिष्यकी और कामदेवकी है। महेशके पास काम जाताही नहीं, यदि गया तो अवश्य नष्ट हुआ चाहे। महेश अनलरूप हैं, काम हिमरूप हैं, 'मन्मथ' की जोड़ने 'महेश' का प्रयोग कैसा उत्कृष्ट हुआ है! यह मनको मयनेवाला है तो ये भी तो देवोंके देव महादेव हैं। भला इनके मनमें यह कब विकार उत्पन्न कर सकता है? यहाँ दृष्टान्त 'अलंकार' है। 'तुझ जो कहा हर जारेउ मारा।' से लेकर 'असि मन्मथ' तक सप्तपिंथोके 'जारेउ कासु महेश' का वृत्त है।

दोहा—हिय हरपे मुनि बचन मुनि देखि प्रीति विरवास ।

बले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥९०॥

अर्थ—(भवानी पार्वतीजी) के बचन सुनकर और उनका प्रेम और विश्वास देखकर सप्तपिंथो मन्मथ प्रसन्न हुए। वे भवानीको मस्तक नवा (प्रणाम) कर चल दिये और हिमाचलके पास पहुँचे ॥९०॥

नोट—१ 'हिय हरपे मुनि बचन मुनि' इति। (क) 'हिय हरपे' का भाव है 'अति बड़ अधि-येकी' बनानेपर रंज न हुए क्योंकि मुनि हैं। जैसे 'झल साने' बचन कहे थे वैसा ही उत्तरभी मिला। (ख) 'देखि प्रीति विश्वास' इति। प्रीति देखी, यथा 'जो मैं शिष्य सेए अस जानी। प्रीति समेत करम मन बानी।' वैरि विश्वास, यथा 'तौ हमार पन सुनहु मुनीसा। करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा।' (प्रीति देखी कि 'शिष्यजी ने कामको जलाया' यह दोषारोपण सह न सकी, तुरन्त बोलीं 'यह अति बड़ अधिवेक तुम्हारा।' विश्वास देखा कि गुरुरूपसे नारदपर और इष्टदेवरूपमें शिष्यजीपर कैसा अटल विश्वास है—'तौ हमार'...। वि० त्रि०)। (ग) —४० रामकृष्णजी यह शंका उठाकर कि 'इस बार तो उन्हें भवानीके पास न ब्रह्मादीने भेजा न शिष्यने, तब वे अपनेसे क्यों गए?' और उसका समाधान करते हैं कि 'पहले जय उमाकी परीक्षा लेने आए तो उमाजीके वचनसे निरन्तर हो गए, कोई जबाब न बन पड़ा। अब मनमें आई कि 'अब भा भूठ तुम्हारा पन' यह कहें चलकर, देखें क्या जवाब देती हैं।

२ इस प्रसंगमें दो बातें स्मरण रखनेकी हैं कि श्रीपार्वतीजीके लिये सर्वत्र बहुवचन क्रियाओंका प्रयोग हुआ है।—'प्रथम गए जहें रहीं भवानी', 'मुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी'। दूसरे जैसे मुनियोंने 'हमार' 'तुम्हारा' का प्रयोग किया जैसे ही उत्तरमें 'हमार, हमरें', 'तुम्हारा, तुम्हारें' का प्रयोग हुआ है।

३ 'बले भवानिहि नाइ सिर' यह उपसंहार है। 'प्रथम गए जहें रहीं भवानी' ८६। ८१। उसका उपक्रम है। विनोदार्थ आए थे, विनोद हो गया और निरन्तर भी हो गए। अतः कुछ न बोले, प्रणाम करके चलते हुए। प्रथम बार भी चलते ही सम्यक् प्रणाम किया गया था। प्रथम बार परीक्षा लेने आए थे तब पार्वती-जीने उनसे चले जानिको कहा था; यथा 'मैं पा परं कहें जगद्व्या। तुझ गृह गबन्धु भएउ बिलंबा ॥२१'। तब वे गए थे। अबकी बार यह नीबत नहीं आई; कारण कि अबकी विनोदमात्र था और वहभी मधुरवाणीमें।

४ 'गए हिमाचल पास' इति। 'सुतहि विधि गिरि भवन पठाए' ८६ (७) पर प्रसंग छोड़ा था, अब 'गए हिमाचल पास' कहकर बहसि प्रसंग मिलाते हैं।

सबु प्रसंगु गिरिपतिहि सुनावा । मदन दहन मुनि अति दुखु पावा ॥ १ ॥

बहुरि कहेउ रति कर बरदाना । सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना ॥ २ ॥

हृदय विचारि संभू प्रभुताई । सादर मुनिवर लिये बोलाई ॥ ३ ॥

अर्थ—(और उन्होंने) गिरिराजको सन प्रसंग (समाचार) सुनाया । कामदेवका भस्म होना सुनकर वह अत्यन्त दुखी हुए । १ । फिर उन्होंने रतिका बरदान (पाना) कहा, बरदान सुनकर वे बहुत सुखी हुए । २ । हृदयम शंकरजीकी प्रभुता विचारकर हिमवानने आदरपूर्वक श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनिवरोंको बुलवा लिया । ३ ।

नोट—१ (क) 'सत्र प्रसंग' अर्थात् तारकासुरसे पीडित देवताओंका ब्रह्माजीके पास जाना । उनकी सलाहसे शिवजीकी समाधि छुटानेके लिये उन सनोंका कामदेवको भेजना और कामदेवका ब्रह्मावको विजय करके शिवजीकी समाधि छुटाना, शिवजीका उसे भस्म कर देना । इतनी कथा कही । (२) 'मदन दहन सुनि अति दुखु पाया'—दुःख होनेका कारण यह हुआ कि कन्याको पतिका सुखही न होगा, हमें माती पनातीका सुख न मिलेगा और इतना भारी तप शिवजीके लिये जो किया गया वह सब व्यर्थ ही हुआ । अब उनके साथ विवाह करना उचित होगा या नहीं, यह चिन्ता पड़ गई । उधर तप उन्हींके लिये किया गया है, अतः यह टाले टलभी नहीं सकता । (ग) 'अति दुखु पाया' से जनाया कि पूर्व पतिके दोष सुनकर दुःख हुआ था और अब कामदेवका दहन सुना, तब 'अति दुःख' हुआ । (घ) 'रति कर बरदाना । सुनि बहुत सुखु माना' इति । भाव कि जितको हानिसे अति दुःख होता है, उसको लाभसे अति सुख हुआ ही चाह । अतः बरदान सुनकर अति सुख हुआ । पुन जिस वस्तुकी हानिसे अति दुःख होता है जब वही वस्तु पुनः प्राप्त हो जाती है तब जो सुख होता है वह अकथनीय होता है, अतः 'अति सुखु माना' कहा । बहुत दुःख हुआ अतः उसकी निवृत्तिके लिये रतिका बरदान कह सुनाया । इससे सिद्ध हुआ कि दपतिकी अब भी वही लौकिकी दृष्टि है । (प) 'विचारि प्रभुताई' अर्थात् विचारा कि बड़े ही समर्थ हैं, कृपाल हैं—'नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ । सासति करि पुनि करहि पसाऊ' । उगाडना और फिर बसा देना, भारना और जिलाना इत्यादि कामोंके करनेको आप ही समर्थ हैं । इस प्रभुताको विचारनेसे लौकिकी दृष्टिले जो शका हुई थी वह जाती रही । अतः व्याहृके लिये तैयार हो गए । (ङ) 'सादर मुनिवर लिये बोलाई' इति । सत्रपि तो समीप हैं ही, अतः 'मुनिवरों' से उन ऋषियोंका ग्रहण है जो हिमालयपर बसे हुए थे । यथा 'जहँ तहँ मुनिन्ह सुआम्रम कीन्ह' (६५), 'बदसिरा मुनि आइ तब सवाहि कहा ससुमाइ' (७३) । मुनिवरोंका बुलाना कहकर जनाया कि सत्रपियोंने रतिके बरदानके पञ्चात्र ब्रह्मादि देवताओंका शिवजीके पास जाना, विवाह अगीकार कराना और तुरत अपना यहाँ भेजा जाना भी कहा और यह भी कहा कि सब देवता अभी वही हैं, हमारी राह देख रहे होंगे । यह जानकर हिमधानने भी शीघ्रता की । उसी समय उन्होंने ज्योतिषी मुनीश्वरोंको बुलवाकर मुहूर्त्त निश्चय कराई ।

सुदिन सुनखतु सुपरी सोचाई । बेगि बेद विधि लगन धराई ॥ ४ ॥

पत्री सप्तरिपिन्ह सोइ दीन्ही । गहि पद विनय हिमाचल कीन्ही ॥ ५ ॥

अर्थ—उत्तसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घडी शोधवाकर वेदविधानके अनुसार शीघ्र लगन धराई अर्थात् निश्चित कराके लिखा ली । ४ । हिमाचलने वही लगनपत्रिका सप्तपियोंको दे दी और चरण पकडकर उनकी विनय की । ५ ।

नोट—१ 'सुदिन सुनखतु सुपरी सोचाई - लगन ' इति । (क) दिन, नक्षत्र और घडी में 'सु' उपसर्ग देनेसे पाया जाता है कि दिन, नक्षत्र, घडी बुरे भी होते हैं । त्रिपाठीजी कालिका पुराणका प्रमाण देते हुए लिखते हैं कि वैशाख सुदी पचमी गुरुवार, उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र, मेष लगन, भरखीके आदिमें सूर्य, यह लगन मुनियोंने स्थिर की । यथा 'माघवे मासि पञ्चाम्या सिद्धे पक्षे गुरोर्दिने । चन्द्रे चोत्तरफाल्गुन्या भरण्यादौ-स्थिते रवौ ।'

२ 'वेति वेद विधि' इति । (क) 'वेति' का भाव कि कहीं शिवजी फिर समाधि न लगा बैठें । अथवा, यह जानकर कि देवता दुखी हैं, इसीसे ब्रह्माजीने सप्तपिण्डोंको हमारे यहाँ भेजा है, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे । अतः शीघ्रता की कि इन्हीं के साथ लग्न चली जाय । शुभ कार्यमें विलंब करना उचित नहीं— 'शुभस्य शीघ्रम्' । 'वेद विधि' इस कथनसे ज्ञात हुआ कि देवता लोग भी वेदका प्रमाण मानते हैं और वेदके अनुसार चलते हैं । (ख) 'पत्री सोइ दीन्ही ।' इति । 'यहाँ लगन धराई' का अर्थ खोल दिया कि लग्न आदि शोधवाकर पत्रमें लिखवा लिया और वही पत्र उनको दे दिया । इस पत्रको लग्नपत्र वा पत्रिका कहते हैं । ५७ इसमें विवाह और उससे संबंध रखनेवाले दूसरे कृत्योंका भी लग्न स्थिर करके व्योरेवार लिखा जाता है । (ग) 'गहि पद धिनय' इति । विनती की कि हमारे महत् भाग्य उदय हुए, हम तो किसी योग्य नहीं, उनको कुछ दे नहीं सकते । इत्यादि । मेरी ओर से यह बहुत बहुत विनती ब्रह्माजी और महेशजीसे कर दीजियेगा ।

जाइ विधिहि तिन्ह दीन्ही सो पाती । पाचत प्रीति न हृदय समाती ॥ ६ ॥

लग्न पाचि अजः सयहि सुनाई । हरपे मुनि ९ सय सुर समुदाई ॥ ७ ॥

सुमनघृष्टि नम बाजन बाजे । मंगल कलस दसहु दिसि साजे ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—पाती=पत्रिका, लग्नपत्र । समुदाई (समुदाय)=समाज, गिरोह ।

अर्थ—उन्होंने जाकर यह पत्रिका ब्रह्माजीका दी । उसे पढ़ते हुये उनके हृदयमें प्रेम नहीं समाता (उम्हा चला जाता है) । ६ । ब्रह्माजीने लग्न पढ़कर सयको सुनाया । सय मुनि और सय देव-समाज (सुनकर) हर्षित हुए । ७ । आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे । दशो दिशाओंमें मंगल-फलरा सजाये गए । ८ ।

नोट—१ 'जाइ विधिहि' इति । (क) पार्वतीमंगलसे ज्ञान पड़ता है कि एक रात सप्तपिण्डोंको हिमाचलके यहाँ लग्नपत्रिकाके कारण ठहरना पड़ा था; यथा 'रियि साल प्रातहि चले प्रमुदित ललित लग्न लिखाइ कै । ५१ ।' (ख) 'विधिहि तिन्ह दीन्ही सो पाती' इति । लग्नपत्रिका कन्याका पिता घरके पिताके पास भेजता है । यहाँ ब्रह्माजी समाजमें अगुआ हैं, प्रधान हैं, सयके पितामह हैं, इन्हीं शिवजीको विवाहके लिये राजी किया और इन्हींने सप्तपिण्डोंको गिरिराजके पास भेजा था । यहभी रीति है कि जब पिता नहीं होता तो जो बड़े-बुढ़े होते हैं उनके हाथमें पत्रिका दी जाती है । शिवजी वो दूल्हा हैं; विवाहका कार्य बड़े-बुढ़ेके हाथमें रहता है । अतः इन्हींको लग्नपत्रिका दी गई । पुनः, श्रीमद्भागवतमें ब्रह्माजीसे ही रुद्रकी वत्सि कही गई है । यथा 'धिया निगृह्णमाणोऽपि भ्रु वोर्मध्यात्प्रजापतेः । सयोऽज्ञायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः । ७१ स वै हरोद देवानां पूर्वजो भगवान्भवः । ८ ।' अर्थात् सनकादिने जय सृष्टि रचना करनी स्वीकार न की तब ब्रह्माजीको क्रोध आगया । बहुत रोकनेपर वह क्रोध श्रुटियोंद्वारा सुरन्त एक नील लोहित वर्ण बालकके रूपमें प्रकट हो गया । वे देवताओंके पूर्वज भगवान् शंकर उत्पन्न होतेही रोने लगे । इत्यादि । (भा. ३. १२) । पद्मपुराण सृष्टिलंघनमें है कि क्रोध आनेपर ब्रह्माजीकी ललाटसे मध्याह्नकालीन सूर्यके समान अर्धनारीशररूप रुद्र प्रकट हुए । इत्यादि ।—इन प्रमाणोंसे ब्रह्माजी शिवजीके पिताही हैं । अतः ये समधी हैं; इसीसे इनको लग्नपत्रिका दी गई । इनका और हिमाचलका समधौरा हुआ है । यथा 'पहिलिहि पंचरि सुसामध भा सुप्रदायक । इत विधि उत दिग्मान सरिस सय लायक ॥' (७२ । पार्वतीमंगल) । (ग) 'पाचत प्रीति न हृदय समाती' इति । श्रीरामविवाहकी पत्रिका जब श्रीशरयजी महाराजके पास आई तब उनकाभी यह हाल हुआ था । विशेष भाव यहाँ लिखे गए हैं ।

दोनोंका मिलान

श्रीमद्राज्ञानी

श्रीदशरथजी (दोहा २६०)

जाइ विधिदि तिन्ह दीन्हि सो पाती
बॉचत प्रीति न हृदय समाती
लगन बाचि अज सधहि सुनाई
हरपे मुनि सब सुर समुदाई
सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे
मगल सकल दसहु दिसि साजे

- १ करि प्रनामु तिन्ह पाती दीन्ही ।
- २ बारि धिलोचन बाचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती ।
- ३ पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची
- ४ हरपी सभा बात मुनि साँची
- ५ हरपि हने गह गहे निसाना
- ६ 'मुयन चारिदस भएत छडाहू ॥'
'मगल रचना रची बनाई' । २६६ ।

☞ 'प्रीति न हृदय समाती' की व्याख्या उपयुक्त मिलानमें आये हुए उद्धरणोंसे हो जाती है । 'प्रेम समाता नहीं', अर्थात् इतना यदा है कि हृदयरूपी पात्रमें न अट सका, अश्रु और रोमांचरूपसे बाहर निकल पड़ा । प्रेममें यह दशा हो जानेका कारण एक तो यह है कि देयताओं का दुःख अब अवश्य शीघ्र दूर होनेकी पूर्ण आशा हो गई, पार्वतीजीको घर दिया वह पूरा होगा, बारातमें समधी बनकर जायेंगे । दूसरे पत्रिकाकी रचना भी कारण है । (घ) दो बार बाँचनेके उल्लेख का भाव एक तो यह कि प्रेमके मादे पढी न जा सकी, पढते ही प्रेमधिभोर हो गए । इससे दुबारा पढी, जैसे कि दशरथजी महाराजने । दूसरा कि प्रथम पढकर स्वयं समझ लिया तब सजको भी पढकर सुनाया । तीसरा भाव कि प्रथम लग्नपत्रका पढना लिखा और दूसरी बार केवल लग्न सवको सुनाई । बाँचना एकही बारका कहा, दूसरी बार बाँच चुकने पर केवल लग्नको सुनाया । वा, चौथा भाव कि प्रथम स्वयं पढकर आनंद लिया फिर प्रेमलपेटेपत्रिका सबको सुनाकर सबकोभी आनन्द दिया । ☞ 'नभ बाजन बाजे', 'मगल कलस दसहु दिसि साजे' । वहीनेसे पाया जाता है कि ब्रह्माजीने लग्न सुनाकर सजसे यहभी कहा कि सजके सब विवाहके मंगल सज सजो और शीघ्र बारातकी तैयारी करो । इसीसे तुरत मगल सनाए और वधाइयों होने लगीं । यथा 'वेगि सुलाइ विरचि बैचाइ लगन तव । कहैन्हि बियाहन चलहु सुलाइ अमर सब ॥ विधि पठए जहँतहँ सब सिवगन धावन । सुनि हरपहि सुर कहहि निसान वजावन ॥ पार्वतीमगल । ५६ ।' ('ड' 'हरपे मुनि सब सुर') । हर्षका कारण स्पष्ट है कि अब तारकासुरका नारा शीघ्र होगा, हमारी विपत्ति दूर होगी एवं बाराती बनकर हुरत ही जायेंगे । इत्यादि । हर्ष मनका है, इसीको सुमनवृष्टि करके कर्षेड्वारा प्रगट कर रहे हैं । (च) 'मगल कलस दसहु दिसि साजे' इति । दसहु दिसि कहकर जनाया कि समस्त दिग्पाल मगल मनाने लगे, सभी अपने अपने यहाँ मगल कलस सजा सजाकर रख रहे हैं । 'मंगल कलश' उन्हें कदते हैं जो विवाहके समय सजाए हुए चौक पूरकर डार डारपर रखे जाते हैं । इनपर मगल शकुनसूचक पत्ती आदिभी बनाए जाते हैं । श्रीराम विवाहमें भी इनका उल्लेख है । और शकुनाभियेकपर भी । यथा 'मगल कलस अनेक बनाए । २८६ । २ ।', 'छुदे पुरट घट सहज सुहाए । मदन सकुन जल नीड बनाए । ३४६ । ६ ।' (येही मंगलकलश हैं, विशेष यही देखिए), 'कचन कलस विचित्र सँघारे । सवाहिं भरे सनि निज निज द्वारे' (७ । ६) । समग्रतः 'मगल कलस' का भाव न समझकर लोगोंने 'मगल सकल' पाठ कर दिया हो । 'मगल कलस' पाठमें दोनों भावोंका समावेश हो सकता है—'मगल' और 'मगल कलश' । इसप्रकार प्रथम 'मगल' का अर्थ होगा—'शकुन सूचक द्रव्य' । यथा 'मगल मुदित सुमित्रा साजे ॥ हरद दूज दधि पल्लव फूला । पान पूगकल मगल मूला ॥ अच्छत अकुर रोचन लाता । मजुल मनरि तुलसि विराजा ॥ छुदे पुरट घट सहज सुहाये । मदन सकुन जलु नीड बनाए ॥ सगुन सुगंध न जाइ बखानी । मगल सकल सजहिं सब रानी ॥' इत्यादि । (१ । ३४६) । पुनः, यथा—'मदनवार पत्तान मैत । सवाहिं बनाए मगल देत ॥ बीचीं खल सुगंध सिचाई । नमननि रचि बहु चौक पुटई ॥ नाना भाति सुमगल साजे । हरपि नमर निखन बहु बाजे ॥ (७० ६), यह ही अनेक प्रकारके 'मगल' हैं ।

पं० रामकुमारजी—'देवता सत्र प्रयत्न यहीं उठे हैं तब आकाशमें वाता घञ्जानेका क्या प्रयो-
जन ? उसी जगह क्यों न बनाए ?' इस समचित शक्या उतर यह है कि (सुरतरके पुष्पोंकी) वृष्टि नभसे
ही बनती है, इसीसे सुमनःवृष्टि वहाँसे हुई और बाजेभी सायसाय यहाँसे बजे। अथवा 'वाजन बाजे' यह-
वचन पद देकर जनता कि गंधर्वलोग आकाशासे अनेक वाजे बजा रहे हैं। यह काम करना है।

दोहा—लगे संचारन सफल सुर वाहन विविध विमान ।

होहिं सगुन मंगल सुभद्र करहिं अपलरा गान ॥९१॥

अर्थ—सय देवता अपने भाति भातिके वाहन और विमान सजाने लगे। शुभदायक (मंगल-
कारक) मंगल राहुन हो रहे हैं, अप्सराएँ गाना गा रही हैं। ६१।

नोट—१ 'लगे संचारन' इति। (क) लग्न पढी गई और तुरत देवता वाहनादि सजाने लगे।
इससे निश्चय हुआ कि लग्न जल्दीकी ठहरी है। (ख) 'वाहन विविध विमान' इति। देवताओंके वाहन
भिन्न भिन्न हैं जैसे कि भगवान विष्णुका वाहन गरुड, इंद्रका ऐरावत, यमका भैंसा, कुबेरका पुष्पक-
विमान, बरुणका मगर, ब्रह्माजीका हंस एव हंसाकार विमान, अग्निदेवका बकरा, पवनदेवका मृग, ईशानका
शृगम और नैऋतका प्रेत वाहन है। इसी प्रकार सत्र लोकपाल, प्रह आदि अपनी अपनी सेना-सहित थे।
वाहन=सवारी। विमान=अकाशमें उड़नेवाले रथ। ये भी अनेक प्रकारके होते हैं। कुबेरका पुष्पक विमान
प्रसिद्धही है। 'मानसर नामक' प्राचीन ग्रंथके अनुसार विमान गोल, चौपहला और अठपहला होता
है। गोलको 'बेसर', चौपहलेको 'नागर' और अठपहलेको 'प्रक्षिड' कहत हैं। (रा० सा०)। देवताओंके
विमान भी दिव्य होते थे। उनमें घटने-उठने, छाटे उठे होजानेकी शक्ति होती थी। त्रिपुरासुरके तीनों
विमानोंकी चर्चा पूर्व आ चुकी है। व नगरके समान बड़े थे। पुष्पक विमानपर समस्त चानरयूथप आगय
थे। (ग) वाहनोंपर यहमूल्य भूलें आदि डाली जाती हैं, उनको आभूषण पहनाये जाते हैं, तिलक आदि
अनेक विचित्र रंगोंसे उनके मस्तक आदिपर चित्रकारी होती है, उनको मालाएँ पहनाई जाती हैं। इत्यादि।
यही सब 'संचारन' है। ऐसाही विमानोंके संघमें जानिये। आज भी बारातो और मंगलोत्सवोंमें यह रीति
देखनेमें आती है।

२ 'होहिं सगुन मंगल सुभद्र' इति। (क) 'सुभद्र' (शुभद्र) =शुभदायक। यह सस्कृत शब्द
है। 'समवतः' अर्थ न समझनेके कारण इसे लेखनप्रमाद समझकर 'सुभग' और 'सुखद' पाठ लोगोंने कर
दिया हो। (ख) मंगल राहुनोंका वर्णन कथि श्रीरामजीके विवाहकी चारतके पयान समय करेंगे, इसीसे
उन्होंने यहाँ केवल 'मंगल सुभद्र' विशेषण देकर छोड़ दिया। दोहा ३०३ में जो वर्णन है, वही सब यहाँ
मंगल सुभद्रसे कह दिया है। यथा 'होहिं सगुन सुदुर सुभद्राता ॥ चारा वापु वाम विसि लेई। मनहुँ सकल
मंगल कहि देई। दाहिन काग सुपेत सुदावा। नकल दरसु सत्र काहूँ पावा ॥ सानुकून यह त्रिविधि धरारी।
सघट सगल आव वर नारी। जोबां फिरि फिरि दरसु देखाव सुरभी सनमुख सिंसुहि पिवाधा ॥ मृगमाला
फिरि दाहिन आई। मंगल गन अनु दोह देखाई ॥ डेमरुरी ०२ डेम प्रिसेखी। स्थामा वाम सुतर पर देखी ॥
सनमुख आयो दधि अरु मीना। कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना ॥ मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार।
जनु सब सौंके दोन हित मये सगुन एक चार ॥ ३०३ ॥ मंगल गुन सुभद्र सत्र तादे०' इस उद्धरणका
'सुभद्राता' और 'कल्याणमय अभिमत फलदातार' ही यहाँका 'सुभद्र' है और 'मंगलमय' यहाँका 'मंगल' है।

३ स्कंद पु० मा० के० के मतानुसार शिवजीने विष्णु, ब्रह्मा आदिको नारदजीके द्वारा बारातके
लिये बुलाया है और मानस कल्पवाली कथाके अनुसार जान पड़ता है कि सप्तपियोंने ब्रह्माजी को लग्नपत्रिका
दी। उसे पाकर ब्रह्माजीकी प्रेरणासे सत्र देवता बाराती बनकर चले। स्कंद पु० के शिवजी विवाहके लिये

ॐ सुभग-७०। सुखद-१५०४, को० रा०। सुभद्र-१६६१, १५२१, १५६२।

उताबले हो रहे थे। मानसकल्पके शिवजी ऐसे नहीं हैं। यहाँ तो ब्रह्मादि देवताही उनके विवाहके लिये उल्लुक् हैं। इसीसे तो लग्न मुनितेही सब मुर और मुनि हृषित होकर वारातके लिये तैयार होने लगे। 'पार्वतीमगल' म ब्रह्मानीकाही सत्रको निमगण भेजना कहा है। यथा 'वगि युलाद् त्रिरचि वैचाइ लगन तव। कहेहि विवाहन चलहु जुलाइ अमर मत्र। विधि पठए जहैं तहैं सत्र सिवगन धावन। मुनि हरपहि गुर कइहि निस्तान बनावन ॥ ५६ ॥ रचहि विमान बनाइ स्रगन पात्रहि भले। नित्र नित्र साजुसमाजु साजि सुरगन चले।'

शिवहि संभुगन करहि सिगारा। जटा मुकुट अहिमौर सँवारा ॥ १ ॥

कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। वन विभूति पट केहरि छाला ॥ २ ॥

ससि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तीनि उपबोत भुजंगा ॥ ३ ॥

गरल कंठ तर नर-सिर-माला। अशिव वेप शिवधाम कृपाला ॥ ४ ॥

कर त्रिदल अरु हथरु बिराजा। चले बसहैं चडि बाजहि बाजा ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—'मौर' (मौर)—एक प्रकारका शिराभूषण जो ताडपत्र या खुसडी आदिका बनाया जाता है और विवाहम घरेके शिरपर पहनाया जाता है। 'कुंडल'—यह कानोंम पहननेका एक मंडलाकार भूषण है, जा प्राय सोने या चाँदीका होता है। यह अनेक प्रकारक आकारका बनाया जाता है, जैसे—मकराकृत, मीनाकृत, मोरारकृत कुण्डल। 'कंकन' (कंकण)—यह आमपण हाथकी क्लोइपर बाँधा जाता है और विवाहके पञ्चात् वारात लौटनेपर कंकण छाड़नेकी रस्म होती है। शब्दसागरम लिखा है कि विवाहमें देशाचार अनुसार चाकर, सरसों, अजवायन, आदिकी पील कण्डेम ना पाटलियों लाल-पीले तागेसे बाँधते हैं, एक तो लाहके छत्तेके साथ दुलह या दुलहिनके हाथम बाँध दी जाती है। शेष आठ मूसल, शक्की, आरली, पीडा, हरीस, लाडा, फलरा आदिम बाँधी जाती हैं। 'बमरु'—एक बाजा जिसका आकार बीचमें पवला और दानों शिरोकी आर धारनर चौडा हाता जाता है। दानों सिरोंपर चमडा मडा हाता है। इसके बीचम दा तरफ परापर बढी हुई बारी बधी रहती है जिसके दानों छारोपर एक एक कौडी या गोली बधी जाती है। बीचम पकड़कर जब बाजा हिलाया जाता है तब दानों कौडिया चमडपर पडती हैं और शब्द हाता है। यह बाजा शिवजीका बहुत प्रिय है। (श० सा०)। संस्कृत व्याकरणके चौदह मूल सूत्रोंकी रचना बमरु से ही हुई है। इस संबंधम एक मत यह है कि व्याकरणके पारदर्शी दानके उद्देश्यसे पाणिनिने वीर तपस्या की। शिवजीने प्रथम हाकर ताडव नृत्य करत हुए चौदह बार बमरु बजाया। उसके १४ नावोंसेही १४ सूत्रोंकी रचना हुई। इसीसे व माहेश्वर सूत्र कहलाए। दूसरी कथा यह है कि सनकादिकी प्राथमापर शिवजीने १४ बार बमरुध्वनि की जिससे य १४ सूत्र हुए। (विशेष विनयपीयूष पद १० म देखिए)। कहा जाता है कि इस जगत्का विनाश करनवाल रात्रि दिवसकाही शिवजी बमरुध्वनिसे धारण किय हुए हैं।

अर्थ—शिवजीके गण शिवजीका शृङ्गार कर रहे हैं। जटाओंका मुकुट बनाकर उसपर सर्पका मौर सजाया गया। १। सर्पके कुंडल और सर्पके कंकण पहने हैं। शरीरपर भस्म (रमाए) और बाघा मरुका वस्त्र (कटिमें बाँधा है)। २। सुंदर ललाट (माथे) पर सुंदर चंद्रमा और सुंदर सिरपर सुंदर गंगाजी (विराचमान हैं)। तीन नत्र हैं। सर्पका ही जनेऊ है। ३। कठम हालाहल विष और दबस्थल (छाती) पर मनुष्योंका वषपङ्की माला है। एसा अमंगल वष हानेपर भी वे कल्याणके धाम और कृपालु हैं। ४। हाथम त्रिशूल और बमरु विशेष शाभा द रह है (शिवजी यह शृङ्गार हो जानेपर) बैल (नन्दीदेवर) पर चढकर चल। बाजे वज रह है। ५।

टिप्पणी—१ 'शिवहि सभुगन करहि सिगारा ॥' इति। (क) उधर देवता वारातकी तैयारी करत हैं, उसी समय इधर गण वरका तैयार करते हैं। वरका शृङ्गार वर स्वयं नहीं करता, दूसरे ही करते

हैं, इसीसे यहाँ शिवगणोंका शृंगार करना कहा। (पुनः उनका शृङ्गार उनके अनुकूल अन्य देवता कर भी नहीं सकते। शिवजीके नित्यके परिकरही जान सकते हैं कि उनके स्वरूपके योग्य कैसा शृङ्गार करना चाहिए। अतः 'शंभुगण' काही शिवजीको सजाना कहा।) [(ख) भगवान् शंकरके किस अंगमें कौन सपं आम्रपूष्ण-रूपसे रहते हैं? उत्तर—ये सर्वराज बाहुकिको छातीमें चपकाए हुए यज्ञोपवीतकी भाँति धारण करते हैं। फन्वल और अश्वतर इन दोनों नागोंको दोनों कानोंका कुण्डल बना रक्खा है। कर्जोटक और कुल्किसे उत्तम कङ्कणका काम लेते हैं। शरप और पद्म नायक नाग उनके मुलबंद हैं। (स्क० पु० मा० के०)। ऐसाही शृङ्गार शिवगणोंने शिवजीका किया]। (ग) 'तन विभूति पट केहरि छाता' इति। दूल्हके अंगराग लगाया जाता है। उसकी जगह यहाँ 'विभूति' अर्थात् भस्म है। जामाकी जगह वावाग्वर है। 'छाला'—चर्म। सिद्धचर्म पहने नहीं हैं, किंतु घोषे हैं, जैसे कटिमें पटुका बाँधा जाता है। आगेके 'नगन जटिल भयंकरा' जो लडकोंमें भौंथापसे कहा है उससे शिवजीका नम होना, वस्त्र न पहिने होना स्पष्ट है। केहरिछाला पटुका है। (घ) 'ससि ललाट सुंदर सिर गंगा' इति। वंष भरमें यही सुंदर है, चन्द्रमा और गङ्गाजी। इसीसे इन्हींके साथ 'सुंदर' विशेषण दिया। मस्तकपर चन्द्रमा है, उसके ऊपर गङ्गाजी, इसीसे प्रथम चन्द्रमाको कहा तब गङ्गाको। [(ङ) 'गरल कठ०। अशिष वेप शिषधाम' इति। 'गरल' अर्थात् देवता आदिको कालकूटकी विषम च्वालासे जलते देख आपने उस गरलको कंठमें रर लिया था। जिसके कारण कंठ नीला पड गया है। उसीका यहाँ संकेत है। यह शिवजीके अत्यंत कृपाल करुणामय स्वभावका सूचक है, इसीसे 'कृपाला' कहा। 'उर नर सिर माला' से स्पष्ट किया कि मृतक मनुष्योंकी पोषणियोंकी माला है। कहा जाता है कि श्रीमुरध और श्रीमुधन्वाजी जो राजा नीलवज्र या हंसध्वजके लडके थे जिन्होंने युधिष्ठिरजीके राजसूय यज्ञके घोड़ेको पकडा था और परम भागवत थे, उनके मारे जानेपर उनकी खोपडियोंको भी मालामें धारण किये रहते हैं। स्कंद पु० में लिखा है कि जब चन्द्रमा राहुसे टकरकर शिवजीकी शरणमें गया और शंकरजीने उसे मस्तकपर स्थान दिया तब राहुने आकर शंकरजीकी स्तुति करके उनसे अपना भय मोंगा। शंकरजीके कहनेपर कि मैं देवता और असुर सबका आश्रय हूँ, राहुभी उनको प्रणाम कर मस्तकपर जा बैठा। तब भयके मारे चन्द्रमाने अमृतका स्नाप किया। उस अमृतके सम्पर्कसे राहुके अनेक सिर हो गए। देवकार्य सिद्धिके लिये शंकरजीने उन सन मुण्डोंकी माला बना ली। (मादेश्वर केदारपण्ड)। साथ ही यह भी कहा जाता है कि जब-जब सतीजी शरीरका त्याग करती हैं तब तब उनके मुंडको वे धारण करते हैं, उन्हीं मुंडोंकी यह माला है। पर यहाँ 'उर नर सिरमाला' से इसका निराकरण होता है। (च) 'अशिष वेप—मुंडमाला, रमशानकी विभूति, सर्व लपेटे, व्याघ्राम्बर इत्यादि वेप 'अमंगल' है; परन्तु आप शिषधाम (कल्याणके घर) और कृपाल हैं। अतः दूसरोंको भी कल्याण देते हैं। यथा 'भेष तो भिलारि को भयकर रूप सकर दयाल दीनबंधु दानि वारिद-दहनु है। क० व० १६०।', 'साज अमंगल मगल रासी। २६। १।' देतिये। ६३ 'कुमारसंभव' सर्ग ५ श्लोक ७५-८२ में ब्रह्मचारी (शिव) से शिवजीके अमंगल वेपकी निंदा सुनकर श्रीपार्वतीजीने कहा है कि 'अज्ञानी लोग महात्माओंको यथार्थ नहीं जान सकते, इसीसे उनकी निन्दा करते हैं। शिवजी तो दरिद्र होनेपर भी संपत्तियोंके कारण हैं, रमशानके आश्रय होते हुए भी त्रैलोक्यनाथ हैं, भयंकर रूप होते हुए भी वे शिव कल्याण सौम्यरूप हैं—'स भीमरूपः शिव इत्युदीर्यते'। चिताभस्मभी उनके देहस्पर्शसर्गसे पवित्र करनेको समर्थ हो जाती है। देवता उसे शिरोधार्य करते हैं। ऐरावतपर चढने-वाला इन्द्र वैलपर सवार शिवके चरणोंको प्रणाम करता है।' इत्यादि।] यहाँ विरोधाभास अलंकार है।

२ 'कर त्रिसूल अरु डमरु विराजा।०' इति। त्रिसूलसे मकननोंके तीनों श्लोकका नाश करते हैं। वसहपर सवार हैं। वृषभ धर्मका स्वरूप है। वसहपर सवार हैं अर्थात् धर्मपर आरूढ हैं, यथा 'जो नहि करत दद रजल तोरा। होइ भ्रष्ट श्रुति मारग मोरा', 'मूल धर्मतरोर्विवेकनलधे'। 'कर डमरु विराजा' कहकर 'चले' और 'वाजहि वाजा' करनेका भाव कि शिवजीभी डमरु वजाते जा रहे हैं औरभी वाजे वज रहे हैं।

‘घाजा’ के साथ ‘वाजहि’ क्रिया दी और हमरूके लिये ‘विराजा’। ऐसा करके जनाया कि हमरू इन सभ बाजोंसे विशेष है; कारण कि हमरू व्याकरण शास्त्रका मूल है और उससे बनानेवाले श्रीशारदाजी हैं। ऊपर कहा था कि ‘सुमन वृष्टि नभ घानन वाजे’ और यहाँ कहते हैं कि ‘बले बसह चदि घानहि घाना’, इस तरह जनाया कि ऊपर और नीचे दोनों बाजे बन रहे हैं। [यदि ‘वाजहि’ को एक बचन मानें तो हमरू यजाते हैं, यह अर्थ कर सकते हैं]।

प० राजघटादुर लमगोडा—चित्रका अनमिल घेजोडपन ‘ससि ललाट सुदर सिर गगा’ के साथ साथ विचारणीय है। ‘अहिमौर संचारा’ में ‘संचारा’ शब्द हास्यकलाकी जान है। मैं तो जब इस प्रसंगको पढता हूँ तो मुँहसे अनायासही निकल जाता है कि ‘बलिहारी भंग घुटना बाणाकी, क्या शकल बनाई है।’ परन्तु कवि बड़े सुंदर संकेतसे याद दिला देता है कि यह नकाली नहीं है। इसमें शिष्य व्यक्तित्वका रहस्य भी है—‘अशिष्य वेप शिष्यधाम कृपाला’। तुलसीदासजीकी कलाकी यह विशेषता है कि संकेत ऐसे होते हैं कि रसभंग न हो।

दूहके साचका शिक-दूहके साजसे मिलान

सिरपर पगड़ी। उसपर रंगधिरगके मणियोंसे जड़ित और कानोंमें कुडल, हाथमें ककण	१	जटामुडुट। उसपर रंगधिरगके मणिमुक्त सर्पोंका मौर
धबदन, अतर जामा नीमा पटुका दही अक्षतका तिलक शुद्धताके लिये स्नान माथेपर डिठौना जिसमें नजर न लगे व्याहके पूर्व तीनसूतका जनेऊ दूहके पास खड्ड वा लोहेका अख रचाएतु रहता है मोतीमणि आदिकी माला	२	सर्पका सिर और पँख मिलाकर कुडल बना। ककणाकार करके कलौड़म लपेट दिया।
	३	विभूति, चिताकी मलम
	४	बाषानर
	५	द्वैचचन्द्र
	६	गगाची सदा विराचमान
	७	भालपर अग्निनेत्र—‘मिटुर निहारिये डीठी भालकी !’
	८	तीनसर्पोंसे तिसूत्र जनेऊ बना
	९	त्रिशूल और डमरू
	१०	नरमुडमाल

नोट—१ सर्पोंके आभूषण, विभूति, व्याघ्रचर्म आदिके धारण करनेके कुछ आध्यात्मिक भाव—

(क) काल भगवान्के अधीन हैं, इस भावको दर्सानेके लिये आप महाविषधर सर्पको धारण किये हैं। पुन, जिस समय जीव अपनी सत्ताको शिवभानम लीन कर देता है उस समय जीवसे इन्द्रात्मक कर्मोंसे युक्त प्रकृतिके नानाप्रकारके धर्म अपने आपही निवृत्त हो जाते हैं। इस बातको प्रकट करनेके लिये शंकरजी सर्पोंको अपना अलंकार बनाए हैं। (ख) स्थूलका अन्तिम परिणाम भस्म है। इस स्थूल ब्रह्माण्डको भस्मरूपमें ले आनेवाले शंकर हैं। इस भावको सूचित करनेके लिये उनके शरीरम भस्म लगी रहती है। यह त्याग वैराग्य उदासीनता निर्लिप्ततादिको भी प्रकट करता है। (ग) अति शीर्षशाली तथा घली जीवोंपर शासन करनेमें समर्थ हैं। व्याघ्रचर्म धारण करना इस भावका सूचक है। पुन, प्रथमरूपम ब्रह्मांडके साथ कालक सम्बन्ध है। ब्रह्माण्डकी आयुके अनुसार महाकाल नद्री परिच्छिन्न है। इसलिये रद्रको व्याघ्रान्वरधारी कहा है। (घ) मस्तकमें चन्द्रभावा सकेत प्रणवकी अर्धमात्रासे है और इसी निमित्त उनके मस्तकको अर्धचन्द्र भूपित करता है। (श्रीमय्याजीशंकरजी)। वालशरिष धारणकर जनाते हैं कि टेढे, कुटिल, दीन स्त्रीएणोभी शरण देते तथा जगद्वन्ध करते हैं—‘यमाश्रितो हि चकोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्द्यते।’ (ङ) आध्यात्मिक गङ्गा एक बड़ा तेजपुञ्ज है जो महाविष्णुके चरणसे निकलकर ब्रह्माण्डनायक श्रीमहादेवजीके मस्तकपर गिरता है और यहाँसे ससारके कल्याणके निमित्त फैलता है। इस तेजको केवल ‘महादेव’ धारण कर सकते

हैं। श्रीशिवजीकी कृपासे इस आध्यात्मिक गङ्गाका लाभ अभ्यन्तरमें अन्तरस्थ काराक्षेत्रमें होता है। (श्रीभवानीशंकर)। पुनः शिवजीको 'पृथ्वीका अभिमानी देव' कहा गया है। पृथ्वीका सबसे उच्च प्रदेश हिमालय ही उन्का सिर है। हिमालयसे जगत्पावनी पुण्यसलिला श्रीगङ्गाजीका आविर्भाव होता है। इस भावको प्रकट करनेके लिये शंकरजी गंगाजीको अपने मस्तकपर धारण करते हैं। (च) दोनों नेत्र पृथ्वी और आकाशके सूचक हैं। तृतीय नेत्र युद्धिके अधिदेव सूर्य ज्ञानात्मिका सूचक है। इसी ज्ञानाग्निरूप तीसरे नेत्रके सुलनेसे काम भ्रम्य हो गया था। (छ) 'गरलकठ' इति। संसारके अनिष्टसे अनिष्टकारी पदार्थोंको भी अनुकूल बनानेमें आप समर्थ हैं। इस भावको प्रकट करनेके लिये आप विष पान किया करते हैं। (श्रीरामदेवरामन्दजी)। (ज) 'नर सिर माला' इति। विनयमें भी 'नृकपालमालधारी' (पद १२) कहा है। कारण शरीर विशिष्ट चेतनकी समष्टि ही रत्न है। कारणविशिष्ट चेतन जो शरीरद्वयके नष्ट होनेपर अविशिष्ट रह जाता है, उन्हीं सब प्रलयकालीन जीवोंकी स्थितिके सूचक भगवान् शंकरके गलेमें मुंहमाल पड़ी हुई है। (श्रीगंगेश्वरानन्दजी)। (झ) 'त्रिशूल' का भाव है त्रितापका नारा करना अर्थात् त्रितापसे मुक्ति पाकर जामत्, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओंसे भी परे तुरीयामें पहुँचना। ऐसा साधकही यथार्थ त्रिशूलधारी है। (श्रीभवानीशंकरजी)। 'हमरू' का भाव शब्दार्थमें दिया गया है। (ब) 'बसह' इति। सत्व-गुणका पूर्ण विकास होनेपर ही धर्मका विकास होता है। पशुजातिमें सबसे अधिक सत्वगुणका विकास गोजातिमें है। इसलिये धर्मका सूचक बैल ही श्रीशिवजीका वाहन है। श्रीवासुदेवशरणजी लिखते हैं कि कामकी एक संज्ञा 'वृष' है। शिवजी मदनका दहन कर चुके हैं। उन्होंने कामको परास्त कर लिया है। वे अरूपद्वार्य योगीश्वर हैं। अतएव 'वृष' उन्का वाहन बन गया है।—विशेष देवता हो तो 'विनयपीयूष' में पद १०, ११, १२ में एवं अन्य शिवस्तुतियोंमें देखिए।

वि० त्रि०—शिवजी तमोगुणके अधिष्ठाता होनेपर भी त्रिगुणातीत हैं, इसीलिये अज्ञान वेप शिवधाम हैं। भस्म, गंगजडी, तृतीय नयन, सर्प और हमरूके व्याजसे पाँचों तत्त्वोंको धारण किये हुए हैं। चन्द्र और गरलके व्याजसे संजीवनी और मारण शक्ति (जो सब शक्तियोंकी सार हैं) धारण किये हुये हैं। 'अशिव वेप शिवधाम' यह अलौकिकता है। लोकमें ठीक इसके विपरीत है। सौम्यको 'सौम्य वेप' और करालको कराल वेप प्रिय लगता है।

प० प० प्र०—(क) 'जटा मुकुट अहि मौरु सँवारा'—जटा मुकुट तो मंगलरूप है किन्तु उसपर का 'अहिमौरु' अमंगल है। तथापि अहिमौरु धतावा है कि कोई कितनाही यज्ञ तपस्वी क्यों न हो ज्यतक वासनारूपी सर्पका फण उसके ऊपर रहता है तबतक भव भयसे छुटकारा न मिलेगा। यह सर्व इतिहास। (ख) 'ससि ललाट'—शशिके धारणका भाव कि तुम अलेही बक और कलंकित आदि क्यो न हो, यदि सद्गुरुरूपी शिवजीका आश्रय ले लोगे तो अवश्य जगद्बन्ध हो जाओगे। (ग) 'सुंदर सिर गंगा' द्वारा सूचित करते हैं कि वासनारूपी नागिनके भय और उसके दुःखद विषयरूपी विषसे मुक्त होनेके लिये ज्ञान-गंगाको सिरपर धारण करना चाहिए। भगवत्शरणामृतको सिरपर चढ़ाइये। ज्ञान गंगा सद्गुरु शिवजीकी कृपासे ही प्राप्त होगी—'ज्ञानमहेश्वरादिच्छेत्रे'। 'विन गुरु होइ कि ज्ञान। ज्ञान कि होइ विराग विलु' अतः प्रथम अहिमौरु तत्र वैराग्यकी आवश्यकता धर्ताई। शंकरजी 'वैराग्याम्बुज भास्कर' हैं ही। (घ) 'कुण्डल व्याला'—मनही भयंकर व्याल है। कानोंमें जो नाद सुन पडती है, उसमें मनको लगानेसे वह मनरूपी व्याल वशमें आता है—(योग तारावली देखिए)। इस अभ्यासको नादानुसंधान कहा है। मनको वश करनेके लार्थों साधनोंमें यह सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ योगाभ्यासकी आवश्यकता सूचित की। (ङ) 'कंकन व्याला'—विषय दुर्घर व्याल है, इनसे जीव धिरा हुआ है जिसमें उसका भगवानसे वियोग हुआ। नादानुसंधानरूपी योग-साधन द्वारा विषय व्यालबंधन तो छूटेगा ही, पर वे जीवके वशमें इसके दायमें कंकणके समान भूषणास्पद बनके रहेंगे। (च) 'पट वेहरि द्याला'—योगाभ्यास वाघश्वर पर करना शीम सिद्धिपद होता है। व्याघ्र क्रूर

पशु है पर इसका चर्म पवित्र है । व्याघ्रचर्म कटिमे लपेटनेसे सूचित किया कि दोषोंको त्यागकर गुणोंका ग्रहण करना चाहिए । (छ) 'तनु विभूति' से जनाया कि अष्टसिद्धि आदि विभूति योगाभ्यासे प्राप्त होगी, पर जो साधक इस ऐश्वर्यको चिन्ताभस्मके समान अमगल समझकर त्याग करेगा उसके शरीर पर लगा हुआ भस्मभी परममगल कारक होगा । यह याद रखते कि सत्र दृश्य एवं ऐश्वर्य एक दिन भस्म होगा ही । (ज) 'नयन तीनि' शिवनी त्रिनयन हैं । वृशानु भानु और हिमकररूप हैं । मध्य नयन वृशानु है । नयन-नेता=ले आनेवाला (अमरव्याख्या सु) । सुर समायानतक ले जानेवाले तीन नयन श्रीरामनाममें हैं, यथा 'यदौ नाम राम रघुनरको । हेतु कृसानु भानु हिमकर को । १६ । १ ।' श्रीरामनामरूपी नयनका अभाव हो और तीन या उससे भी अधिक अँखि हों तो भी भक्ति विवेक विरागना दर्शन होना असंभव है । जिसके पास रामनाम नेत्र होगा वह कृतकृत्य होगा । (झ) 'अपथीत भुजगा' इति । भुजग=कुटिल गति । भाव यह है कि रामनामके प्रभावसे कुटिलगति वाले काम क्रोधादि महा भयकर भुजग चशमें आचार्येंगे । (ञ) 'गरलकठ'—रामनामके प्रभावसे कालकूट भूषण हो गया, वे नीलकठ वन गए, अमर होगए । रामनामका प्रभाव दिखाया कि उससे जन्ममरणका भय दूर हो जाता है । ससारमें फिर आना नहीं पडता । (ट) 'वर नर सिरमाला'—इससे जनाया कि ऐसे रामनाम निरत रामभक्त भगवान् शिवजीको इतने प्रिय होते हैं कि वे उनके मुँहकी माला अपने गलेमें धारण करते हैं । (ठ) 'कर त्रिसूल'—आय कि शिवनी और रामनाम रामनामप्रेमी भक्तोंके त्रि-शूल त्रिषिध तापोंका नाश करते हैं । (ड) 'कर डमरु विराचा' इति । डमरु एक प्रशरका धार है । इसके ध्वनसे डम् डम् ऐसी ध्वनि निकलती है । डम् इति ध्वनि इयति इति डमरु (अमरव्या सु) । शिवनीकी डमरुध्वनि की यह महिमा है कि उसको सुनतेही सय प्रतिकूलता भाग जाती है । 'ड'—कार शकर है । उनके 'कर'में श (कल्याण) विरागता है । (ढ) 'चले वसहु चदि' इति । शिवजी वृषारूढ होकर व्याहृके लिये चल पडे । वृष=धर्म । योग, ज्ञान और भक्तिकी प्राक्तिका मूल आधार धर्म है । वेदपुराणोक्त धर्मपर आरूढ होकर चलनेसे ही यह सय साधन अनायास सिद्ध होगा, अन्यथा अमभव है । यथा 'धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना । ज्ञान मोक्षप्र वेद यखाना', 'बिमल ज्ञान जल जय सो नहाई । तत्र रह राम भगति पर छाई' ।

उपसंहार । 'जटा मुकुट'से प्रारम्भ किया, मानों साधन मन्दिरके फलरासे प्रारम्भ हुआ, और साधनमन्दिरकी धर्मरूपी मींघ तक बखाना है । शिवनीके वेपम जो वृद्ध अमगलता देरनेमे आती है, वह इस प्रकार परम मगलताका बोध करानेके लिये है । १४ प्रकारोंसे भूषित शिवनी अमगल वेपवाले होनेपर भी १४ भुषणों वध और पूज्य हैं और 'श्रीरामभूषणियम्' हैं । वैसे ही इस साधन परपराका आभय लेनेवाला जीव चौदहो भुषणोंमें पूज्य वधही वनेगा, यह भी ध्वनित किया है ।

देखि शिवहि सुरप्रिय सुसुकाहीं । वर लायक दुलहिनि जग नाही ॥ ६ ॥

विष्णु विरंचि आदि सुर ब्राता । वधि चढ़ि वाहन चले बराता ॥ ७ ॥

सुर समाज सब भौति अनूपा । नहिँ बरात दूहइ अनुरूपा ॥ ८ ॥

राद्यार्थ—ब्राता (ब्रात) = समूह, समुदाय । यथा 'समूहो निग्रह व्यूह सदेह घिसर प्रजा । स्तोमीध निकर ब्रात बार सव्यत सख्या । ३६ । समुदाय समुदय ।' (अमरकोश २ । ६) ।

अर्थ—श्रीशिवनीकी देहकर देवताओंकी स्त्रियों (देवाज्ञानार्थ) मुच्छुग रही हैं कि (अहा ! इस) वरके योग्य (तो) दुलहिनि ससारमरमें नहीं मिलेगी । ६ । श्रीविष्णुभगवान् और श्रीवह्माजी आदि देवताओंके समाज (अपनी अपनी सवारियों पर चढ चढकर वारातम चल । ७ । देव समाज सन प्रकार उपमा रहित (अर्थान् परम सुन्दर) था । (हों) पर) बारात दूहके योग्य न थी । ८ ।

प० राजबहादुर लमणोड़ा-देवबपुओंका मजाक देरिये । 'सुसुकाहीं' 'वरलायक दुलहिनि जग नाही' और 'नहिँ बरात दूहइ अनुरूपा' की चुटकियों गजबकी हैं । अनमिल वेजोपन विलकुल साफ कर दिया है ।

नोट—१ देवधूपदियोंके दबी जवान मुस्करानेमें व्यंग्य यह है कि पार्वतीजी तो परम सुन्दर हैं पर दूल्ह ऐसा परम भयावन है, भला वह उनके योग्य कन हो सकता है ? दूल्हके स्वरूपके योग्य तो जैसे वेपवाली स्त्री हो सकती है, सो कहीं मिलनेकी नहीं। वहाँ तो अमंगल वेप एव भयंकर दूल्ह और कहीं परम सुन्दर रूपवती दुलहिनि ? दो अनमिल वस्तुओंका एक ठौर बर्णन होनेसे यहाँ प्रथम विषम अलंकार है।

२—पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि यहाँ सुरत्रियोंका मुस्कराना लिखा पर उनका कहना नहीं लिखा। (अर्थात् मनही मन यह समझकर कि 'बरलायक दुलहिनि जग नाहीं' मुस्करा रही हैं)। 'सुसुकाहीं' का कारण दूसरे चरणमें दत्त हैं। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'बर लायक दुलहिनि जग नाहीं' में भाव यह है कि इनके योग्य केवल चिद्रूपा आपावतीजीही हैं, जो अप्राकृत हैं, इस जगकी नहीं हैं।

३ 'विष्णु विरचि आदि सुरजाता।' इति। (क) कविका सँभाल यहाँ दर्शनीय है। यदि 'विरचि आदि' अथवा 'विष्णु आदि' कहल ता विष्णु या ब्रह्माकी न्यूनता पाई जाती। अर्थात् दूसरेकी सामान्यता पाई जाती, दूसरा छाटा समझा जाता। इस दापको बचानेके लिये 'विष्णु विरचि' शब्दोंको कड़कर तब 'आदि' शब्द दिया। नहीं तो उनमेंसे एक जो 'आदि' शब्द के पश्चात् लिखा जाता वह अन्य देवताओंके समान समझा जाता। (पं० रा० कु०)। (ख) 'सुर-जाता' कहा क्योंकि देवताओंकी बहुत जातियाँ, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, आदि हैं, उनके अपने-अपने अलग अलग दूथ हैं। वही यहाँ 'सुरजाता' से जनाया। (ग) 'चढ़ि चढ़ि बाहन'—विष्णु गरुडपर, ब्रह्मा हंसपर, इन्द्र ऐरावतपर, इत्यादि। 'विशेष दो० ६१ नोट १ में देखिए। बहुतसे विमानोंपर ह और सन सपरिवार है। इसीसे सुरत्रियों की भी चर्चा की गई। (घ) 'सय भौति अनूपा' अर्थात् रूप, भूषण, वसन, चाहन इत्यादि सब प्रकारसे परम सुन्दर हैं, कोई उपमा नहीं दी जा सकती। (ङ) 'नहिं बारात दूल्ह अनुपमा' अर्थात् जैसा दूल्ह है, जैसा बसका समाज है, वैसी ही बारात होनी चाहिए। बाबा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि इसमें भाव यह है कि 'बारात अनुपम है, परन्तु सर्पादि भूषणोंके योगसे दूल्ह ऐसी बारातके योग्य नहीं।' ७३ यहाँतक बारातियोंके समाजका वर्णन हुआ। बारातमें कौन आगे, कौन पीछे, यह बात भी कविने अपने कम्मरा: बर्णनसे जना दी है। आगे पार्षदोंसहित विष्णुभगवान हैं, उनके पीछे ब्रह्माजी और उनके पीछे देवसमाज हैं।

दोहा—विष्णुः कदा अस विहसि तव भौलि सकल दिसिराज ।

मिलग-मिलग होइ चलहु सब निज-निज सहित समाज ॥६२॥

अर्थ—तब विष्णु-भगवान्ने सब दिग्पालोंको गुलाकर हँसकर ऐसा कहा—(भाई!) 'सब लोग अपने-अपने समाज समेत अलग-अलग होकर चलो। ६२।

नोट—१ 'विष्णु कदा अस विहसि तव भौलि सकल दिसिराज १० इति। (क) हँसकर हास्य किया। यहाँ हँसकर कहना एक ता व्यंग्य है; यथा 'हरि के व्यंग्य वचन नहिं जाहीं!'; व्यंग्योक्तिद्वारा यहाँ हास्यरस वर्णन किया गया। दूसरे, यह हँसना दयालुता सूचित करता है। शिवभगवोंने दूल्हका शृङ्गार किया और उनके हृदयमें दूल्हके साथ साथ चलनेकी रही, पर देवताओंके बीचमें उनका गुञ्जर कैसे हो ? भगवान्ने सोचा कि सबका समाज अलग अलग हा जाय तो शिवभगवणोंकीभी लालसा पूरी हो जायगी। इस कारण हँसकर व्यंग्य वचन कई। तीसरा कारण हँसकर कहनेका यह है कि जबतक इस तरह न कहेंगे, शिवजी अपनी सेनाके साथ न रहेंगे और जबतक शिवभगवण शिवजीके साथ न होंगे तबतक वह बारात शिवजीकी बारात न जान पड़ेगी। (ख) 'बौलि सकल दिसिराज' इति। दशों दिग्पालोंसे कहा, शिवजीसे ने कहा कि आप हमसे अलग हो जाइय, यह इसलिये कि उन्होंने सुन्दर रूप धारण नहीं किया, अतः वे अपनी अनुपम बारात अपने साथ गुलाकर करलें, देवताओंके साथ यह रूप नहीं सोहता। (पं० रा० कु०)। (ग) 'सकल

क्षे पाठान्तर—'विष्णु कदा तव विहसि करि'

दिसिराज' । दिकपाल दस हैं जो दशों दिशाओंका पालन करते हैं—पूर्वके इन्द्र, अग्निकोणके अग्नि (यहि), दक्षिणके यम, नैऋत्यकोणके नैऋत (सूर्य), पश्चिमके उत्तर, वायव्यके पवन, उत्तरके बुधेर, ईशानके ईश (या चंद्र), ऊर्ध्वके ब्रह्मा और अधोदिशाके अनंत नाग । ०३ दश दिशाओंपर विरोप २०१ भाग १ में देखिए । (घ) दस दिकपालोंके अधिकारम ही सब देवता हैं, अतः इन्हेंको बुलाकर कहा । (ङ) 'विलग विलग ' इति । 'अपना अपना समाज अलग अलग लेकर चलो' कथनका भाव कि जिसमें स्पष्ट प्रतीति हो कि यह अमुक दिकपालका समाज है, अपनी अपनी तैयारी और श्रुटिका अपनेको ही जिम्मेदार रहना चाहिए । एककी श्रुतिके सब जिम्मेदार न समझे जायें । सबकी अलग अलग शोभा दिखाई पड़े । शिवजी स्वय ईशानकोणके दिकपाल हैं, इनकी शोभा अलग रहे । (वि० १०) ।

वर अनुहारि वरात न भाई । हँसी करैहहु ॥ पर पुर जाई ॥ १ ॥

विष्णु वचन सुनि सुर मुसुकानें । निज निज सेन सहित विलगानें ॥ २ ॥

मन ही मन महसु मुसुकाहीं । हरि के विग्य वचन नहि जाहीं ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—विलगाना=अलग अलग होजाना । विग्य (व्यग्य)—शब्दकी तीन प्रकारकी शक्तियों या वृत्तियोंमेंसे वह शक्ति या वृत्ति जिससे शब्द या शब्दसमूहके वाच्यार्थ अथवा लक्ष्यार्थसे भिन्न किसी औरही अर्थका बोध होता है, साधारण अर्थको छाड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है 'व्यजना शक्ति' कहलाती है । व्यजनाशक्तिसे प्रकट होनेवाले विशेष गुण अर्थको 'व्यग्य' कहते हैं । इस तरह, व्यग्य=वह लगती हुई बात जिसका कुछ गुण अर्थ हो ।

अर्थ—भाई ! दूल्हके योग्य वारात नहीं है । पराये (दूसरेके) नगरम जाकर हँसी कराओगे ? १ । विष्णुभगवान्के वचन सुनकर देवता मुस्कराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग होगए । २ । महादेवजी मनही मन मुस्करा रहे हैं कि भगवान्के व्यग्य वचन नहीं छूटते ? (या, व्यर्थ न जाने पावें) ३ ।

प० राजनहादुर लमगोड़ा—भगवान् विष्णुकी श्रुटकी भी मन्की हैं । 'सुर मुसुकाने' में परिभाष और 'मनही मन महसु मुसुकाहीं' में उपहास भाव श्रुत कृत्कर भरा है । शिवजीका उदार उपहास देखिय कि मन्नाफकी पूति स्वय करालेते ह जैसा आग प्रगट होगा ।

दिप्यणी—१ 'वर अनुहारि वरात न भाई ॥०' इति । (क) अनुहारि (अनुहारका शीलित्वा) योग्य, अनुरूप, लायक । ऊपर कहा था कि 'सुर समाज सग भीत अनूपा । नहि वरात दुलाह अनुहारी अर्थान् वारात सब भौंति सुदर ह और वर सग भौंति असुदर वा कुरूप ह । इसी बातको विष्णु भगव व्यगसे कह रहे हैं कि 'वर अनुहारि वरात नहीं है' अर्थान् वर ता सुदर है पर वारात अनुदर ह—यह सुनकर देवता भी हँस और शिवजी भी हँसे [पजाबीजीमी ऐसाही लिखते हैं—'काव्यम चम्पकारको कहते हैं । यहा इन वचनोंम यह चम्पकार ह कि कहना तो था कि वरातके अनुसार वर नहीं है और ६ ब्राह्म, यह है कि वरके अनुसार वरात नहीं । पुनः कहा कि तुम्हारी हँसी होगी और (उस कथनमें) तात्पर्य यह है कि वरकी हँसी होगी । यहा व्यग्यसे जनाया कि वारात तो अनुपम है, पर वर कुरूप है ।] 'भाई' प्यार और प्रेमका सन्नेधन ह । विशेष ८, १३, १२, १०, २६, ८, भाग १ देखिए । [(ख) 'सुर मुसुकाने' कथनसे पाया गया कि देवताओंने यह व्यग्य समझ लिया आर उसे पसंद किया । व्यग्य दा प्रकारका होता है । एक तो विनोदका जा दिल्लीगी करनवालका, समाजका तथा जिसके सबघसे दिल्लीगी की जाय उसको भी मिय लगता है । यथा 'गारी मधुर स्वर देहि सुदरि । वग्यवचन मुनावहीं । " सुनि सनुपावहीं ॥ १६६१ ' दूसरा व्यग्य तिरस्कारात्मक जो कमसे कम उसको बुरा लगता है जिसके संबधमें वह बोला जाता है (जैसे जनकपुरमें धनुर्भंगके पन्ना परशुरामजीके साथ लक्ष्मणजीके वचन) । भगवान् विष्णुका व्यग्य विनोदका था । इसीसे

॥ करैहहि—रा० प० । अर्थान् वारात जाकर हँसी करावेगी ।

देवता हँसे और शिवजीको भी वह व्यंग्य 'अति प्रिय' लगा ।] यहाँ 'सुरों' के संबन्धमें 'मुसुकाँनें' कहा और शिवजीके संबन्धमें कहते हैं कि 'मनही मन महेश मुसुकाही' । इस भेदमें भाव यह है कि देवता प्रकृत मुसुकाये और महादेवजी मनही मन मुसुकाए । अर्थात् ये मनहीमें प्रसन्न हुए और देवता लोग भगवान् का तर्क सुनकर हँसे । पुनः, 'मुसुकाँनें' और 'मुसुकाही' से जनाया कि देवता एकही बार सबके सब हँसे और शिवजी वारंवार मुसुका रहे हैं, मनही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं । (ग) 'हरिके विषय वचन नहीं जाहें' इति ।— [पंजाबीजी 'नहिं जाहें' का अर्थ 'व्यर्थ न जायें' ऐसा करते हैं । वे लिखते हैं कि शिवजीके वचनोंका अभिप्राय यह है कि 'हरि हमारे प्यारे हैं और उनकी इच्छा हँसी करानेकी है तो हमको भी यही कर्तव्य है जिसमें वे प्रसन्न रहें' । इसमें महेशजीकी गंभीरता दिखाई है । व्यंग्यका अन्य अर्थ संगत नहीं है क्योंकि कवि आगे स्वयं कहते हैं कि 'अति प्रिय वचन सुनत प्रिय करे' । यह व्यंग्य प्रसन्नताको सूचित कर रहा है ।] श्रीविजनाथजी लिखते हैं कि (जब देवता अलग हो चले तब भी) 'भगवान् वारंवार व्यंग्य वचन कह रहे हैं । इसीसे 'नहिं जाहें' नहीं जाते ऐसा कहा । संवहसन स्वनिष्ठ उत्तम हास्य है' । पं० रामकुमारजी लिखते हैं कि 'देवताओंने भगवान् की आज्ञाका पालन किया कि अलग-अलग होगए और शिवजीने आज्ञावाले गणोंको बुलाया । 'हरिके विषय वचन नहीं जाहें' अर्थात् रहें]

अति प्रिय वचन सुनत प्रिय करे । शृंगिहि प्रेरि सकल मन टेरे ॥ ४ ॥

शिव अनुसासन मुनि सब आए । प्रसु-पद-जलज सीस तिन्ह नाए ॥ ५ ॥

नाना वाहन नाना वेपा । विहसे शिव समाज निज देखा ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—शुभी—अमरकोशमें नंदीश्वरकाही नाम 'शुंगी' भी कहा है, यथा—'शुङ्गी शृङ्गी रिदित्पुषी नन्दिको नन्दिकेश्वरः ।' (१. १. ४३) । ये कामरूप हैं, जब जो रूप और जितने रूप चाहें बना सकते हैं । ये वाहन भी हैं और शिवजीके द्वारपाल भी । यथा 'लतागृहद्वारागतोऽय नन्दी वाम प्रकोष्ठापित हेमवेत्रः । मुखार्पितैकाङ्गुलिसंहयैममाचापलायेति गणान्यन्यैपीन् ॥ कु० सं० ३. ४१ ।' अर्थात् शिवजीके समाधिस्थ होनेपर द्वारपर सोनेका बैल लिये हुए गणोंको अपने मुखपर अंगुली देकर इस इशारेसे उनको मना करते हैं कि यहाँ कुछ भी शब्द न करो । ये प्रमथादि गणोंके नायक हैं । शब्दसागरमें 'शुंगी' को 'शिवजीका एक विशेष पार्षद', कहा है । हो सकता है कि इस नामका कोई और पार्षद हो जो सायमें चौबदारकी तरह चल रहा हो अथवा नन्दीश्वरहीके ये दोनों नाम और रूप हो । जिस समय जैसी सेवाकी आवश्यकता होती है, वैसा रूप धारण कर लेते हैं । प्रेरि=प्रेरणा करके ।=भेजकर । यथा 'गिरिहि प्रेरि पठयद्दु भवन' (७७) । अनुशासन = आज्ञा । टेरना = बुलाना = ऊँचे स्वरसे पुकारना ।

अर्थ—अपने प्यारेके अत्यंत प्रिय वचन सुनतेही उन्होंने शृङ्गीको भेजकर अपने समस्त गणोंको बुला लिया । ४ । शिवजीकी आज्ञा सुनकर सब आए और स्वामीके चरणकमलोंमें उन्होंने शिर नवाया (प्रणाम किया) । ५ । भक्ति भक्तिके अनेक वाहन और अनेक वेपोंवाले अपने समाजका देख शिवजी खूब हँसे । ६ ।

पं० राजवहादुर लमगोड़ा—'अति प्रिय' में उपहास भाव इतना कूटकूटकर भरा है कि कुछ हिसाब नहीं । दोस्तकी बात (मजाफ) से शिवजीकी बड़ा आनंद हुआ । 'अनमिल बेजोड़पन' के उभारनेके लिये और दूसरी और 'जस दलह तसि बनी बराता' का 'जोड़' साफ दिखा देनेके लिये यही ठीक था कि सब शिवसमाज एक साथ हो जाय ।

नोट—१ 'शृंगिहि प्रेरि...' इति । शृंगीको प्रेरित किया । उन्होंने समस्त गणोंको उच्चस्वरसे आवाज देकर बुलाया । चाहे वह कोई दूसरा गण हो और चाहे नन्दीश्वरहीके ये दोनों रूप हों । एक रूपमें वाहन बने हैं, दूसरे रूपसे सेवक शृङ्गी । 'अनुसासन मुनि' से जनाया कि सबको शिवजीकी आज्ञा उन्होंने

सुनाई । कोई कोई 'शुद्धी' का अर्थ 'विपुल' करते हैं, पर 'अनुसामन मुनि' से शुद्धीगणही अर्थ होना ठीक है ।
 २ 'शिव अनुसामन मुनि सब आए १०' इति । आज्ञा सुनकर सब आए । भाव कि भगलका समय है उसमें अपनी वरूपता (अमगल रूप) सम्मकर न आते, पर शुद्धी द्वारा शिवनीकी आज्ञा पाकर आए । 'प्रभु पद जलन सीस तिन्ह नाए' इसमें उनकी स्वामिमक्ति और जानकारी जनाई । ये गण कौन हैं, यह कवि आगे स्वयं लिखते हैं । (५० रा० कु०) । ३—'नाना घाहन नाना वेपा १०' इति । प्रथम मनमें हैंसे थे, अब बिलखिलाकर बा प्रगट हैसे । एक कारण इसका यह भी है कि पहले अपने मित्रा और छोटोंमें थे । वृलहरूपसे उनके सामने जोरसे हँसना अयोग्य समभा, अब अपनी जमातमें हैं इससे खूब हँसे । शिवनीकी हँसीमें भगवान्की व्यंगोक्तिका उत्तर व्यजित होता है । वे यहाँ हँसकर उत्तरम जनाते हैं कि अब तो बारात बरके योग्य हो गई न ? अब तो 'पर पुर' में हँसी न होगी ? श्रीवैजनाथनी लिखते हैं कि यह परनिष्ठ मध्यम हास्य है ।

कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू । विनु पद कर कोउ बहु पद बाहू ॥ ७ ॥
 विपुल नयन कोउ नयन पिहीना । रिष्ट पुष्ट कोउ अति तन खीना ॥ ८ ॥

छंद—तन खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरें ।
 भूपन कराल कपाल कर सब सद्य सोनिख तन भरें ॥
 खर स्वान सुभर सुकालक मुख गन वैष अगनित को गर्ने ।
 बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगि जमाति बरनत नहि बने ॥

सोरठा—नाचहिँ गावहिँ गीत परम तरंगी भूत सब ।
 देखत अति विपरीत बोलहिँ बचन विचित्र विधि ॥ ९३ ॥

शब्दार्थ—विपुल=बहुत । बाहु=भुजा, हाथ, बाँह । रिष्टपुष्ट (ऋष्युष्ट)—माटाताजा । गति=रीति, वेप, ढंग, चाल । चरा—(५० रा० कु०) । कपाल=मरे हुए मनुष्यकी खोपड़ी । सद्य (स० अव्यय)—आजहीका, तुरतका, तत्कालका, ताजा । शोनिख खल, रक्त, रधिर । भर=लगाए हुए, पोते हुए । चर=गर्दभ, गव्हा । धान=कुत्ता । सुभर=शुकर । सुकाल (अगाल)=सियार, गौदड़ । निनस (विस)=किसम, जाति प्रकार । जोगि=जोगड़े, प्रमथादि पार्षद । जमाति (जमाअत)=गरोह, समूह । तरंगी=लहरी, मनमौजी, जो जीम आन यही करनेवाले ।

अर्थ—काँई बिना मुखका हैं तो किसीके बहुतसे मुख हैं, काँई बिना हाथपैरका हैं तो किसीके बहुतसे हाथ पैर हैं । ७ । किसीके बहुतसे नेत्र हैं तो काँई बिना आँखका ही हैं । काँई मोटा ताजा हैं तो काँई अत्यन्त दुर्बल शरीरका (अर्थात् बिलकूल सूखा हुआ, जिसके शरीरम मांस रहही नहीं गया) । ८ । काँई अत्यन्त दुर्बल शरीरका हैं तो काँई अत्यन्त मोटा ताजा है । काँई पवित्र और काँई अपवित्र वेप धारण किये हैं । उनके आभूषण (गहने) भयकर हैं, हाथोंम खोपटियों हैं । सभी शरीरोग ताजा रान पोते हुए हैं । उनके मुख गदहे, बुत्ते, सुअर और गीदडोवेसे हैं । गणों (शिवनीके पार्षदों वा सेवकों) के अगणित (बेशुमार, असंख्य) वेप हैं, उन्हें कौन गिने ? बहुत जातिके प्रेत, पिशाच और जोगडोकी जमातें हैं, उनका बर्णन करते नहीं बनता । (छंद) । सब भूत परम तरंगी हैं, सब मनमौजी गीत गा रहे हैं और नाच रहे हैं । वे देखनेम बहुत ही बेढगे हैं, विचित्र प्रकारकी मोली बोल रह हैं । (सोरठा) । ६३ ।

पं० राजवहादुर लमगोडा—इस शिवसमाजको देखिये और दिल खोलकर हँसिये। अनमिल बेजोड़पनका इससे सुदूर उदाहरण मिलना कठिन है। यह व्यंगचित्र सर्वसाधारणको इतना रुचिकर हुआ कि आजभी धनी वैश्योंके लडकोंके विवाहमें विदूषक लोग इसी शिवसमाजकी नकलमें हास्यचरित प्रगतियों करने देगे जाते हैं; क्योंकि शिवधारात सौभाग्यसूचक समझी जाती है।

पं० रामकुमारजी—२ (क) 'कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू'। विना मुखनेही जीवित हैं, इस कथनसे उनकी दिव्यता दिखाई। यहाँसे लेकर 'तन खीन कोउ अतिपीन' तक गणोंका रूप वर्णन किया, आगे उनका वेष कहते हैं।—'पावन कोउ अपावन गति धरे'। यहाँ गतिकार अर्थ दशा है। (ख) 'भूपन कराल कपाल कर'। भाव कि जैसे देवता वैसा ही उनका वेषभी हुआ ही चाहे। गण कराल वैसे ही उनके भूषणभी कराल। ['कपाल कर' कहकर 'सद्य सोनित तन भरे' कहनेसे जान पड़ता है कि खोपड़ियोसे खून टपक रहा है, यही खून सारे शरीरमें पाते हुए है। 'पावन गति धरे' अर्थात् त्रिपुण्ड रमाए, रदाच पहने, कदाचक्रा कंठा गलेमें पहने, इत्यादि जिससे वे पवित्र जान पड़ते हैं। हाथमें ताजे कटे हुए सिर लिये हैं, यह अपावन गति है। (ग) 'रर स्थान मुखर सूकाल मुख गन वेप' इति। अर्थात् किसीका मुख गणकासा है, किसीका कुत्तेकासा, इत्यादि। गणोंके वप अग्रणित हैं। [कोई कोई 'मुख' का अर्थ 'मुख्य' करते हैं, यह अर्थ यहाँ नहीं लगता, क्योंकि पूर्व कह आए हैं कि 'शु गिहि प्रेरि सकल गन टेरे', सभीको बुलाया, मुख्यही को नहीं। प्रथम इतना भर कहा था कि कोई मुखहीन हैं, कोई बहुमुख हैं। और यहाँ यह बताया कि मुख किस प्रकारका है—मनुष्यकासा, देवताकासा या और किसी तरहका?]

नोट—१ पार्वतीभगलके वर्णनसे मिलान कीजिये—'प्रमथनथके साथ प्रमथगन राजहि। विविध भाति मुख बाहन वेप धिराजहि ॥ ६१ ॥ कमठ रपर मदि खाल निसान बजावहि। नरकपाल जल भरिभरि पिअहि पियावहि। दर अनुदरति बरात वनी हरि हँसि कह। मुनि हिय हँसत महेस केलि कौतुक महा ॥ ६२ ॥', तथा 'मुदित सकल सिद्धत भूतगन गाजहि। सूकर महिप स्वान रर बाहन साजहि ॥ ५७ ॥ नाचहि नाना रग तरंग बढावहि। अज छडके वृक नाद गीत गन गावहि ॥ ५८ ॥'—इससे मानसके वर्णनके भाषार्थ स्पष्ट हो जाते हैं। 'जोगि जमाति प्रमथगण हैं जो शिवजीके मुखर पार्वत हैं। 'कपाल कर' से एक अर्थ तो वही है जो ऊपर दिया गया, दूसरा यह कि एक हाथमें खोपड़ियोके ही पात्र हैं जिनसे जल पीते हैं।

नोट—२ 'बहु जिनस प्रेन पिशाच' इति। (क) यहाँ प्रेत पिशाचके सादृचर्यसे 'जोगि' (योगी) की प्रेत पिशाचोंकी ही कोई जाति जान पड़ती है। योगिनियो रणदेवियोका वर्णन युद्धमें अरण्य और लकाकाठमें आया है। जैसे योगिनियों हैं वैसे ही योगी भी एक जाति ही होगी। कालिकापुराणके अध्याय २६ में प्रमथ आदिकी उत्पत्तिका वर्णन है। प्रमथ, भूत, पिशाच आदिकी रणमें भाग लेनेवाली नीच जातियों भी हैं और प्रमथोंकी अनेक ऊँची जातियाँ भी हैं जो योगी हैं और शंकरजीके समान हैं। हमारी समझमें 'जोगि जमाति' से वही अभिप्रेत होगा। स्वद पुराण ब्रह्माक्षर वर्णने इनके रूप और वेषका वर्णन सुना जाता है। (ख) पं० रामकुमारजी 'जोगि' से 'योगी शिवजी' का अर्थ करते हैं और कहते हैं कि 'जोगी' के सादृचर्यसे यहाँ 'जमाति' शब्द दिया। योगी शिवजीकी जमात है, अतः 'वरजत नहि वनें' अर्थात् अकथ्य है। वे यह भी कहते हैं कि योगियोंके समूहको 'जमात' कहते हैं; जिससे समझ पड़ता है कि वे दोनों प्रकार अर्थ करते हैं। आगे बालकोंने जो—'सग भूत प्रेत पिशाच जोगिनि विकट रजनीचरा' कहा है, उससे वारातम (रातमें विचरनेवाली) योगिनियोका भी साथ होना पाया जाता है। वैसेही योगीभी प्रमथादिकी एक जाति ही जान पड़ती हैं। पार्वती भगलसे भी यही सिद्ध होता है।

३ (क) इनके बाहनोका उल्लेख नहीं किया गया। मुख बताए, उसीसे समझ पड़ता है कि जैसा मुख है वैसीही सवारी है। पार्वतीभगलमें बाहनोका वर्णन इस तरह है,—'मुदित सकल सिद्धत भूतगण गाजहि। सूकर महिप स्वान रर बाहन साजहि ॥ ५ ॥' प्रेत पिशाच, भूत—५६(६) में देखा है। कहते

हैं कि पिशाचोका मुख मुर्देके छेदके समान होता है और उनकी ताल्द अग्निके समान चमकती रहती है। (ख) — 'नाचहि गाचहि गीत परम तरंगी भूत सत्र' इति। देवममाजमे अप्सराये गाती हैं,—'होहि सगुन मंगल मुभद करहि अपपुरा गान। ६१।' शिवसमान भूत नाचते-गाते हैं। सत्र 'परम तरंगी' हैं, अर्थात् बड़ेही लहरी हैं, जैसी तरंग मनम ष्टी विसाही नाचने गाने लगते हैं। इससे यह भी जनते हैं कि देवनेम कराल हैं पर हृदयमें स्वच्छ हैं—(५० रा० कु०)। यहाँपर 'भूत सत्र' शब्द देकर जनाया कि ऊपर जो 'बहु जिनस भेत पिसाच जोगि जमाति' कहा 'न सत्रकी 'भूत' संज्ञा है। उन्हींको यहाँ 'भूत' कहा। (ग) 'देवत अति विपरीत बोलहि वचन त्रिचित्र विधि' इति। 'देवत अति विपरीत' अर्थात् देवनेम अच्छे नहीं अरुत घुरे आचरण वाले हैं। 'बोलहि वचन विचित्र विधि' अर्थात् किसीका गला घघाता है, कोई हकलाता है, कोई भिजाता है, इत्यादि। कोई कुचेकी कोई भेडियेकी कोई गये इत्यादि की भौंति भौंतिकी जोलियाँ बोलते हैं। यथा 'नाचहि नाना रग तरंग यदावधि। अज उल्लूक शुक नाद गीत गन गावहि। ५८।' इति पार्वतीमंगल। पत्ताधीनीने 'त्रिचित्र विधि' का अर्थ सुदर वाणी किया है और अन्य दुद्ध महानुभावोंने ये अर्थ किये हैं—(१) शास्त्रविदित वचन बोलते थे, गीत रागरागिनी संयुक्त गाते थे, विधि पूर्वक विचित्र वचन बोलते थे (२) अनन्य ढंगसे बोलते थे। (३) जो किसीके सममने न आवे गेसे विचित्र ढंगसे बोलते थे।

४ 'कोउ मुख हीन' मे 'हीन, विपुल, पद, नयन' इत्यादि शब्द कई बार आए हैं जिससे भाव अधिक रचिकर हा गए हैं अतः यहाँ 'पुनरुक्तिप्रकाश अलंकार' है।—एक शब्द बहुत बार जहाँ पर रचिरता अर्थ। पुनरुक्ति परकाश सो वरनैं दुद्धि समर्थ। (अ० म०)। यहाँ शिवजीकी वारात वर्णनम हास्परसकी प्रधानता है और गोगुरुपसे अद्भुत तथा वीभ्रतकी भी किंचिन् नलक है। शंकरजी अनलघन विभाव हैं। उनकी विलक्षण वेषरचना, सर्पभूषण, जटिल, हरिचर्म और विभूतिधारण, अद्भुतगण उदीपन विभाव हैं। उन्हें देवतकर सुर, देवागनाओंका हँसना अनुभाव है, हर्ष संचारी भाव द्वारा हास्य स्थायीभाव पुष्ट होकर रसरूप हुआ।

५० प० प्र०—१ शिवसमाज और देवसमान। (१) शिवसमाजमे 'कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू'। देवोंम दो मुख और चार शृङ्खले अग्निदेव हैं तथा चार मुखवाले ब्रह्माजी हैं। इस तरह देवोंमे 'विपुल मुखकाहू' हैं, पर 'कोउ मुखहीन' नहीं है। शिवसमानमे मुखहीन हैं फिर भी जीते हैं, दौडते-नाचते हैं, यह उनकी अलाकिन्ता है। कंधका मुख नष्ट होनेपर उसे पेटमे मुख देना पडा तन बह जीवित रहा। मुखहीनका जीना असभव है सो शिवसमाजमे देविए। (२) 'बिनु कर पद कोउ बह पद दाहू' इति। विष्णुके चार हाथ हैं। अग्निके सात हाथ और तीन पैर हैं, इस प्रकार देवोंमे भी 'बहुपद बाहू' हैं, पर 'बिनु कर पद' कोई नहीं है। शिवगणोंमे 'बिनु पद' होते हुए भी दोहनेवाले हैं यह अलौकिक है। यह केवल योगसामर्थ्यसे ही हो सकता है। (३) 'विपुल नयन कोउ नयन विहीना' इति। ऋषिके आठ, अग्निके चार और इन्द्रके सहस्र नेत्र हैं। सहस्र नयन होनेपर भी इन्द्र अभासा है—'लोचन सहस्र न सुरु सुमेरु' पर शिवसमाजमे अधेभी अपरिचित मार्गपर आनन्दमान होकर चल रहे हैं; यह अलौकिक योगसामर्थ्य निदरीक है। (४) 'रिष्टपुष्ट कोउ अति तन छीना' इति। देव प्रायः सभी हृष्टपुष्ट होते हैं, पर लोकलज्जाको डरते हैं, विपयी हैं अतः वस्त्रभूषणोंसे अपनी कुरूपता छिपाते हैं। शिवसमान 'सत्र लोरुलान सोई' वाले हैं। निरुद्ध हैं, यथालाभ सन्तुष्ट हैं। जैसे उनके स्वामी जैसे ही वे। और देवसमाज स्वार्थी हैं।—'आये देव सदा स्वार्थी। वचन कहहि जनु परमारथी।' (५) 'पावन कोउ अपावन गति घरे' इति। कोई रुद्राच, रुद्राच-माला, तिलक, वस्त्र भूषण, गोंक शृङ्ग, शाल, राहनाई आदि धारण किये हैं। इसके विरुद्ध कोई कपाल, सरःशोणित आदि अपावन अभंगल पदार्थोंको धारण किये हैं। देवाम भी स्वाहीके समान कृष्णवर्ण और महिपारुड यमराज हैं, सात हाथ, दो भस्तक और तीन पदवाले अग्नि मेपारुड हैं; घोड़ेका मुख, नरका शरीर तथा नरमुख, अश्वशरीर वाले किन्नर हैं। निश्चित देवका वाहन तो भेत ही है। चरुका वाहन

मगर है।—क्या ये सादर्य और पावनताके लक्षण हैं ? पर दीप देग्नेवालेको दीप ही दीप्तते हैं और गुणो की खोज करनेवालेको गुण ही देख पड़ते हैं। निर्दोष तो एकमात्र भगवान् ही है—'निर्दोष हि सम नमः'।

इस शिवसमानवर्णनम ध्यानमें रखने योग्य एक बात यह है कि इस समाजमें एक भी स्त्री नहीं है। शिवसमान अपने स्वामीके समान 'जोगी अकाम मन' है, यह यहाँ ध्वनित किया गया है। देव तो अपनी अपनी पत्नीको साथ लेकर चले हैं, इतना ही नहीं किन्तु अप्सराओंका समान भी उनके साथ है। जैसे शिखरहवपवर्णन शृंगार और रौद्र रसोंका अभाव है वैसेही शिवसमानमें दोनोंका अभाव है। काव्यके अभावमें क्रांघभी नहीं है।

(६) 'नाचहि गावाहि गीत परम तरंगी' इति। देवसमाजमें अप्सराएँ गान कर रही हैं, पर वह गान दबाको प्रसन्न करनेके लिये है, स्वतन्त्र नहीं है। शिवसमाजमें भी गायक हैं, पर ये स्वामितन्त्र होते हुए भी स्वतन्त्र आत्मतन्त्र हैं, आत्मानन्दमें रंग हुए स्वामिभक्तिरस सरितातरंगम जो जिसको जब भाता है वह तब तैसा गाता नाचता है।

० (७) 'देवत अति विपरीत'—यहाँ हमारे पथप्रदर्शक (कवि) पदोंके पीछे प्रकाशमें बतते हैं कि शिवगण विपरीत नहीं हैं, पर ननका व्यवहार आचरण विपरीत सा दीप्तता है। शिखरहवने सोनेपर चादीका मुलम्मा चढा दिया है और देवाने चादीपर सोनेका मुलम्मा चढाया है। देवाने स्वार्थको परमार्थमें छिपाया है और शिवगणोंने अपवित्रतामें परमार्थको छिपाया है। इस प्रकार शिवसमाज भी अशिववेष शिवधाम है। जैसा देव वैसा भक्त।

३ शिवसमानमें रस। शृङ्गाररस नहीं है। वीररस नहीं सा है क्योंकि इस रसका स्थायी भाव उत्साह तो सबसे है पर उड़ीपन विभाषादिका पूर्ण अभाव है। सुगहीन, करहीन, पदहीन, अति तनु वीण शिवगण करुणरसका उड़ीपन विभाव है। अति विपरीत, अति विचित्र बोलना, नयन दिना देग्ना, पदविहीनोका चलना इत्यादि अद्भुत रस तो भरा पडा है। इसी तरह हास्य, भयानक, वीभत्स रस तो भरपूर हैं। रौद्र नहीं है, क्योंकि क्रोध किसीमें नहीं है, कोई शत्रु मित्र नहीं है। शान्तरस पावन गति-पालोंमें है। नाचना, गाना, शिववन्दन करना इत्यादि भक्तिके सचारी भाव हैं।

वि० त्रि०—इस वारातमें सार्विक राजस ताम्रस तीनों प्रकृतिके लोगोंके इष्टदेव हैं। शिवजीकी जमानमें रामके इष्टदेव यज्ञ राजसोंका अन्तर्भाव है। भूत प्रेत तामसी लोगोंके इष्टदेव हैं। विष्णु आदि सार्विक लोगोंके इष्टदेव हैं। इस तरह यह वारात इष्टदेवोंकी है। इसीलिये कहा गया कि 'उमा महेश विवाह वराती। ते नलचर अगनित बहु भौती।' ये श्रीराम मुर्कति सरयूके जलचर हैं। रामभक्तोंको इनसे बचकर रहना चाहिए। जलचर मनुष्योंके निगल जाते हैं, इसी भौति इष्टदेव भी उपासकको अपनेमें भिला लेते हैं। भूतप्रेतके उपासक भूत प्रेत, यक्षराक्षसके उपासक यक्षराक्षस और देवताके उपासक देवता हो जाते हैं। और प्रभु कहते हैं कि मेरे उपासक मुझको प्राप्त होते हैं—'देवान् देवयचो यागित मज्जका यान्ति मामपि', अतः रामभक्तोंको अन्यकी उपासनामें तन्मय न हो जाना चाहिए।

जस दूहडू तसि बनी वराता। कौतुक विविध होहि मग जाता ॥ १ ॥

अर्थ—(याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) जैसा दूहडू है (अब) वैसीही वारात बन गई। मार्गम जाते हुए बहुत प्रकारके अनेक कौतुक हो रहे हैं। १।

टिप्पणी—१ (क) 'जस तसि' का भाव कि प्रथम वारात दूहडूके अनुरूप न थी, यमा 'सुरसमाज सब भौति अनूपा। नहि वरात दूहडू अनुम्पा। ६०। २।' (ख) 'तसि बनी' अर्थात् अब अनुरूप बन गई। तात्पर्य कि अब वारातमें शोभा पाई, जैसी चाहिये वैसी ही अब है। पुनः भाव कि अब वारातकी

शोभा हो गई, इससे अत्र हँसी न होगी। पहले वारात देवताओंकी सी थी, वह बरके अरुणरूप न थी, इससे उनकी हँसी हाती, यथा 'वर अनुहारि वारात न भाई। हँसी करैदहु पर पुर जाई। ६३। १।' यथायोग्यता वर्णन 'प्रथम सम अलवार' है। (ग) 'कौतुक विविध होहि मग जात' इति। 'विविध कौतुक' का भाव कि और वारातमें जो कौतुकी हैं वेदी कौतुक करते हैं और इस वारातमें सभी कौतुकी हैं; यथा 'परम तरंगी भूत सब। ६२।' इसीसे यहाँ 'विविध' कौतुक होते हैं। वारातमें कौतुक, गान आदि सत्र होता ही है, यथा 'वरहि विदूषक कौतुक नाना। हास कुसल कल गान मुजाना। २०२। २।' वैसे ही यहाँ भी हो रहे हैं। यहाँ 'विविध कौतुक' क्या हैं, यह ऊपर दोहेमें लिख आए हैं 'नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सत्र। देरस अति निपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि।' (घ) देवताओंकी वारातका चलना लिख आए, यथा 'विष्णु त्रिचि आदि मुरजाता। चन्द्रिचि बाहन चले वाराता। ६२। ७', अथ भूतोंकी वारातका चलना कहते हैं।—'कौतुक विविध होहि मग जाता।'।

नोट—वारातका वर्णन यहाँ समाप्त हुआ। वारातकी समाप्तिसे पहले ही 'जस दूह तसि घनी वाराता' यह Suggestiveness की कला घड़ी सुन्दर है। श्रीतुलसीदासजी हमारी कल्पना शक्तिसे उभारकर स्वतंत्रभी छोड़ देते हैं। चाह जितने कौतुकोंकी कल्पना आप करते जायें। 'विविध'—शब्द भी इस कलाकी जान है। कौतुक अनेक प्रकारके हैं, एक ही तरहके नहीं कि जी ऊँच जाय।

शिव-वारात-वर्णन प्रसंग समाप्त हुआ

इहाँ हिमाचल रचेव बिताना। अति विचित्र नहिँ जाइ बखाना ॥ २ ॥

सैल सकल जहँ लागि जगमाहीं। लघु बिसाल नहिँ बरनि तिराहीं ॥ ३ ॥

अर्थ—यहाँ (कन्याकी ओर) हिमाचलने अत्यन्त विचित्र मंडप रचा जिसका वर्णन नहीं हो सकता। २। जगद् भरमें उद्घोषक सब छोटे बड़े पर्यंत हैं जो वर्णन करनेसे चुक नहीं सकते। ३।

टिप्पणी—१ 'इहाँ हिमाचल' इति। (क) 'इहाँ' का सत्य ऊपरसे है। 'लगन बोंचि अज सबहि सुनाई। हरेपे मुनि सब मुरसमुदाई। मुनन वृष्टि नभ वाजन बाजे। मंगल कलस दसहुँ दिशि साजे। ६१ (७)।'—यहाँसे इसका सत्य है। यहाँ देवता मंगल साजते हैं, यहाँ हिमाचलने बितान रचा है। यहाँ ग्रन्थकारको इसमें कहनेका मौका नहीं मिला। जब वारात चली, तब बितानकी चर्चाका मौका मिला। पुनः, 'इहाँ' से सूचित होता है कि इस समय ग्रन्थकारकी बुद्धि भी वारातकी पेशवाई-अगवानीमें है, परातियों-जन-तियोंके साथ है। (ग) प्रथम राजाके घरकी शोभा कहते हैं, आगे पुरकी शोभा कहेंगे। बितानके वर्णनसे हिमाचलके घरका वर्णन हुआ, क्योंकि बितान घरमें है। यथा 'भूप भवन किमि जाइ बखाना। विश्वविमाहन रचेव बिताना। १। २६७।'।

२ 'अति विचित्र नहिँ जाइ बखाना' इति। 'अति विचित्र' का भाव—(क) पुरकी शोभा विचित्र है; यथा 'पुर सोभा अरुलोकि सुहाई। लागइ लघु बिरचि निपुनाई।' और राजाके घरकी शोभा 'अति विचित्र' है, यथा 'कनककोट विचित्र भनिकृत मुदरायतना घना। ५३। १।' 'गयउ दसानन मंदिर माहीं। अति विचित्र कहि जात सा नहिँ। ५। ५।' (ग) वह बितान अनेक प्रकारके श्लिष्योंसे रचित है जो पर्वतसे प्रकट हुई हैं, यथा 'प्रगटी सुदर सैल पर मनि आकर बहु भाति। ६५।' (ग) 'जनकपुरका बितान 'विचित्र' है, यथा 'जाइ न बरनि विचित्र बिताना ॥२२६॥' और यह बितान 'अति विचित्र' है। यह भेदभों साभिप्राय है। जनकपुरका बितान गुणों मनुष्योंका बनाया हुआ है, यथा 'पठए बोलि गुनो तिन्ह नाना। जे बितान विधि कुसल सुनाना ॥ विधिहि बदि तिन्ह कीन्ह अरसा। २२७।' और यहाँका बितान 'हिमाचल रचेव' अर्थात् यह देवताओंका रचा हुआ है। इसीसे इस बितानकी विशेषता 'अति' से जनाई। - [७३ श्रीमद्भागवतस्वामीजीकी यह शैली है कि जिस विषयको एकसे अधिक बार वर्णन करना है, उसको पूरा पूरा सर्वत्र नहीं लिखते,

विन्तु न्मे प्राय एक ही स्थलपर वह देते हैं जहाँ उसकी प्रधानता समझते हैं और अन्यत्र वही वर्णन वहाँ के दो एक शब्दों द्वारा सूचित कर देते हैं। श्रीमिथिलानीय मण्डपकी विचित्र रचना विस्तारमें बहेगे, इसलिये यहाँ 'अति विचित्र नहिं जाइ खाना' इना ही कहकर छोड़ दिया। जहाँ के 'अति विचित्र 'रचना', 'प्रितान', 'जाइ न ररनि' य शब्द यहाँ देकर प्रैमी ही रचना यहाँ भी बना दी गई। विचित्र रचनाना वर्णन 'रचहु विचित्र प्रितान पनाई' २८७ (६) से लेकर 'जाइ न ररनि विचित्र प्रिताना' २८८ (३) तक है। इसमें विचित्र शब्द दो बार और रचनाकी अति विचित्रता एक बार कही गई है। यथा 'रचना दति विचित्र अति मन प्रिरचि कर भल। २८७।'—ये सब भाव 'अति विचित्र' में यहाँ भी समझना चाहिए। ऐसा विचित्र कि ब्रह्माभी अपनी चारीगरी भूल जाते हैं, इसे देखकर भौचकनेसे हो जाते हैं। १० रामकुमारकी कृष्ण केचन बितानने साथ चो 'विचित्र' शब्द है उसीपर समस्त पडी होगी]। २—'नहिं जाइ खाना' इति। चो 'अति विचित्र हाता है वह खाना नहीं जा सकता, यथा 'गय ३ दसानन मरिद माहीं। अति विचित्र बहि पात सो नाहीं। ५। ५।', जाइ न ररनि विचित्र प्रिताना। २८८। ३।' यहाँ भी बितान 'अति विचित्र' है, इसीसे कहते हैं कि नहिं जाइ खाना'। खाना नहीं जाता, इसीसे ग्रन्थकारने 'सच। बपान नहीं गिया।—यह 'नहिं जाइ खाना' इन बचनोंका स्वरूप दिया गया।

३ 'मैल सकल जहें लागि' इति। (क) बोल भाई विराद्री है, जाति विराद्रीके हैं, इससे इनको प्रथम ग्याता—यह गत 'सैन राजको आदिम देकर बना दी। और विराद्री होनेसे छोटे बड़े सभीको न्योता, क्योंकि विराद्रीम छोटे बड़ेका भेद नहीं माना जाता। सब बराबरके माने जाते हैं। (र) 'जहें लागि जग माहीं' से जनाया कि सातो द्वीपोंके पर्वतोंको निमंत्रित किया। (ग) 'नहिं बरनि सिराहीं' का भाव कि सप्तको पृथक् पृथक् न्योता दिया था, इससे सबको पृथक् पृथक् वर्णन करना चाहिए था, इसी कारण कहते हैं कि वर्णन करनेसे चुक नहीं सकते, इतने अधिक हैं। यह भी दिखाया कि पिनरा पिनका वर्णन नहीं हो सकता, उन सबको न्योता पृथक् पृथक् निया गया है। (घ) 'लघु प्रिसाल नहिं बरनि सिराहीं' का अन्वय दीपदेहलीन्यायसे आगेके 'वन सागर सब नदीं तलावा' के साथ भी है।

वन सागर सब नदीं तलावा। हिमिगिरि सब कहूँ नेवत पठावा ॥ ४ ॥

कामरूप सुंदर वन घारी। सहितस समाज सहित बर नारी ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—नेवत—निमंत्रण, न्योता विषाह आदि मंगल उत्सवमें जाति, विराद्री, सम्बन्धी और मित्र आदिको सम्मिलित होनेके लिये युक्तानेकी रीति। कामरूप—इन्द्रा अनुसार रूप धारण करनेवाला।

अर्थ—(और नितनेभी छोटे बड़े) सब वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब हैं उन सबको हिमाचलने न्योता भेजा। ४। वे सब इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारण कर समान सहित अपनी अपनी सुन्दर स्त्रियोंको साथ लिये हुए। ५।

निष्पत्ती—१ 'वन सागर सब नदीं तलावा।' इति। (क) हिमालय स्वयं जलमय है, यथा 'जलु हिम पल बिलग नहिं जैसे' (११६)। यह स्वयं पर्वत है और इसपर वन हैं, इसीसे पर्वत, वनो और जलाशयोंको न्योता दिया।—[नदी बेलकन्या कहलाती है जेने कि गगनी 'दिगमैलयालिका' (धिनय १६), नर्मदा की 'मैलसैलमुता' (१। ३१) कहलाती है। समुद्र नदियों 'तलाशयोंका पति कहलाता है। इस नाते नदियों और समुद्रोंको सपरिचार न्योता।] (ख) 'सब' का अन्वय वन, सागर, नदी और तालाब सबके साथ है। 'सब' कहकर जनाया कि घरघरको न्योता भेजा, यही बात आग कहते हैं—'सहित समान सहित बर नारी।']

४ सहित समान सोह—१७०४। सल समान सहित—को० रा०। सहित समान सहित—१६६१, १७०१, १७६२, छ०।

२ 'कामरूप सुन्दर तन धारी ।' इति । (क) जैसी जिस समय कामना करें, वैसा रूप धार ले सकते हैं, इसीसे 'सुन्दर तन' धारण किये हैं । पुनः, (पर्वत आदि कैमै आसन्नते हैं ते तां उच हैं, इसीसे) 'कामरूप' कहा । अर्थान् वे सब अपने इस निच रूपसे नहीं आसन्नते थं, इसीमें शरीर धारण करके आए । पूर्व दोहा ६४ (६) में बताया गया है कि—पर्वत, नदी आदिसे जने अधिष्ठाता देवता अभिषेकते हैं । ते जब जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर सकते हैं । देखिए, जब रघुनाथजीने समुद्रपर कोप किया तब उह 'विप्ररूप' धरकर आया था । इसी प्रकार नदियोंके दो रूप हैं, एक जलप्रवाहरूप दूसरा मृतिमान देवरूप । पार्वतीमगलसे भी यही भाव पुष्ट होता है । यथा 'गिरि वन सरित सिधु सर सुनइ जो पायउ । सधु कहैं गिरिवर नायक नेधति पठाएउ । ५२ । धरिधरि सुन्दर भेम चले हरपित हिए । ५३ ।' इसपर वि-त्रि० कालिदासपुराण का प्रमाण दते हैं—'नचञ्च पर्वता. सपे द्विरुपास्तु स्वभावतः । तोय मदीनारूपन्तु शरीरमपरन्तम् ।' स्थावर पर्वतानाम्नु रूप काय तम् । परम् । शुक्तीनामयकम्भूना ययैयान्तर्गता तनु । बहिरस्थिस्वरूपन्तु सर्वत्रैव प्रयत्नते । एष जल स्थावरन्तु नदीपर्वतयोस्तदा । अन्तर्वसति कायस्तु सतत नापपद्यते । नदीना कामरूपित्वा पर्वता नान्तथैव च । जगत्स्थित्यै पुरा विष्णु कल्पयामास यतनत ॥'—रीन नदी आदिने दो रूप होते हैं । स्थूल रूप तो वही है जैसा हम लोग देखते हैं, पर इसीके अन्तर्गत उनका दूसरा रूप है । जैसे शङ्ख और घोंपा आदिके दो रूप होते हैं, एक तो ऊपरवाली खोपड़ी जडरूप, दूसरा भीतरका जड्जु चैतन रूप ।] (ख) 'सुन्दर तन धारी' इति । सुन्दर शरीर धारण करनेका भाव यह है कि बिनके यहाँ जाना है, वे सब सुन्दर हैं । हिमाचल, मेना और पुरासी सभी सुन्दर हैं । यथा 'घनिता पुष्प सुन्दर चतुर छवि देगि मुनिमन मोहहीं ।' (६४ छन्द) । (पिवाहका समय है, ब्रह्मादि देवता बारातमें आ रहे हैं, अपने सब सम्बन्धीभी जुटगे, अत एव 'सुन्दर तन' धारण करके आना योग्य हो है) । (ग) 'सहित समान महित वर नारी' इति । इसमें स्पष्ट है कि हिमाचलने सभीको न्योता दिया है इसीसे सब सपरिचार आए हैं । (घ) 'वर नारी' अर्थात् जैसे उनके पति सुन्दर तनधारी होकर चले जैसे ही वे सुन्दर रूप धारण करके साथ चलीं ।

गए सकल तुम्हें हिमाचल मेहा । गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥ ६ ॥

प्रथमहि गिरि बहु गृह संवराए । जथा जोगु तहँ तहँ सब आए ॥ ७ ॥

पुर-सोभा अबलोकित सुहाई । लामै लघु बिरंचि निपुनाई ॥ ८ ॥

शब्दार्थ - यथाजोग=यथायोग्य, जैसा चाहिए वैसा । जाना (अपनेक क्रिया)=डेर जानना, बसना, टिकना । यथा—'याम प्रवयन गिरि पर छान । ४ । १२ ।', 'बिचरु' खुनवत छार । २ । १४ ।' मिले नाई-निपुणता, कौशल, रचना चातुरी, कला-कौशल ।

❖ तुहिनाचल—१७२१, १७६२, छ०, को० रा० । तु हिमाचल—१६६१, १७०४, चदन पाठक । रा० प० 'आएउ समल हिमाचल गहा' पाठ है । तुहिनाचल=तुहिना + अचल-हिमाचल । स० १६६१ म 'तु हिमाचल' स्पष्ट है । 'तु' अव्यय होनेसे कई अर्थ देता है । जैसे कि 'निश्चय, तो, सादर', इत्यादि । यथा 'तु स्पाइ देउष धारणे । अमरकोश ३।३०४१ ।' पादपूर्तिके लिये भी यिना किसी अर्थके इसका प्रयोग होता है, यथा—'तु हि च रम इ वै पादपूखे । अमरकोश ३ । ४ । ५ ।'—इस तरह एक तो पादपूर्तिके लिये समझ लें तो भी कोई अडचन नहीं पडती । दूसर यदि 'सादर' अर्थ लें तो यह भाव निकलता है कि सब लोग आदरपूर्वक हिमाचलके यहाँ गए । जब किसी हित, मित्र या पूज्यके यहाँ लोग निमग्नमें जाते हैं तब समयानुसार कुछ भेंट अथवा ले जाते हैं, विशेषकर कन्याके विवाहमें तो अवश्य ही । दूसरे, रात्रा, गुरु एवं देवताओंके यहाँ खाली हाथ जानेका शास्त्रोपनिषेध भी है—'रिक्कहस्तस्तु नो पेयाद्रानान दैवत गुरुम् ।' 'तु' अव्यय दकर जनाया कि ये निमग्नित लोग भेंट लेकर आए । यथा—'धरि धरि सुन्दर भव चल हरपित हिए । चउर चीर उगहा हार मनिमन लिए ॥ पार्वतीमगता ५३ ।' † न जाई—१००४ । 'सुहाई' औरोंमें ।

अर्थ—सब सादर हिमाचलके घर गए। सब प्रेमसहित भगल गीत गा रहे थे। ६। हिमाचलराजने पहलेहीसे बहुतसे घर सनधा रक्खे थे। वहाँ वहाँ व सब यथायोग्य (जहाँ जिसके लिये जैसा न्चित था, जिसको जहाँ मुपास था) टिक गए। ७। नगरकी सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्मानीकी रचना चातुरी तुच्छ लगती थी। ८।

निर्णय—१ 'गए सकल तु हिमाचल गेहा।' इति। (क) हिमाचलके घर गए। 'गेह' कहने का भाव कि हिमाचल पर्यंत तो अनेक योजनका है। वहाँ उसका अधिपता देवता हिमाचलराज रहता है वहाँ गए। (ख) 'गाबहि भगल' इति। विवाहके समय भगलगान होताही है इसीसे स्त्रियाँ भगल गाती हैं। प्रायः स्त्रियाँही भगल गाया करती हैं, यथा 'सुरसुदरी करहि कल गाना। ६१।', भगल गान करहि नर भामिनि', इत्यादि। नैसेही वहाँभी समझना चाहिए। (ग) 'सहित सनेहा' इति। भाव कि इस विवाहोत्सवको अपनेही घरका भगल समझती हैं, अतः प्रेमसे गाती हैं जैसे घरके उत्सवम गातीं।

२ 'प्रथमहि गिरि बहु गृह' इति। (क) ऊपर न्योतहरियोंका आना कहा इन्हींसे यहाँ 'प्रथमहि' पद दिया। भाव कि न्योता देनेके साथही उनके टिकनेका पहलही बदनस्त कर दिया गया कि न 'न कव आ जायें। 'बहु गृह' सनधाए क्योंकि न्योतहरी बहुत हैं। (ख) 'सँवराए' कथनका भाव कि ये सन धर पूर्वकेही घने हुए हैं, केवल सनाए गए हैं। अर्थात् इस समय केवल रचना विशेष की गई है। (ग) 'यथानोग' कहकर जनाग कि सबको न्चित स्थान टिकनेको मिला, यथा 'न्चित वास हिमभूधर दीन्ह' (६५)। पूर्व 'लघु विस्तार नहि बरनि सिराई' कहा था, अब यहाँ सबको यथायोग्य बसना कहते हैं, इन तरह कि छोटेको छोटा स्थान, बड़ेको बड़ा, जो जैसा है वैसाही स्थान उसको दिया गया।—ये सब स्थान हिमाचलके घरके भीतर हैं, क्योंकि न्योतहरी सब हिमाचलके घरमे गए हैं—'गए सकल तु हिमाचल गेहा'। घरमेकेही घर सनधाए गए हैं, सबको घरमेही वास दिया गया है। यह बात आगे प्रसङ्गसे भी निरवित होती है। यहाँ तक राजाके घर बर्णन किये। विमान और निमंत्रित लोगोंका बर्णन हुआ आग पुरका बर्णन करते हैं। आशयसे जनाग कि राजाका स्थान बड़ा भारी है कि जिसम अनन्त लोगोंकी समाई होगई। ['छापे' शब्दसे जनाग कि कुछ दिनोंतक यहाँ निवास होगा। यथा 'चित्रकूट रघुनदन छापे। २१२१।', 'बयोकाव मेघ नभ छापे। ११२३।', 'सकल सिद्धि सपति तहँ छार्इ। ११५५।']।

३ 'पुर सोभा अबलोकि मुहार्इ।' इति। (क) यहाँ अत्यंत शोभा मिलानी होती है, यहाँ प्रत्यक्ष 'विधि' के बनानेकी न्पेक्षा किया करते हैं। यथा 'सिंहास्तु अति दिव्य मुहावा। जाद न बरनि विरचि बनावा ॥ ११००३।', 'चारु बनारु विचित्र सँवारी। मानमय विधि उतु स्वकर सँवारी। १२१३२।', 'तु विरचि सब निज निपुनाई। विरचि विदव कहुँ प्राति देखार्इ। १२३०६।', 'कहा एक सँ आजु निहार्इ। जनु विरचि निज शाय सँवारे। १२१५५।', 'अनिर्वम सीति विरचि विरची कनकमनि सरकत सर्वा। ७२७ छद।' इत्यादि। (ख) लागे लघु विरचि निपुनाई इति। तावयें कि ब्रह्मानीकी सृष्टिभरन ऐसा सुंदर नगर नहीं है। विरचिकी निपुणताका नमूना घरम मौजूद है। सिंहासन न्पेक्षा 'नाग हुआ है, यथा 'सपासनु अति दिव्य मुहावा। जाद न बरनि विरचि बनावा ॥ ११००३।' यह निपुणता पुरकी शोभाके आग लघु लगती है। यह कहकर जनाग कि पुर बड़ी कारीगरीसे बनाई है। यहाँ 'सन्गातिशायोकि अलकार' है। (विवाहोत्सवका मत है कि 'असुकरणकी वस्तु असनीसे अच्छी बनी हुई है। नकली कमल असनीसे सुंदर बने हैं, इसलिये विरचिकी निपुणता यहाँ मालूम होती है।) (ग) पुरकी शोभा 'अन्यन्त' कहनेसे राजाके स्थान महल आदिकी विशेषता सूचित होगई, क्योंकि पुरसे राजाका स्थान विशेष सुंदर होताही है, इसीसे पुरकी शोभा अधिक कही गई। (घ) प्रथम विमानकी रचना, निमंत्रित लोगोंका आगमन और गृहोत्सव सँवारा कहकर तब पुरकी शोभा कहनेका भाव कि यह सब पुरकी शोभा है।

छंद-लघु लाग विधि की? निपुनता श्रवलोकि पुर सोभा सही ।

वन बाग रूप तद्भाग सरिता सुमग सब सक को कही ॥

मंगल विपुल तोरन पताका वेतु गृह गृह सोहही ।

बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि मुनि-मन मोहही ॥

दोहा-जगदंबा जहं अवतरी सो पुरु बरनि किं जाह ।

रिद्धि-श्रद्धि-संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाह ॥ ९४ ॥

शब्दार्थ-—तोरन=ध्वजधार । मंगल अथसरोपर आम, अशोक आदिके पत्तोंको सुतलीमें लगाकर या पुष्पोंकी माला बनाकर दीवारों, द्वारों, रंगमों, आदिपर सजावटके लिये लटवानेकी रीति है । इन्हींको तोरण कहते हैं । संस्कृतमें 'तोरण' का अर्थ- 'किसी घर या घरका बाहरी फाटक विशेषतः यह द्वार जिसका ऊपरी भाग संवत्पानार तथा मालाओं और पताकाओं आदिसे सजाया गया हो'—ऐसा धार्मिकीय आदिमें मिलता है । श्रीवैजनाथजीने 'तोरण' का अर्थ 'भद्रपका फाटक' किया है । 'पताका', 'वेतु'—धंस या कंधं, मोलसरी आदि लक्ष्मियोंके बड़े (पाँच हाथसे लेकर उन्नीस हाथतक लंबे) जिनपर पताना फहराती है उन्हें 'वेतु' या 'ध्वजा' कहते हैं । जो तिफोना या चौकोर कपडा ध्वजके सिरेपर लगाया जाता है, उसे 'पताका' कहते हैं । इसपर कोई न कोई चिह्न अवश्य होता है । ये रंग धिरागके होते हैं । पताका त्रिना बड़ेके भी सुतली आदिमें लगाकर फहराते हैं । पुनः, वेतु=झंडा, निशान, अलम । 'पताका'=करहरा, झंडी ।—मंगल कार्योंमें शोभाके लिये इनका व्यवहार होता है । आनंदरामायण मनोहरकाष्ठ हनुमद्भक्तारोपण सर्गके अनुसार पाँच हाथतकके बड़ेमें जन बन्न लगता है तब उसे 'पताका' और इससे अधिक उन्नीस हाथतकके बड़ेमें जन बन्न रहे तब उसे 'ध्वजा या वेतु' कहते हैं । रिद्धि (श्रद्धि)=समृद्धि, बढ़ती । श्रद्धि सिद्धि=समृद्धि और सफलता ।

अर्थ-—नगरकी शोभा देरकर सबमुच (यथार्थ ही) ब्रह्मजीना कलाकीशल बुद्धि लगने लगा । वन, बाग, कुएँ, तालाब और नदियों सभी सुंदर हैं । इन (की सुंदरता) का दर्शन कौन कर सकता है ? (कोई तो नहीं) । घर घर बहुतसे मंगल तथा भागलिक भद्रधार, पताका और ध्वजाएँ शोभित हो रही हैं । क्योंकि सुंदर चतुर स्त्री पुस्तकोंकी छटा देखकर मुनियोंके मन मोहित हो जाते हैं । जिस नगरमें स्वयं जगन्नी माताने ही अवतार लिया क्या यह पुर पर्यंत किया जा सकता है ? (अर्थात् नहीं) । श्रद्धि सिद्धि, संपत्ति और सुख नित्य नये बढ़ते जाते हैं । ६४ ।

नोट-—१ लमगोबाजी लिखते हैं कि- 'मानों एक और शिखरमान और दूसरी और हिमाचल पुरी का अनमिल वेनोडपन एक अनुपम न्दाहरणरूपमें रचा गया है । हास्यरसकी एक सूक्ष्म बात याद रहे कि शिखरमानका चित्र सभी हास्यप्रद हो सकता है जब शिखरमानका रूप भी भीतरसे कल्याणकारी और बाहरसे अशिव हो; अन्यथा यही दृश्य मयानक रसका सूचक हो सकता है । लड़के जो उस रहस्यकी समझ नहीं सके भयभीत हुए और बड़े (सयाने) जाँ जो इसे समझ सकते थे, उनके लिये यह हास्यका मसाला बना । बड़े शिखरमानपरभी हँसते हैं और लड़कोंके भयपरभी । (हास्यरस पृष्ठ ७०) ।

टिप्पणी-—१ 'लघु लाग' इति । (क) 'सही' अर्थात् निश्चयही लघु लगती है, इसीसे कविये

१ कै-—रा० १० ।

१ न जाड १७०४ । श्रद्धि सिद्धि संपत्ति समस्त सुख-—२७२१, ६०, भा० ६१० । रिद्धि सिद्धि संपत्ति समस्त सुख-—को० रा० । रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख-—१६६१, १७०४ ।

११ दूसरी अर्थ-—प्रत्येक घरके फाटकपर अनेक भागलिक ध्वजाएँ आदि शोभित हैं ।

वहीं उसी समय प्रथमही लघु लगना लिख दिया था। यथा 'लागै लघु विरचि निपुनाई'। (वि० त्रि० 'सही' को शोभाका विशेषण मानते हैं। शोभा सही=सच्ची शोभा)। (ख) 'लघु लाग - सही' इस कथनसे पाया गया कि पुरकी शोभा ब्रह्माजीके कला-कौशलसे बाहर है। यह भगवतीका चमत्कार है। (ग) ७३ यहाँ 'लघु लाग' यह पुरकी शोभा कही और आगे 'मंगल विपुल तोरन' में फिर पुरकी शोभा कह रहे हैं, बीचमें 'वन बाग' आदिकी शोभा कही है—ऐसा कहेके जनाया कि वन, बाग आदि शहरके बीचमें भी है। (घ) 'वन बाग कूप तडाग' इति। यह पुरके बाहरकी शोभा कहते हैं, यथा 'सुमन टाटिका बाग बन।

सोहत पुर चहुँ पास। १। २१२।', 'पुर सोभा कछु दरनि न जाई। बाहेर नगर परम रचिराई। देखत पुरी अखिल अय भाग। वन उपवन बापिका तडागा ॥ घापी तडाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं।। ७। २६।' (ङ) 'सक को कही'—कोई कह नहीं सकता इसीसे केवल वन-बाग आदि सजेके नाम भर गिना दिये, इनकी सुन्दरता न कही। (च) 'मंगल विपुल तोरन' इति। विपुल मंगल हैं। अर्थात् द्वार द्वार पर चौकें पूरी गई हैं, विचित्र स्वरूपके षट धरे हैं, मांगलिक पृष्ठ लगे हैं; यथा 'रचन कलस विचित्र सवारे। सवनि धरे सजि सजि निज द्वारे ॥ वदनधार पताहा वेतू। सवन्ह बनाए मंगल हेतू ॥ बीधी सफल सुगंध सिचाई। गनमनि रचि बहु चौक पुराई ॥.. ७। ६।' पुरके बाहरकी शोभा कहकर अब पुरके भीतरकी शोभा कहते हैं। 'गृह गृह सोहहीं' कहकर जनाया कि पार्श्वतीनीके विवाहका उत्सव घर घर हो रहा है। [पार्वती मंगलमें प्रन्थकारने यह रचनायें थीं वर्णन की हैं—'कौंड हरपि हिमवान धितान बनावन। हरपित लागीं सुआसिनि मंगल गावन ॥ ५२ ॥ तोरन कलस चँवर घुन विविध बनाइन्हि। हाट पटोरन्ह छाया सफल तरु लाइन्हि। ५४।'] (छ) 'बनिता पुरुष सुदर चतुर' कहनेका भाव कि चतुराई बिना सुन्दरता रहित है, अधूरी रहती है, 'सुदर चतुर' कहकर पूर्ण शोभा जनाई। (६८) 'सुदर' से शरीरकी शोभा कही और 'चतुर' कहकर अनेक शुभगुणसंपन्न जनाया। यथा—'पुरनर नारि सुभग-सुचि सता। धरमवील जानी गुनवता। १२११।' 'चतुर' से पवित्र, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान् बनाया। (ज) 'सुनि मन मोहहीं' से सुन्दरताकी अतिशय बड़ाई कही कि जिनका मन 'विधि प्रपच वियोगी' है, विधिकी निपुणतासे विरक्त है, वे भी मोहित हो जाते हैं। पुरकी शोभा कहकर तब यहाँ तक पुरवासियोंकी शोभा कही गई।

टिप्पणी—२ 'जगदवा जहँ अवतरी' इति। (क) इत्युक्तिमा समाधान इसी प्रकार प्रन्थकार सर्वत्र करते हैं। यथा 'यसइ नगर जेहि लच्छि करि कपट नारि वर वेपु। तेहि पुर कै सोभा कहत सकुचहि सारद सेपु ॥ १। २८६।', 'सोभा दूसरय भयन कह को कवि बरने पार। जहाँ सकल सुर-सीसमनि राम लीन्ह अवतार। १। २६७।' तथा यहाँ 'जगदवा जहँ अवतरी'। (ख) 'जगदवा' का भाव कि जो जगत्की उत्पत्ति करनेवाली है, तब यही अवतरी तब तब जन्मभूमिकी शोभा कौन कह सके। तात्पर्य कि जगत्भरसे उसकी शोभा अधिक है। (ग) 'रिद्धि सिद्धि सपत्ति' यह दूसरा हनु शोभाके अकथनीय होनेका है। 'शुद्धि सिद्धि सपत्ति' अर्थात् अष्ट सिद्धियों और नवो निधियों सभी सुख नित्य नवीन अधिक होते हैं। इससे शोभा नहीं कही जा सकती। जब उमाजी गिरिराजके घरमें अवतरी तबसे सिद्धियों और निधियोंने वहाँ पास कर लिया। यथा 'जब ते उमा सैल गृह जाई। सकल सिद्धि सपत्ति तहँ जाई। ६५।' और जब विवाह होने लगा तब 'नित नूतन' अधिक होने लगीं। 'नित नूतन अधिकारी' कहनेसे प्रथमका (पूर्वका) वर्णन न्यून हो गया।

३ ७३ हिमाचलके यहाँ सब वस्तुओंकी शोभा अकथनीय है—यह इस प्रसंगम दिखाया है। यथा—

(१) इहाँ हिमाचल रचेउ विताना। अति विचित्र नहिं जाइ बताना।

(२) वन बाग कूप तडाग सरिता सुभग सब सक को कही।

(३) बनिता पुरुष सुदर चतुर छवि देखि सुनि मन मोहहीं।

(४) जगदवा जहँ अवतरी सो पुर बरनि कि जाह।

- (५) सो जेवनाह कि जाह रजानी । बसहि भवन जेहि मावु भजानी । ६६ ।
 (६) जेवत जो यहेउ छनहु सो मुख कोटिहु न परे बहो । ६६ ।
 (७) निषामन अति दिभ्य सुदवा । जाइ न बरनि विरचि बनावा । १०० ।
 (८) सदरता मरबाब भजानी । जाइ न कोटिहु बदन रजानी । १०० ।
 (९) अन्न वनक भावन भरि जाना । दाहन दीद न जाइ बजानी । १०२ ।
 (१०) पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना । परम प्रेम बहु जाइ न बरना । १०२ ।

मोट-२ पार्वतीमगलषे बर्लनसे मिलान कौनिये । 'तोरन कलस चँवर धुन । गौरी नेहर केहि

विधि कहहु बखानिय । जनु सिरुराज मनोजराज रजधानिय ॥ ५४ ॥ जनु रावधानी मदनकी विरची चतुर विधि और ही । रचना विचित्र विलोकि लोचन विथक ठौरहि ठौरही । ५५ ।'

नगर निवट बरात सुनिः आई । पुर खरमरु सोभा अधिकारी ॥ १ ॥
 करि घनाव सज्जि दाहन जाना । चले लेन सादर अगवाना ॥ २ ॥
 हिय हरपे सुरसेन निहारी । हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ ३ ॥
 शिन समाज जय देखन लागे । विडरि चले दाहन सब भागे ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—खरमरु=जडबड, चहल पहल, धूमधाम । बनाव=उद्धार सजावट । अगवाना । (सहा पु०)—जब वारात कन्याके घरके पास आ जाती है तब कन्यापक्षके कुछ लोग खूब सनधजकर गाजे गाजे सहित आगे जाकर वारात और समधीसे मिलकर उनको सादर द्वारपर ले आते हैं, इन्हीं लोगोंको 'अग वान' कहते हैं । और, इस अव्ययनाको 'अगवानी' वा पेशवाई' कहते हैं । सनि=सजाकर, भूषण बनाविसे अलङ्कृत करके । सेन=सेना, समाज । विडरना=विशेष डर जाना । यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है और इसका प्रयोग प्राग्गिक है । 'विडरि', यथा—'हारे ले निरारे जाह पति पै पुकारे कही मुनो बचनारे मति जावो हरि गाएण ।'—भक्तमाल भक्तिरसवांघिनी टीका क० ३१), 'भजे विडरि बालक चहुँ ओरी' (ब्राह्मणकाश) ।

अर्थ—वारातको नगरके निवट आई सुनकर नगरमें चहल पहल (मचने) से बसकी शोभा और भी बढ़ गई । १ । कन्या पक्षवाल अगवानी लोग अपना अपना बनाव-उद्धार करके और अनेक प्रकारकी सजावटों सजाकर आशुपूर्वक अगवानी लेने चले । २ । देवताओंके समाजको देखकर वे मनम ह्वित हुए । और, विष्णु भगवान्को देखकर तो अत्यन्त ही सुखी हुए । ३ । (किन्तु) जब वे शिवसमाजको देखने लगे तब सन दाहन (घोडे, हाथी, ऊँट आदि) डरसे भड़ककर तितर बितर हो भागे । ४ ।

टिप्पणी—१ 'नगर निवट वरात सुनि आई । ...' इति । (क) 'निवट सुनि' का भाव कि अभी वारात इतनी दूर है कि सुन पड़ी, देख नहीं पडती, नहीं तो 'देखि' कहते । (ख) रीति है कि जब वारात निवट आ जाती है तब लोग अगवानीके लिय चलेते हैं । निवट आनेको सभावार सुनकर सनधजकर तैयार रहते हैं । (ग) 'पुर खरमरु' इति । जो स्थिर है वह बलायमान होय, यही 'खरमरु' कहलाता है । यथा 'हानिहार का वरतार का रजवार जग खरमरु परा । ८४ ।', 'खरमरु नगर सोच सब काहू । दुसह दाह पर मिना च्छाहू ।', 'चिक्कराह दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरमर । ५ । ३५ ।', 'सुनि आगमन दसानन केरा । कपि दल खरमरु भयउ घनेरा । ६ । ६६ ।' (ग) 'सोभा अधिकारी' का भाव कि शोभा तो पुरम पूर्वसे ही थी, यथा 'पुर सोभा अबलोकि सुहाई । ६४ । ८ ।', अब वारातका निवट आना सुनकर

॥ जय—१७०४ । सुनि—१६६१, १७२१, १७६२, छ० । † सन—१७०४, गौड़जी । सनि—१६६१, १७२१, १७६२, छ०, को० प० ।

पुरमे चहल पहल मच गई है, अगवानीके लिये लांग तैयार हो रहे हैं, इसीसे अब शोभा अधिक हो गई है। यही आगे लिखते हैं—'करि बनाव'... ?।

२ (क) 'करि बनाव सजि बाहन नाना।' इति। अगवानीमे चाहन मुख्य है, इसीसे वाहनोका साजना कहा। 'नाना' से जनाया कि बहुत है, हाथी, घोड़े, ऊँट आदि सभी हैं और अनेक जातिके हैं। प्रथम सब तैयारी करके तब लोग अगवानीको जाते हैं, इसीसे 'सजि' पद दिया। (ग) 'हिय हरपे सुर सेन निहारी' इति। प्रथम सुरसेनके देरनेसे पाया गया कि देवता लोग अलग अलग होकर आगे हो गए हैं, शिवजीको पीछे छोड़ दिया है, इसीसे प्रथम देवसमान देख पडा, पीछे शिवसमाज। 'सुरसमाज' सब सुन्दर है, यथा 'सुर समाज सब भौंति अनूपा।' इसीसे सुरसमाजको देरकर हर्ष हुआ। (ग) 'हरिहि देखि अति भए सुखारी' इति। एक चरखमे देवताओंको कहा, दूसरेमे विष्णु भगवानको। देवताओंसे विष्णु भगवानको पृथक् कहकर जनाया कि ये सब देवताओंसे अधिक सुन्दर हैं। 'अति भए सुखारी' का भाव कि देवसमाजको देखकर सुखी हुए और भगवानको देखकर 'अति सुखी' हुए। (घ) 'शिवसमाज जब...' इति। शिवसमाज, यथा—'नाना बाहन नाना बेप। विहसे सिव समाज निज देवा।' ६३ (६) से 'देवत अति विपरीत।' ६३ तक। (ङ) 'विहरि चले...' से जनाया कि जो नाना वाहन यूथ यूथ थे वे सब मारे भयके पृथक् पृथक् होकर भागे; क्योंकि शिवसमाज बहुत भयकर है। और, जो यूथ बंधे थे वे सबभी भागे और 'विहरि' चले। (त्रिप्राठीजी लिखते हैं कि शिवसमाजको देरकर हाथी घोड़े ऐसे भडके कि सवारोंके रोकनेपर भी न स्के, भय निक्ले। अतः सवारका भागना न कहकर वाहनका भागना कहते हैं)।

नोट—१ सन बाहन एवं अधिकांश पैदल दर्शक हाथी घोड़ोंके भडकनेके कारण भगे। अगवा नियोंका भागना नहीं समझना चाहिये, क्योंकि ये तां धारातको लेकर आयेगे। वापती प्रायः अपरिचित होते हैं, इसीसे भेद प्रणाम किसीसे कोई नहीं करता, सवारसे सवार मिलते हैं, और लोग तमाशा देखते हैं। अतएव यहाँ भेद या प्रणाम करना कुछ न कहा, केवल देरनाभर लिखा है। यथा 'हिय हरपे सुरसेन निहारी' (१), 'हरिहि देखि अति भए सुखारी' (२), 'शिव समाज जब देखन लागे' (३)। 'देखन लागे' में भाव यह है कि पूरा समाज नहीं देख पाये कि वाहन भडककर भगे। यह भी जनाया कि चकित होकर देख रहे हैं कि यह कैसी बेडंगी धारात है।

२ लमगोडाजी—'विहरि चले' इस भगदृका फिल्म कला और हास्यप्रद चित्रण विचारणीय है। आगे चलकर लडकोंका चित्रण 'भय कंपित गाता' भी इन्हीं कलाओंका उदाहरण है।

धरि धीरजु तहँ रहे सयानेँ। बालक सब लै जीव परानेँ ॥ ५ ॥

गए भवन पूछहिँ पितु माता। कहहिँ बचन भय कंपित गाता ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—जीव=प्राण। पराने=भागे।

अर्थ—समझदार ज्ञानवान् कुछ बड़ी अवस्थावाले धीरज धरकर वहाँ डटे रह गए और बालक (तो) सब प्राण लेकर भगे। ५। घरमें जानेपर पिता और माता पूछते हैं (तब वे) भयके मारे कौंपते हुए शरीरसे वचन कह रहे हैं। ६।

टिप्पणी—१ 'धरि धीरजु तहँ रहे सयानेँ।' इति। (क) 'तहँ रहे' का भाव कि समाज देरकर हरे तो सयानेभी, पर वे धैर्य धारण करके रह गए, भागे नहीं। (घ) 'सयानेँ' का भाव कि समझदार हैं, वे यह समझकर खड़े रहे कि ये हमें भक्षण न करेंगे, इनका बेपत्ती ऐसा है। और बालक लोग प्राण लेकर भगे कि कहीं ये हमें दान न जायें। पुनः 'बालक सब लै जीव परानेँ' के संबंधसे 'सयानेँ' का अर्थ है—'अवस्थामे वड़े', 'बयोवृद्ध', 'समझदार', 'ज्ञानवान्', 'हाथी, घोड़े, आदिके संभालनेमें कुशल', तथा 'जो शिवजीका स्वरूप भली भौंति समझते थे, जो यह जानते हैं कि शिवजी असुरोंको मोहित करनेके लियेही यह अमंगल वेप धारण

विये हुए हैं पर वस्तुतः हैं मगलराशि। यथा पद्मापुराणे—'त्वञ्च रज्जु महाभाग मोहनार्थं सुरद्विषाम्। पारण्डा-
चरण धर्मं कुरुष्व सुरसत्तम्। एष देवहिताथार्थं वृत्तिं वेदविगर्हिताम्। विष्णोराज्ञाम्पुरस्कृत्य कृतम्भस्मादि
धारणम्। बाह्यचिह्नमिदं देवि मोहनार्थं सुरद्विषाम्। अन्तरे हृदये नित्यं ध्यात्वा देव जनार्दनम् ॥' (पुत्ररत्न
अ० २३५ श्लो० २८-३०)। अर्थान् हे देवभ्रष्ट महाभाग रज्जुजी! आप अमुरोंको मोहित करनेकेलिये पाख-
ण्डके आचरण ग्रहण करें। भगवान् विष्णुकी इस आज्ञाके अनुसार देवताओंके हितार्थं वेदविरुद्ध निषिद्ध
आचरण हमने धारण कर लिया। चित्तार्थी मरम रमाने, मुण्डमाल और सर्पादि धारण करने लगे। श्रीशिवजी
कहते हैं कि हृदयमें तो मैं सदैव जनार्दन भगवान्काही ध्यान करता हूँ। विशेष पूर्व २६ (१) 'साज अमगल
मंगलरासी' भाग १ देखिए। (ख) बाचक और पशु अज्ञानी हैं, वे भगे। सयाने जिनके ज्ञान हैं वे वहीं भने
रहे। सयानोंने अपने ज्ञानसे धीरज धरा जो बालक हैं वे अज्ञानके कारण धीरज न धर सके, अतः भगे।

२ 'बालक सब लै' इति। (क) बालकके साथ 'सय' विशेषण दिया, 'सयानें' के साथ कोई विशेषण
नहीं दिया। इससे जनाया कि बालकसे पहले कोई न रह गया, सभी भाग गए। सवारभी सज भागे; यथा
'बिहरी चले बाहन सय भागे'। 'सयानें' के साथ 'सज' विशेषण न देनेका तात्पर्य यह है कि कुछ भागे, कुछ
घड़ी रहे। (ख) बालक युवा और वृद्ध तीनों अगमानीमें थे। जिस क्रमसे अगमानी लेने चले, उसी
क्रमसे ग्रन्थकार लिखते हैं। युवा सवारीमें आगे आगे थे। उनके बाहन चले ले भागे, न तो वे समय पर घर
गए और न वहाँही रहे। अतः ग्रन्थकारने उनका हाल कुछ न लिखा। उनके पीछे सयाने थे, वे वहीं खड़े रहे,
उन्होंने अगमानी परके चारातको लंजापर जनवासमें ठहराया। इनके पीछे बालक थे जो भागकर घर आए
और सज वृत्तत कहा। (ग) बालकका प्राण लेकर भागना कहा, क्योंकि इनको चारात यमराजकी सेनासी
देखपडी; यथा 'जम कर धार कि धो बरिआता'। यमदूत प्राण हरण करने आते हैं, इसीसे 'प्राण लेकर'
भागना कहा कि कहीं वे ले न लें।

३ 'गप भयन पूछहिं पितु माता।' इति। (क) 'पूछहिं' से जनाया कि घर जाकर इन्होंने
चारातका हाल स्वयं न कहा, क्योंकि भयसे व्याकुल हैं। भयसे शरीर कंप रहा। भयके मारे मुँहसे बात
नहीं निकलती और मनम भय भरा है। अर्थान् तन-मन-उचन तीनोंमें भयको प्राप्त हैं, इसीसे पिता-माताको
पूछना पडा। माता-पिताको चिन्ता हो गई कि एकायक इसको क्या हो गया, कोई रोग तो नहीं हो गया जो
यह धर धर कंप रहा है। पूछनेपर इन्होंने कहा। [(ख) प्रथम पिताको लिखा, तब माताको क्योंकि पिता
घरके बाहर बैठ हुए पहले मिले तब माता। (ग) बाहनी और बालकोंका अययार्थं भयवर्णन 'भयानक
रसाभास' है। (वीरकविये)।]

कहिष * काह कहि † जाह न बाता। जम कर धार कि धो बरिआता। ७॥

बरु बौराह बसह † असवारा। ब्याल कपाल बिभूषन क्षारा ॥८॥

शब्दार्थ—बरिआत=चारात। बौराह=बौरहा, बाबला, पागल। बसह (सं० वृषभ)=बैल। अस-
वार=बटा हुआ, सवार। क्षार (क्षार)=राख, भस्म।

अर्थ—क्या कहेँ ? कुछ बात कही नहीं जाती। मला यह यमकी सेना है कि चारात है ? ७।
दूह पागल है, बैलपर सवार है। सर्प, अतुष्योंकी खोपडियों (नरसुंडमाला) और राखही उसके विभू-
षण (भूषणविशेष) हैं। ८।

टिप्पणी—१ 'कहिष काह' इति। (क) कहना तो चाहिए था कि 'चारात है कि यमकी सेना
है, पर ऐसा न कहकर कहा कि 'यमकी सेना है कि चारात'। क्योंकि वे इसे निश्चय ही यमकी सेना समझे

हुए हैं। इसीसे 'जम कर धार' में 'धों' नहीं कहते, 'वरिआत' में 'धों' कहते हैं। वारात होनेमें संदेह है, निश्चय नहीं है। यहाँ सदेहालंकार है। (ख) यमके दर्शनसे शरीर कोंपने लगता है, बोल नहीं निकलता। इन्हें यमकी सेना देख पडी, इसीसे ये बीचमें न स्के, धरम जा धुसे। धरम मातापिता वारातका हाल पूछते हैं तो उसपर कहते हैं कि 'कहिअ काह' क्या कहें? अर्यान् आप जो पूछते हैं सो तो कही नहीं जाती। फिर आगे कुछ कहते हैं। पुनः भाव कि तुम क्या पूछते हो, हमसे तो बोलाभी नहीं जाता, कहें तो क्या कहें और कैसे कहें। (ग) शिवसमाज किसीसे भी कुछ कहते नहीं बनता; यथा 'बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगि जमात बरनत नहिं बने। ६३।' तब इन बेचारे बालकोमें कैसे कहते बने।

२ 'बरु बौराह बसह' इति। (क) वारातको कहकर अब बरका हाल कहते हैं। ६३ जो वारात देखने जाते हैं वे वारात देखते हैं, बर देखते हैं, बरकी सवारी देखते हैं, बरके आभूषण देखते हैं, इत्यादि। वैसेही ये सब देखने लगे। देखनेपर सब बिपरीतही देख पडा, वह यह कि बर उच्चम सवारी पर चढता है, घोबेपर या पालकीमें प्रायः चढता है पर यह पैल पर सवार है। बर सोनेके बाले, कंकण आदि पहनते हैं और यह सर्पोंको पहने है। बर मोहनमाल, मोतियों या मणियोंकी माला पहनते हैं और यह नरमुंडमाल पहने है। बर पीतांबर आदि धारण करते हैं और यह नगा है। बर अंतरचन्दनादि लगाए रहते हैं और यह हमशानकी भस्म रमाए है। वारातमें सुंदर सुंदर वाराती आते हैं, इसके वाराती भूत-प्रेत-पिशाच हैं। तात्पर्य कि यहाँ तो एक बातभी अच्छी नहीं है। (ख) बरको बौराहा कहकर 'बौराहा' के लक्षण कहते हैं—'बसह अस्सवारा' इत्यादि। सवारीपर प्रथम दृष्टि पडी, क्योंकि बड़ी है, इसीसे प्रथम सवारी कहकर तब आभूषण कहे।

छंद—तन छार ब्याल कपाल भूपन नगन जटिल भयंकरा।

संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनि विकट मुख रजनीचरा।

जो जिभत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही।

देखिहि सो उमा-बिवाह घर-घर बात भसि लरिकन्ह कही।

शब्दार्थ—जटिल=जटाधारी। जटा=एकमें उलके हुए शिरके बहुत बड़े बड़े बाल। रजनीचर=निशाचर। जोगिनि (योगिनी)=रणदेवियों जो रणमें कटे मरे मनुष्योंके रुंडमुंडको देखकर आनंदित होती हैं और मुंडोंको गँद बनाकर खेलती हैं।

अर्थ—(बरके) शरीरपर भस्म लगी है, सर्प और मुंडमाल उसके आभूषण हैं। वह नंगा, जटाधारी, और भयंकर है। उसके साथ भयंकर मुख वाले भूत-प्रेत पिशाच, योगिनियों और निशाचर हैं। जो कोई वारातको देखता जीवित बच जायगा सचमुचही उसके बड़े पुन्य होंगे। यही उमाजीका बिवाह देखेगा।—पर घर लडकोने ऐसी बातें कही।

दिप्पणी—१ 'तन छार ब्याल' इति। (क) सब आभूषणोंके ठिकाने (अर्यान् कौन किस अंगमें हैं) पूर्व 'जटा मुकुट अहिभौर सँवारा। कुंदल कंठन पहिरे न्याला। तन विभूति पट केहरि छाला। 'गरल कंठ तर नर सिर माला।' दोहा ६२ में लिख आए, इसीसे यहाँ आभूषणभर कहे, उनके स्थान न कहे। (ख) 'भयंकरा' से आभूषण, रूप और साधियों, साधके गणों, को भयंकर जनाया। 'भयंकरा' दीपदेहली है। (ग) शंका—शिवजी चाहते तो गणोंसमेत सुन्दर रूप धारण कर लेने तब इन्होंने मंगल-समयमें अमंगल रूप क्यों धारण किया? समाधान—महात्मा देवपि नारदका वचन है कि 'जोगी जटिल अकाम मन नगम अमंगल वेप। अस स्वामी एहि कहँ मिलिहि परी हस्त असि रेख। ६७।' उनके वचन सत्य करनेके लिए वे पार्वतीजीको अमंगलवेसे प्राप्त हुए।—'श्याम न होइ देवरिपिमापा' [यह शिवजीका सद्ग वेषमी है। इस वेषसे पार्वतीजीकी अकामतामी प्रतीत हुई है। जैसे श्रीरामजी नादवचन सत्य करते

हैं, यथा 'नारद वचन सत्य सब करिहौ', वैसेही शकरजी उनके वचन सत्य करते हैं। शिवजीके इस विवाह शृङ्गारमें शृ गाररसका कहीं पता नहीं है यह विशेष ध्यानमें रखनेकी बात है। रौद्र और शृङ्गारको छोड़ अन्य सब रसोंका अस्तित्व शिवशृङ्गारमें है। समन्वयकी यह सावधानता कितनी सराहनीय है। काम नहीं है, अतः शृङ्गार नहीं है। प० ५० प्र०।] (घ) [नोट—शिवजीका बाघाघर पहने होना पूर्व कहे आये हैं; यथा—'तन विभूति पन्हेरिखला' और यहाँ 'भगन जटिल' अर्थात् नंगा होना कहते हैं। इससे जान पड़ता है कि बाघाघर लंगोटीकी तरह नहीं पहने हैं, किन्तु उसे रेशम उपरसे ढाले हुए हैं। बालक छोटे हैं और नीचे खड़े हैं। शिवजी जन्वीरघरपर सवार हैं। इसीसे लड़कोंको नगे दिखाई पड़े।]

० 'सग भूत प्रेत पिशाच' इति। (क) घरका वर्णन कर अत्र यारतियोंका वर्णन व्योरा करके कहते हैं कि सगमें भूतप्रेतादि हैं। प्रथम कहा कि यारत यमराजकी सेना है। यहाँ यमकी सेना का अर्थ खोल दिया कि यही सभ भूत-प्रेत-पिरायाचिविही यमकी सेना है। घर सत्य भयंकर है और भयकरोंको साथमें लिये है। (ख) देयताओंने प्रथमसेही सग छोड़ दिया, इसीसे देयताओंको सगम नहीं कहते, भूत प्रेत सग हैं, अतः उन्हें कहते हैं। विषट्—भयंकर। अर्थात् खा ही जायेंगे। (ग) 'जो जिअत रहिहि' इति। ऊपर 'दिकट मुख रजनीचरा' कहा। (रजनीचर मनुष्योंको रजाजते हैं; यथा 'नर अहार रजनीचर चरही। २। ६२।') इससे जनाया कि ये भयकर-मुख हैं, अबश्य सबको भक्षण करलेंगे। जो कदाचित् अभी न भक्षण करेंगे तो भी यारत देख लेनेपर कोईभी न जीवित बचेगा, सब छलें जायेंगे। (घ) 'जो' 'रहिहि' एकवचन देनेका आशय यह है कि यारत देणकर सग न जीवित रहेंगे, कोई एक (बाहे) जीता घब जाय। जो कोई एक घब गया उसके मझे पुण्य होंगे। (ङ) 'पुन्य बड तेहि कर सही' इति। भाव कि पुण्यपुरुषही यमकी सेनासे बचते हैं, पापी मारे जाते हैं। 'जो' सदिग्ध वचन है। तात्पर्य कि पहले तो कोई जियेगा नहीं, यदि कोई जियाभी तो यही जिसके 'बड पुन्य' बहुत बडे पुण्य होंगे, छोटे पुण्यवाला न बचेगा। 'सही' का भाव कि पुण्य बडा और सही होगा तभी बचेगा, अन्यथा नहीं। पुनः भाव कि जिस पुण्यम बिन्न हुआ होगा उस पुण्यसे नहीं बच सकेगा।

'देखिहि सो उमा विवाह' इति। (क) 'जो' का संबंधी 'सो' यहाँ है। 'जो जिअत रहिहि' 'सो विवाह देखिहि'। (ख) 'उमाविवाह' कहा क्योंकि यहाँ 'उमा' प्रधान हैं, कन्यापक्षधालोंमें कन्या की प्रधानता रहती है, अतः 'उमा विवाह' कहा। घरपक्षके होते तो 'शिवविवाह' कहते। (ग) 'घर घर बात असि लरिकन्ह कही' इति। घर-घर कहनेका भाव कि देखनेकी इच्छा लड़कोंको बहुत रहती है; इसीसे घरघरके लड़के यारत देखने आए थे।

०३ मिलान कीजिये—'घरघर बालक बात कहन लागे तब। प्रेत बैताल दरती भूत भयानक। चढो घर यावर सवइ सुबानक। ६५। कुसल करइ करतार कहहिं हम सोचिय। देखत कोटि विआह जिअत जो सोचिय। ६६।' (पार्वतीमंगल)।

प० ५० प्र०—भयानकरसकी महिमा तो देखिए। कपाल शिवगणोंके हाथमें है। पर बालकोंने उसे शिवजीके हाथमें ही रख दिया। शिवसमाजमें योगिनी, चामुण्डा आदि स्त्रियों हैं ही नहीं तथापि बालकों की भयाकुलबुद्धिने योगिनियोंका अस्तित्वभी बलाना। भयमत्त बालकोंके स्वभावका यहाँ यथातथ्य वर्णन किया है।

दोहा—समुझि महेश समाज सच जननि जनक मुसुकाहिं ।

बाल सुभाए विविध विधि निबर होहु बरु नाहिं । ९५।

अर्थ—महादेवजीका सारा समाज समझकर सब माता-पिता मुस्कुराने लगे और उन्होंने बालकों को अनेक प्रकारसे समझाया कि निबर हो जाओ, कोई बरकी बात नहीं है। ६५।

टिप्पणी—१ (क) लड़के यमकी धार समझकर दरे और माता-पिता महेराका समाज समझकर हँसे कि शिवजीका समाज ही ऐसा है। [७३ लड़केने जिस तरह सारे दृश्यको वचान किया है यह कितना भयानक है ? परन्तु कविकी हास्यकलाका लुत्क देखिए कि इस भयानक दृश्यसे भी हँसी आती है। 'जननि-जनक मुसुकाहि' का हास्य दोतरफा है। हँसी एक ओर तो भंगघोटना वावाके समाजपर आती है और दूसरी ओर लड़कोंकी बुद्धिपर। 'बर वौराह चरद असबारा' तो एक हास्यप्रद जनश्रुति बन गया है। सारा दृश्य फिल्मकलासे ओतप्रोत है।—(लमगोड़ाजी)]। (ख) 'बाल बुम्हाए विविध विधि' इति। बहुत प्रकार से सम्भाना कहा क्योंकि लड़के घर-घरके हैं, बहुत हैं, घरघरके मातापिताभी मिलकर बहुत हैं, किसीने कुछ कहकर सम्भानाया, किसीने कुछ और कहकर सम्भानाया, इत्यादि बहुत प्रकार हुआ। अथवा, बालक बहुत दरे हुए हैं; यथा 'बालक भभरि भुलान फिरहि घर हेरत' (पार्यतीमगल ६४)। इसीसे प्रत्येकको विविध प्रकारसे सम्भाना पड़ा कि घर छूट जाय। (ग) 'निहर हाहु' का भाव कि लड़के बिना दरेके दरे हुए हैं—(यहभी दर छुड़ानेका एक उद्ग है)।

लै अगवान बरातहि आए। दिए सवहि जनवास सुहाए ॥ १ ॥

मैना सुभ आरती सँवारी। संग सुमंगल गावहि नारी ॥ २ ॥

अर्थ—अगवाने लोग बारातको ले आए और सबको सुन्दर सुन्दर जनवासा (ठहरनेको) दिया। १। श्रीमेनाजीने मंगल आरती सजाई; साथमें स्त्रियों सुन्दर मंगलाचारके गीत गा रही हैं। २।

टिप्पणी—१ (क) 'लै अगवान' इति। पूर्व कह आए हैं कि 'घरि धीरज तहँ रहे सयाने', यही सयाने जो वहाँ रह गए थे वेही बारातकी अगवानी कर बारातको ले आए। पुनः, पूर्व कहा था कि आदर-पूर्वक अगवानी लेने चले—'चले लेन सादर अगवाना। ६५। २।', अब यहाँ अगवानी ले आना कहा। (ख) यहाँतक 'अगवानी' की रस्मका वर्णन हुआ। (ख) 'दिए सवहि जनवास'—'दिए' और 'सुहाए' बहुवचन-पद देकर जनाया कि बहुतसे जनवासे दिये। सबको न्यारे-न्यारे (पृथक् पृथक्) जनवासे दिये क्योंकि सब एक जनवासेके लायक नहीं हैं। देवता, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि अनेक जातिके बाराती हैं। सब अलग-अलग ठहरे यह आगे स्पष्ट है, यथा 'अचवाइ दीन्हे पान गवनें वास जहँ जाको रह्यो। ६६।' इससे पाया गया कि सबका निवास पृथक् पृथक् था। (ग) 'सुहाए' बहु वचनमें प्रयोग किया गया है; यथा 'कलपभेद हरिचरित सुहाए। भौति अनेक सुनीसन्ह गाए। १। ३३।' 'जहँ जहँ तीरथ रहे हुहाए। सुनिन्ह सकल सादर करबाए। १। १४३।' 'तिन्हके निकट बिसाल सुहाए। धवल धाम बहु बरन बनाए। १। २२४।' 'नवपल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपति सुररुल लजाए। १। २२७।' 'देखन बागु कुँआर दुइ आए। वय किसोर सब भौति सुहाए। १। २२६।' इत्यादि। यदि एक ही जनवासा होता तो 'सुहावा' एकवचन—पद देते। यथा 'मध्य वाग सरु सोह सुहावा। १। २२७।' 'प्राची दिसि ससि उमेउ सुहावा। १। २३७।' 'सीस जटा ससि बदन सुहावा। १। २६८।' 'सिषासन अति दिव्य सुहावा। १। १००।' इत्यादि। (घ) 'सवहि' का भाव कि कोई यह न समके कि देवता उत्तम जनवासेके योग्य हैं और भूत-प्रेतादि उत्तम निवासस्थान के योग्य नहीं हैं, अतः देवताओंको अच्छे जनवासे मिले होंगे और भूतप्रेतोंको घुरे। सभीको सुन्दर उत्तम जनवासे दिये गए। सबका सम्मान आदर किया गया।

२ 'मैना सुभ आरती सँवारी।' इति। (क) 'मैना सँवारी' कहनेसे पाया गया कि मेनाजीने अपने हाथों आरती सजाई। इससे रानी मेनाजीकी श्रद्धा दिखाई। (ख) 'सुभ आरती' इति। शुभ और मंगल पर्याय है, यथा 'शुभः श्रेय शं शिवं मद्रं कल्याणं मंगलं शुभमित्यमरे।' विवाहके पूर्व घरका परछन होता है; यथा 'सजि आरती अनेक विधि मंगल सकल सँवारी। चलीं मुदित परिछन करन गजगामिनि वर नारी। १। ३१७।' पुनः, 'शुभ आरती' से परछनके साजसामग्रीका प्रहण हुआ; यथा 'रासु दरस हित

अति अनुरागी । परिछिनसाजु सजन सय लागीं ॥ हरद दूब दधि पल्लव फूला । पान पूगफल मंगलमूला ॥ अन्नत अंकुर रोचन लाजा । मंजुल मंजरि तुलसि बिराजा ॥ १ । ३४६ ।' यहाँ 'सुम आरती सेंवारी' कहकर आगे 'परिछिन चली हरहि' कहनेसे स्पष्ट हुआ कि आरती करना ही 'परिछिन' है । (परन्तु इसमें आरतीके अतिरिक्त और भी रीतियाँ होती हैं) । (ग) 'संग सुमंगल गावहि नारी' इति । 'संग नारी' कहकर श्रीमेना अंबाजीकी प्रधानता जनाई । अर्थात् मेनाजी गाती हैं और उनके संगमें और स्त्रियों भी मिलकर गा रही हैं । 'मेना' शब्दके साथ 'गावहि' बढ़ा चोखा है । इनका स्वर मधुर है इसीसे 'मेना' नाम है, मानों 'मेना' (सारिका) ही हैं ।—[पं० रामबुभारजीका यह मत है, पर अधिकांश लोगोंके अनुसार मेनाजी नहीं गा रही हैं । केवल स्त्रियाँ गा रही हैं । मेनाजी पर ६८ (१) में लिखा जा चुका है ।]

कंचन थार सोह बर पानी । परिछिन चली हरहि हरपानी ॥ ३ ॥

बिकट वेप रुद्रहि जय देखा । अचलन्ह उर भय भएउ निसेपा ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—कंचन=सोना, सुवर्ण । परिछिन (परछिन)=विवाहकी एक रीति जिसमें धारात धरपर आनेपर कन्यापक्षकी स्त्रियाँ वरके पास जाती हैं और उसे वही अक्षतका टीका लगाती हैं, उसकी आरती उतारती हैं तथा उसके ऊपरसे मूसल, बट्टा आदि घुमाती हैं । (श० सा०) । वरके घरपरभी वरपक्षकी स्त्रियाँ माँ, भावज, इत्यादिभी परछिन करती हैं । कोई-कोई 'परछिन' को 'परीक्षण' का अपभ्रंश कहते हैं और कहते हैं कि यह वरकी परीक्षा है और कोई इसे 'परि + अर्चन' का अपभ्रंश मानते हैं । धार (थाल)=कैसे या पीतल आदिका बड़ा छिछला थालीसे बहुत बड़ा बर्तन ।

अर्थ—मुँह हाथोंमें सोनेका थाल शोभित है । (इस प्रकार वे) हर्षपूर्वक महादेवजीका परछिन करने चलीं । ३ । जब उन्होंने बिकट (भयंकर) वेपवाले रुद्रका देखा तब स्त्रियोंके हृदयमें बहुत अधिक भय उत्पन्न हो गया । ४ ।

टिप्पणी—१ 'कंचन थार सोह' इति । (क) 'संग सुमंगल गावहि नारी' और 'परिछिन चली हरहि हरपानी' से सूचित किया कि वरसे सब गाते हुए चलीं । (ख) 'कंचन थार'—इसमें परछिनका सब मंगल व्रत्य रक्खा हुआ है जो पूर्व शुभ आरतीकी टिप्पणीमें कह आए । थालमें आरती भी सजाई हुई होती है । (ग) 'बर पानी' कहकर हाथोंको कमल समान जनाया । 'बर पानी' अर्थात् हस्तकमलमें । यथा 'कनक धार भरि मंगलन्हि कमल करन्ह लिये मात । चलीं मुदित परिछनि करन पुलक पल्लवित गात । १ । ३४६ ।' (घ) 'परिछिन चली हरहि'—हरका परछिन करने चलीं और इर्षित हैं । तात्पर्य यह कि शिबजीका दर्शन होगा इस विचारसे इर्षित हैं । दर्शनके लिये हर्ष हुआ कि दर्शन करके आरती उतारेंगी । यथा 'रामवत्सहित अति अनुरागी । परिछनि साज सजन सय लागीं । १ । ३४६ ।' (इसीसे यहाँ 'हर' शब्द दिया । जो केशोंके हरनेवाले शिव हैं उनकी हृम दूलाह्रूपमें आरती करेंगी । साधारणतः मी वरको देखने आदिका उत्साह सासु आदिको होता ही है और मंगलकार्यभी है, अतः हर्ष होना स्वाभाविक है ।)

२ (क) ६३ इस प्रसंगभरमें श्रीमेनाजीकी प्रधानता दिखाई है ।—शुभ आरती सेंवारनेमें प्रधान है—'मेना सुम आरती सेंवारी' । गानेमें प्रधान है, स्त्रियाँ तो संगमें गाती हैं—'संग सुमंगल गावहि नारी' । शोभामें प्रधान है—'कंचन थार सोह बर पानी' । चलनेमें प्रधान है—'परिछिन चली हरहि हरपानी' । (ख) पुनः, यद्यत्तक आरती, गान, थाल, हाथ और स्नेहकी शोभा कही । 'आरती सेंवारी' से आरतीकी, 'सुमंगल गावहि' से गानकी, 'कंचन थार' से थाल की, 'बर पानी' से हाथकी और 'हरपानी' से स्नेहकी शोभा कही ।

३ 'बिकट वेप रुद्रहि' इति । (क) बिकट अर्थात् भयंकर; यथा 'तन धार व्याल कपल भूपन

नगन जदिल मंकरा ।' इसीसे अबलाओंको विशेष मय हुआ । (ख) 'स्त्रहि देखा' से पाया गया कि और गण्णादि मंगमें कोई नहीं है, स्त्र अकेले ही है । यह बात आगेके 'गण महेस जहाँ जनवासा' से स्पष्ट है; क्योंकि जनवासैको जाते सनय भी कोई गण सायमें नहीं कहा गया । (संभव है कि भूत प्रेतादि बहुत बुरूप एवं मंगे थे जिन्हें देख लड़के मय खाकर प्राण लेकर माग आए थे, इसीसे यह समझकर कि अब स्त्रियों परछन करने आयागी अतः गण्णादिको जनवामेमें रहने दिया हो; अथवा, देवताओंमें यह रीतिही हो कि वाराती जनवामेमें ठहरा दिये जाते हैं, केवल वर परछनके लिये कन्याके द्वारपर आता है क्योंकि यहाँ शंकरजीके अतिरिक्त कोई भी वाराती नहीं कहा गया । 'जब देखा'का भाव कि विकट वेप तो नारदजीसे सुना था, यथा—'नगन अनगल बेर'; पर देखना दूसरी बात है। सुननेमें ठरी न थी, देखनेसे डरी। (ग) शिवजीका रूप वेप देखकर स्त्रियों मयको प्राप्त हुई, इसीसे यहाँ 'स्त्र' नाम दिया । ऋग् मयानक है, उन्हें देखकर वर लगता ही है । यथा 'स्त्रहि देखि मदन मय माना । १।१६ । (घ) 'अबलन्द वर मय' कहनेका भाव कि मय तो पुत्रोंको भी हुआ और वे तो बेचारी 'अबला' ही हैं, अतः इनको विशेष मय हुआ तो आश्चर्य ही क्या ? ऐसा होना तो इचित ही था । (ङ) 'मय विलेया' का भाव कि मय तो औरोंको भी हुआ । शालकोंको, शाहनोको, अगवानोंको, ममी को मय हुआ था, केवल मयाने लोगही धीरे धारण कर वहाँ रह गए थे और सब तो मागही गए । पर, अबलाओंको 'विशेष' मय हुआ, क्योंकि मयमात होना तो नारिस्वभावही है; यथा 'नारि सुमाउ सरय मय कहहीं । अबगुन आठ सभा पर रहहीं ॥'—'मय अविशेष असौच अज्ञा ॥ ६ १६ ।' ['विशेष मय' के और भाव ये हैं—(१) शंकरसमाज देखकर मय हुआ और ये तो सिरसे पैरतक सर्प लपेटे थे, इनमें इन्हें देख विशेष मय हुआ । (२) ब्रह्मा विष्णु आदि और उनके समाजोंको देखकर बहुत हर्ष हुआ था, उनके बाद एकदमने विकट विकरान स्वरूप देख पड़ा, इसीसे 'विशेष हर्ष विशेषमय' में परिवर्तित होगया; वे परम मयमात होगईं । (३) आरती देख कर सर्प लपलपाए, अतः बहुत डर गईं ।]

ॐ नोट—यह चित्रमी हास्यप्रद है परन्तु यहाँ इसी टिकाऊ नहीं है । कारण कवि स्वयं आगे लिखता है । (लनगोवाजी) । स्त्रियोंका अययार्थ मय 'मयानक रमाभास' है ।

मागि भवन पैठी अति त्रासा । गण महेसु जहाँ जनवासा ॥ ५ ॥

मैना हृदय मएउ दुखु भारी । लीन्ही बोलि गिरीराजुमारी ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—पैठी (संभवतः 'प्रविष्ट' का अपभ्रंश 'पैठना' है)—बुस गईं, घरके भीतर चली गईं । यथा 'चलेउ नाइ सिरु पैठेउ बागा । ५।१८ ।'

अर्थ—अत्यन्त मयके भारे मागकर वे सब बरमें दुख गईं; और महादेवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए । ५। श्रीनेनाजीके हृदयमें भारी दुःख हुआ । इन्होंने गिरीराजुमारी श्रीपार्वतीजीको बुला लिया । ६ ।

टिप्पणी—१ 'मागि भवन पैठी' इति । (क) बालक डरे थे, अतः वे मागकर परमें चले गए; यथा 'बालक मय लै जीउ पराने । गण भवन'—; और इनके सर्वधमे कहते हैं कि ये मागकर 'भवन पैठी' भवनमें पैठ गईं । वहाँ 'गण' और यहाँ 'पैठी' शब्द देकर स्त्रियोंके 'अति त्रास' का स्वरूप दिखाया है । (ख) 'अति त्रासा' का भाव कि बालकोंको 'त्राम' हुई और स्त्रियोंको 'अति त्रास' हुई । अथवा, अबलाओंके घरमें विशेष मय हुआ इसीसे 'अति त्रास' हुई । (ग) 'गण महेसु' इति । इसने जनाया कि शिवजी परछन करानेको सवे रडे, जब स्त्रियों माग गईं तब आप भी जनवामेको चले गए । ६। इसने सिद्ध होता है कि अगवानों लोग वारातियोंको जनगसा देकर शिवजीको परछन करानेके लिये द्वारपर ले आए थे । इसीसे जब स्त्रियों माग गईं तब जनवामेमें इनका जाना लिखा गया । अथवा, इनको भी जनगसा देकर तब वहाँसे लाने हों । [जनवामेमें चले जानेका भाव यह भी कहा जाता है कि शिवजीने यहीं समझा कि इस देश और

२। ११६।', 'विधि न सकेत सदि मोर दुलारा। नीच वीचु जननी मिस पारा। २। २६१॥', 'विधि बामकी करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी। २। २०१।', 'द्वै दोष सकल सरोप बोलहिं बाम विधि कीन्ही कहा। २। २०६।', इत्यादि। (ग) 'तेहि जड' इति। 'जड' कहनेका भाव कि ऐसी रूपवती कन्याका ऐसा पति बनाना 'जडता' है। रूपवती दुलहिनके लिये रूपवान् दुलह चाहिए न कि विकट वेषधारी बावला। ऐसा युग घर रचना मूर्खताका काम है। यथायोग्य कार्य करनेसे ही 'विधि' को 'विधि' कहा जाता है, योग्य कार्य करनेसे ही वह चतुर कहा जाता है। यथा 'जेहि बिरंचि रचि सीय सँवारी। तेहि स्यामल बर रचेव विचारी॥ १। २२३।' (यह विधिकी चतुरता है), 'कैकड़ सुभन जोगु जग जोई। चतुर बिरचि दीन्ह सोहि सोई। २। १८२॥' (यहाँभी यथायोग्य करनेसे विधिको चतुर कहा)। पार्वतीजीके संबंधमें अयोग्य करने (अयोग्य घर रचने) से यहाँ 'जड' कहा। ऐसे ही अयोग्य कार्य करनेसे 'विधि' को निटुर, निरंकुश, नीच, बाम आदि विशेषण (उपयुक्त उद्धरणोंमें) लोगोंने दिये हैं। [(घ) पञ्जाबीजी लिखते हैं कि पार्वतीजीको रूप और तदनुकूल बुद्धि, धैर्य आदि गुण जैसे होने चाहियें वैसेही विधिवन् दिया, इसीसे 'तुम्हहि रूप अस दीन्हा' के साथ 'विधि' शब्द दिया। और घरको भयकर जटिल आदि अयोग्य रूप गुणवाला बनानेसे उसी विधिको 'जड' कहा। और किसीका मत यह है कि इस समय मेनाजी व्याकुल हो गई हैं, इसीसे थिल्लताके कारण उन्होंने 'जड' कह दिया। यथा 'अति आरत अति स्वारथी अति वीन दुखारी। इन्ह को बिलगु न मानिये बोलहिं न विचारी॥ लोकरीति देखी सुनी व्याकुल नरनारी। अति घरये अनधरवेव देहि दैवहि गारी॥' (विनय ३४)। और कोई-कोई 'जड' को चरका विशेषण मानकर अर्थ करते हैं कि 'उसने दूल्हको जड और बावला कैसे बनाया'। (ङ) इस अध्यात्ममें दो अनमिल पातोंका वर्णन है—कहाँ तो यह रूप और कहाँ बावला घर? अतः यहाँ 'प्रथम विपम अलंकार' है] (च) ६०२ यहाँ मेनाजीके तन, मन और बचन तीनोंकी दशा दिखाई। स्नेहके कारण इदयमें दुःख हुआ, यह मनकी व्यवस्था कही। उमाको स्नेहसे गोवर्धने विठा लिया यह तनका हाल कहा और आगे उमाके स्नेहके कारण दुःखकी बातें करती हैं कि 'जेहि विधि ...' इत्यादि, यह बचनकी दशा कही। भाव कि मेनाजी तन-मन-बचनसे उमाजीके स्नेहमें डूब गई हैं।

वि० टि०—जो प्रश्न ब्रह्मदेवसे करना चाहिये था, वह अपनी कन्यासे करने लगीं। विधिको उपालम्भ देती हैं, अथवा, इस व्याजसे कन्याकी अस्वीकृति चाह रही हैं।

छंद—कस कीन्ह करु बौराह विधि जेहि तुम्हहि सुंदरता दई।

जो फलु बहिअ सुरतरहि तो बरबस बपूरहि लागई॥

तुम्ह सहित गिरितें गिरौं पावक जरौं जलनिधि महुँ परौं।

घरु आउ अपजसु होउ जग जीवत विवाहु न हौं करौं॥

शब्दार्थ—बरबस=अवरदस्ती, बरजोरी, जरई, बलात्कार। जाउ (जाय)=विगड जाय, उजड जाय। 'घर जाना' मुदाबरा है अर्थात् घर विगड जाय, कुलका नाश हो जाय। हौं=मैं।

अर्थ—जिस विधाताने तुमको सौंदर्य (अर्थात् सुंदर रूप) दिया, उसने दूल्हको कैसे बावला बनाया? जो फल कल्पयुक्तमे लगना चाहिये वह जबरन बधुत्वमे लग रहा है। तुम्हारे सहित मैं पर्वतपरसे (भलेही) गिर पडूँ (गिरकर प्राण दे दूँ), आगमें जल मलूँ, समुद्रमें दूध मलूँ, घर (भलेही) उजड जाय, वंशका नाश हो जाय और (चाहे) जगत्परमें अपयश (क्यों न) हो पर मैं जीवन्ती विवाह नहीं (ही) करूँगी।

टिप्पणी—१ 'कस कीन्ह ...' इति। (क) यह बात बारबार कह रही हैं, इसीसे प्रत्यकारने भी इसे दो बार यहाँ लिखा; यथा 'जेहि विधि तुम्हहि रूप अस दीन्हा। तेहि जड बर बाउर कस कीन्हा।' पूर्व कह चुकी हैं, वही बात फिर कहती हैं। (वस्तुतः ऐसा कुछ नियमभी है कि किसी-किसी छन्दके आरंभमें कुछ

शब्द दोहराये जाते हैं। मानसमेभी कई स्थानोंपर ऐसा हुआ है)। (ख) 'जो फलु चदिअ ...' इति। यहाँ उमाजी फल हैं, सुन्दर रूपधाला पति सुरतरु है, शिवजी बबूलका वृक्ष हैं, शिवजीकी प्राप्ति होनेको है यह बबूलमें फस फलका लगना है। 'चदिअ सुरतरुहि' का भाव कि कल्पवृक्ष देववृक्ष है, यह देयताओं का भाग्य है। आशय यह कि उमाजीका व्याह तो किसी परम सुंदर देयताके साथ होना चाहिए था। बबूल प्रेतवृक्ष है। प्रेतवृक्ष बबूलमे यह सुंदर फल लगनेको है अर्थात् प्रेताधिपतिके साथ विवाह हो रहा है। कल्पवृक्षके फलके समान सुंदर फल नहीं और बबूलसमान निकाम (निकम्मा) नहीं कि पास जाय भी तो कौंटेही चुभेंगे। बबूलमें कौंटेही कौंटे, वैसेही बरमें सर्प, विभूति, सुण्डमाल, जटा, चाघाम्बर, आदि कौंटेही कौंटे हैं [वैजनायजी आदिका मत है कि यहाँ परम सुंदर भगवान् विष्णु 'सुरतरु' हैं। पार्वतीजी और उनका सौंदर्य (परम सुंदरी पार्वतीजी) फल हैं। शिवजी कौंटेदार बबूलका वृक्ष हैं। मेनाजी सोचती हैं कि पार्वतीजीका विवाह होना चाहिए था भगवान् विष्णुसे सो न होकर कुलप, भयंकर वेपथाले शिवजीसे होनेको है।] (ग) 'बरस लागई' का भाव कि हमारा मन तो कदापि नहीं है कि शिवजीके साथ व्याह हो। मैं नहीं करना चाहती। ['बरस' कहा क्योंकि शिवजी ही पति हों इसी लिये तप कराया और किया गया। शिवप्राप्तिका बरभी मिल गया। यथा 'भएउ मनोरथ सुफल तथ मुनु गिरिराजकुमारि। परिहर दुसह कलेस सब अय मिलिहहि त्रिपुरारि। ७३।' ब्रह्मघाणी असत्य हो नहीं सकती। अतएव न चाहनेपरभी धलात् होनेको है। (घ) मेनाजीकी इच्छाके विरुद्ध बर मिलना 'विपादन अलंकार' है; यथा 'जहँ चित चाही वस्तु ते पावै वस्तु विरुद्ध। बुद्धिबंत नर बरनहीं तहाँ विपादन शुद्ध।' (अ० म०)। श्रीमेनाजी अपने उपर्युक्त अभिप्रायको सीधे-सीधे न कहकर उसका प्रतिबिम्ब मात्र 'सुरतरु' लागई' कहकर जनाती हैं। ऐसा बयान 'ललित अलंकार' है। यथा 'ललित अलंकृत जानिये कड़ो चाहिए जौन। ताहीके प्रतिबिंबही बरनन फीजै तौन।' (अ० म०)।]

२ 'बुन्ह सहित गिरि तें गिरौं' इति। (क) भाव कि तुम जीती रहोगी तो वे बलात् व्याह कर लेंगे, इसलिये 'बुन्हारे सहित' मैं पर्वतसे गिरूँगी। मेनाजी और पार्वतीजी 'गिरि' पर हैं। हिमाचल 'गिरि' है। इसीसे प्रथम गिरिपरसे गिरनेकी बात कही! (ख) यहाँ तीन प्रकारसे मरनेकी तैयारी दिखाई— 'गिरि तें गिरौं', 'पाषक जरौं', 'जलनिधि महुँ परौं'। पर्वत, पाषक और जल इन तीनोंके कहनेका भाव यह है कि मरनेपर शरीरको तीन तत्त्वोंसे इन्हीं किसी एककी प्राप्ति होती है—किसीको पृथ्वीतत्त्व, किसीको अग्नि तत्त्व और किसीको जलतत्त्वकी। [पुनः भाव कि मरनेपर शरीरकी तीनही प्रकार की गति होती है; यथा 'कृमि भस्म विट परिनाम तनु तेहि लागि जग वैरी भयो।' (विनय १३६)। इन तीन विषयोंके लिये तीन प्रकारसे कहा। पर्वतसे गिरनेपर पृथ्वीतत्त्वमें मिलनेसे 'कृमि', अग्निमें जलनेसे भस्म और समुद्रमें डूबनेसे जलजन्तुओंके खा लेनेसे 'बिछा' होगी] (ग) गिरि, पाषक और जलनिधि तीनोंके क्रमका भाव कि प्रथम पर्वतसे गिरना सुगम वा सुलभ है, अतः उत्तम है। इससे कठिन है 'पाषकमें जलना'। क्योंकि इसमें चिता बनानेकी कठिनता है, अतएव यह मध्यम है। समुद्रमे जाकर डूबना इन दोनोंसे कठिन है क्योंकि समुद्र दूर है, उसकी प्राप्ति शीघ्र नहीं हो सकती। अतएव निश्चय उपाय होनेसे उसे अन्तमे कहा। [पुनः दूसरा भाव यह कहा जाता है कि प्रथम गिरिपरसे गिरनेको कहा, फिर सोचौं कि हिमाचल गिरिराज है, इस कारण कदाचित् गिरिपरसे गिरनेपरभी मृत्यु न हो तब अग्निमें जलमरूँगी और यदि अग्निदेवभी न जलावें (क्योंकि सप्त देवताओंका स्वार्थ इसी विवाहमें है) तो समुद्रमें डूब जाऊँगी]

प० प० प्र०—मरनेके ये तीन उपाय मेनाके मनोभावानुसूल हैं। वे सोचती हैं कि भयानक रुद्रका स्पर्श किसी प्रकार भी मेरी प्रिय पुत्रीके देहको न होने पावे। गिरिसे गिरने पर व्याधादि पशु उसे तुरन्त खा लेंगे, मृत देहोंका पता भी न लगेगा, यह उत्तम उपाय है और सहज साध्य है। अग्निमें जलनेसे देह भस्म हो जायगी, पर वह योगी चित्तकी भस्मको विभूति समझता है, भस्मको भी रुद्रवेपका बर

लगेगा, अतः यह उपाय उतना उत्तम नहीं। जलमें डूबकर मरनेसे जलचर देहको खालेंगे, मृतदेह उनके हाथ न लगेगी, पर समुद्र दूर और दुर्गम है।—विप, शश या उद्ध्वनसे मरना इससे सुलभ है पर विपसे मरनेपर वे उसे जिला लेंगे। शशसे मस्तक फाटकर मरनेपर वे किसी पशुका मस्तक उसपर रख देंगे दत्तकीसी दशा होगी। इत्यादि। देवोंके पास अमृत रहताही है और उन्होंने स्वार्थवश यह सब कराया है। अतः जिस साधनसे मृत देह उनको न भिल सके वेही सोचें।

लसगोड़ाजी—‘यहाँ अनमिल बेजोड़पनसेही करुणरस उत्पन्न हो गया है। इसीसे मेरी धारणा है कि यह अनमिल बेजोड़पन हास्यरसमें गिना जाना चाहिए जिससे हँसी आवे।—हाँ। यहाँ कबिका कमाल है कि एक चित्रसे एक ओर हास्य, दूसरी ओर भयानक एक करुणरस उत्पन्न किये हैं। पर कवि अन्तमें जोर करुणरसपरही देता है—‘जो फल चदिअ मुरतसहि सो बरयस बचूरहि लागाई’। इसीलिये ‘छलूँ दर लगावै चमेलीका तेल’ का संकल्प रूपान्तर प्रयुक्त हुआ है।’

टिप्पणी—३ ‘घर जान’ इति। (क) पूर्वं कह आए हैं कि बारात यमकी सेना है (यह लडकोंने घरघर कहा है)। विवाह न करनेसे यमकी सेना घर अवश्य छूट लेगी और अपयश होगा, यही सोचकर कहती हैं कि ‘घर जान’। अर्थात् घरका लुट जाना और अपयश होना यह सब मुझे द्योकार है, मजूर है, पर विवाह करना अगीकार नहीं है। ‘घर जाना’ शीघ्र होगा और अपयश पीछे। अर्थात् घर लुटनेमें देर नहीं होनेकी और अपयश तो उसके पश्चात् कहीं होगा जब खबर फेलोगी, इसीसे ‘घर जान’ प्रथम कहा। [(ख) वैजनाथजी आदिने ‘बारात पर लौट जाय’, ‘हमसे घर छुट जाय’, ‘शिवगण हमारा घर छूट लें’—इस प्रकार अर्थ किये हैं। पर ‘घर जाना’ मुद्रावश है, अतः ये अर्थ ठीक नहीं हैं।]

दोहा—भई बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि।

करि बिलापु रोदति बदति मुता सनेहु संभारि ॥ ६६ ॥

शब्दार्थ—बिलाप=विलस विलसकर या बिकल होकर रोनेकी क्रिया=शोकयुक्त वचन निकालना। रोदति=रुदन करती है, रोती है। बदति=कहती है।

अर्थ—हिमाचलराजकी स्त्रीको दुःखित देखकर सब स्त्रियाँ व्याकुल हो गईं। (मेनाजी) बेटीके स्नेहको याद कर करके विलस विलसकर रोतीपीटती और कहती थीं। ६६।

वीरकवित्री—१ ‘पर्यंतराजकी भार्याको बिकल हुई देखकर अन्य स्त्रियोंका व्याकुल होना रोना ‘मित्रपत्नीय प्रत्यनीक अलंकार’ है।

२—शंका—मेनाजी पहलेही देवर्षि नारद और हिमवानद्वारा शिवजीके रूपको सुन चुकी थीं, फिर इतना डर उन्हें क्यों हुआ जब कि उन्होंने उक्त वरकी प्राप्तिके लिये कन्याका तपस्या करने भेजा ? समाधान—मानसप्रकरणमें कह आए हैं कि कविता-नदीके लोकमत और वदमत दो किनारे हैं। यहाँ नदीकी धारा लोकमतके किनारेसे लगकर चल रही है। स्त्रियोंका स्वभाव भीरु और चंचल होता है। भीरण वेद देख पहलेकी कही सुनी बातें मेनाको भूल गईं। वे पुत्रीके स्नेहमें बिह्वल हो उठीं। फिर इस घटना संप्रथसे श्रीपार्वतीजीकी अत्यन्त महिमा सब लोगोंपर व्यक्त करना कविको अभीष्ट है।

३ ‘हिंदी नवरत्नके लेखक इस घातको लेकर गोसाईंजीपर बेतरह दूट पड़े हैं। उन्होंने यहाँ तक कविपर आरोप किया है कि महादेवजीका विवाह इस कारण विगाडा गया है जिसमें श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी शोभा बढ जाय। शिव। शिव। इस दोषारोपणसे समालोचकोंने सत्यका गला चोट डाला है।’

टिप्पणी—१ ‘भई बिकल’ इति। (क) मेनाजीके वचन सुनकर कि वे पार्वतीसहित प्राणान्त करनेपर तुली-हुई हैं, तथा उनके अत्यंत दुःखित देख, देखनेवाली सब स्त्रियाँ बिकल हो गईं। (ख) पहले मेनाजी नेत्रोंमें आश्रु भरे हुए दुःखकी बातें कहती रहीं, अब अब स्वरसे रोने लगीं। अतः ‘करि बिलाप

रोदति' कहा । ग) 'करि विलाप...सनेह सँभारि' इति । भाव कि मुताका स्नेह सँभालकर, हृदयमे धारण करके दुःख मानकर और उसके गुणोंको विचारकर विलाप करके रोती हैं और मुताके रूप और गुणोंको धरान करती हैं, अपने दुःखकी बात कहती हैं ।—['मुता सनेह' के तीन अर्थ हो सकते हैं—मुतापर अपना स्नेह, मुताका अपनेपर स्नेह और मुताकी कोमलता । स्नेह=कोमलता । तीनों अर्थ यहाँ घटित होते हैं । मुके यह प्राणोसे अधिक प्यारी है तब ऐसे कुयोग्य वरके साथ मैं क्याह कैसे करे दूँ ? इसका मुममे इतना स्नेह है तब इसकी रक्षा मैं न करूँ तो कौन करेगा ? वि० वि० 'मुता सनेह सँभारि' का भावार्थ यह कहते हैं—'बिटीके स्नेहको सँभालो हुए हैं, कोई श्रुति नहीं होने पाये । यदि ऐसे वरसे क्याह हो गया तो मँके प्रेममे (वात्सल्य) मे श्रुति समझी जायगी ।]

नारद कर मैँ काह# वेगारा‡ । भवजु मोर जिन्ह+ बसत उजारा ॥ १ ॥

अस उपदेसु उमहि जिन्ह दीन्हा । बौर बरहि लागि तपु कीन्हा ॥ २ ॥

अर्थ—मैंने नारदका क्या विगाड़ा जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ डाला ? १ । और जिन्होंने उभाका ऐसा उपदेश दिया कि उनमे बावने बरके लिये तप किया । २ ।

टिप्पणी—१ 'नारद कर मैँ काह वेगारा । ...' इति । (क) विधिकी निन्दा करके अथ नारदको निन्दा करती हैं, क्योंकि विधि तो कर्मका फल देते हैं; उनका दोष ही क्या ? जिसके लिये तप किया गया, विधिने उसकी प्राप्ति कर दी । कर्म (तप) करानेके हेतु नारदजी ही हैं, इन्होंने तप करवाया जैसा वे स्वयं आगे कहती हैं । [(ख) 'काह वेगारा' का भाव कि जो कोई किसीको हानि पहुँचावे तो बदलेमे यदि उसको हानि पहुँचाई जाने तो अपराध नहीं माना जाता, कोई दोष नहीं देता; पर मैंने तो नारदजीका कुछ विगाड़ा नहीं, तब उन्होंने हमसे काहेका बदला लिया कि हमारा अनर्थ किया ?] । (ग) 'भवन मोर...' इति । इस कथनसे जान पड़ता है कि मेनाजीको यह निश्चय विश्वास हो गया है कि अथ घर न बचेगा । 'भवनका उजाड़ना' कहनेमे भाव यह है कि सप्तपिण्डोका वाक्य सुन चुकी हैं कि नारदके सिरायनसे घर नष्ट होता है; यथा 'नारद सिद्ध जे सुनिह नर नारी । अवसि होहि तनि भवजु भिवारी । १ । ७२ ।'—(सप्तपिण्डोके वाक्य मेनाजीने सुने हैं इसका प्रमाण नहीं मिलता, यह अनुमानही होगा । पर यह कह सकते हैं कि मेनाजी, नारदजीका दरभाव जानती हैं और जो कह रही हैं वह भी जानती हैं । यह बात पार्वतीभंगलसे भी सिद्ध होती है) ।—और क्याह न होनेसे वाराती घर अवश्य लूट लेंगे यह मेनाजीको निश्चय है जैसा कि 'घर जाव ...' उपर्युक्त वचनोसे स्पष्ट है ।—यही विचारकर कहती हैं कि नारदने मेरा घर उजाड़ा । तप कराकर बावले घरको ला मिलाया जिससे घर बचना कठिन है । (घ) 'बसत' का भाव कि घर संपूर्ण पदार्थोसे संपन्न है, यदि घरमें कुछ न होता तो इतना दुःख न होता । इन्होंने तो बसा-बसाया घर उजाड़ा ।

२ 'अस उपदेसु' इति । (क) यथा 'जौ तपु करै कुमारी तुम्हारी । भाविच मेदि सकहि त्रिपुरारी । जदपि बर अनेक जग माहीं । एहि कहैं शिव तजि दूसर नाहीं । १ । ७० ।'—[७१] जो प्रथम अर्धातीमे कहा था कि 'नारद क' मैँ काह वेगारा' उसीको अगली तीन अर्धालियोंमे स्पष्ट करती हैं कि मैंने कुछ नहीं विगाड़ा, उन्होंने व्यर्थ ही, अकारण ही हमारा घर उजाड़ा, हमारी लडकीसे क्या ही बावले बरके लिये तप करवाया, हमारी लडकीका जन्म विगाड़ा । (ख) 'बौर बरहि...' का भाव कि ऐसा बर मुफ्त भी मिलता तो भी मैं उसे अपनी कन्या न द्याहती, सो उसके लिये उन्होंने उसे तपका उपदेश दिया, जिसमें उनका चाहा-चेता टल न सके । [७२] यहाँ 'बरबस वचूरहि लागई' का भाव स्पष्ट कर दिया है ।] (ग) ब्रह्मने बावला बर पनाया, अतः प्रथम ब्रह्माका बुरा भला कहा था, यथा 'कस कीन्ह बर बौराह...' । और नारदजीने तप करवाया, अतः इनकी भी निन्दा की ।

७० कहा—७० । काह—१६६१, १७२१, १७६२ । † विगारा—प्रायः औरोंमे । वेगारा—१६६१ । ‡ जेहि—१७०४ ।

साचेहु उन्ह केँ मोह न माया । उदासीन धनु धामु न जाया ॥ ३ ॥

पर-घर घालक लाज न भीरा । बौक कि जान प्रसव केँ पीरा ॥ ४ ॥

श-दार्थ—मोह=प्रीति । माया=रूपा, दया । यथा 'माया इमे छपाया च ।' जाया=विधाहिता स्त्री, विशेषत वह जो बच्चा जन चुकी हो । यथा 'तज्जाया जाया भवति यदस्या जायते पुन इति मति ।' जिसमें पुरुष फिर पुत्ररूपसे उत्पन्न होता है वही स्त्री 'जाया' कहलाती है । इसका एक अर्थ 'सतान' भी होता है । घालक=नाराक, नारा करने वा विगाडनेवाले । भीरा=भय, डर । बौक=वह स्त्री जिसके बच्चा न होना हो, बंध्या । प्रसव=बच्चा जननेवाली, प्रसूति ।=बच्चा जननेकी क्रिया । पीरा (स० पाडा)=पीडा, दर्द, कष्ट ।

अर्थ—सत्यही उनके मोह हैं न माया (या, मायामोह नहीं है) । न शत्रु हैं न मित्र, न धन है न धाम और न स्त्री पुत्र ही । ३ । वे पराया घर उजाडनेवाले हैं, गनवा न लवजा हैं न मय । भला बौक प्रसवकी पीडाको क्या जाने ? । ४ ।

टिप्पणी—१ 'साचेहु उन्ह केँ मोह न' इति । (क) 'साचेहु' कहकर बनाया कि जब सप्तपियोंकी कहनी सुनी थी कि नारदके मोह माया नहीं है तब उनकी बात सत्य न मानी थी, इसीसे अब कहती है कि 'साचेहु' अर्थात् यह बात सत्य साचित्त हुई ।—(पर इसका क्या प्रमाण है कि प्रेमपरीक्षापी गुप्त वार्त्त सप्तपियों वा गिरिवाजीने मातासे कहीं ? मेरी समझमें नारदमुनिका यह स्वभाव सब जानते ही हैं, वैसेही मेनाजीभी सुनती वा जानती रही हैं पर अब स्वय उसका अनुभव हुआ, अपनेही ऊपर बात रही है, अत वे कहती है कि 'साचेहु' अर्थात् अभीतक तो सुना ही था अब जान गई कि जो सप्त कहते हैं वह सत्यही है) । (ख) 'मोह न माया' इति । भाव कि उन्होंने इतनी छोटी और सुकुमार कन्यासे तप का वाया और वह भी बाबले बरके लिये, यदि उनके हृदयमें प्रेमका अङ्कुर होता तो ऐसा कदापि न करते । माया, छुपा, दयाभी नहीं है, यदि होती तो जप हमने हमका लेनाकर बरणोंपर ढाल दिया था, यथा 'सुता बोलि सेली मुनि चरना ।' तब तो दया लग आनी थी । आगे मोहमाया न होनेका कारण स्वय कहती है (ग) 'उदासीन धनु धामु न जाया' इति । 'दासीन' न भाव यह कि भलेमास नहीं हैं, उनमें भलमसाहत है ही नहीं, बगोंके समान दे, यदि भलेमास होते तो अच्छेके यहाँ व्याह कराते । 'धनु धाम' का भाव कि धन धाम स्त्रीमें मोह माया हावी ही है, पर इनके य तीनों नहीं हैं, तब माया माद कदोंसे हा ? अपने धन, धाम, स्त्री नहीं हैं, इसीसे 'परघरघालक' है, पराया घर उनाडा करते हैं, सत्को अपनासा 'जाना चाहते हैं, यथा 'आपु सरिस सवही चह की-हा । ? ५६ ।' 'साचेहु उन्ह केँ जाया' यह बाबले बरके लिये तप करानेका कारण बताया और आगे 'परघरघालक' न भयन उजाडनेका हेतु कहती हैं ।

२ 'पर घर घालक' इति । (क) 'दच्छमुतन्ह उपदेसेन्हि जाई । तिन्ह फिरि भवन न देखा जाई । चित्तकेतु कर घर उन्ह चाला । कनकसिपु कर पुनि अस दाला । १५६ ।' तथा 'भयन मोर निन्ह बसत उजारा ।' के सन्धसे 'पर घर घालक' कहा । पूर्व औरीसे तथा पुराणों इतिहासोंम सुना था और अब स्वय भी अनुभव किया । (ग) 'लाज न भीरा' इति । अर्थान् लज्जा नहीं है कि कोई उच्छ एष क्या कहेगा ? डर नहीं है कि लोक परलोक विगडेगा । (विरक्त हैं, उदासीन हैं, धन धाम स्त्री पुत्र कुछ हँही नहीं अत नगापन करनेमें डर नहीं है कि कोई हमारा विगाडना चाहे तो विगाडेगा क्या ? लज्जा नहीं है' कहनेमें भाव यह भी है कि ब्रह्मानेमें पय दूने शप भी दिया तब भी परघरघालनेका स्वभाव न छोडा ऐसे निर्लेजन हैं) । (ग) 'बौक कि जान प्रसव केँ पीरा' इति । अर्थान् घर होता तो घर विगडनेकी पीर भी जानते । [पुन भाव कि स्त्री होती और उससे कोई कन्या होती तब उसको यदि ऐसा कर मिलता तो भलेही जान पडता कि माता पिता को वैसा दु ख होना है, तभी दूसरेके दु खका समझते, फिर ऐसा उपदेश कभी न देते । इस चरणमें काकोकि द्वारा कण्ठधनिसे विपरीत अर्थे आसित होनेसे यहाँ 'यनोकि अलकार' है अर्थात् बंध्या स्त्री प्रसव

वेदनाको नहीं जान सकती, उसका अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके संतान कभी होती नहीं, जिसपर पड़े वही जान सकता है ।]

नोट—पार्वतीभगलमेभी मेनाजीके ऐसेही वचन हैं । वहाँ सप्तपियोंकोभी लयाडा है । यथा—‘नारद के उपदेश कवन घर में नहि । ६६ । धरपालक चालक बलह प्रिय कहियत परम परमारयी । तैमी बरेसी कीन्ह पुनि मुनि सात श्वारय सारयी । उर लाइ उमहि अनेक विधि बलपति जननि दुख मानई । ६७ ।’

जननिहि विकल बिलोकि भवानी । बोली जुत विवेक मृदु बानी ॥५॥

अस विचारि सोचहि मति माता । सो न टरै जो रचै विधाता ॥६॥

शब्दार्थ—मति=मत्त, नहीं, न । रचना=विधान करना, निश्चित करना, लिखना ।

अर्थ—माताको व्याकुल देखकर भवानी (श्रीपार्वतीजी) विवेकयुक्त कोमल वाणी बोलीं । ५ ।

हे माता । जो विधाता निश्चित कर देता है वह टलता नहीं—ऐसा विचार कर शोच न कीजिए । ६ ।

टिप्पणी—१ ‘जननिहि विकल बिलोकि’ इति । (क) मेनाजीको विकल देखकर सब बिर्यों विकल हो गई थीं । ‘जननिहि’ कहकर जनाया कि धीरोंको व्याकुल देखकर नहीं घबराय जननी’ को व्याकुल देखकर बोलीं । (कारण कि और सब तो मेनाजीकी व्याकुलतासे व्याकुल थीं । जब उनकी व्याकुलता जाती रहेगी तब और सब तो स्वयंही शान्त हो जायेंगी) । (ख) ‘भवानी’ नाम देनेके भाव ये हैं—(१) यद्यपि ये कन्या हैं और माता आदि सभी व्याकुल हैं तथापि ये किञ्चित्भी व्याकुल नहीं हैं । सजकी शिष्यजीमे अप्रीति है पर इनका प्रेम जैसाका तैसा दृढ़ बना हुआ है । ये जानती है कि हम शिवपत्नी थीं और अजभी वेही हमारे पति होंगे, इसलिए कविने ‘भवानी’ अर्थान् भवपत्नी कहा । (२) भला बचा मोंको क्या ज्ञानोपदेश करेगा ? और यहाँ ये ज्ञानोपदेशके बचन कह रही हैं, अतः कवि प्रथमही समाधानकेलिये ‘भवानी बोली’ कहकर तब उनके वचन कहते हैं । अर्थान् ये तो भवपत्नी हैं, लीलामात्रकेलिये ये मेनाजीकी पुत्री हुई हैं, नहीं तो ये तो ‘सदा ससु अरधग निधासिनी’ हैं । (ग) ‘जुत विवेक’ इति । बाणोंको यह विरोधण देकर जनाया कि और सब बिर्यों अज्ञानी हैं, इसीसे वे सब मेनाजीको विकल देख स्वयंही विकल होगईं; यथा ‘भई विकल अचला सकल दुरित देखि गिरिनारि ।’; किसीको ज्ञान नहीं है कि मेनाजीको समझकर उनका शोच दूर करतीं । भवानी व्याकुल नहीं हुईं क्योंकि इनका विवेक है । पुनः, भाव कि ‘विवेकमय’ वचनोंसे शोक और व्याकुलता दोनोंही दूर होते हैं; यथा ‘सोक निवारैउ सबहि कर निज निशान प्रकास । २.१५६ ।’, ‘कहि प्रिय वचन विवेकमय कीन्ह मातु परितोपु । २.६० ।’ अतः ‘विवेकयुत’ वचन बोलीं । [(घ) भवानीके बोलनेका एक कारण तो स्पष्टही है कि सभी बिर्यों व्याकुल हैं, कोईभी सावधान नहीं है जो माताको समझतीं । दूसरा कारण यह कहा जाता है कि जब तक माता नब्बाको दोष देती रही तबतक आप न बोलीं, परन्तु जब नारदजीको दुराभला कहने लगीं तब बोलना आवश्यक हो गया, क्योंकि गुरुकी निंदा सुनना पाप है । यदि आपही सुनती रहतीं तो जगत्में फिर गुरुस्मर्यादा कैसे रहती ? श्रीसीतास्वयंवरमेंभी माता सुनयनाजी बहुतही विह्वल होगईं थीं, परन्तु वहाँ उनकी एक सखी बड़ी सयानी थी, तबने उनको समझा लिया था]

२ ‘अस विचारि सोचहि मति’ इति । (क) ‘विचार’ का भाव कि विचारि करनेपर शोच जाता रहता है, अतएव मेरे वचनोंपर विचार करो । (ख) ‘सो न टरै’—आगेकी चौपाईमें देखिये । यहाँ लिखा है—‘जो रचै विधाता’ और आगे कहते हैं ‘करम लिखा जो ।’ इस तरह ‘रचने’ का अर्थ ‘लिखना’ स्पष्ट कर दिया ।

करम लिखा बौ बाउर नाहू ! तौ कत दोसु लगाइअ काहू ॥ ७ ॥

तुम्ह सन मिटहि कि विधि के अंका । मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका ॥८॥

शब्दार्थ—कत-क्यो, किसलिये । सन=से । अक=रेखा, लेख, अक्षर । कलक=अप्यरा, ध्वग, बदनामी, दोष । नाहू (स० नाथ)=स्वामी, पति, यथा 'नाहू नेहु नित बढत बिलोकी । २.१०० ।'

अर्थ—जो हमारे कर्म (भाग्य) में बाधलाही पति लिखा है तो किसलिये किसीको दोष लगाया जाय (एव लगाती हो) ? । ७ । विधाताके लिखे हुए अक क्या तुम्हसे मिट सकते हैं ? (अर्थात् कदापि नहीं मिट सकते) । हे माता । व्यर्थही अपने ऊपर कलक मत लो । ८ ।

टिप्पणी—१ (फ) 'कर्म'=लिलार, ललाट, (भाग्य), यथा 'दुख सुख जो लिया लिलार हमरे ।' मैनाजीने नारदजीको दोष लगाया कि 'अस उपदेशु उमहि लिख दीन्हा ।', वसीपर कहती हैं कि 'कर्म लिखा "तो कत दोसु लगाइअ काहू ।' तात्पर्य कि इसमें हमारे कर्मका दोष है, नारदजीका नहीं । यथा 'कौसल्या कह दोसु न काहू । कर्म बिबस दुख सुख छनि लाहू । २-८२ ।' पुन भाष कि तुमही कहती हो कि 'जेहि विधि तुम्हहि रूपु अस दीन्हा । तेहि जइ बर वाउर कर्म कीन्हा ।' (अर्थात् यह मिद्वान्त तुम जानती हो और यहभी जानती हो कि विधिने ऐसा बर लिखा है तब व्यर्थ किमीको दोष क्यों लगाती हो ?) [(ख) 'तुम्ह सन मिटहि कि' इति । 'सो न टरै जो रचे विधाता', 'कर्म लिखा नो वाउर नाहू' और 'तुम्ह सन मिटहि कि विधि के अका कहकर माताको नारदजीके पूर्व बचनोंका स्मरण कराती हैं ।—'कह मुनीस हिमचत सुनु जो विधि लिखा लिलार । देव दत्तुन नर नाम मुनि काव न मेटनिहार । ६८ ।', उस बर मैं दारनेछे तुम्ह पाहीं । मिलिहि हमहि तस ससय नाहीं, 'जोगी जटिल अकाम मन नगन अमगल बप । अस स्वामी एहि कहैं मिलिहि परी हस्त असि रेख । ६७ ।' अर्थात् उन्होंने विधाताका लिखा हमारे भाग्यमें जो है वह उता दिया था । तब नारदमुनिका इसमें दोष क्या ? तुम उनसे बचन भूल गई हो, सो मैं याद दिलाती हू । वे तो प्रथमही यह चुके हैं कि 'हस्त असि रेख' अर्थात् 'विधिके अक' ऐसेही पडे हैं ।—यह नारद सिद्धान्त है कि 'विधिके अक नहीं मिटते' अत 'कर्म लिखा जो वाउर नाहू' अर्थात् विधाताने हमारे भाग्यमें पसाही पति लिखा है यह कहकर अक्ष कहती हैं कि 'तुम्ह सन मिटहि कि ?' ।] अर्थात् तुम्हारे मिटाये विधिके अक नहीं मिटेंगे, तुम जो विधाताके अक मेटनेका यह रही हो, यह हो नहीं सकता । 'जीवत विवाहु न हाँ करौ' यही विधाताके लिखे अकोंका मिदाना है, सो यह हो नहीं सकता । मैनाजीने जो कहा था कि 'कस कीन्हा बर थौराह विवाह न हो करौ' वसीपर कहा कि 'तुम्ह सन मिटहि कि विधि के अका', और जो माताने कहा था कि 'घर जाव अपनस होव' उसपर कहती हैं कि 'व्यर्थ जनि लेहु कलका ।'

नोट—'व्यर्थे जनि लेहु कलका' इति । भाष कि पर्वतपरसे गिरने, अग्निम जलने या समुद्रमें डूबने से सब तुम्हींको दोष देंगे, बुरा भला कहेंगे । नारदजी एव विधाताको कोई दोष न देगा और न उनका कोई दोष है, क्योंकि विधाता कर्मके अनुसार लिख देता है, यथा 'कठिन कर्म गति जान विधाता । जो सुभ अमुभ सकल फल दाता । २-८२ ।', हमारे कर्मके अनुसार बसने हमारा पति लिए दिया । अत 'विधाताका दोष नहीं' । और नारदजीने लिखा हुआ सुना दिया, जैसा होना है वह यथा दिया, अत उनकाभी दोष नहीं । जब अपनेही कर्मोंका दोष है तब उनको बुरा कहनेसे तुमको कोई अच्छा न करेगा । 'व्यर्थ' से यहभी जनाया कि व्याह तो होनाही है और वरभी यही मिलना है, हाय हाय करनेपरभी कुछ और नहीं हो सकता । लोग तुमकोही कलक लगायेंगे कि बहुत रो पीटकर करही क्या लिया ?

छंद—जनि लेहु मातु कलंकु करुना परिहरहु अवसरु नहीं ।

दुख सुखु जो लिखा लिलार हमरें जाब जहँ पाउब तहँ ॥

मुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहीं ।

बहु भौति विधिहि लगाह द्यन नयन बारि विमोचहीं ॥

शब्दार्थ—करुणा=मनका वह विकार जिससे पराये दुःखको देखकर दुःख होता है। पर यहाँ 'करुणा' से करुणाका कार्य 'शोक, दुःख, विलाप, रोना पीटना' अर्थ गृहीत है; यथा 'जनि अबला जिमि करना करहू' (कैनेयीवाक्य दशरथं प्रति । २. ३५ ।)

अर्थ—हे माता ! कलक मत लो, रोनाधोना छोडो, यह अबसर शोकका नहीं है। हमारे ललाटमें जो दुःखसुख लिखा है वह उदाँही में जाऊँगी वहाँही मुझे मिलेगा। उमाजीके बहुत नम्र, विनययुक्त और कोमल वचन सुनकर सब स्त्रियों शोच एव सोचविचार करने लगीं और विधाताको बहुत प्रकारसे दोष लगा लगाकर नेत्रोंसे आंसू गिराने लगीं।

टिप्पणी—१ 'जनि ल्हु कलकु' इति । (क) मेनाजी विलाप करके रोती हैं; यथा 'करि विलाप रोवति वदति...', इसीपर कहती हैं कि 'करना परिहरहु अबसर नहीं'। अर्थात् यह मंगलका अवसर है, न कि करुणाका । (करुणाका अवसर तो तभी था जय नारदसे पहिले पहल समाचार सुना था। वि० त्रि०)। यही कवि आगे कहने हैं— लगे हान पुर भगल गाना' । (ख) 'दुखसुख जो लिखा' इति। प्रथम दुःखकी सत्यति है पीछे सुखकी (और इस समय तो दुःख सिरपर पड़ा है) इसीसे प्रथम 'दुःख' कहा। दुःखसुख दोनों कहनेका भाव कि ये दोनों साथही रहते हैं, कहीं भी जीव जाय, दोनों मिलते हैं। कहीं ऐसा निगम नहीं है कि यहाँ सुखही मिलेगा या दुःखही मिलेगा; यथा 'जन्म मरन सर दुख मुख भोगा । हानि लाभु प्रिय मिलन नियोगा ॥ काल करम बस होहि गोसाई' । परवस राति दिबस की नाई ॥ २।१५० ।' (ग) 'सुनि उमा वचन विनीत' इति। मेनाजी विनाप करके क्रिऊ हुईं; यथा 'करि विलाप'—'जननी विकल अबलोकि', तब स्त्रियों भी क्रिऊ हुईं। उमाजीने सोचकर विवेकयुत विनम्र वचन कहे कि 'दुखसुख जो लिखा'। इन्हींसे सब स्त्रियों शोचका प्राप्त हुईं। [पुनः, 'सोचहि'—विचार करने लगीं। अर्थात् विचारती हैं कि धन्य है यह कन्या ! है तो यह बालिका, पर इसकी बुद्धि सयानोंसे भी अच्छी है। जो यह कहती हैं सो सत्यही हैं। नारदका क्या दोष ? उन्होंने तो प्रथमही कह दिया था कि जो 'विधि लिखा लिलार' उसके अनुसार यर ऐसा अवश्य मिलेगा। दोष है तो विधिही का न कि नारदका। यह भाव आगेके 'विधिहि लगाइ दूपन' से भी सिद्ध होता है। अर्थात् वे अब नारदको दोष नहीं देतीं। पंजाबीजीका मत है कि स्त्रियों पार्वतीजीके वाक्योंको सुनकर 'सोचहि' अर्थात् चिन्ता करती हैं कि ऐसी सुन्दर और बुद्धिमान कन्याको पति कैसा अयोग्य मिला है, विधातापर इसका दोष धरकर सब रुदन करती हैं] (घ) 'बहु भौति' इति । बहुत भौति दूपण लगती हैं; यथा 'सहित विपाद परसर कइहीं। विधि करतब उलटे सब अहहीं ॥ निपट निरकुस निठुर निरुधू । जेहि ससि कीन्ह सरुज सकलकू ॥ रूप कनपतरु सागरु रारा ॥ २।१६६ ।' इत्यादिही बहुत प्रकार हैं। विधि होकर इसने ये ये 'अधिधि' कार्य किये । (ङ) 'निधि' का दोष लगानेका भाव कि माताने विधि और नारद दोनोंको दोष लगाया। पार्वतीजीने माताको मना किया—'कन दोसु लगाइअ काहू' यह समझकर स्त्रियों विधिको दोष देती हैं, क्योंकि पार्वतीजीने विधिके लिखनेका प्रभाव रक्खा है—'करम लिखा जो', 'जो विधि लिखा हिलार'।

दोहा—तेहि अबसर नारद सहित अरु रिपिसप्त समेत ।

समाचार सुनि तुहिनगिरि गवनें तुरत निकेत ॥ ९७ ॥

शब्दार्थ—तुहिन=पाला, तुषार, हिम । तुहिनगिरि=हिमाचल ।

अर्थ—यह समाचार सुनवहाँ तुरंत उसी समय नारदमुनि सहित और सनपियोंको भी साथ लिये हुये हिमाचलराज घरमें गए । ६७ ।

लमगोड़ाजी—किस कुशलतासे कम्हारसके प्रवाहको शान्तरसकी ओर फेरा है !! माताको भावी पर संतुष्ट होनेका उपदेश, पाठिव्रत्य धर्मकी ओर संकेत जिस रूपमें यहाँ है, वही रूप दुःखी माताके

सामने ठीक था ।

नोट—१ यहाँ 'महित' और 'समेत' दो शब्द पर्यायवाची देकर सूचित किया कि केवल नारदजी को ही नहीं धरम ले गए किन्तु सप्तपियोंको भी साथ ले गए । सप्तपियोंको भी साथ ले जाना आवश्यक दिनाया । इसी कारण इनके लिए एक शब्द ('समेत') अधिक दिया और जनाया कि केवल नारद मुनिके साथ जानेमे काम न चलेगा । पुनः, 'सहित' शब्दसे यह भी भाव लिया जा सकता है कि 'सहित' अर्थात् 'हित मित्रों समेत' वा 'प्रेमसमेत नारदको सप्तपि समेत' । आदर प्रेममहित नारदजीको साथ लेजाना कहकर जनाया कि स्त्रियों इनको दोष लगा रही हैं पर हिमाचल दोष न देकर इनका आदर कर रहे हैं । पुनः, दो पर्याय शब्द देनेका भाव यही हो सकता है कि नारदजीको लेकर जा रहे थे कि इतनेमेंही सप्तपि भी आ गए तब उनको भी साथ ले लिया । पर इसका प्रमाण अभी कोई मिला नहीं है ।

२ 'नारद सहित अरु रिपि सप्त समेत' इति । नारदजीको साथ ले आनेका भाव यह है कि स्त्रियों इनको दोष दे रही हैं, इसलिये ये ही उनके समझायें । दूसरे यह कि समझानेमें नारदजी बड़े प्रवीण हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, इनके समान समझाना किसीसे नहीं बन पड़ता । और सप्तपियोंको साथ इसलिए लाए कि स्त्रियोंका इस समय नारदपर विश्वास नहीं है फिर प्रत्येक मनुष्य अपना समर्थन करता ही है परन्तु सात बड़े बड़े महर्षि महात्मा भी वही बात कहेंगे तब विश्वास हो जायगा । तीसरे, (५० रामकृतनारदगीके मतानुसार) 'सप्तपियोंको साथ इससे लाये कि इन्होंने नारदजीकी निंदा की थी ।' अतः अत्र नारदजीके बचनोंसे, उनके समझानेसे मेनाको बोध न होगा न मतोष होगा, उनके बचनोंपर इनकी प्रतीति नहीं होनेकी । जब सप्तपियोंके सामने नारदजी मेनाजीको समझायेंगे और सप्तपि उनके बचनोंमें अपनी सहाय्यता दिलावेंगे, उनके बचनोंमें सहमत होते जायेंगे तब विश्वास होगा कि ये सत्य कह रहे हैं, इनका कुछ भी दोष नहीं है । नारद सकार्य होंगे, सप्तपि उनके गवाह या सहाय होंगे । चौथे यह कि सप्तपि 'बरेपी' करने आए थे, इन्होंने हिमाचलको पार्वतीजीके व्याहृकी तैयारी करनेको कहा और लक्ष्मण धरुवाई थी, इससे उनको भी मेनाजी दोषी समझती हैं, यथा—'तैसी बरेपी कीन्ह मुनि मुनि सब पारथी ।' (पार्वतीमंगल ६७) । अतः दोनों मुनिश्रीमोंको साथ लाये कि दोनों समझावें ।

तव नारद सभही समुझावा । तूच कथा प्रसंगु सुनावा । १ ॥

मयना सत्य सुनहु मम बानी । जगदंबा तव सुता भवानी ॥ २ ॥

अजा अनादि शक्ति अविनाशिनि । सदा संसृ अरवंग निवासिनि ॥ ३ ॥

जग संभव पालन लप कारिनि । निज इच्छा लीला वसु धारिनि ॥ ४ ॥

जननी प्रथम दशगृह जाई । नासु सती सुंदर वसु पाई । ५ ॥

तहहु सती संकरहि विवाहो । कथा प्रसिद्ध सकुन अग माहो ॥ ६ ॥

शार्दाय—अज=अनन्ता अर्थात् कारणरहित स्वच्छिन्न जन्म लेनेवाली । अविनाशिनि—नाराहित । अर्थात् मोहादि कारणोंसे आत्मस्वरूप नहीं भूल सकूवा, किन्तु जिनका ज्ञान सदा एकरस बना रहता है (वैदनायजी) ।

अर्थ—तब नारदजीने समाको समझाया । पूर्वजन्म तथाका प्रसंग सुनाया । १ । (वे बोले) हे मेना ! सत्य सत्य हमारी बात सुनो, तुम्हारी बेटी जगन्माता भवानी (शारदा) हैं । २ । अजन्मा, अनादि शक्ति और अविनाशिनि हैं । सदा श्रीशिवजीके अर्धाङ्गम निवास करनेवाली अर्थात् उनकी अर्धाङ्गिनी हैं । ३ । जगन्को सृजन, पालन और संहार करनेवाली हैं । अपनी इच्छासे लीला शरीर धारण करनेवाली हैं । ४ । पहिले इच्छेके घर जाकर इन्होंने जन्म लिया (उस समय इनका नाम सती था । इन्होंने

सुन्दर शरीर पाया था । ५ । वहाँ भी सतीने शंकरहीको ज्यादा था (एवं सतीजी शङ्करको ज्यादा गई थीं) । यह कथा सारे संसारमें प्रसिद्ध है । ६ ।

नोट—१ 'तव नारद सबही समुभावा ।०' इति । केवल नारदजीने समझाया, सप्तर्षियोंने नहीं; इसका एक कारण यह है कि पूर्व इन्होंने गिरिनाजीका भविष्य और वर्तमान मेना और हिमाचलको सुनाया था यद्यपि हिमाचलने इनको त्रिकालज्ञ कहकर 'भूत' कालभी पूछा था । उस समय 'भूत' कालका चरित सुनाने का अवसर न था, क्योंकि उसमें ऐश्वर्य भरा है । उमके मुननेसे माधुर्यमें दंपतिको इनके पालन पोषण आदि का यथार्थ सुख न प्राप्त होता । अब उस प्रसंगके सुनानेका अवसर है । पुनः, पूर्वप्रसंग सुनानेका भाव कि नारदजीने पूर्व कर्मगति 'जो विधि लिरा लिलार' कहकर समझाया था; परन्तु इस समय इनको उससे धैर्य और सन्तोष नहीं हो सकता था क्योंकि वे विधाताको भी तो दोष देही रही हैं । अतएव पूर्वका ऐश्वर्य-मय प्रसंग कहकर धैर्य देगे । (२) 'सयही' का भाव कि भवानीने केवल माताको समझाया था और इन्होंने सबको समझाया, मेना तथा सय क्षियों आदिको जो वहाँ उपस्थित थीं । जैसे समझाया यह दूसरे चरणमें कहते हैं । 'पुरुष कथा०' अर्थात् पूर्व सती उनकी कथाका प्रसंग सुनाया । आगे जैसा सुनाया सो कहते हैं ।

टिप्पणी—१ 'मयना सत्य मुनहु मम बानी ।०' इति । (क) यहाँ मेनाजी ही मुख्य हैं । इन्हींकी विकलतासे औरोंकी विकलता है । यथा 'भई' विकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि' । इनको बोध हो जानेसे और सय स्वयं शान्त हो जायेंगी, इसीसे इन्हींको सम्बोधन करके कहते हैं । 'सत्य मुनहु मम बानी' कथनका भाव कि नारदके वचनमें मेनाजीको विश्वास नहीं है, इसीसे वे कहते हैं कि हमारा वचन सत्य है, हम झूठ नहीं बोलते । अथवा, तुम्हारे समझानेके लिये हम बात बनाकर नहीं कहते, हम सत्य ही कहते हैं । वा. उमाका ऐश्वर्य कहना चाहते हैं, इनको इसमें विश्वास दिलानेके लिए 'सत्य'—पद दिया । (पहिले जो कहा था उस शाणीमें कौतुकका पुट था । सत्य बातको गुप्त रक्खा था । वि० त्रि०) । (२) 'जगदंबा तव सुता भवानी' इति । जगन्माता और शिवपत्नी हैं । पुनः, भवानी इनका नाम है और ये जगत्की माता हैं; यह ऐश्वर्य कहा । 'सुता तुम्हारि' अर्थात् वे ही तुम्हारी सुता हैं; यह माधुर्य कहा, यथा 'जनकसुता जगज्जननि जानकी । अतिसय त्रिय करनानिधान की ।' में श्रीजानकीजीकी माधुर्यमें स्तुति है । (ग) 'अज्ञा अनादि-शक्ति त्रिधनासिनि ।' इति । इनका जन्म नहीं होता, इसीसे आवि रहित हैं, इनका नाश नहीं इसीसे अन्तरहित हैं, यथा 'नहि तव आवि अंत अवसाना' । शक्ति कहकर दूसरे चरणमें बताते हैं कि किसकी शक्ति है,—'सदा समु अरधग निवासिनि' । [अर्थात् शिवजीका नित्य संयोग इनको प्राप्त है । तुम्हारे देखनेमें ये अलग जान पड़ती हैं पर यस्तुतः शंभुसे इनका वियोग किसी कालमें नहीं है । इससे यह शंका जीमें हो सकती है कि 'यदि उनका नित्य संयोग है और इनका जन्म तथा विनाश इत्यादि नहीं होते तो हमारे यहाँ जन्म कैसे हुआ ? इसके निवारणार्थ 'निज इच्छा लीला वपु धारिनि' कहा । अर्थात् अपनी इच्छासे जब जय लीला करना चाहती हैं 'तव तव शरीर धारण करती रहती हैं । 'अज्ञा अनादि शक्ति अविनासिनि' कहकर इनको 'विच्छक्ति' रूपा बनाया] ।

२ (क) 'जग संभव पालन लय कारिनि ।०' इति । सदा 'संभु अरधग निवासिनि' कहकर उत्पत्ति पालन संहार करना कहनेका भाव कि माया ईश्वरसे मिलकर उत्पत्ति आदि कर्म करती है । अर्थात् प्रकृति पुरुषसे मिलकर जगत्का व्यवहार करती है । जगत्की उत्पत्ति पालन संहार करती है अर्थात् यही ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनाती है; प्रधान माया त्रिगुण धारण करनेसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहलाती है । (ख) 'निज इच्छा लीला वपु धारिनि' अर्थात् इनका शरीर धारण करना कर्मके बशसे नहीं होता, इनका शरीर 'लीला वपु' है, पाञ्चभौतिक नहीं है । यह कहकर आगे वपु धरना कहते हैं । [जिस तरह श्रीशंकरजीमें भगवान्के आवेशावतार होनेके कारण शास्त्रोंमें ईश्वरत्व प्रतिपादन किया गया है उसी तरह श्रीपार्वतीजीमें

भी भगवच्छक्तिके आवेश होनेसे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि करनेका निरूपण किया जाता है। (वेदान्तमूषण प० रामकृष्णदासजी)]

बाबा हरिदासजी (शीला) — 'तब नारद सबही समुभाषा ' इति। जब श्रीशिवजीका कुनेप देखेना आदि सन व्याकुल हुए तन नारदजीने श्रीशिवजीका परत्व कहेकर सबको समझाया कि ते विद्यात्मा सर्वनीधोके हृदय हे। मन, बुद्धि, चित्त, अहकाररूप सन उनके अधीन हैं, न मलिन नहीं हैं, सदा एकरस तु प्रसुप्तानीत हैं, इसीसे वे स्वतन्त्र हैं। ऐसे समझकर तब 'पुरुन कथा प्रमत्त' सुनाया। 'पुरुष' अर्थात् प्रकाशमयी कथा कही जो आगे कहते हैं। भवानी अर्थात् भव (ससार) मे आनि अर्थात् अरिता (शत्रुता) है, रामचरितरूपी औपधिको प्रकट करनेवाली है जिससे भवरोग्का नाश होगा। अज्ञा अर्थात् अज्ञ जो ब्रह्म उसकी अनादिशक्ति है। अधिनाशिनी है अर्थात् यावत् दय, वैश्य, राजस, नरादि जो समस्त जीव त्रैलोक्यम हे वे इन्हींकी शक्तिसे डोलते फिरत अर्थात् चैतन्य हे, ब्रह्म प्रकाशक हे और ये चैतन्य करनेवाली हे ।'

टिप्पणी—३ (क) 'जनमी प्रथम दत्तगृह जाई।०' इति। प्रथमका भाव कि तुम्हारेही यहाँ नहीं प्रथम जन्म लिया किन्तु तुम्हारे यहाँसे पहले दत्तके घर जन्म लिया था। जाई' का भाव कि अपनी इच्छासे अवतार लिया। 'निज इच्छा लीला बपु' धारण किया, इसीसे सुदर तन हे, यथा 'इच्छामय नर बपु सँवारे। होइहो प्रगट भिषेत तुम्हारे। १५२।१।', 'कामरूप सुदर तनु धारी। ६४।५।', 'हनुमदादि सय बानर वीरा। धरे मनोहर मनुज सरीरा। ७।८।' इत्यादि। पुनः 'सुदर तनु पाई' कथनका भाव कि सेनाजी यह कहती थी कि 'जेहि विधि तुम्हहि रूप अस दान्दा। तहि जइ वरु बाउर कस कीन्हा।' इसी बातको भावसे कहते हैं कि दत्तके यहाँ भी इनका सुन्दर तन था, यहाँ भी सती शकरजीको न्याही गई थी। (ख) ७३ यहाँ तक भवानीके नाम, रूप, लीला और धाम चारों कह। 'अज्ञा अनादि शक्ति अधिनासिनि' यह नाम हे, 'सदा सनु अरधग निवासिनि' यह धाम हे, 'नग सभव पालन तय कारिनि' यह लीला हे और 'निज इच्छा लीला बपु धारिनि' यह रूप हे।—यह निर्गुणस्वरूपके सम्बन्धसे कहे, आगे सगुणरूपके सम्बन्धी ये चारो कहे हैं—'जनेमी प्रथम दत्तगृह जाई' यह धाम, 'नाम सती यह नाम, 'सुदर तनु पाई' यह रूप और आग 'एक बार आवत सिधसगा' से अथ जनमि तुम्हरे भवन' तक लीला हे। (ग) 'तहहुँ सती सकरहि विवाही' अर्थात् किसी भी जन्ममें शिवजीसे बियोग नहीं होता। (घ) 'कथा प्रसिद्ध सकल जग माहीं।' अर्थात् सन जानते हैं, अतएव इसके कहनेना कुत्र प्रयाजन नहीं हे। ना कथा प्रसिद्ध नहीं हे सो हम सुनाते हैं, —'एक बार आवत०'।

नाट—२ सती जन्म सती तन-स्याग, नीरभद्रद्वारा दलयज्ञविध्वंस और पार्वतीजन्मकी कथाएँ श्रीमद्भागवत स्कंध ४ अ० १, २, ३, ४, ५, ७, मत्स्यपुराण, शिवपुराण, सातव्या श्रावणीय संहिता पूर्व भाग अ० १८, १९, द्वितीय सतीसह अ० २५, २६, तथा पद्मपुराण और स्कंद पुराणम विस्तृतरूपसे हैं। सती मोह, सीतावेषधारण, श्रीरामपरीक्षा और सतीत्यागकी कथा भावार्थरामायण, आनन्दरामायण सारकाड सर्ग ७, नीरभद्रचपू ग्रन्थ, शिवपुराण सूत्र संहिता सतासण्ड अ० २४, २५, २६ म हे। उद्धरण सतीमोह-प्रकरणमें दिये गये है। मानसम सतीमोह प्रसंग 'उर उपना सदेह त्रिलेपी। ५०।५।' से 'होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा। ५१।४।' तक है। 'करेहु सो तनन विवेकु विगारी। ५२।३।' से में सकर कर कहा न माना। ५३।१।' तक सीता वेष धरकर परीक्षा लेने तथा पञ्चाताप करनेका प्रसंग हे।

नोट—३ 'अज्ञा अनादि शक्ति' इत्यादि। मिलान कीजिए—'एवं दाक्षायणी द्विना सती पूर्व-फलेवरम्। जज्ञे हिमयत चैत्रे मेनायामिति शुश्रुम। १५६। तमेव दयित भूय आनुइक्ते पतिमन्विका। अनन्य भावेकगति शक्ति सुषोब पूरूपम्। ६०। मा० ४।५।' अर्थात् दक्षकन्या सतीने अपने पूर्व शरीरकी इस प्रकार त्यागकर हिमालयकी आर्या मेनाके कोपसे जन्म लिया। जिस प्रकार प्रलयकालम लीन हुई शक्ति फिर ईश्वरका

ही आश्रय लेती है, उसी प्रकार अनन्यपरायण श्रीअम्बिकादेवीने उस जन्ममें भी अपने एकमात्र आश्रय और प्रियतम भगवान् शंकरको ही बरा ।

एक बार आगत शिव संग। देखेउ रघुकुलकमल पतंगा ॥ ७ ॥

भएउ मोहु शिव कहा न कीन्हा । अम वम वेप सीअ कर लीन्हा ॥ ८ ॥

छंदः—सिय वेपु मतीं जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरौ ।

हर विरह जाइ बहोरि पितु कें जग्य जोगानल जरीं ॥

अप जनमि तुम्हरें भवन निज पति लागिदारुन तप किया ।

अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकर प्रिया ॥

दोहा—सुनि नारद के वचन तप मन कर मिटा निपाद ।

छन महुँ व्यापेउ सकल पुर घर घर यह संनाद ॥९८॥

अर्थ—एक बार शिवनीके साथ (कैलासको) आते हुए इन्होंने रघुवरारूपी कमलके (खिलानेको) सूर्य (रूप श्रीरामचन्द्रजी) को देखा । ७ । (तप) इनको मोह हुआ । इन्होंने शिवनीका उपदेश न माना और भ्रमके घरा होकर श्रीसीतानीका वेष बना लिया था । ८ । सतीनीने जो सीतानीका रूप धारण किया उसी अपराधसे श्रीराङ्गरजीने उनको त्याग दिया । शिवविद्योगमें फिर वे पिताके यज्ञमें जाकर योगाग्निमें जल मरीं । अब तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति (शिवनी) के लिये उन्होंने बड़ा व्रम (कठिन) तप किया । ऐसा जानकर चिन्ता छोडो, गिरिजा तो सदाही शिवनीकी प्रिया (पत्नी) हैं । तब नारदके वचन सुनकर सबका शोक मिट गया और लक्षणभ्रम घर घर सारे नगरमें यह वृत्तान्त फैल गया । ६८ ।

टिप्पणी—१ (क) 'एक बार आगत शिव संग' इति । 'आगत' अर्थात् दण्डकारण्यसे कैलासको आ रहे थे । 'रघुकुलकमल-पतंगा' का भाव कि जैसे सूर्यके समीप अन्धकार नहीं जाता वैसेही श्रीरामजीके पास मोह नहीं जाता, यथा 'उम सच्चिदानन्द दिनेसा । नहि तहुँ मोह निता लव लेसा । ११६।५।' बही बात यहाँ कहते हैं । 'भएउ मोहु शिव कहा न कीन्हा' अर्थात् ये श्रीरामनीम मोह (आरोपण) करने लगीं कि जहाँ मोह सबबही नहीं था । उनके स्वरूपमें भ्रम किया, यथा 'भ्रमउस वेप सीय कर लीन्हा' । भ्रमभी तिमिर है, यथा 'जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसगा ॥११६।१।' (८) सिय वेपु सती जो कीन्हु' इति । तात्पर्य कि श्रीरामनीम मोह और भ्रम करनेसे नहीं त्याग और न अपनी आज्ञाको भंग करनेसेही त्याग किया, क्योंकि शिवनी क्षमाशील हैं और ईश्वरमें मोह और भ्रम तो बड़े धबे ज्ञानियोंको हो जाता है, किंतु सीतावेष धारण करनेसे इनका परित्याग किया, क्योंकि शिवजीका सीतानीमें माताभाव है, इत्यादि । (ग) 'हर विरह जाइ' इति । 'हरके विरहके कारण योगाग्निमें जल गई' कहनेका भाव कि योगाग्निसे विरहाग्नि अधिक तापदाता है, यथा 'तजौ देह करु वेगि उपाई । दुसह विरह अप नहि सहि जाई ।' (यह सीतासतीने त्रिन्टासे कहा है) । पुन, योगाग्निसे शरीर त्याग करना उत्तम रीति है, यथा—'अस कहि भोग अग्नि तनु जाग । राम रूप वैकुण्ठ मिथार । ३ । ६ ।', 'तवि भोग-पावक देह हरिपद लीन भइ जह नहि फिरे । ३ । ३६ ।' ['बहोरि'-शब्दका भाव कोई कोई महानुभाव यह भी कहते हैं कि पहिले विरहानलमें जलती रहीं, फिर यज्ञम जानेपर क्रोधानलकी आँव लगी तप योगाग्नि प्रकटकर अस्म हो गई ।] 'तपु किया' अर्थात् हमने नहीं करवाया ।

टिप्पणी—२ 'अस जानि संसय तजहु' इति । भाव कि न तो ब्रह्मने इनके लिए वावला बर

ॐ रघुकुल—प० रा० व० श० । † कीन्ही, लीन्ही—रा० प्र०, प० । ‡ यह हरिगीतिका छंद है ।

धनाया और न हमने इनको बाधले वरके लिए तपही कराया, इन्होंने आपही तप किया है। इनका शिव जीका सम्बन्ध कुछ नवीन नहीं है, ये तो सदासे शिवजीकीही प्रिया अर्थात् अनादि शक्ति हैं। इन्होंने अपने पतिके लिए तप किया और शङ्करजी उनका सदा प्रिय करते हैं, यह कहकर दोनोंमें अन्योन्य प्रीति दिखाई। 'अस जानि' अर्थात् जैसा पूर्व कह आए—'जगदद्या तव सुता भवानी' से 'अब जनमि तुम्हारे भयन निज पति लागि दास्त तपु किया।' तक। (यह वीपदेहरीन्यायसे दोनों तरफ लगता है।)

३ (क) 'सुनि नारद के वचन तब' इति। पार्वतीजीके सम्मानसे विषाद न गया, क्योंकि वे आपना ऐश्वर्य अपने सुपसे म कह सकती थीं, जब नारदने उनका ऐश्वर्य यथेन किया तब विषाद मिटा। 'तब नारद सबही समुभावा' से यहाँ तक नारदके वचन हैं। 'तब नारद' अग्रिम है और 'सुनि नारदके वचन तब' उपसहार। [नारद शब्दके अनेक अर्थ हैं पर यहाँ 'जुः इदं नारं अज्ञानं घति नाशयति ताडयति' नर जीषोके अज्ञानको नारपीटकर भगाते हैं, इससे नारद कहलाते हैं। यह धारण्य यहाँ चरितार्थ हुआ है। प० प० प्र०।] (ख) 'व्यापेऽ सकल पुर घर घर'। पूर्य दुःखकी घात पर घर व्यापी थी, अब यह संवाद घर घर व्यापा। प्रथम लडकों द्वारा घरघर बात फैली थी, अब भी वैसे ही फैली। पुनः भाव कि घरघरका विषाद दूर हो गया, जो यहाँ उपस्थित थे उनका विषाद नारद वचन सुननेसे चला गया और जो यहाँ नहीं थे उनका (अर्थात् पुरवासियोंका) विषाद यह संवाद घरघर व्याप जानेसे दूर हो गया। पुनः, आदिमें कहा था कि 'नारद सदाही समुभावा', अतः अन्तमें यहाँ कहा कि 'सुन कर मिटा विषाद'। भाव कि नारदने वचन सुननेसे विषाद नहीं रह जाता। यहाँ 'अज्ञानापहृति अलंकार' है।

प० श्रीराजबहादुर लक्ष्मणजी—नारदजीने सारे महाकाव्यवाले रहस्यको खोल दिया, अब प्रहसन कला शास्त्ररसके शिखरपर पहुँच गई। तुलसीदासजीका कमाल ही यही है कि वे हर रसको उसके पूरे कोरमें लिखते हैं, पर अन्तमें महाकाव्य—कलाके उच्च शिखरपर पहुँचा देते हैं और नाटकीय एवं महाकाव्य कलाका एकीकरण हो जाता है जो संसारमें सफलताके साथ किसी और कथिसे बन नहीं पडा।

नोट—नारदजीका भेना और हिमाचलको सम्मानना शिवपुराण पार्वतीखण्डमें है। शिवपुराणमें नारदजीने यह बात पहलेही धार हिमालयसे कही है। यथा 'अनया कन्यया तेऽङ्गे अङ्गनारीश्वरो हरः। २। ३। ८। २६। शरीराद् हरस्यैवा हरिप्यति सुता तप। ३०।', 'पया तव सुता काली वृक्षजा ह्यभवत्पुरा। ४५। सती नामा भवत्तस्यास्सर्गमङ्गलसदा। सती मा वै दक्षकन्या भूषा रुद्रप्रियामभवत्। ४६। पितुर्यज्ञे तथा प्राप्यानाद शरस्व च। त ऋषा कोपमाघायात्याचीडं च सा सती। ४७। पुनस्सैव समुत्पन्ना तप नैऽन्धिका शिवा। पार्वती हरपत्नीय भविष्यति न सरायः। ४८।'

तव मयना हिमधंतु अनदे। पुनि पुनि पारवतीपद पंदे ॥ १ ॥

नारि पुरुष सिस्तु जुवा सयाने। नगर लोग सब अति हरपाने ॥ २ ॥

लगे होन पुर मंगल गाना। तजे सबहि हाटक घटक नाना ॥ ३ ॥

मौति अनेक भई जेवनारा। स्वभास्त्र जम कह्यु व्यवहारा ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अनदे=आनदका प्राप्ति हुए। घटे=चंदना वी। स्तुति, प्रणाम, आदर, पूजन, यह मत्र 'वन्दना' है, यथा—'पुनि मुनिगन्ध दुहुं माहन्ध वदे। अग्रिमत् आधिप पाद अनदे। अ० २४२।' जुवा (युवा)=युवान, युवा अवस्थाके। सयाने=वृद्ध, वृद्धे। हाटक=सोना। जेवनार=भोजनके पदार्थ, रसोई। व्यवहारा (व्यवहार)=क्रिया, रीति। स्वभास्त्र=पाक शास्त्र, वह पुस्तक जिसमें भोजनके अनेक विधान दिये हैं। रसोईमें दालका उत्तम बनना मुख्य सम्भाव गया है। इसीसे रसोइयाकी परस्व होती है। इसी

कारण पाकशास्त्रका नाम सूपशास्त्र हुआ । सूप=दाल ।

अर्थ—तब मेना और हिमवान् अत्यन्त आनन्दमें मग्न हो गए और उन्होंने बारंबार पार्वतीजीके चरणोंकी बन्दना की । १ । स्त्री, पुरुष, बालक, जवान और वृद्ध नगरके सभी लोग अत्यन्त प्रसन्न हुए । २ । पुरमें मंगलगान होने लगा, सभीने अनेक प्रकारके (चित्रित) सोनेके कलरा सजाए अर्थात् अपने अपने द्वारपर सजाकर रखे । जैसी कुछ पाकशास्त्रमें रीति है उसके अनुसार अनेक प्रकारकी रसोई धनी । ४ ।

टिप्पणी—१ 'तब मयना हिमवतु०' इति । मेना अधिक व्याकुल थीं, अतः उन्हें अधिक आनन्द हुआ; यथा 'जो अति आतप व्याकुल होई । तब छाया सुख जानइ सोई ।' इसीसे मेनाको प्रथम लिखा । इसी प्रकार श्रीमनुयनाजीका अधिक आनन्द दिखानेके लिये उनका नाम जनकमहाराजके पहले लिखा गया है; यथा 'सरिन्ह सहित हरपी अति रानी । सुरत घान परा जनु पानी ॥ जनक लहेउ सुनु सोचु विहई । पैरत धके थाइ जनु पाई ॥ १ । २६३ ।' पुनः, नारदजीने मेनाहीको संबोधन करके समझाया था,—'मयना सत्य सुनहु मम दानी' से 'अस जानि संसय तजहु' तक; इससे भी उनको अधिक हर्ष है और इसीलिये पलिके पहिले इनको कहा गया । [हिमवानने यद्यपि धैर्य नहीं छोडा था, पर वरको देवकर वे भी विपण्ण थे, अब नारदजीका व्याख्यान और सन्नपि तथा स्वयं उमाकी मौनरूपेण स्वीकृति देवकर समझ गए कि उमा जगदम्बा हैं ।' (धि. त्रि.)] (ग) 'वंदे' इति । ऐश्वर्य सुनकर भगवतीभाव आगया; अतः पुनः पुनः प्रेमसे पदबंधना कर रहे हैं । पुनः भाव कि ऐश्वर्य जानकर सुख हुआ, मुताभाव माननेसे भय हुआ; यथा 'अस्तुति करि न जाइ भय माना । जगतपिता मैं सुत करि जाना ।' अतः 'पुनि पुनि पद वंदे' ।

२ 'नारि पुरुष सिमु सुधा सयाने ।' इति । अर्थान् जितनी भी स्त्रियाँ थीं; बाल, युवा और वृद्धा तथा तीनों अवस्थाके पुरुष सभीको सुख हुआ । (र) 'नगर लोग' का भाव कि हिमाचलके घरकेही नहीं किन्तु नगर भरके और कोई कोई ही नहीं किन्तु सभी । नगरभरके लोग 'अति' दुखी हुए थे, इसीसे 'अति हरपाने' । नारदके वचन सुनकर मेना और हिमवतको आनन्द हुआ, पीछे जब बात नगरमें फैली तब पुर-धासियोंको हर्ष हुआ, उसी तमसे आनन्द होना लिखा गया ।

३ 'लगे होन पुर मंगल गाना ।०' इति । (क) प्रथम मंगलगान हो रहा था; यथा 'गावहि मंगल सहित सनेहा', 'संग सुमंगल गावहि नारी'—वह मंगलगान बंद हो गया था क्योंकि 'अचलन्ह उर भय भएउ विसेपा' और उसकी जगह रोदन होने लगा था; यथा 'भई बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरि नारि । करि विलाप रोवति वदति सुता सनेह सँभारि' । अब वे मंगलगीत पुनः होने लगे । (ख) 'सजे सयहि हाटक घट०' इति । (घट तो पहले ही सजे और रक्ते गये थे, पर जब मंगल गान बन्द हो गया, करुणा छा गई, तब वे उठाकर घरमें रस दिये गये थे । अब पुनः) घरघर स्वर्ण बट सजे गए । बट सजाकर द्वार-पर रखे गए, यथा 'कचन कलस विचित्र सँभारे । सवनि धरे सजि निज निज द्वारे ।' (ग) 'नाना' इति । घट नाना प्रकारके हैं अर्थान् अनेक प्रकारसे बने हैं, अनेक प्रकारसे चित्रित हैं और अनेक हैं ।

४ 'भक्ति अनेक भई जेवनारा ।०' (क) 'भक्ति अनेक' अर्थान् चारों प्रकारका भोजन बना, यथा 'चारि भक्ति भोजन विधि गाई । एक एक विधि बरनि न जाई । छरस रुचिर विजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भौंती ॥ ३२६ । २५ ।' इन सर्वोका बोध इस पदसे कराया । [वैजनायजीका मत है कि भक्ष्य, भोज्य और चोष्य आदि विविध भौतिके भोजन हैं । वे भक्ष्यम चर्षणवत् रखे स्वादिष्ट व्यजनोंको लेते हैं, जैसे लड्डू, बूंदी, सुमं, पापड़, समोसा, पिडाक, मठरी, खाजा, आदि । भोज्यमें वे दाल, भात, पित्तड़ी, तस्मई, (क्षीरान्न, खीर) रोटी, पूरी, पूवा, अमरती, जलेबी आदि मिठाई, दूध दही मलाई, मोहनभोग आदिको लेते हैं और चोष्यमें साग-भाजी तरकारीका प्रहण करते हैं । श्रीकरुणामिथुजी भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्य चार प्रकार मानते हैं । चोष्य वस्तुतः वे पदार्थ हैं जो चूसे जाते हैं और लेह्य वे हैं जो चाटे जाते हैं । कोई भक्ष्य, चोष्य, लेह्य और पेय चार प्रकार मानते हैं । वीरकविजी पेय (पीने योग्य)

को चोप्यम गिनते है ।] (ग) ०३ उनकपुरम विजाहम मातका परसना कहा है, यथा 'सूपोदन सुरभी सरपि सुदर स्वाह पुनीत । द्यन महुँ सपके परसि गे चपुर मुञ्जार विनीत ॥ २०८ ॥' परन्तु हिमाचलवे यहाँ देव ताओंका भात खाना नहीं लिखते हैं । इसके दो कारण हो सकते हैं । एक तो यह कि देवताओंमें भात खानेकी रस्म (चाल) नहीं है, मनुष्योंमें ही है । दूसरा, यह कि वरके कुलमें कोई है ही नहीं भात कौन साये, भात विरादरी और कुलके ही खाते हैं, इसीसे मातका परसना न लिखा ।

१० रात्रघडादुर लमगोवानी—१ 'तप भयना हिमघत अनदे ।' इति । यह हर्ष कितना टिकाऊ है । हमने करुणा, भयानक और हास्यरसोंके ज्वारभाटेको देखा है, पर अब हम महाकायके उस उच्च शिखरपर हैं नहीं स्याई हर्ष है—शिव और शिवाकी लोड़ी समारंके कल्याणके लिये सामने है । इसी रूपकी बन्दना बरमे है । यहाँ भी इपति माता पिता भी इसीलिये 'पुनि पुनि पारवती पद वदे ।'

२ लवकियोंके पैर पूजनेका रहस्यभी यही है—हम छठीम बालक और बालिकाका पूजन 'देवी' और देवरूपम करके आरती चारते हैं और विवाह समय अपनी पुत्रीके पदका पूजन लक्ष्मी तथा पार्वती रूपमें करते हैं ।

३ तुलसीदासजीने प्रहसनकलाका यह सिद्धान्त न भूलना चाहिय कि कोई चरित्र हमेशा हास्यप्रद नहीं रहता, हम 'परिस्थिति' तथा किसी दोषके च्छारके कारण हास्य पात्र बन जाते हैं ।

सो जेवनार कि जाइ बखानी । बसहिँ मजन जेहि मातु भवानी ॥ ५ ॥

सादर बोले सकल बराती । विपु बिंरंषि देव सब जाती ॥ ६ ॥

बिबिध पॉति वैठी जेवनारा । लागे परसन निपुन सुभारा ॥ ७ ॥

नारिधुँद सुर जेवत जानी । लगीं देन मारीं मृदु बानी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—कि=कैसे, किस प्रकार ।=मया । जेवनार=रहस्यसे मनुष्योंका एक साथ बैठकर भोजन करना, भोजन, भानन करनेवाला । पाति=पक्ति, पगत ।=एक साथ भोजन करनेवाले विरादरीके लोग, परिवार समूह । मुञ्जार=रसोद्या, रसोई बनानेवाले, सूपकार । वृद=समूह, भुण्ड ।

अर्थ—(भला) किस घरमें (स्वयं) माता भवानीका निवास हो बहोत्री यह जेवनार किस प्रकार एष क्या वर्णन की जा सकती है ? । ५ । (हिमाचलने) सत्र बारातियोंका, तथा विपु, ब्रह्मा और सत्र जातिके देवताओंको आदरपूर्वक (भोजनके लिये) बुला लिया । ६ । अनेक जातिके देवताओंकी 'पॉति' जेवनारको वैठी (एक भोजनकरनेवालोंकी अनेक पत्नियाँ तैठी । तत्र) प्रवीण रसोइय परसने लगे । ७ । देवताओंको भोजन करते जानकर श्रीवृद मीठी कोमल वाणीसे गालियों देने लगीं । अर्थात् गालियों गाने लगीं । ८ ।

टिप्पणी—१ 'सो जेवनार कि जाइ बखानी १०' इति । (क) 'मातु भवानी' का भाव कि भोजन बनाने और मिलानेमें माताही मुख्य है । (र) 'बसहिँ भवन जेहि' का भाव कि निजने स्मरणमात्रसे दूसरोंके यहाँका पाक सुन्दर होता है वहाँ चहाँ बसती है, तत्र उनके अपने भवनके पाक क्या न सुन्दर होंगे ? (ग) 'भवानी' का भाव कि न भवपत्नी है, अत भवके लिये, भवने बरातियोंके लिये, इन्होंने अपने प्रभावसे जेवनारको सुन्दर कर दिया, यथा 'नानी सिय उगत पुर आई । कतु निन महिमा प्रगटि जनार्ई । ३०६।० ।'

२ 'सादर बाल सकल उराती ।' इति । (क) दशवा भावने भूजे हैं, इसीसे विपु आदिको सादर बुलाया । पॉयडे दते लाना आदर है, यथा 'परत पॉयडे वसन अनूपा । मुतन्ह समेत गधन कियो भूता ॥ ३०८।१ ।', 'गिरियर पठए बोलि लगन बेरा भइ । भगल अरघ पॉयडे दत चल लइ । ७१ ।' (पार्वती भगल) । (र) 'सकल बराती' अर्थात् भूत, प्रेत, राक्षस, योगिनी, इत्यादि सत्रको बुलाया । सत्र जातिके देवताओंका एन भाव बुलावा हुआ, इससे सूचित किया कि ध्यान उदा भारी है जिसमें सत्रको एक ही समय ग्यारे-ग्यार विठाकर एक साथ भोजन कराया गया जैसा आगे लिखते हैं—'बिबिध पॉति वैठी जेव

नारा'। ['देव सब जाती' अर्थात् देवताओंकी जितनी जातियाँ वा किस्में हैं वे सब धारातमं थे। जैसे—आठ दिक्पाल, आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, चन्दास मरुत, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, सिद्ध, इत्यादि।] (ग) 'विधिध पाति०' का भाव कि देवता अनेक जातिके हैं, अपनी अपनी जातिकी पति है, इसीसे अनेक जाति और अनेक पति दोनों कहे। (घ) 'निपुन सुआरा' इति। रसोद्भयोकी निपुणता यह है कि जिसको जितना चाहिये उतना ही परोसें, जो वस्तु जिसको चाहिये वह बिना मोंगे देवें, पवित्रता और सावधानतासे परोसें, ऐसा न हो कि कोई पदार्थ इधर-उधर गिर जाय, कोमल बाणीसे नम्रतापूर्वक भोजन करायें। पुनः भाव कि जणमात्रमें दूतनी बड़ी पगतिको पारस कर दिया; यथा 'छन महुँ सयके परसि मे चतुर सुआरि विनीत। ३२८।' अनेक जाति पतिकी पगति है और बड़ी भारी है, अतः निपुण रसोद्भयो ही का यहाँ काम है।

३ 'नारि बृ'द सुर जँवत जानी', यहाँ जँवत 'देखी' न कहकर 'जानी' पद देकर जनाया कि स्त्रियों सच परदेमें हैं। भोजनके समय देवता सब वेदपाठ करते रहे। जब वेदपाठ बंद हुआ तब जान लिया कि अब भोजन कर रहे हैं, अथवा और किसी प्रकार जाना हो।

छंद—गारों मधुर सुर देहि सुंदरि विंग्य वचन सुनाइहीं।
भोजनु करहि सुर अति बिलंबु बिनोदु मुनि सजु पावहीं॥
जँवत जो पदयो अनंदु सो मुख कोटिहूँ न परै कस्यो।
अचबाइ दीन्हे पान गवने चास जहँ जाको रख्यो॥

दोहा—बहुरि मुनिन्ह डिमवंत कहूँ लगन सुनाई आइ।

समय बिलोकि विवाह कर पठए देव बोलाइ॥६६॥

शब्दार्थ—सुर=स्वर, शब्द, आवाज। सुंदरि=गौरांगिनी, गौर वर्णवाली, स्त्रियाँ। बिनोद=हास-विलास, मनोरंजक व्यंग्य, हँसी दिहानीकी बातें। सजु=सुर; यथा 'हँसहि संभुगन अति सजु पायें। १३५।', 'करै हरि भली प्रभु घोरा असवार भए भारी फौज सच कहै लोग सजु पावहीं' (भक्तिरसवोधिनी टीका)। जँवत (जँवना=जीमना; भोजन करना)=प्राते समय। अचवाना=भोजनके बाद हाथ-मुँह धुलाना, कुल्ली कराना। आचमन कराना। लगन=लग्नका मुहूर्त; लग्नपत्रिका। ६१ (४) देखो।

अर्थ—स्त्रियाँ मधुरस्वरसे गालियाँ देती हैं और व्यंग्यमरे वचन सुनाती हैं। देवता बिनोद (जो गालीके गानमें हैं वसे) मुनकर मुख पा रहे हैं (इसीसे वे) भोजन करनेमें बड़ी ही देर लगा रहे हैं। भोजनके समय जो आनन्द यथा वह करोड़ों मुखोंसे भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर हाथ-मुँह धुलवाकर सबको पान दिये गए (तब) सब जहाँ जिसका निवासस्थान था अर्थात् जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियोंने आकर हिमवान्को लग्नपत्रिका सुनाई। विवाहका समय देखकर उन्होंने देवताओंको बुला भेजा। ६६।

टिप्पणी—१ (क) 'गारी मधुर सुर०' इति। मृदु बाणी और मधुर स्वरसे गाली देती हैं। व्यंग्य वचन सुनाती हैं क्योंकि प्रगत गाली कठोर होती है। वही व्यंग्यके भीतर मृदु और मधुर हो जाती है। एक तो उनकी बाणी मृदु और मधुर है, उसपर भी व्यंग्य सुनाती हैं। अर्थात् अपनी औरके पुर्योंका नाम लेकर और प्रह्लाद देवताओंकी स्त्रियोंके नाम लेकर व्यंग्यसे दोनोंका संयोग होना गाती हैं, यथा 'जँवत देहि मधुर धुनि गारी। लै लै नाम पुरुष अरु नारी। २२६। ६।' [] विवाहकी गालियों मीठी कही जाती हैं, क्योंकि ये प्रेमकी गालियाँ हैं, केवल प्रमाद-बिनोद हासविलासके निमित्त गाई जाती हैं। दोहा-वलीमें इनको 'अभियमय' कहा है; यथा 'अभिय गारि गान्यो गरल गारि कीन्ह करतार। प्रेम वैर की जननि

जुग जानहि बुध न गँवार । ३२८ । 'किसी औरने भी कहा है—'फीकी पे नीकी लगे जो विवाहमें गरि' । गालियों जो और समय बैर विरोधकी कारण हो जाती हैं, घुरी लगती हैं, वेही विवाहमें प्रिय लगती हैं । जो अंगीकार करने योग्य नहीं उसे अंगीकार करनेसे यहाँ 'अनुज्ञा अलंकार' है । व्यंग्य जैसे शिष्यजीको कहती हैं कि इनके तो मोंथापकाही ठिकाना नहीं ।] (ख) 'भोजन करहि मुर अति बिलंब' इति । विलंब से भोजन करते हैं जिसमें और सुभनेको मिलें । आनंदके लिये ही विनोद होता है अतः 'सचु पाथहीं' कहा । (ग) 'जिबत जो बढ्यो अनंद', यहाँ सचुका अर्थ आनंद स्पष्ट कर दिया । 'जिबत बढ्यो अनंद' का तात्पर्य कि जेवनार बहुत अच्छा बना है,—'सो जेवनार कि जाइ बरानी', और गालियों बहुत अच्छी हुई कि जिससे सब देवता प्रसन्न हुए । 'अचघाइ दीन्हें पान' का भाव कि भृत्यगण सबको आचमन कराते हैं, पान देनेवाले पान देते हैं, यथा 'अचइ पान सब काहू पाए ।' (त्रिपाठीजी लिखते हैं कि 'यज्ञभुक् देवता आज भोजन करने बैठे हैं, स्तुतिके स्थानपर गाली हो रही है । उनके लिये गाली नई वस्तु है । सो प्रेमकी गाली सुन-सुनकर आनन्द बढ़ रहा है । यह दृश्य देखकर लोग फूले नहीं समाते थे, अतः कहत हैं कि यर्षण नहीं हो सकता ।) (ङ) 'वास जहँ जाको रह्यो' से जनाया कि एक जनयासेमें सपका वास न था, कई जनयासे थं ।

नोट—१ इस प्रकारसे पहले भोजन कहा गया, तब विवाह और आगे श्रीसीतारामजीके विवाहमें प्रथम विवाह हुआ तब जेवनार । भेदका कारण यह है कि यहाँ देव विवाह है, अतः इसमें देवलांकी रीति पत्नी गई और श्रीसीतारामजी मनुष्य अवतार हैं इसलिये उनके विवाहमें मनुष्यलां (भूलोक) की रीतिसे प्रथम विवाह हुआ तब जेवनार । कोई कोई मदानुभाव कहते हैं कि जेवनार इससे पहले हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि व्याह करके दूल्ह तुरत चल दे, क्योंकि बरे हुए हैं कि परछन न होनेसे दूल्ह रुठ न हो गया हो । तथा देवताओंका प्रयोजन तो विवाहसे ही सिद्ध हो जाता है फिर उन्हें ठहरनेकी आवश्यकता नहीं । वे सदाके स्वर्धी हैं । अतः बर है कि विवाह होते ही वे दूल्हको लेकर चल न दें । इससे जेवनार प्रथम ही कर दिया गया ।

त्रिपाठीजीका मत है कि 'व्याह मेप लगनेमें सूर्योदयके समय होनेवाला था, अतः रातको बारात व्याहके पहिले ही जिमाई गई । रामजीका व्याह रात्रिके समय था, अतः बारातका अपने घर जिमाना दूसरे दिन हुआ ।'

टिप्पणी—२ 'बहुरि मुनिन्ह हिमबंत...' इति । (क) मुनिन्ह बहुवचन देकर सूचित करते हैं कि सप्तपियोने आकर लगन जनाई; क्योंकि हिमाचलके यहाँसे लगन सप्तपि ले गए हैं—'पत्री सप्तपिन्ह सोइ कीन्दी । गहि पद् दिनय हिमाचल कीन्दी । ६१ । ५ ।', वही सप्तपि अब विवाह कराते हैं । [इस विवाहमें गर्ग, बसिष्ठ, बृहस्पति, अत्रि, गौतम, भागुरि, भृगु, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कण्डेय, शिलाबाकु, शून्य पात, अक्षतक्षम, अगस्त्य, च्यवन और गोभिल आदि महर्षि विवाहकार्ये विधिपूर्वक संपन्न करानेके लिये उपस्थित थे । गर्गजी हिमवानके पुरोहित थं ।] (ख) लगन सुनानेका तात्पर्य कि हिमाचल अब देवताओंको बुला भेजें, यही बात आगे कहते हैं—'समय विलोकि' । (बि० त्रि० लिखते हैं कि 'प्रातःकालमें सप्तपि लोग लगन सुनाने आये, अर्थात् बरपक्षसे कहलाया गया कि बुलावा जल्दी भेजें । नहीं तो हिमवान ने ही ऋषियोंको बुलाकर लगन स्थिर कराया था, उन्हें फिरसे सुनानेकी आवश्यकता क्या थी?') (ग) 'समय विलोकि' । ऋषियोने आगेसे लगन जनाई और हिमाचलने लगनका समय देखा, इससे जाना गया कि हिमाचल पंडित हैं । † 'सुनाई आइ' का भाव कि लगनकी बात बहुत सूक्ष्म है, कहला भेजनेके लायक

॥ इसीसे और भी सर्वत्र बहुवचन ही कहा है, यथा—'बहुरि मुनीतन्ह उमा बोलाई', 'जस विवाह के निधि श्रुति गई । मडा मुनिन्ह सो सब करवाई', 'वेदमत्र मुनिवर उचार्यी ।'

† उस समय वृत्रिक लगन थी—(वि०) । विवाह भेपलगनेमें हुआ—(वि० त्रि०) ।

नहीं थी; मुनियोंने स्वयं ही आकर सुनाई। ॥ अथ सर्वत्र देवताओं ही का नाम देते हैं, शिवगणोंका नाम कहीं नहीं कहते, यथा 'सादर बोले सकल बराती। विष्णु विरंचि देव सब जाती ॥' (१); 'भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचु पावहीं।' (२); 'ममय विलोकि विवाह कर पठए देव बोलाइ।' (३); 'बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबहि जथोचित आसन दीन्हे ॥' (४); 'जगदंविता जानि भव भामा। सुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा।' (५); तथा 'पानिग्रहण जब कीन्ह महेसा। हिय हरपे तब सकल सुरेसा ॥' (६)। इससे यह सूचित होता है कि इन सर्वोंने भी अथ देवताओंके समान सुंदर रूप धारण कर लिया है। प्रथमा, घारात पूरी करके वे सन चले गए। (सनने सुंदर रूप धारण कर लिए; यह बात पार्वतीमंगलके 'बर विलोकि विधु गौर सुभ्रंग उजागर। करति आरती सासु मगन सुपसागर ॥ ७३।' से अनुमानित होती है। अथ शिवजीका भी भयंकर रूप नहीं है)।

बोलि सकल सुर सादर लीन्हे। सबहि अथोचित आसन दीन्हे ॥ १ ॥

वेदी वेदविधान सँवारी। सुमग सुमंगल गावहि नारी ॥ २ ॥

सिधामसु अति दिव्य सुहावा। जाइ न वरनिः विरंचि बनावा ॥ ३ ॥

वैठे शिव विग्रह मिरु नाई। हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—जथांचित (यथांचित)=यथायोग्य। ६४ (७) देखो। वेदी (वेदी, वेदिका)=यज्ञादिक शुभकर्मोंमें भूमिको शुद्ध और साफ करके उसपर कुछ शुद्ध मट्टी ढालकर प्रायः चौकोर भूमि तैयार करते हैं, इसीको वेदी कहते हैं। विधान=(में कही हुई) रीति। दिव्य=अलौकिक, बहुत ही सुंदर।

अर्थ—(हिमाचलने) सय देवताओंको आदरपूर्वक बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन (वैठनेको) दिये। १। वेदीके रीतिसे वेदी सनाई गई। स्त्रियों सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। २। (वेदिकापर) अत्यन्त दिव्य सुन्दर सिंहासन (सुशोभित है जो) बरान नहीं किया जा सकता क्योंकि स्वयं ब्रह्माजीका बनाया हुआ है। ३। ब्राह्मणोंको मस्तक नवाकर और हृदयमें अपने इष्टदेव श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके शिवजी उस सिंहासनपर बैठे। ४।

टिप्पणी—१ (क) 'बोलि सकल सुर' इति। बुला भेजा। जब वे आगए तब सबको यथायोग्य आसन दिया। 'सकल'—पद देनेका भाव कि सभी देवता मानकी इच्छा रखते हैं, इसीसे सबको बुलाया और सबको आसन दिये, यथा 'सादर बोले सकल बराती'। 'सादर' अर्थात् पॉवडे देते हुए जैसे भोजनके समय बुलाया था वैसे ही विवाह समय बुलाया। बरातियोंको आसन देकर आगे चरको आसन देना कहते हैं। (२) 'वेदी वेद विधान' इति। देवताओंमें वेदका प्रमाण है, इसीसे सर्वत्र वेदका ही प्रमाण कहते हैं; यथा 'सुदिन सुनखत सुघरी सोचाई। वेगि वेदविधि लगन घराई' (१), 'वेदी वेदविधान सँवारी' (२), 'जस विवाह कै विधि श्रुति गाई' (३)। 'सँवारी' कहकर जनाया कि वेदी अत्यन्त सुंदर बनी है। वेदी वैठनेके लिये बनी है; यथा 'वेदी पर सुनि साधु समाजू। सीयसहित राजत रघुराजू ॥' (अ०)। वेदीपर सिंहासन है। उसपर शिवजी बैठे, स्त्रियों बरके आगमनके मंगल गीत गाती हैं। ॥ सुभग और सुमंगलका 'सु' दोनों सुन्दरताके वाचक होनेसे पुनरुक्तिका आभास है। इसका समाधान यह है कि सुभगका स्त्रियोंके गानसे सम्बन्ध है और सुमंगलका 'सु' मंगलसे संबंध रखता है।

० (क) 'सिधामसु अति दिव्य' इति। वेदी दिव्य है, सुहाई है और सिंहासन अति दिव्य है, अति सुहावा है क्योंकि वेदीके ऊपर रक्पा हुआ है, मानो विरंचिका बनाया है—यहाँ लुप्तोत्प्रेक्षा है।

अथवा, विरचिका ही बनाया है कहीं इसका प्रमाण अवश्य होगा ॥४॥ (२) 'वैठे सिर विप्रन्ह०' इति । विप्रोंको सिर नधानेका भाव कि विप्र सत्र नीचे बैठे हैं और आप सिंहासनपर बैठने जाते हैं, अतः अपराध क्षमार्थ ऐसा किया । अथवा, ब्राह्मण रामजीके इष्ट हैं इसमें प्रथम विप्रोंको स्मरण किया तब रामजीका । ब्राह्मण वहाँ उपस्थित हैं, वेही विवाह करा रहे हैं इससे कहे सिर नवाया (यह लोकरीति है, शिष्टाचार है) और श्रीरामजी वहाँ प्रगट नहीं हैं इसीसे उनको हृदयमें सुमिरा । 'निच प्रभु' से कोई दूसरा प्रभुभी पाया जाता है, अतः 'रघुराई' कहकर दाशरथी श्रीरामजीको 'निच प्रभु' बताया । (पुनः, शिवनी भक्तिपथमें मुख्य आचार्य हैं और भक्तिपथका प्रथमपाद विन्यास है 'प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती' । अतः प्रथम विप्रोंको प्रणाम किया । वि० त्रि०) ['हृदय सुमिरि' का भाव महात्मा लोग यह कहते हैं कि अमनिया पदार्थ प्रथम अपने इष्टको अर्पण वा निवेदन करके तब स्वयं ग्रहण करना चाहिये,—'तुम्हहि निवेदित भोजन करहीं । प्रभु प्रसाद पद-भूपन करहीं' । इसलिये प्रभुको सिंहासन अर्पण करके तब उसपर बैठे । मंगलकार्योंमें इष्टदेवका स्मरण आरभमें करना उचित ही है ।] रघुनायजी शिवजीके इष्टदेव और 'निच प्रभु' हैं; यथा 'सोई मम इष्टदेव रघुवीरा । ५१ । ८ ।', 'सोई प्रभु मौर चराचर स्वामी । रघुवर सब उर अंतरजामी । ११६ । २ ।'

बहुरि सुनीसन्ह उमा बोलाई । करि सिंगारु सखी लै आई ॥ ५ ॥

देखत रूप सकल सुर मोहे । बरनै छवि अस जग कवि को हे ॥ ६ ॥

जगदंपिका जानि भवमामा । सुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनावा ॥ ७ ॥

सुंदरता मरजाद भवानो । जाइ न कोटिहुं बदन बखानी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—मोहे=मोहित हो गए, लुभा गए, रीमे, लुब्ध हो गए, यथा 'देखि रूप मोहे नरनारी । २४ना४', 'वान्यो दल बूलाह चारु बने । मोहे सुर औरन कौन गने ।' (केशव), 'देखत बपु अति स्यामल सांई । देखत सुरमर को मन मोहै ।' बहुरि-फिर अर्थात् तत्पश्चात् ।

अर्थ—तब सुनीश्वरोंने उमाको बुलाया अर्थात् आज्ञा दी कि उमाको ले आओ । सदरियों उनका शृङ्गार करके उन्हें ले आई । ५ । उनके रूपको देखते ही समस्त देवता मुग्ध हो गए (तत्र भला) संसारमें ऐसा कवि कौन है जो उस छविका वर्णन कर सके ? ६ । जगन्माता और भव (शंकरजी) की पत्नी जान

॥ यहाँ कोई कोई शका करते हैं कि "पूर्व कहे आए हैं कि 'पुर सोभा अपलोकि सुहाई । लघु लागइ विरचि निपुनाई' तो अब ब्रह्माके बनाए हुए सिंहासनमें क्या चतुरता है जो वर्णन नहीं हो सकती ?" और इसके समाधानार्थ यह अर्थ करते हैं कि—(१) उसका बनाए विरचिते भी वर्णन नहीं हो सकता । (२) जो ब्रह्माके बनाए हुए हैं वे वर्णन नहीं कर सकते । (प०) । दासजी सम्भ्रमे इसका भाव यह समझना चाहिए कि ब्रह्माजीने इसे अपने हाथोंसे बनाया है, इसीसे वर्णन नहीं किया जा सकता । यथा 'जनु विरचि निज हाथ सँवारे ' मन भावहि मुख बरनि न जाई । (११११), 'सौयमानु किमि जाइ बखानी । सद्य समेटि बिधि रची बनाई । ३२४ । १, २ ।', इत्यादि स्थलोंमें जहाँ-जहाँ ब्रह्माजीका स्वयं बनाना या रचना लिखा है वहाँ वहाँ 'बरनि न जाई' या उसीके समानार्थी शब्द प्रयुक्त करने प्रयुक्त किये हैं, तथा यहाँभी इसी प्रकार सम्भ्र लेनेमें कोई शकाकी बात नहीं जान पड़ती । अत्यंत सुदूरताके वर्णनमें प्रायः विरचिका बनाया कहा करते हैं, यथा 'जनु विरचि सब निज निपुनाई । विरचि विहव कहँ प्रगटि देरराई' (१), 'चारु बजार त्रिचि अँवारी । मनिसय जनु बिधि स्ववर सँवारी' (२), 'मनिराज भीति विरचि विरची कनकमनि मर कत रची', (३), तथा यहाँ अत्यन्त सुदूरताके कारण 'विरचि बनावा' कहा गया । और सत्र सृष्टि विरचि संकल्पसे रचते हैं ।

† यामा-ना० प्र०, १७०४ । ‡ कोटिन्ह-ना० प्र० । १७०४ । कोटिहु-१६६१, १७२१, १७६२; छ०, को० १।० ।

कर देवताओंने उन्हे मन ही मन प्रणाम किया । ७। भवानीजी सुंदरताकी सीमा है, करोड़ों मुखोंसे भी यत्नानी नहीं जा सकती । ८।

दिप्यणी—१ 'बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई' इति । (क) 'बहुरि' पदसे पाया गया कि मुनियोंने ही मन्त्र पढकर शिवजीको सिंहासन अर्पण किया, उसपर उनको बिठाया । ['मुनीसन्ह' से सप्तर्षिका महण पार्वतीमंगलं अनुसार हो सकता है एवं औरोंका भी, जैसा पूर्व दोहा ६६ म लिखा गया है; यथा—'सप्त-रिषिन्ह बिधि कहेउ धिलउ न लाइय । लगन बेर भे बेगि विधान बनाइय', 'यापि अनल हर बरहि बसन पहिराणउ । आनहु दुलहिनि बेगि समउ अथ ग्राणउ'] अतएव उन्होंने उमाको बुलाया । और धारातियोंको हिमाचलहीने सादर आसन देकर बैठाया, जैसे जनक महाराजने किया था,—'निज पानि जनक सुजान सब कहैं आनि सियासन धरे ।' बोलाई अर्थान् लानेकी आज्ञा दी ।] माता जानकर शृङ्गार वर्णन न किया । एक ही चरणमे शृङ्गार करना और ल आना कहकर ले आने एवं शृङ्गार करनेमें अति शोभता दिखाई, बहुत सपियोंने मिलकर शृङ्गार किया । अलकृत कन्याके दानका विधान है । अतः शृंगार करके लाई । (ख) 'देवत रूप सकल सुर मोहे ।०' इति ।—यह रूपकी सुंदरता है । भगवतीकी शोभा देखकर सत्र देवता मोहित हो गए और देवी मोह-रूप हैं, सनको मोहको प्राप्त कर देती हैं । यथा—'ज्ञानिनामपिचेताधि देवी भगवती हि सा । बनावाकृष्ण मोहाप महाभावा प्रयच्छति', 'जो ज्ञानिन्ह कर चित्त अणहरई । बरिग्राई प्रिमोह नस करई ।' इसी कारण सब देवता मोहित हो गए । इसका हाल आगे लिखते हैं—'जगद्विका नानि०' । 'बरने छवि अस जग कथिको हे' की व्याख्या आगे लिखते हैं—'सुंदरता मरजाद०' । ये दोनों बातें क्रमसे लिखी हैं । (ग) 'बरने छवि अस जग कथिको हे' का भाव कि दिव्य बुद्धिबाले सब देवता छवि देवतकर मोहित हो गए तब जगत्में प्राकृत बुद्धिपाले कथि क्या बर्णन करेगे ? [श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि रूप वह कहा जाता है जो बिना भूषण ही के भूपित हो । ऐसे साधारण रूपको तो देखते ही देवगण मोहित हो जाते हैं तब फिर भला उस रूपका शृङ्गार जब होगा तो उसे भला कौन कथि बर्णन कर सकता है । पुनः, जब देवता ही मोहित हो गए तब मनुष्य ऐसा कौन है जो उस रूप और छविको नरसे शिर तक देख सका हो । और जब देखा ही नहीं तब वर्णन क्योंकर कर सके ? कोई-कोई महानुभाव कहते हैं कि यहाँ कालिदासजीकी ओर संकेत है । उन्होंने उमाजीका नख-शिख बर्णन किया । इसका फल यह मिला कि उनको कुछ हो गया । बहुत विनय करने पर उन्हे 'रघुवंश' काव्य बनानेकी आज्ञा हुई जिसके बनानेपर रोग दूर हुआ] ।

२ 'जगद्विका जानि भवभामा ।०' इति । (क) प्रथम रूप देवतकर मोहित हो गए, फिर प्रबोध होनेपर जगत्की माता भवभामा जानकर मातृबुद्धिसे प्रणाम किया । (ख) मनमे प्रणाम करनेका भाव कि माधुर्यके समयमें ऐश्वर्य न प्रकट किया, इस विचारसे कि हमारे प्रणाम करनेसे इनका ऐश्वर्य खुल जायगा । (और ऐश्वर्य खुलनेसे विवाहकार्यमें विघ्न पड़ेगा) । (ग) 'जानि भवभामा' का भाव कि भव (शंकरजी) जगत्वंश हैं,—'संकर जगतवंश जगदीश । सुर भर मुनि सब नावहि सीसा ।' उनकी ये भामा हैं अतः ये भी जगत्वंश हैं—यह जानकर प्रणाम किया । (घ) 'जगद्वि' का भाव कि जगत् भरकी शोभा इन्हींकी बनाई है ।

नोट—गिलान कीजिये पार्वतीमंगलके 'सखी सुआसिनि संग गौरि मुठि सोहति । प्रगट रूपमय मूरति जनु जगु मोहति ॥ ७६ ॥ भूयन वसन समय सम सोभा सो भली । सुखमा बेलि नवल जनु रूप फलनि फली । बहुहु काहि पटतरिय गौरि गुन रूपहि । सिंधु कहिय केहि भौंति सरिस सर रूपहि ॥ ७७ ॥ आवत उमहि बिलोकि सीस सुर नावहि । भए कृत्तरथ जनम जानि मुगु पावहि ।'

दिप्यणी—३ 'सुंदरता मरजाद भवानी ।०' इति । (क) भाव कि मर्यादातक कोई पहुँचता नहीं, इससे उत्कृष्ट सुंदरता कहीं है नहीं । 'कोटिहु वदन' का भाव कि एक तो करोड़ो मुख किसीके हैं नहीं, हों भी तो उनका सौंदर्य वधाना नहीं जा सकता । ७७ 'कोटिहु' कहकर शेष शारदा आदिका भी निरादर किया ।

(ख) ०२ नारदजीने पार्वतीजीके तीन नाम कहे थे, यथा 'नाम उमा अंबिका भवानी'। यहाँ उसी क्रमसे तीनों नाम लिखे गए हैं। यथा (१) 'बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई', (२) जगदविका जानि भवभामा, (३) सुंदरता मरजाद भवानी।

छंद—कोटिहु बदन नहि बनै बरनत जगजननि सोमा महा।

सकुचहि कहत श्रुति सेप सारद मंदमति तुलसी कहा ॥

छविस्वानि मातु भवानि भवनीं मध्य मंडप शिव जहाँ।

अवलोकिक सकहि न सकुच पतिपद-कमल मनु मधुकरु तहाँ ॥

दोहा—मुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि।

काँउ मुनि संसय करै जनि सुर अनादि जिय जानि ॥ १०० ॥

अर्थ—जगजननी पार्वतीजीकी महानशोभा करोड़ों मुखोंसेभी वर्णन करते नहीं बनती। श्रुति, सेप और सरस्वतीजीतक कहनेमें सकुचते हैं, तब भला मंदबुद्धि तुलसीदास क्या है (किस गिनतीमें हैं जो कहेगा) छविकी रानि माता भवानी मध्यके बीचमें जहाँ शिवजी थे गई। संकोचघरा पतिके चरणकमलोंको वे देख नहीं सकतीं, पर उनका मनरूपी भौरा वहाँ था। मुनियोंकी आज्ञासे श्रीशिवपार्वतीजीने गणपतिजीका पूजन किया। हृदयसे देवताओंको अनादि जानकर कोई इस यातकां सुनकर संशय न करे। १००।

टिप्पणी—१ (क) 'कोटिहु बदन नहि बनै बरनत' अर्थात् महत्ता दो सदस्यकी कौन कहे जिसके करोड़ों मुख हो वह भी वर्णन नहीं कर सकता, यह कहकर आगे उसका कारण बताते हैं कि 'जगजननि' ये जगत्माता हैं और 'सोमा महा' अर्थात् उनकी शोभा अपार है। 'जगजननि' का भाव कि जगत्भर की शोभा इन्हींकी बनाई हुई है, तब इनकी शोभा कौन कह सके? अथवा, जगत्भरका ये माता हैं, सारी प्राकृतिक शोभा इन्हींसे उत्पन्न हुई है, तब भला वह आपकी शोभाकी उपमा कैसे हो सकती है? अथवा, माता की शोभा कौन कहे, जगत्मात्र उनकी सतान है। माताकी शोभा सुंदरता पूर्ण करनेका अधिकार बालकको नहीं है, यथा 'जगत मातु पितु संभु भवानी। तेहि स्मरण न कहौ बखानी। १०३। ४।' (ख) 'सोमा महा' इति। महाशोभा है, इसीसे सर्वत्र शोभा विशेष लिखते हैं, यथा—

रूप देखकर देवता मोहित हो गए,—

छविकी रानि हैं, कोई कवि कह नहीं सकता,—

सुंदरता की बर्यादा हैं, कोटिहु बदनसे कहते नहीं बनती,—

शोभा महान् है, श्रुतिशेषादि नहीं कह सकते,—

२ (क) 'मकुचहि कहत श्रुति सेप सारद'। श्रुति, सेप और शारदा ये सब वक्ताओंमें श्रेष्ठ हैं। पुनः,

श्रुतिसे भूलोक, सेपसे पाताल और शारदासे त्रल्लोक एवं स्वर्गलोकके सर्वश्रेष्ठ वक्ता सूचित किए। इन सबका संकुचाना कहकर त्रैलोक्यके सबस्त श्रेष्ठ वक्ताओंको असमर्थ दिखाया। इस तरह 'सकुचहि कहत' से महाशोभाका अर्थ खोला। यहाँ 'सबधातिशयोक्ति अलंकार' है। योग्य वक्ताओंमें वर्णनकी अयोग्यता कहकर शोभाकी अतिशय बढाई कही गई। पुनः 'सकुचहि कहत श्रुति सेप सारद' का भाव कि जब 'कोटिहु बदन' से नहीं कहते बनती तब यदि हम कहते हैं 'ता पार न मिलेगा और पार न मिलनेसे हमारी लघुता होती है, यह सोचकर मनुचते हैं। (ख) 'मंदमति तुलसी कहा' अर्थात् जब श्रुतिशेषादि दिव्य बुद्धिवाले कहनेमें सकुचते हैं तब मैं तुलसी तो मतिमद, मंदबुद्धि हूँ। मैं क्या हूँ, तुलसी तो नहीं हूँ जो वर्णनका साहस कर सकें। (ग) 'छवि स्वानि मातु' इति। प्रथम सस्त्रियों श्रीपार्वतीजीको मध्यकी सीमामें ले आई थीं, अब 'मध्यमंरप' को चली। ॥३७॥ यहाँ शोभा वर्णनके समयमें जननि-शब्द अनेक बार आया है। यह सामि

'देवत रूप सरल हुर मोहे' (१)

'बदे छवि अत जग कवि को' (२),

'सुंदरता मरजाद भवानी।' (३)

'सकुचहि कहत' (४)।

प्राय है। सद्यके साथ 'जननि' पद देकर यह बात दरसाते हैं कि सद्यका इनके प्रति मातृभाव है। मातृसुद्धि-सेही देवताओंने प्रणाम किया,—'जगद्विका जानि भवभामा। मुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा'। 'जग-जननि' की शोभा भ्रति शेषादि माता मानकर ही नहीं कह सकते। और, वक्ता याज्ञवल्क्यजी मातृभावसे कहते हैं कि 'द्विविखानि मातु भवानि०'।

३ 'अपलोकिक सकहि न०' इति। (क) अर्थात् नीचे दृष्टि किये हैं, इसीसे चरण देखे। (ख) 'पति-पदकमल०' अर्थात् जहाँ पतिके पदकमल हैं वहाँ इनका मन मधुकर है। ०३ पूर्व सतीतनमें शिवजीके चरणोंमें स्नेह था, यथा 'जौ मोरे सिबचरन सनेहू। मनब्रमवचन सत्यव्रत एहू'। अब उमातनमें भी शिव-चरणमें स्नेह कहते हैं। पतिपदमें प्रेम करना पतिव्रताका धर्म है, यथा 'एकै धर्म एक व्रत नेमा। काय बचन मन पतिपद प्रेमा'। [(ग) 'सकुच' का कारण लोकमर्यादा, लोकलज्जा है। सद्य समाज जनाती, बराती वहाँ बैठे हैं और आप दुलहिन बनी हैं। पंजाबीजी सतीतनमें पति-अवज्ञाके कारणभी संकोच होना कहते हैं। 'पतिपद कमल मन मधुकर तहाँ' में 'परंपरित रूपक' है। (घ) मन मधुकर चरणोंमें कबसे लगा है, प्राप्त होनेमें संकोच बाधक हो रहा है। भाव यह कि शिवजीका सौन्दर्य कैसा था जिसपर शैलोक्यसुन्दरी उमा मुग्ध थीं। 'अंग अंगपर उदित रूपमय पूजन' (पा० सं०)। (पि० वि०)]

४ 'मुनि अनुसासन गनपतिहि०' इति। (क) 'कोउ मुनि संसय करं जनि' कहा क्योंकि 'शिव-पार्वतीविवाहही अभी हो रहा है, गणेशजीका जन्म हुआही नहीं तब गणेशपूजन कैसे हो रहा है?' यह संदेह मनमें प्राप्त होनेकी सम्भावना है, अतएव कवि स्वयं ही उसका समाधान करते चलते हैं। (ख) 'सुर अनादि जिय जानि' इति। सद्य देवताओंके मंत्र श्रुचायें लिखी हैं; इससे सिद्ध होता है कि सद्य देवता अनादि हैं।

नोट—१ (क) श्रीकाष्ठविह्वस्वामीजी लिखते हैं कि मन्त्रमयी मूर्ति तो सनातन है, अनादि है। अतः गणेशजी अनादि कहे गए। रा. प. प. फार लिखते हैं कि 'मन्त्रमयीमूर्ति अनादि श्रीमांसारीति वेदोंमेंभी लिखा ज्योंका त्यों ब्रह्मजीने रचा' [प्रमाण श्रुतिः—'सूर्यां चन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्' (यजुर्वेद)] (ख) गोस्वामीजी तो सभीको श्रीसीताराममय देखते हैं—'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगधंत'। इस प्रकारभी सद्य देवता अनादि हैं। (ग) विवाह अभी हुआ नहीं, किंतु गणेशपूजन करानेमें 'भाषिक अलंकार' है—(वीरवचि)। (घ) विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि 'यहाँपर हिंदूधर्मके गूढ़ रहस्यके कुछ दिग्दर्शन करनेकी आवश्यकता है, सो यों कि भक्तजन अपनी अपनी रचिके अनुसार विशेषगुणसंपन्न देवताको इष्ट मानकर उसका पूजन सर्वोपरि बतलाते हैं। परन्तु यथार्थमें ये सद्य उसी परब्रह्म परमात्माके उपासक हैं—तुलसीदासजीने तो सर्वरूपरूपी, सर्वशरीर शरीरी, सर्वनाम नामी रामहीको जानकर समस्त नामोंसे रामहीको धंदन किया है—जैसा लिखा है 'सीथराममय सन जग जानी। करौ प्रनाम जोरि जुग पानी॥' क्योंकि इन्होंने श्रीरामहीको परमात्मा रूप सिद्ध किया है, यथा 'राम सो परमात्मा भवानी'। 'श्रीगणेशजीकी प्रथम वंदना तथा उनका प्रथम पूजन इस आधुनिक प्रथाको गोस्वामीजीने कितनी उच्चमरीतिसे निवाहा है कि प्रत्येक आदिम वंदनाभी की तथा उन्हें राममय और रामहीके कारण पूज्यपद पाए हुए कह गए और सबसे बड़े महादेवजी और पार्वतीजी जिनके कि ये संतान पुराणोंमें कहे गए हैं, इन्हींके विवाहमें उनका पूजन करवाकर उन्हें अनादि कहकर दर्शाया है कि ये भी परमात्मारूप पूजनीय हैं। पुराणोंमें दो पीठ प्रसिद्ध हैं—एक विष्णुपीठ जिसमें विष्णुवक्सेन प्रथमपूज्य हैं और दूसरा रुद्रपीठ जिसमें गणेश प्रथमपूज्य हैं। बौद्ध, जैन, चार्वाक आदि पातंद्धर्मके बंदनेपर श्रांशंकरजीने शंकराचार्यरूपसे अधतार लेकर समस्त पातंद्धियोंको परास्त किया और वैदिकधर्म स्थापन किया। संपूर्ण पंडित इन्हींके अनुयायी होगये और तभीसे बहुधा लोगोंकी रचि विष्णुपीठकी अपेक्षा रुद्रपीठ पर हुई। तभीसे समस्त मंगलकार्योंमें गणेशजीका प्रथम पूजन होने लगा। प्राचीन ग्रन्थोंमें एसा नहीं किया गया है।'

जसि विवाह कै विधि श्रुति गाई । महासुनिन्ह सो सब करवाई ॥ १ ॥
गहि गिरीस कुस कन्या पानी । भवहि समरपीं जानि भवानी ॥ २ ॥
पानिग्रहन जब कीन्ह महैसा । हिय हरये तब सकल सुरैसा ॥ ३ ॥
वेदमंत्र मुनिवर उचरहीं । जय जय जय संकर सुर करहीं ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—गहि=ग्रहण करके लेकर, पकड़कर । पानी (पाणि)=हाथ ।=जल । सुरैस (सुरेश) =दिग्पाल । सब दिग्पाल अपनी अपनी सेनाके ईश हैं, यथा 'निज निज सेन सहित विलगाने' । कुस (कुरा)=कासकीसी एक घास होती है जो नोकीली, तीखी और कड़ी होती है । कुरा बहुत पवित्र माना जाता है । यज्ञ, विवाह, तर्पण आदि कर्म-कार्योंमें और आसनके काममें इसका उपयोग होता है । कुश और जल हाथमें लेकर सफल पढ़ा और किया जाता है । वेदमंत्र—अर्थान् स्वस्तियवाचन इत्यादि ।

अर्थ—श्रुतियोंमें विवाहकी विधि जैसी कुछ कही गई है । महासुनियोंमें यह सज करवाई । १ । हिमाचलने हाथमें कुश, जल और कन्याका हाथ लेकर उठे भवानी (भवपत्नी) जानकर भव (शिवजी) को समर्पण किया । २ । जब महादेवजीने पाणिग्रहण किया तब सभी दिग्पाल देवता इदयमें बड़े प्रसन्न हुए । ३ । श्रेष्ठ श्रेष्ठ मुनि वेदमंत्रोंको उच्चारण कर रहे हैं, और देवता 'जय जय जय शंकर' अर्थात् शंकरजी का जयजयकार करते हैं । ४ ।

टिप्पणी—१ 'जसि विवाह कै विधि' इति । (क) यहाँ लोकरीति नहीं कहते, इससे पाया गया कि लोकरीति देवताओंमें नहीं है, मनुष्योंमें है, यथा 'फरि लोक वेद विधालु कन्यावान नृपभूपन किये । ३०४ ।' (ख) एक चौपाईमें (दो चरणोंमें) सज विवाहकी विधि करना कहा, एकमें कन्यादान करना कहा । दो चौपाइयोंमें (चार चरणोंमें) विवाहभर घर्षण कर दिया । महादेवचार्वतीविवाह बहुत सत्संपसे गोसाईं जीने कहा, क्योंकि आगे श्रीरामविवाह विस्तारसे कहेंगे । ६३ ग्रन्थकारकी रीति है कि जो प्रसंग एक जगह विस्तारसे कहा है उसे दूसरी जगह सत्संपसे कहते हैं, और जो सत्संपसे कहते हैं उसे दूसरी जगह विस्तारसे कहते हैं ।

नोट—१ मिलान कीजिये—'बिप वेदसुनि करहि सुभासिप कहि कहि । गान निसान एमन मरि अचसर लहि लहि ॥ ५८ ॥ घर दुलहिनिहि विलोकि संफल मन रहसहि । साखोचचार समय सब सुरसुनि बिहँसहि । लोक वेद विधि कीन्ह लीन्ह जल कुस कर । कन्यादान संकलप कीन्ह धरनीधर ॥ ५९ ॥ पूजे कुलसुर देव फलसु सिल सुभ धरी । लाबा होम विधान बहुरि भौरि परी । बदन बदि प्रथिविधि करि ध्रुव देखेव । भा विवाह सज कहहि जनमफल पसेव ॥ ६० ।' (पावतीमंगल) ।

टिप्पणी—२ 'गहि गिरीस कुस कन्या पानी ।' इति । 'पानी' शब्द यहाँ श्लेषार्थक है, हाथ और जल दोनों अर्थोंमें प्रयुक्त हुआ है । (यह शब्द 'गिरीस', 'कुस' और 'कन्या' तीनोंके साथ अर्थ करनेमें लिया जायगा । इसीसे सबके अन्तमें दिया गया) । 'जानि भवानी' क्योंकि नारदजीसे सुन चुकी हैं कि ये 'सदा संसु अरधगनिवासिनि' हैं । [भवपत्नी जानते हैं, अतः उनकी वस्तु (अमानत, धरोहर) जानकर उनकी अमानत उनकी समर्पित की, सौंप दी । यथा 'स्वदीय वस्तु गोविन्द मुभ्यमेव समर्पितम् ।' अर्थान् यह सदासे आपकी है, अतः मैं आपकी इस वस्तुको आपको ही समर्पण करता हूँ, आप इसे लीजिए । अपनी जानकर देते तो 'दान' करना कहते । पंजाबीजी लिखते हैं कि हिमाचलने विचार कि ये ईश्वरी हैं, हमको कृतार्थ करनेके लिये कुछ दिनोंके लिये हमारे यहाँ आ गई थीं, अत्र पुनः उनकी प्राप्त हुई, मैं कौन हूँ जो दानका अभिमानी बनू ।]

नोट—२ स्क० पु० में समर्पण इस प्रकार है—'इमा कन्या तुभ्यम्ह ददामि परमेस्वर । मार्याथं प्रतिगृह्णीष्व' अर्थान् हे परमेस्वर । मैं अपनी यह कन्या आपको धर्मपत्नी बनानेके लिये समर्पित करता हूँ;

कृपया स्वीकार करें। (२०० मा० के०)। अब पाठक स्वयं देख लें कि गोस्वामीजीके शब्द व्यासजीके शब्दोंसे कितने अधिक भावात्मक और लक्ष्मण हैं।

३ यहाँ विवाह बहुत सचेपसे कहा है, इसीसे मेनाजीका आना नहीं कहा। 'जस विवाह कै विधि श्रुति गई। मदासुनिन्ह सो सन करवाई' इसीसे भीतर मेनाजीका आगमन कह दिया गया; क्योंकि वेदमें स्त्रीसहित कन्यादान करनेकी विधि है। आगे श्रीराम विवाहमें मेनासहित हिमाचलका कन्यादान करना कहा है। यथा 'जनक वामदिसि सोह मुनयना। हिमगिरि सप्त यनी जनु मयना। २२४। ४।' स्कंद पु० माहेश्वर केदारखण्डमें भी लिखा है कि 'गर्गाचार्यनी (हिमाचलके पुरोहित) के आदेशसे हिमाचल अपनी पत्नी मेनाके साथ कन्यादान करनेका उद्यत हुए। मेना सोनेका कनरा लेकर उनकी अर्धाङ्गिनी यनी हुई थीं। परम सौभाग्यवती मेना समस्त आभूषणोंसे विभूषित होकर हिमवान्के साथ बैठी थीं।'

४ प्रथम सन विधि कराके पीछे कन्यादान करना लिखा। इससे पाया गया कि देवताओंमें ऐसी ही रीति है, सन कृत्य करके तब कन्यादान होता है और अनुष्योमि प्रथम कन्यादान होकर तब पीछे सन कृत्य होते हैं। (प० रा० कु०)।

५ भयानीको भयने अर्पण करना कहकर यथायोग्यता संग चर्चन किया यह 'प्रथम सम अलकार' है।

टिप्पणी—३ 'पानिप्रहण जप कीन्ह०' इति। (क) पालि गहकर शिवको समर्पण किया। जन शिवजीने पाणिप्रहण किया तब सन सुरेश हपित हुए कि अब सुरोंकी रक्षा होगी, तारकासुर मारा जायगा।

(ख) 'जब' का भाव कि पाणिप्रहण तक देवताओंको सदेह था कि व्याह करें या न करें। उसके होजाने पर सदेह न रह गया, अतः 'हरये'। (ग) देवता स्वार्थमें जड़ हो जाते हैं; यथा 'विदुष विनय मुनि देवि सयानी। बोली सुर एनाथ जड जानी।' (अ०)। यहाँ भी वे स्वार्थवश जड़ होगए हैं, यह नहीं जानते कि शिवजी भगवान्की और ब्रह्माकी आज्ञासे चारत लेकर व्याह करने आए हैं, विवाह कैसे न करेंगे? [पनाधीजी लिखते हैं कि 'पूर्य सतीशरीरमें अवस्था और शकरजीका वैराग्य विचारकर सयोगन सदेह था'। त्रिपाठीजी लिखते हैं—'पाणिप्रहणके पहिले तक बर रहा कि बात बिगड़ने न पाये। परम विरक्तका व्याह है। इन्हें राखी करनेमें क्या क्या नहीं करना पडा। सन कुछ ठीक होने पर मेना ही मचल पडी कि चाहे प्राण जाय व्याह न होने दूँगी। लोकपालोंको आतिथश विश्वास नहीं हो रहा है। 'अंधरेको आँस मिले तब जाने।' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। अतः पाणिप्रहण होनेपर ही विश्वास हुआ।']

४ 'वेदमत्र मुनिनर चरहर। ०' इति। (क) मुनि कृत्य करवा रहे हैं, अतः वेदमत्र उच्चारण करते हैं। देवता अपनी अर्थसिद्धि समझकर हर्षित हुए, इसीसे जयजय करते हैं कि आप सबसे दक्ष हैं। पाणिप्रहण करके सनका कल्याण किया, इसीसे 'शकर' कहा। (ख) पाणिप्रहणके पश्चात् जयध्वनि वेद ध्वनि होती है, सुमनवृष्टि होती है, बाजे बजते हैं; यथा 'न्य धुनि यदी वेद धुनि भगल गान निसान। मुनि हरपदि बरपदि विबुध सुरतरु सुमन मुजान। ३२४।', वही यहाँ लिखते हैं—'वेद मंत्र', 'सुमन वृष्टि में विधि नाना' ['जय जय' में वीप्सा अलकार है।—'आदर अचरज आदि हित एक शब्द बहु वार। ताही विप्सा कहत हैं जे सुधुद्धि ३६४॥' महानुभावोंने और भाव ये कहे हैं—१ तीन बार जयसे तीनों लोकोंमें वा आदि मध्य अत सर्वदा, वा मन बचन कर्म तीनोंसे जय सूचित की। २—'तीनों अवस्थासे जयरूप जो तुरीयस्वरूप शिवजी हैं, उनकी जय हो'—(पजावीजी)]।

५ पाणिप्रहण—विवाहमें कन्यादानके समय कन्याका हाथ बरके हाथमें दिया जाता है, इसीको 'पाणिप्रहण' कहते हैं। उस समयसे कन्या बरकी स्त्री हो जाती है। पाणिप्रहणके समय बरको वचन दना होता है कि हम इसके अपराध क्षमा करेंगे। पर यहाँ कन्यादान नहीं है, यहाँ समर्पण है, हाथमें हाथ पकडा कर सौंप दिया, वचनबद्ध की बात यहाँ नहीं है। इसीसे आगे मेनाजीने शिवजीसे प्रार्थना की है कि 'नाथ उमा मम प्रानप्रिय गृह कि करी करेहु। ब्रमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बर देहु'।

बाजहिं बाजन विविध विधाना । सुमन वृष्टि नभ भै विधि नाना ॥ ५ ॥
हर-गिरिजा कर भएउ विवाह । सकल धुवन भरि रहा उखाह ॥ ६ ॥
दासी दास तुरग रथ नागा । घेतु बसन मनि वस्तु विभागा ॥ ७ ॥
अंन कनक भाजन भरि जाना । दादज दीन्ह न जाह बखाना ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—विधान=प्रकार, रीति, ढंग । वृष्टि=भन्दी । उखाह=उत्साह । जान (यान)=विमान, रथ, सवारी । दादज=दाइजा, दहेज, यह धन और सामान जो कन्यापक्षकी ओरसे घर पक्षको दिया जाय (प्रायः जो कन्याका पिता घर वा समर्थको देता है) ।

अर्थ—अनेक प्रकारके बाजे तरह तरहसे बजने लगे, आकाशसे अनेक प्रकारसे भोंति-भोंतिके फूलोंकी वर्षा (भन्दी) होने लगी । ५ । श्रीशिवपार्वतीजीका व्याह हो गया । समस्त लोकमें उत्साह आनन्द भरपूर छा गया। ६ । दासी, दास, घोड़े, रथ, हाथी, गायें, पख और मणि आदि अनेक जातिकी न्यारी-न्यारी सब वस्तुएँ । ७ । अन्न और सोनेके बर्तन रथों विमानों आदि सवारीयोंमें भरभरकर दहेजमें दिये गए, जिनका बर्णन नहीं हो सकता । ८ ।

टिप्पणी—१ 'बाजहिं बाजन' इति । बाजे बहुत प्रकारके होते हैं और तरह-तरहसे बजते हैं; यथा 'मार्गि मृदंग संख सहनाई । भेरि ढोल दुं दुभी सुदाई । बाजहिं यह बाजने सुहाए । १ । २६३ ।', 'सरस राग बाजहि सहनाई ॥ घटघटि धुनि बरनि न जाहीं । १ । ३०२ ।' (ख) 'सुमनवृष्टि नभ भै विधि नाना', यथा 'बदपहि सुमन सुभजलि साजी', 'बरपहिं सुमन रंग यह माला', 'सुरतरु सुमनमाल सुर बरपहिं', 'देवन्ह सुमनवृष्टि भरि लाई' । यही नाना विधिये वृष्टि हुई, कोई लुटे फूल तो कोई मालाये और कोई सुन्दर अंजलि सजाकर इत्यादि रीतिये पुष्पोंकी वर्षा कर रहे हैं । (ग) (यहाँ विवाहमें सेदूरदान, कोहबर, भोंवरी इत्यादि कई रीतियोंका होना बर्णन नहीं हुआ । इसका कारण यह जान पड़ता है कि देव विवाहमें ये रीतियाँ नहीं हैं, केवल पाणिप्रहणही पर्याप्त है ।) । (घ) यहाँ देवताओंके मन वचन कर्म तीनोंका हाल कहा, तीनोंसे उनकी प्रसन्नता दिखाई । 'दिय हरये तब सकल सुरेसा' (हर्ष मनका धर्म है), 'जय जय जय संकर' यह वचन हैं और तमसे फूलोंकी वर्षा की ।

२ (क) 'हर गिरिजा कर' इति । जगत् प्रकृतिपुरुषमय है, प्रकृतिपुरुषके उत्साहसे भुवन-भरमें उत्साह भर गया अर्थात् भुवन भरके सभी लोग उत्साहयुक्त हुए । मुनि लोगोंने उत्साह गाया, इसीसे भुवनमें फैल गया, सभी कोई वह सुनकर उत्साहयुक्त होते हैं । 'भरि रहा' का भाव कि उत्साह अब कभी जा न सकेगा । [तृतीयविशेष अलंकार है—(धीरकवि)] । पुनः, हर और गिरिजा नाम यहाँ देव दुःख-हरणके विचारसे दिये । हर दुःख हरनेवाले और गिरिजा परोपकारिणी । (ख) 'दासी दास तुरग' इति । दासी दास सेवाके लिये, घोड़े रथ गज चढनेके लिये, घेतु दूध पानेके लिये, वख और मणि पहिनेके लिये दिये । 'वस्तु विभागा' का भाव कि सब वस्तुएँ न्यारी-न्यारी दीं । अर्थात् प्रत्येक वस्तु कई कई प्रकारकी है इसीसे वस्तुका विभाग कहा । यथा 'वस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि न जाइ जानहि जिन्ह देखा ।' 'दासी' अर्थात् जो श्रीपार्वतीजीकी शुचि सेविकायें थीं; यथा 'दासी दास दिये बहुतेरे । सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे । ३३६ । २ ।', 'दादज बसन मनि घेतु धन हय गय सुसेवक सेवकी । दीन्ही सुदित गिरिराज जो गिरिजहि पिथारी सेवकी ।' (पा० सं० ८२) । 'रथ' को 'तुरग' और 'नागा' के बीच देदरीदीपकन्यायसे रखकर सूचित करते हैं कि घोड़े और हाथी जुते हुए रथ दिये गए एवं घोड़े हाथी अलग अलगभी दिये ।

३ यथा—'पेलेउ जनमफल मा विवाह उखाह उमगाह दस दिसा । निजान गान प्रसन्न भरि तुलसा सुहावनि सो निरा ॥' (पार्वती मंगल ८२) ।

त्रिपाठीजीका मत है कि 'चतुरङ्गिणी सेना और वस्तु विभाग दिये। दासी-दाससे पदाति कहा। तुलग रथ नागसे शेष तीनों अंग कहे। और भी तीन विभाग दिये—घेनुविभाग, बसनविभाग और मणिविभाग।']

३ 'अन्न वनक भाजन भरि०' इति। अन्न भोजनके लिये और कनकभाजन वैपरने (नित्य भोजन-नादिके काममें लाने) के लिये दिये। [पुनः, अन्न दहेजमें दिया, क्योंकि इनको बनमें अन्नकी प्राप्ति नहीं है, यथा 'अव मुप सोषत सोच नहि भीरु मोगि भव खार्हि। सहज एकाकिन्ह कें भवन कवहुं कि नारि रटाहिं। ७६।' नहीं तो लोग दहेजमें अन्न नहीं देते, यथा कहि न वाइ कयु दाइज भूरी। रहा कनक मनि मंडप पूरी। कंबल वसन थिचिअ पटोरे। भौंतिभौंति वहु भोल न थोरे ॥ गज रथ तुलग दास अरु दासी। घेनु अलंकृत काम दुहासी ॥ ३०६। २-४।] पुनः 'तुलग लाए रथ सहस पचांसा। सकल सेंवारे नए अरु सीसा ॥ मत्त सहस दस सिधुर साजे। जिन्हहिं देपि दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मनि भरि भरि जाना। महिषी घेनु वस्तु विधि नाना। दाइज अमित न सकिय कहि दीन्ह धिदेह घहोरि ॥ ३३३।' यह भाव कई महातुभावोंने 'अन्न और पात्र देनेके' लिये हैं, माधुर्यमें यह ठीक भी हो सकता है, नहीं तो शिवजी तथा पार्वतीजीकी महिमा अभी-अभी नारदादिते सुन जानकर यह भाव कहीं रह सकता है कि घरमें लडकीको अन्न पानेको न मिलेगा। बरतन तो आजभी दियं जानेकी रीति है।] चीजें अगणित हैं, कहीं तक लिपें (और आगे श्रीसीताराम विवाहमें विस्तारसे लिप्यनामी हैं) इसीसे कुञ्जके नाम गिनाकर लिखते हैं कि 'न जाइ बराना'। अर्थात् अमित हैं। इतनेहीमें सब कह चुके, कुञ्ज बाकी न रह गया।

छंद—दाइज दियो वहु भौंति पुनि कर जोरि हिमभूधर क्यो।

का देउं पूरनकाम संकर चरनपंकज गहि रयो ॥

शिव कृपासागर समुर कर संतोषु सब भौंतिहि कियो।

पुनि गहे पदपायोअ मयना प्रेम परिपूरन हियो ॥

दोहा—नाथ उमा मम प्रान समः गुहकिंकारी करहु।

बमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसंन बरु देहु ॥१०१॥

शब्दार्थ—पूरनकाम (पूर्णकाम)=निष्काम, जिसकी सब कामनाएँ पूर्ण हैं, किसी बातकी चाह जीमें नहीं रहगई है; आनकाम, सदातृप्त।=दूसरोंकी इच्छा पूर्ण करनेवाले। समुर (श्वशुर)=पत्नीका पिता। संतोष=समाधान, सम्मान।

अर्थ—हिमाचलने बहुत प्रकारका दहेज दिया। फिर हाथ जोड़कर कहा—'हे शंकर! आप तो पूर्णकाम हैं, सबके कल्याणकर्ता हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ?' (इतना कहकर वे) उनके चरण कमलोंको पकड़कर रह गए (चरण छोड़नेकी इच्छा नहीं करते)। कृपासिंधु शिवजीने सब प्रकारसे समुरका सम्मान किया फिर (हिमाचलके छोड़नेपर) श्रीमेनाजीने (शिवजीके) चरणकमल पकड़े। (उनका) हृदय प्रेमसे परिपूर्ण है। (मेनाजी बोलीं—) हे नाथ! जम सुके प्राणोंके समान (दिये) हैं। इसे अपने घरकी टहलनी बनाइयेगा। अब इससे सब अपराधोंको क्षमा कीजियेगा। प्रसन्न होकर मुझे अब (यही) बरदान दीजिये। १०१।

नोट—१ 'दाइज दियो वहु भौंति' इति। कुञ्ज छंदका नियम है कि वे पूर्व कहे हुए कुञ्ज शब्दोंको प्रारंभमें दोहराते हैं। पूर्व कहा है कि 'दाइज दीन्ह न जाइ बराना।' उसीसे यहाँ छंदका प्रारंभ किया—'दाइज दियो वहु भौंति'। अर्थात् दहेज जो पूर्व लिख आये हैं वह बहुत भौंतिका है। यदि इसको स्वतंत्र वाक्य मानें तो भाव यह होगा कि दहेज बहुत भौंतिका दिया गया, हमने हममेंसे कुञ्ज भौंतिका कहा है;

ॐ सम—१६६१, ना० प्र०, गौड़जी। प्रिय—१५२१, १७६२, भा० दा०, को० र०, छ०, रा० प्र०।

वह तो इतनी भीतिका है कि गिनाया नहीं जा सकता। भाव कि वस्तुएँ अनेक हैं और प्रत्येक वस्तु अनेक प्रकार की हैं।

० (क) 'कर जोरि' इति। यह विनम्रता दीनताकी परमा सुद्रा है। पुनः भाव कि दान करके विनय करना सम्मान है, विनययुक्त दान आदरका दान है। दान करके विनय न करना अभिमानका सूचक है। (ख) 'चरन पकज गहि रह्यो' इति। चरण पकड़के रह जाना, यह अत्यंत दीनता, त्यागुलता और प्रेम विभोरताका सूचक है। और मेनानी प्रेमविभोर हैं, इससे वे प्रथमसे ही चरणोंपर गिरा।

टिप्पणी—(क) शिव वृषासागर० का भाव कि ज्योहा हिमाचल प्रार्थना करके चरणोंपर गिरे त्योही शिवजीने उनपर यडी भारी कृपा की। (ख) 'का देउँ पूरनकाम' से बनाया कि हिमाचलको दहेज देनेमे सतोप नहीं हुआ, इसीसे शिवजीने उनका सतोप किया कि 'आपने हमें बहुत दिया'। (ग) 'संतोप सब भौं तिहि किया' अर्थात् उनके दहेजकी दानकी, सेवाकी और उनकी भक्ति इत्यादि सभी बातोंकी प्रशंसा की। (घ) 'पुनि गहे पदपायोज मेना०' इति। सास और समुर दोनोका शिवजीमे और शिवजीका सास-समुरमे समान प्रेम है; इसीसे प्रत्येक समान भाव भान कर रहे हैं—(१) दोनो का 'शिवचरण गहना' कहा। (२) दोनोके साथ चरणोंको कमलका विशेषण दिया। इस तरह शिवपदकमलमे दोनोका मधुकर समान प्रेम दिखाया। (३) सास समुर दोनोके नाम दिये। (४) समुरका दहेज देकर और सासका उमाको सौंपकर प्रार्थना करना दिखाया। (५) दोनोका शिवजीमे ईश्वरभाव दिखाया। (६) शिवजीका दोनोमे माधुर्यभाव रखकर दोनोको सतोप देना कहा। यथा—

श्रीहिमाचलराज

का देउँ चरनपकज र गहि रह्ये
पुनि कर जोरि हिममूपर र बह्यो
का देउँ पूरनकाम र उबर
समुर कर सतोप र उब र भौंतिहि किया

श्रीमेनाजी

पुनि गहे र पदपायोज र मेना
” मेना र
नाथ उमा मम र प्रातसम दहबिकरी०
बहुविधि र मधु साधु समुद्रादे

मेनाजीने उमाके अपराध क्षमा करनेकी प्रार्थना की, इसीसे उनको समझाया कि 'हमने सत्र अपराध क्षमा किये तथा आगेभी क्षमा करते रहेंगे, (सनुष्योंके विद्याहमे अपराध क्षमा करनेकी प्रतिज्ञा कन्यादानके समय होती ही है)—इसे गृहकिकरी बनायेंगे, आप निश्चक रहें।' हिमाचलने दहेज देकर प्रार्थना की कि 'का देउँ', इसीसे उनका सतोप करना कहा, इस तरह कि हमने बहुत कुछ पाया।

२ 'नाथ उमा मम०' इति। (क) कर माँगती हैं अतः 'नाथ' संबोधन किया—'नाथ याचने'। (ख) नारदजीसे सुन चुकी हैं कि 'सिय वेप सती जो कीन्ह तेहि अपराध सकर परिहरी'। इसीके लिये प्रार्थना करती हैं कि 'क्षमेहु सकल अपराध अब'। (ग) 'सकल अपराध', यथा 'भण्ट मोह शिव कडा न कीन्हा' (१), 'अमवस वेप सीय कर लौन्हा' (२), 'मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना' (३), 'पुनि पतिवचन मृपा करि माना' (४), 'प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कहाया' (५)। (घ) माताका स्नेह कन्यापर अधिक रहता है, इसीसे माताने कन्याकेलिय प्रार्थना करके कर माँगा।

नोट—३ 'क्षमेहु सकल अपराध अब' इति। यहाँ पूर्वार्धमे 'नाथ उमा मम प्रातसम०' यह कन्या के लिये प्रार्थना है और उत्तरार्धमे 'क्षमेहु' के साथ 'सकल' और 'अत्र' शब्द देकर यही आशय प्रकट किया है कि पूर्व इमके अपराध आपने क्षमा नहीं किये थे (यह 'असुदर व्यय' है) इसीसे इसको इतना सकुट भोगना पडा, 'अब' इसके समस्त अपराध जो पूर्व इससे हुए थे तथा जो आगे इससे होनायें उन सबोंकी क्षमा करदीनिये और करते रहियेगा। 'मम प्रातसम' कहकर यह भी जनाया कि इसमें दुःख होनेसे मुझे अत्यन्त दुःख होगा, अतः मेरी रीतिर इससे अपराध क्षमा करते रहियेगा।—यह तो हुआ प्रसंगानुक्त अर्थ। और, साधारण अर्थ यह है कि जो अपराध इससे हो जायें उन्हें क्षमा कीजियेगा जैसा कि प्रायः

कहनेकी रीति है। कोई कोई 'ज्ञमेहु सकल अपराध' को मेनाजीमें ही लगाते हैं। अर्थात् मेनाजी कहती हैं कि मुझसे जो अपराध हुए कि मैं आपको देखकर धरमे भागकर जा घुसी थी और आपको तथा औरोंको भी सुरामला कहडाला था, उन्हें क्षमा कीजिये।

० 'गृहकिंकरि करेहु' और 'ज्ञमेहु सकल अपराध' यह लोकोक्ति है, साधारण बोलचाल है—सदा मुझे अपना दास समझियेगा, सब अपराध क्षमा कीजियेगा; इत्यादि। पर इनमें व्यंग्यसे कुछ विशेष भाव भी निकलने हैं। जैसे कि—श्रीनारदजी और सप्तर्षियोंने शिवजीको 'अगेह', 'अकुल अगेह दिगंबर' कहा था। मेनाजीके वचनोंसे व्यंग्यद्वारा यह भाव टपकता है कि अथ तो इसके लिये घर घनाकर रहना और इसको टहलनी कर देना। यह असुंदर गुणीभूत व्यंग्य है। वैजनाथजी यह भाव कहते हैं कि घरहीमें सेवा कराना, अथ अकेले न छोड़ना। बेमयादि यह बाहर न जाने पाये क्योंकि सतीको अकेले न छोड़ते तो वे क्यों सीतावेष धारण करतीं।

३ यहाँ मेनाजी मन, वचन और तन तीनोंसे लगी हुई त्रिनती कर रही हैं। 'प्रेमपरिपूरन हियो' से मन, 'गहि पद' से तन और 'नाथ उमा मम प्रान सम' से वचनकी दशा प्रकट है।

५३ यहाँ विवाहप्रसंगमें कहीं भी मेनाजीका शृङ्गार वर्णन नहीं किया गया। ये भी कन्यादानके समय हिमाचलके साथ रही हैं और इनका शृङ्गारभी वैसा ही था जैसा श्रीसुनयनाजीका,—यह श्रीसुनयना अंबाके शृङ्गारके समय कहा है—'सुजस सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि विधि रची बनाई। जनक बामदिसि सोह सुनयना। हिमगिरि संग बनी जनु मैना ॥ ३२३ ॥'—आगे वर्णन करना था, अतः यहाँ वर्णन नहीं किया।

नोट—मिलान कीजिये—'गहि सिच पद कह सासु चिनय मृदु भानवि। गौरि सजीबनिमूरि मोरि जिय जानवि। ८६ १' (पार्वतीमंगल)।

बहु विधि संघु सासु समुझाई। गवनीं भवन चरन सिरु नाई ॥ १ ॥

जननीं उमा बोलि तब लीन्दी। लै उछंग सुंदर सिख दीन्दी ॥ २ ॥

करेहु सदा संकर-पद-पूजा। नारिधरमु पति देउ न दूजा ॥ ३ ॥

बचन कहत भरेलु लोचन धारी। बहुरि लाइ उर लीन्दि कुमारी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—उछंग (उत्सव) = गोद। यह केवल पद्यमें आता है। नारिधर्म = पातिव्रत्य।

अर्थ—शिवजीने बहुत तरहसे सामुको समझाया (तब वे) चरणोंमें सिर नवाकर घरको गईं। १। तब (लौटनेपर) माताने उमाको बुला लिया और गोदमें लेकर सुन्दर शिखा दी। २। 'सदा शिवजीके चरणों की सेवा-पूजा करती रहना। त्रियोकें धर्ममें पति ही (उजका) देवता है, (पतिको छोड़) और कोई (देवता) नहीं है। ३। बचन कहते फहते नेत्रोंमें जल भर आया, (तब उन्होंने) फिर कन्याको छातीसे लगा लिया। ४।

टिप्पणी—१ 'बहु विधि समुझाई', यह कि (१) अपराध क्षमा करेंगे, (२)—गृह किंकरि बना-येंगे। (३)—'नाथ उमा मम प्रान सम' जो मेनाने कहा था उसके उत्तरमें कहा कि इनको किंचित् भी क्लेश नहीं होगा, तुन्हें ये प्राणसम प्रिय हैं तो हमारी भी ये प्राणप्रिया हैं। उमारे प्रेममें माता विद्वल हैं, इसीसे 'बहुविधि' समझाया।

नोट—१ वाद्या हरिदासजी 'बहु विधि' में पाँच विधिमें समझाना लिखते हैं। एक यह कि सती नाम पतिवियोगिनीका है, इसलिये अमंगल है और मेरा नाम शिव है जो मांगलिक है। इसी परस्पर विरोध होनेके कारण उस समय वियोग हुआ। दूसरी यह कि इन्होंने उस समय माता श्रीसीताजीका रूप धारण

किया था, यदि हम भक्तिपथका त्याग करते तो जगत्भर अष्ट मार्ग धारण कर लेता, इसलिये सतीको त्यागना पड़ा। तीसरी यह कि ब्रह्माकी सभाम दक्षके नाश होनेके लिये नन्दीका शाप हुआ था, बिना हमसे वियोग हुए दक्षका नाश कैसे होता ? अत वियोग हुआ। चौथी यह कि तुम दोनों स्त्रीपुरुषने आदिशक्तिको पुत्र रूपमें पानेके लिये बड़ा तप किया था, उसकी पूर्ति बिना सतीतनत्यागके नहीं होती, इसीसे वियोग हुआ। पाँचवीं यह कि शैल परोपकारी है। गंगा आदि इसीसे निकलकर जगत्के पाप हरती हैं। अत जगत्का उपकार करनेके लिए ये शैलसुता हुई हैं, आगे रामकथाकी श्रोता बनकर जगत्का उपकार करेंगी। २-५० शुकदेवलालजी 'यद्बिधि' समझाना यह लिखते हैं कि 'अपने भाग्यको धन्य मानो कि तुम्हारे यहाँ सच देवताओंने आकर तुमको दर्शन दिया। हम पार्श्वतीपर कदापि रूढ़ नहीं होनेदे, तुम चिंता न करो। हमारा जो वेष तुम देखती हो वह तो हम बेशक असुरोंको मोहित करनेके लिए भगवान्की आज्ञासे बनाए रहते हैं, यह हमारा आस्तविक रूप नहीं है। इत्यादि।' ३-जो 'छमेद्दु सकल अपराध अघ' को मेनाम लगाते हैं उनके अनुसार भाष यह होगा कि हमारा वेष ही ऐसा है कि साधारण लोग इसे देखकर डर जाते हैं, आप जो डरकर भाग गई थीं, वह स्वाभाविक बात है, उसमें आपका दोष क्या ? हम तो नमको कभी मनम नहीं लाये।

टिप्पणी—२ (फ) 'गवर्नी भवन' से जनाया कि महलके बाहर निकल आईं थीं। समझानेसे प्रसन्न हुई तब प्रणाम करके भवनको गईं। उमाजीको पातिव्रत्य धर्मकी शिक्षा देनेके लिये शीघ्रतासे गईं। (ख) 'जननी नमा बालि' इति। शिवजीसे उमाजीके लिये प्रार्थना की, अब उमाको शिवसेषाका सिद्धासन देती हैं। (ग) 'लै उद्गम'—गोदम बैठायी, यह स्नेहका आधिक्य है, यथा 'अधिक स्नेह गोद पैठारी'। (घ) 'सकर पद पूजा' का भाष कि कल्याणकर्ताके पूजनसे तुम्हारा कल्याण है। (ङ) 'नारि धरम'। पति पदकी पूजा सदा करना यह कहकर उसका कारण प्रत्तार्थमें बताती हैं कि स्त्रीको पतिदेव छोड़ दूसरा धर्म नहीं है। 'एकै धरम एक व्रत नेमा। काय बचन मन पतिपदमेमा।' (आ०) [भाव यह कि उसका मुख्य धर्म यही है कि पतिहीको एकमात्र अपना उपस्थ और आराध्य देव माने। पर यह स्मरण रहे कि भगवानकी भक्ति स्त्रियोंको भी कही गई है। भगवानका आराधन परम धर्म है, ऐसा न होता तो गोपिकाओंके प्रेमकी प्रशंसा नारदजी भक्तिसूत्रमें न करते, श्रीपार्श्वतीजी रामनाम न जपतीं, वामदेवजीसे वैष्णवदीक्षा न लेतीं। श्रीसीतानी, रत्नावतीजी, कुन्तीजी, द्रौपदीजी, कर्मैतीजी इत्यादि इसके उदाहरण हैं]

'बचन कहत भरे०' इति। सिद्धासन दे चुकीं, अब बचन कहता हैं। पहिले गोदमें लिये रहीं, अब अत्यन्त स्नेहवशा होकर कुमारी वा पुत्रिभावसे उरमें लगा लिया, ऐश्वर्य भूल गया तो नारदसे सुना था। दुःखकी बात जब कहने लगीं तब नेत्रोंमें जल भर आया। [३३ 'लाइ छर लीन्हि' यह करणरसकी परिपूर्णता जनाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हृदयसे लगाकर जनाती हैं कि तनसे तो वियोग हो रहा है पर हृदयसे न जाना। (प्र० स०)। श्रीसीतानीकी विदाईके समय उन्हें शिक्षा दी गई थी कि 'सास ससुर गुरु पूजा करेहूँ। पतिरूप लखि आयसु अनुसरेहूँ', पर यहाँ ऐसी शिक्षा नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ तो सास, ससुर और गुरु तीनोंका अभाव है। (वि० त्रि०)]

कत बिधि सुजौ नारि जग माहीं । पराधीन सपनेहु सुखु नाही ॥ ५ ॥

मै अति प्रेम विकल महतारी । धीरजु कीन्ह कुसमप विचारी ॥ ६ ॥

पुनि पुनि मिलति पति गहि चरना । परम प्रेम्मु कहु जह न बरना ॥ ७ ॥

सष नारिन्ह मिलि भेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि लपटानी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—कत = किसलिये, क्यों। सृजना = उत्पन्न करना, रचना। भेटना = मिले वा छातीसे लगकर मिलाना।

अर्थ—जगतमें विघाताने स्त्रियोंको क्यों बनाया ? पराधीनको तो स्वप्नमें भी सुख नहीं। ५। माता प्रेममें अत्यन्त व्याकुल हो गई। कुसमय विचारकर उन्होंने धैर्य धारण किया। ६। बारंबार मिलती हैं और चरणोंको पकड़कर पीरोपर गिर पड़ती हैं। अत्यन्त प्रेम है, कुछ बर्षान नहीं किया जाता। ७। श्रीपार्वतीजी सब स्त्रियोंसे मिल भेंटकर माताके हृदयसे फिर जा लपटीं। ८।

टिप्पणी—१ 'कत विधि सृजो' इति। भाव कि स्त्री सदा पराधीन ही रहती है। 'सुख नहीं' अर्थात् पराधीनतामें सर्वथा दुःख ही दुःख है। [२] हितोपदेशमें पराधीनको मृतकसमान कहा है; यथा 'ये पराधीनता यातास्ते वै जीवन्ति के मृताः।' स्त्रियोंके लिये स्वतन्त्रता ही विगडना कहा गया है, यथा 'त्रिभि सुतंत्र होइ शिगरहि नारी' (कि०)। कन्या बालपनेमें मातापिताके अधीन है, वे जहाँ चाहे व्याह करे, व्याहके बाद पुयावस्थामें पतिके अधीन है, वह जैसे चाहे तैसे रखे। और शूद्रावस्थामें पुत्रके अधीन है। यह मनुका बचन है।—'पिता रक्षति कौमारो भर्ता रक्षति यौवने। यादके तु सुतो रक्षेत् न स्त्री स्वातंत्र्य-महति ॥' स्त्री पराधीन रहती है, इस कथनका भाव यह है कि अब पतिके अधीन रहकर पतिकी सेवा करना। [पुनः भाव कि विधिप्रपंच गुण और दोष मिलाकर बना है। इसमें सुख भी है और दुःख भी। पर स्त्रियोंको तो स्वप्नमें भी सुख नहीं। इसके सदा पराधीन रहना पड़ता है। कारण कि स्त्रीमें स्वतन्त्रताकी योग्यता नहीं है। इसके शरीरका भंगठन ऐसा है कि उसे सदा रक्षाकी आवश्यकता रहती है। स्वतंत्र रहनेसे विगड जाती है। उमाको विदा कर रही हैं, अतः स्त्रीजातिकी परधरातापर आक्षेप करती हैं। (वि० त्रि०)]

२ (क) 'भे अति प्रेमो' इति। 'कुसमय विचारी' अर्थात् स्वन करने या व्याकुल होनेका समय नहीं है। भगल समयमें आसू न बहाना चाहिए। [पुनः, 'कुसमय' है अर्थात् दुःखका समय नहीं है, भंगल-का समय है। या, यह विचारकर कि कर्णावशा होनेसे समयके व्यापार विगड जायेंगे। कन्याभी दुःखित होगी। (वि०)] (ख)—'पुनि पुनि मिलति' इति। प्रेममें नेम नहीं रहजाता, इसीसे चरणोंमें पड़ती हैं। प्रेम कहते नहीं घनता (अकथनीय है), यथा 'निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥' [यहाँतक माताका प्रेम पार्वतीप्रति दिखाया। आगे पार्वतीकी प्रेम माताप्रति दिखाते हैं। (ग) प्रथम उमाको गोदमें बिठाया, फिर हृदयमें लगा लिया, अत्यन्त प्रेममें विकल होगई तब धीरज धरा। अर्थात् उमाको गोदसे उतारकर भेंटने लगीं। जब भेंटने लगीं तब पुनः परमप्रेमको प्राप्त हुईं। (घ) पुनः पुनः मिलती हैं, पुनः पुनः चरणोंमें पड़ती हैं। चरणोंमें पडपडकर भेंटनेकी विधि नहीं है, इसीपर आगे लिखते हैं कि परम प्रेम है, प्रेमके ही कारण विकल हैं; यथा 'निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥' [(ङ) पुनः, 'मिलति परति' से दो भाव दस्ताप। माधुर्यमें वात्सल्यभावसे मिलती हैं। जब ऐश्वर्य स्मरण हो आता है तब पैरो पडने लगती हैं, प्रणाम करती हैं, चरण पकड़ लेती हैं]।

३ 'सब नारिन्ह मिलि भेटि' इति। (क) 'मिलि' 'भेटि' दोनोंका एकही अर्थ है, यहाँ दोनों शब्द लिपिनेका तात्पर्य यह है कि सब स्त्रियोंसे दो-दो बार मिलीं। (ख) 'सब' से मिलने भेंटनेका भाव कि पार्वतीजी सुरीला हैं, सयानी हैं, सनका मान रखती हैं, व्यवहार यथार्थ वरतती हैं; इसीसे सब स्त्रियोंने प्रसन्न होकर आसिप दिया। (ग) मातासे दो बार भेंटें; प्रथम आदिमें सबसे पहिले और फिर सबसे पीछे अन्तमें, 'पुनि पुनि मिलति' और 'जननिहि बहुरि मिलि'। बीचमें सब स्त्रियोंसे भेंटें। यह भेंटनेका क्रम है, अतः इसी क्रमसे गुसाईं जीने लिखा। (घ) 'जाइ जननि नर पुनि लपटानी' से पाया गया कि प्रेममें मतवाली हो जाती थीं तब पुनः पुनः मिलती चरणोंपर पड़ती थीं और पार्वतीजीभी तब माताके डरमें पुनः पुनः लपट जाती रहीं। पुनः, भाव कि माता पुनः पुनः मिली, इसीसे पार्वतीजीभी मातामें पुनः पुनः मिलती हैं।

नोट—मिलान फीजिए। 'भेटि' विश बरि बहुरि भेंटि पहुँचावहि। हुँवरि हुँकरि सुलवाइ धेनु जनु धावहि। उमा मातु सुख निरखि नयन जल मोचहि। नारि जनम जगु जाय सयो कहि सोचहि। ८७।

(पार्वती मंगल) ।

छंद—जननिहिं बहुरि मिलिं चलीं उचित असीस सब काहूँ दईं ।

फिरि फिरि बिलोकति मातुतन तब सखीं ले शिव पहिं गईं ॥

जाचक सकल संतोपि संकरु उमासहित मवन चले ।

सब अमर हरये सुमन बरषि निसान नम बाजे भले ॥

दोहा—चले संग हिमवतु तब पहुँचावन अति हेतु ।

विचिध भौति परितोपु करि विदा कीन्ह चूपकेतु ॥ १०२ ॥

शार्ध—जाचक (याचक)—मँगला, भिडुक । 'संतोपि' अर्थान् इतना दान दिया कि अभाग्य फिर भोगनेकी चाह न रह गई, यथा 'जाचक सकल अजाचक कीन्हें ।' 'हेतु'—प्रेम. यथा 'भाइन्ह सहित उरति अन्हथाए । छरस असन अति हेतु जेंवाए ॥', 'अस्तुति मुरन्ह कीन्हि अति हेतु । प्रगटेउ विपम धान करसकेतु' । परितोप—प्रसन्न, संतोप, सुरा । इच्छा पूर्ण होनेसे जो प्रसन्नता हो । निश कीन्ह—लौटनेकी आज्ञा दी, लौटाया, रखसत किया ।

अर्थ—(पार्वतीजी) मातासे फिर मिलकर चलीं, सग किसीने उन्हे यथायोग्य आशीर्वाद दिये । ने धूमधूमकर पीछे माताकी ओर देखती जाती हैं । तब सरियोंं उनको शिवजीके पास ले गईं । सब याचकोंको सतुष्टकर शिवजी पार्वती सहित अपने घर कैलामका चले । सब देवता फूलोंकी वर्षा कर करके प्रसन्न हुए । आकारामे भली भौति (प्रेमपम) नगाड़े बजने लगे । तब हिमाचल अत्यंत प्रेमसे पहुँचानेके लिये साथ चले । धूपवेतु श्रीशिवजीने अनेक प्रकारसे परितोप करके उनको विदा किया । १०२ ।

टिप्पणी—१ (क) 'जननिहिं बहुरि मिलिं' इति । मातासे भेंट करके जब चलीं तब ब्रियोने आसिप दिया । तात्पर्य यह कि अब सग जानगई कि ये सबसे मिलभेंट चुकीं, कोई बाकी नहीं रहा, अब ये न लौटेंगी, इससे इस समय आसिप दिया । (ख) उचित असीस ब्रियोके लिये अद्विघातकी अचलता है; यथा 'सदा सुहागिनि हांहु तुन्ह जब लागि महि'अहिंसीस', 'अचल होहु अद्विघात तुन्हारा । जय लागि गंग जसुन जलधारा' । (ग) 'फिरि फिरि बिलोकति' इति । फिरिफिरि देखनेका भाव कि जब सरियोंं उमाजीको शिवजीके पास लेगई तब माता पीछे होगई; इसीमे फिरफिरकर देखती हैं । 'फिरि फिरि' यह कि कुछ दूर चलती हैं फिर माताको देखती हैं, फिर चलती हैं, कुछ दूर चलकर फिर पीछे देखती हैं । पुन भाव कि सखियोंं अब उनको माताके पास नहीं आने देतीं, अतः 'फिरिफिरि बिलोकत' ॥ (घ) 'सखीं ले गईं' अर्थात् माता और सब ब्रियोंं यहीं रहगई ।

२ (क) 'जाचक सकल संतोपि संकरु' इति । जब उमाजी पास आगई तब उनके कल्याणार्थ शिवजीने दान पुष्प किया । याचक तो आपको सदाही अत्यंत मिय हैं, यथा 'जाचक सदा सुहाईं' इति

१ जननी—१७०४ । २ मिल—१६६१ । ३ जब—१७२१, १७६२, ६०, को. रा. । तब—१६६१, १७०४, रा. प्र. । ४—'न' का 'ने' या 'न' पर चिह्न देकर हारिबेपर महीन कलम या निरसे 'हिं' घनाया है । रासावाले हाथका घनाया जान पड़ता है । १६६१ मे, १७०४ मे भवन है । भवनहि—१७२१, १७६२, को०रा०

॥ १ लोकरीति भी है कि कन्या विदा होते समय पीछे फिरफिरकर देखती है । ऐसा न करनेसे अपवाद होता है कि अरे ! यह तो पहिलेसेही पतिको पहिचानती थी । २ प०—(क) इससे अपनी कृतज्ञता जभाती है कि तुम्हारे यहाँ यह शरीर हम भिला जिससे विछुहेहुए पति फिर मिले । (ख) कृपादृष्टि बलती है कि तुम्हारा घर सदा श्रीसे पूर्ण रहेगा, देवता, मुनि आदि यहाँ बराबर वास करेंगे । इस कृपा दृष्टिका फल है कि भरनारायण यहाँ सदा विराजत हैं, उद्ववादि सत यहाँ जावेंगे ।'

विनये, और यहाँ तो याचकोंके लिये समयही है। (ख) 'उमासहित भवन चले' इति। सकल याचकोंको संतुष्ट कर उमासहित चलना कहकर सूचित किया कि इतने अधिक याचक थे और इतना अधिक दान दिया; जिसने जो और जितना माँगा उससे भी अधिक देकर उनको तृप्त करके चले। पुनः यह कि जितना कुछ दहेज मिला वह सब वहीं दान कर दिया। हिमाचलकी दीहई वस्तुओंमें उमाजीही बाकी रह गईं सो उन्हें लेकर घरको चले। यह भाव 'उमासहित भवन चले' का दिखानेके लिये ही 'सुरन सहित चले', 'गनन सहित चले' ऐसा कुछ भी न कहा। (ग) 'भवन' अर्थात् कैलासको चले; यथा—'भवन नैलास आसीन कासी' (विनय)। आगे इसी अर्थको स्पष्ट कर दिया है,—'जबहि संमु कैलासहि आए'।

३ (क) 'सय अमर हरपे सुमन' इति। देवता लोगोंने समय जानकर फूल बरसाए, यथा—'समय-समय सुर बरपहि फूला'। यात्रामें मंगलकेलिये पुष्पकी वृष्टि होती है, यथा 'बरपहि सुमन सुमंगल दाता। ३००॥४॥', 'सुर प्रसून बरपहि हरषि करहि अपछरा गाज। चले अवधपति अवधपुर सुवित वजाइ निसान। ३३६।' और चलनेकी तैयारी करनेपर निरान बनाए जाते हैं; यथा 'चली बरात निसान वजाई। सुवित छोट बड सब समुदाई। ३४३॥७॥' यात्रा समय हर्ष मंगलसूचक है, यथा—'चलेउ हरपि हियं परि रघुनाथा' (सुं०)—ये समस्त बातें शुभ मंगलमय यात्राकी चोतक हैं। पुनः, जब शकरजी उमासहित भवनको चले तब सभको हर्षका कारण यह हुआ कि अथ तारकामुर मारा जायगा। कामदेवके भस्म होनेपर सब देवता बहुत दुःखी और समीत थे—'हरपे मुर भए असुर मुखारी'। वह दर अथ दूर हुआ, अमुरबधकी प्रतीति हुई। (ख) हिमाचलने प्रथमदिन बारातकी खिलाया और दूसरे दिन व्याह करके विशा कर दिया, इससे जाना गया कि देवताओंमें ऐसीही चाल है। [परन्तु 'पार्षतीमंगल' में विवाहके पश्चात् जेवनार हुई और फिर बिदाई हुई। यथा 'लोक वेद विधि कीन्ह जलकुस कर। कन्यादान संकल्प कीन्ह घरनीधर। ७६।'—'जेई चले हरि दुधिन सहित मुर भाइन्ह। भूधर भोर बिदा कर साज सजाएठ। ८५।'] (ग) 'वाजे भले' अर्थात् गहगहाकर वजे।

४ (क) 'चले संग हिमवतु तब' इति। अर्थात् जब उमासहित शियजी भवनको चले तब। (ख) मेनाजी भवनसे बाहर आईं और भेट करके फिर भवनमें गईं अर्थात् जैसा स्त्रीको उचित है वैसा मेनाने किया। और हिमाचल घरको पहुँचानेको पुरके वाहरतक गए। अर्थात् जैसा पुरुषको चाहिये वैसाही इन्होंने किया। (ग) 'अति हेतु'—अत्यन्त स्नेहसे; यथा 'हरपे हेतु हेरि हर ही को'। (घ) 'विनिध भांति परितोप करि' अर्थात् जैसे पूर्व बहुत तरह समझाया था वैसेही अब फिर बहुत तरह समझाया; सेवा, भक्ति, दान, दहेज इत्यादिकी प्रशंसा की। (ङ) 'पहुँचावन चले' कहकर 'विदा कीन्ह' कहनेका भाव कि पहुँचानेकेलिये साथ न ले गए, वहींसे अथवा कुछ दूर चलकर निकटसेही लौटा दिया। ऐसा करनेमें 'घृपकेतु' कहा, अर्थात् धर्मकी ध्वजा हैं, ऐसा करना धर्म है। विवाह प्रसंगमें आदि और अंत दोनोंमें देवताओंका हर्ष, पुष्प-वृष्टि, धातोंका बजना कहकर बारातके प्रसंगको संघुटित किया है। बारात चलनेके प्रथम 'हरपे मुनि सय सुर समुदाई ॥ सुमन वृष्टि नभ वाजन वाजे।' ६१ (७५) उपक्रम है, और बारात बिदा होनेपर 'सय अमर हरपे सुमन बरपि निसान नभ वाजे भले' यह उपसंहार है।

तुरत भवन आए गिरिराई। सकल सैल सर लिए बोलाई ॥ १ ॥

आदर दान विनय बहु माना। सय कर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥ २ ॥

जबहि संशु कैलासहि आए। सुर यत्र निज निज लोक सिधाए ॥ ३ ॥

जगतमातृपितु संशु-भवानी। तेहि सिंघारु न कहउं बखानी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—शृङ्गार-नख शिख शोभा; शरीरकी चित्ताकर्षक सजावट, इत्यादि। स्त्रियोंके शृङ्गार सोलह कहे गए हैं—अंगमें उबटन लगाना, नहाना, स्वच्छ बख धारण करना, बाल सँवारना, काजल लगाना, सँदूरसे माँग भरना, महाबल देना, भालपर तिलक लगाना, चिबुकपर तिल बनाना, मेहदी लगाना, अर्घाजा,

आदि सुगंधित द्रव्योंका प्रयोग करना, आभूषण पहनना, फूलोंकी माला धारण करना, पान खाना, मिस्सी लगाना ।—'अंग शुची मंजन वसन मांग महावर केश । तिलक भाल तिल चिबुकमे भूषण गेहदी वेश ॥ मिस्सी काजल अंगजा बीरी और सुगंध । पुष्पकलीयुत होय कर तत्र नवसप्त निबंध ।' ॥ यहाँ नखशिख-शोभाके साथ साथ महती सम्भोगलीला भी 'सिंगार' शब्दसे अभिप्रेत है ।

अर्थ—गिरिराज हिमाचल तुरंत घर आए और सत्र पर्वतों और तालावोंको बुला लिया । १ । बहुत आदर, सम्मान, दान और विनयसहित सत्रकी विदाई हिमवानने की । २ । (इधर) जैसेही शिवजी कैलासपर आए (वैसेही) सब देवता अपने अपने लोकोंको चलेते हुए । ३ । भवानी और शिवजी जगत्के माता पिता हैं, इसीसे मैं उनका शृङ्गार बखानकर नहीं कहता । ४ ।

टिप्पणी—१ (क) 'तुरत भवन आए०' । बारातियोंके वाद घराती वा जनातीकी विदाई होती है । पाहुने, संबंधी, दृष्टमित्र अपने यहाँ बारात आनेके बहुत पूर्वसे टिके हुए हैं, अतः 'तुरत' आकर इनकी विदा किया । (ख) 'सकल सैल सर' इति । 'सैल सकल जहाँ लगि जग माहीं । लघु बिसाल नहीं परनि सिराहीं ॥ धन सागर सत्र नदी तलावा । हिमगिरि सब कहें नेवत पठावा ॥' यह ६४ (३-४) में कहा है पर यहाँ केवल 'सैल सर' का नाम दिया गया । इससे यह न समझो कि 'केवल इन्हीं दोकी विदाई हुई, वा केवल यही दो बुलाए गए थे, अतः पूर्वापर विरोध है ।' निमंत्रण भेजनेमें 'सैल' को आदिमें और 'तलावा' (=सर) को अंतमें कहा, इनके बीचमें 'धन सागर सत्र नदी तलावा' को कहा था । ग्रन्थकारने यहाँ विदा करनेमें आदि और अन्तेके नाम ग्रहण करके मध्यवेभी सभी नामोंका ग्रहण सूचित कर दिया ।

२ (क) 'आदर दान विनय बहु माना०' इति । यथा 'धनमानि सकल बरात आशर दान विनय बडाह के । ३२६ ।' [यहाँ चार प्रकारसे विदाई कही है । जिनकी लचकी अपने यहाँ ब्याही है, जो अपने यहाँका कुछ ले नहीं सकते उनका आदर, छोटों और विप्रोंको दान, बड़ों और मुनिपोंसे विनय और मान्य (जिनके यहाँ अपने घरकी कन्या ब्याही है उन) का मान किया । अथवा, सबका सत्र प्रकार आदर दान भान आदि दिया । सम्मान दान सत्र दानोंसे बडा है ।] (२) 'सत्र कर विदा कीन्ह' इति । भाव कि सत्रको न्योता भेजा था, यथा 'हिमगिरि सत्र कहें नेवत पठावा ।' इससे 'सबको' विदा करना कहा । 'विदा कीन्ह' का भाव कि पाहुने बिना विदा किये विदा नहीं होसकते । आज्ञा लेकरही जाना होता है, यथा 'चलेन पद्यन सुत विदा फडाई' । (३) विदा कीन्ह हिमवान' का भाव कि स्वयं अपनेसे विदा किया, राजा होकरभी निरभिमान हैं, दूसरेसे विदा करा देते ऐसा नहीं किया ।

३ (क) 'जवहिं संभु कैलासहि आए०' इति । भाव कि बाराती शिवजीको घरतक पहुँचाकर तब विदा हुए । इस चौपाईका सम्बन्ध उपरके 'जावक सकल संतोपि सकरु उमासहित भवन चले' से है । यहाँ 'भवन चले' यहाँ 'भवन (कैलास) में आए',—'भवन कैलास आसीन कासी ।' सूचीकटाह्न्यायानुसार प्रथम हिमाचलका भवनमें आकर सत्रको विदा करना कहकर तब शिवजीका कैलासपर आना और विहार इत्यादि बखाने करते हैं । (ख) 'सुर सत्र निज निज लोक सिधाए' इति । [यहाँ शिवजीका देवताओंको विदा करना न लिखकर 'सत्र सिधाए' कहा । भाव यह कि हिमवानने तो सबको न्योता दिया था इससे सबको विदामी किया और यहाँ शिवजीने किसीको निमंत्रण तो दिया न था । सब देवता अपनेसेही बारात सत्रकर साथ चले थे । ब्रह्मा विष्णु आदिहीने तो शिवजीको दूल्हा बनाया था । अतः इनकी विदाईभी न कही गई । जैसे स्वयं बाराती बनकर बारात लेगए वैसेही स्वयं चलेभी गए] । अथवा, यहाँ विदाईका प्रसंग चल रहा है, विदाईका समय है । मेनाने पार्वतीजीको विदा किया, वृषकेतु शिवजीने हिमाचलको विदा किया, हिमाचलने बारातियों और घरातियोंको विदा किया । इसी तरह यहाँ महादेवजीने देवताओंको विदा किया । तब वे सिधाए । [स्कंद पु० के अनुसार शिवजीने देवर्षि नारदद्वारा भगवान विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्रादि देवताओंको बारातमें चलनेके लिये कहला भेजा था । पूर्व इस विषयमें लिखा जा चुका है]

४ 'जगतमातु पितुः' इति । (क) मातापिताका शृङ्गार पुत्रको कहना अनुचित है । जगत्के माता पिता हैं, यथा रघुवंशमहाकाव्ये 'वागर्थाविष संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । जगतः पितरौ बन्दे पार्थतीपर-
मेश्वरी' । यह कहकर जनाया कि जगत्मात्रके कवियोंको शंभुभवानीका शृङ्गार कहना अनुचित है । (ख) यहाँ 'मातु पितु संभु भवानी' यथासंख्य नहीं है । 'पाठकमादर्थकमोवलीयान् । (ग) यहाँ प्रथम 'मातु' कहनेका भाव कि शृङ्गार न कहनेमें माता मुख्य है, माताका शृङ्गार न कहना चाहिये । (घ) 'तेहि सिंगारु न कहवें बरतानी' का भाव कि यहाँ शृङ्गार कहनेका प्रयोजन था । स्त्री पुरुषकी क्रीडाका वर्णन शृङ्गार कहलाता है । जैसी महादेवपार्थतीजिने कामक्रीडा की वैसा ग्रन्थकार न वर्णन कर सके । [स्मरण रहे कि भगवान् शंकरनेभी इस समय अत्यन्त सुन्दर रूप धारण करके सुरतारंभ किया । स्कन्द पुराणका मत है कि दंपति महान् क्रीडाके लिये गंधमादनपर्वतके एकान्त प्रदेशमें चले गए थे । पर मानसकल्पकी कथामें यह विहार कैलासपर हुआ । वैजनाथजी लिखते हैं कि यह कविकी रक्ति है । इनका शृङ्गाररसमय चरित कहनेमें लज्जा लगती है । यह अश्लील दूषण विचारकर न कहा—श्रीडाशुगुप्ताऽमंगलव्यञ्जकत्वात्श्लीलं त्रिपेति' काव्यप्रकाशे । अर्थात् लज्जा, घृणा तथा अमंगलका व्यञ्जक होनेसे अश्लील दोष तीन प्रकारका है । त्रिपाठीजी लिखते हैं कि शम्भुशुभ्रसम्भूत सुतकी इस समय वही आदश्यकता थी, अतः शृङ्गाररसना विधान यद्ये विस्तारसे हुआ, जिसे देखकर भगवान् नन्दिनेश्वरने कामशास्त्रकी रचना की ।]

करहिं विविध विधि भोग विलासा । गनन्ह समेत वमहिं कैलासा ॥ ५ ॥

हरगिरिजा-विहार नित नएऊ । एहि विधि विपुल काल चलि गएऊ ॥ ६ ॥

तव जनमेउ^४ पटवदन कुमारा । तारहु असुर समर जेहि मारा ॥ ७ ॥

आगम निगम प्रसिद्ध पुराना । पन्मुख जन्मु सकल जग जाना ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—भोगविलास=आभोदप्रमोद, रतिक्रीडा । भोग=मुत् । विलास=मनोविनोद, आनंदमय क्रीडा; प्रेम सूचक एवं प्रसन्न करनेवाली क्रियायें । विहार=संभोग; रतिक्रीडा । पन्मुख (पम्मुख) = छः मुख वाले काल्पितेयजी ।

अर्थ—श्रीशिवजी और गिरिजाजी विविध प्रकारके भोगविलास करते हैं, गणोंसहित कैलासपर बसते हैं । ५ । इनका नित्य नया विहार होता था । इस प्रकार बहुत समय बीत गया । ६ । तब छः मुखवाले 'कुमार' नामक पुत्रका जन्म हुआ, जिसने तारकासुरकी संप्राप्तमें मारा । ७ । वेद, शास्त्र और पुराणोंमें पद्मुत्पत्ते जन्म (की कथा) प्रसिद्ध है, सारा संसार जानता है । अर्थात् लोक और वेद दोनोंमें प्रसिद्ध है । ८ ।

टिप्पणी—१ 'करहिं विविध विधि भोगविलासा' इति । इस समय शिवजी प्रवृत्तिमार्गको प्रहण किये हुये हैं, वही यहाँ बहते हैं—जैसे प्रवृत्तिमार्गवाले अनेक प्रकारका भोगविलास करते हैं वैसेही शिवजी 'करहिं विविधविधि भोगविलासा ।' (१); प्रवृत्तिवाले अपने गण समेत अपने घरमें रहते हैं, वैसेही शिवजी 'गनन्ह समेत बसहिं कैलासा ।' (२); प्रवृत्तिवाले अपनी स्त्रीके संग विहार करते, वैसेही 'हर गिरिजा विहार नित नएऊ ।' (३); प्रवृत्तिवाले पुत्र उत्पन्न करते हैं वैसेही यहाँ 'तव जममेउ पटवदन कुमारा ।' (४); वे विवाह करते हैं वैसेही यहाँ 'हरगिरिजा कर भएउ विवाह' (५) । पुनः भाव कि तप नहीं करते भोगविलास करते हैं, गण उनकी सेवा करते हैं, निर्जन स्थानमें नहीं रहते बरनकैलास दिव्य स्थानमें रहते हैं, अब कहीं विचारते नहीं । (उत्तरकांड दोहा ५६ में शिवजीने कहा है कि प्रियाके चियोगमें वैराग्यवान् होकर गिरि बन आदिमें अकेले विचारते थे । इसीसे यहाँ अब प्रियसंयोग होनेपर उस दशाका त्याग कहा । वि० त्रि० लिखते हैं कि भोगविलासकी विस्तृत विधि है, कामशास्त्रमें उत्तम उल्लेख है । जिसने कामशास्त्र नहीं देखा उसे क्या मालूम ? पशुकी भोंति सन्तति उत्पन्न कर लेना दूसरी बात है ।]

२ (क) 'हर गिरिजा विहार नित नयऊ' इति। पुराणोमें लिखा है कि महादेवजीने कई हजार वर्ष रातदिन भोगविलास किया तब कात्तिकेयका जन्म हुआ। (ख) 'विपुल काल चलि गएऊ' का भाव कि भोगविलास तथा विहारसे बहुत दिन बीत गए, कुछ जानही न पड़ा। श्रीशिवजी योगकी अवधि हैं और भोगकीभी अवधि हैं, यथा 'श्रुतिपयपालक धरमधुरधर। गुनातीत अरु भोग पुरदर। ७१२४।२।' (यह श्रीरघुनाथजीके सधम कहा गया है।) विपुल काल बीत गया, पर विहारसे तृप्ति नहीं हांती, यथा 'बुनै न काम अग्नि तुलसी कहुँ विपयभोग बहु घी ते' (बिनय)। इसीसे 'नित नयऊ' कहा अर्थात् जैसे घी पडनेसे अग्नि घटती है वैसेही विपयभोगसे कामाग्नि घटती है। (नित नव विहार पर कालिदासने 'कुमारसंभव' लिख डाला, परन्तु ग्रन्थकारने इसे अनुचित समझकर दिग्दर्शनमात्र कर दिया। वि० त्रि०)।

३ 'तव जनमेव पटवदन कुमारा०' इति। (क) प्रथम भोगविलास करना कहा, फिर गिरिजासग विहार करना कहकर तब पटवदनका जन्म, तमसे यह सब वर्णन किया गया। पंचमुख महादेवजी एकमुख पार्वतीजी, दोनोंके सगसे पटमुख पुमार हुए। पटवदनका नाम 'कुमार' है, मुद्रालंकारसे यह भी यहाँ जना दिया है। (ख) पटमुखका जन्म तारकासुर-वधहेतु हुआ। इसीसे बटवदनका जन्म और तारकासुरका वध साथही कहा। आगे फिर जन्म और तारकासुरके वधका हाल कहते हैं कि ये दोनों बातें लोकदेवप्रसिद्ध हैं। (ग) 'तारक असुरु समर जैहि मारा' यह देवकार्यकी सफलता गाई। (घ) 'समर मारा' का भाव कि छल करके अथवा और कोई उपाय करके नहीं मारा, सम्मुख लडकर मारा। (ङ) पटमुखका जन्म कई प्रकारसे मुनिपोंने कहा है। सधका मत रखनेके लिये कोई प्रकार यहाँ नहीं लिखा।

४ 'आगम निगम प्रसिद्ध पुराना०' इति। (क) इन तीन ग्रन्थोंका प्रमाण वक्ता प्रायः देते हैं, यथा 'नाना पुराणनिगमागमसमतं यद्', 'सारद सेव भ्रेश्वि वधि आगम निगम पुरान।' इत्यादि। ये तीनों जगत् में प्रसिद्ध हैं तथा इन तीनोंमें पदाननजन्म प्रसिद्ध है। इसीसे सग जगत् जानता है। अतएव पहिले तीनोंमें प्रसिद्ध होना कहकर तब जगत्का जानना कहा। ७१३ देखना चाहिये कि कहाँ-कहाँ है। मत्स्यपुराणमें विस्तारसे जन्मकथा है। भारतमें तो 'कात्तिकेयपर्व' ही एक पर्व है।

नोट ७१३ 'पटवदनकुमारा'।—इनके छः मुख थे इससे पटान्न नाम पडा। जन्मकी कथाए घास्मीकीय बालकांड सर्ग ३६, मत्स्यपु० अ० १५८, महाभारत वनपर्व, पद्म पु० सृष्टि खंड, स्कंद पुराण मा० के० टंडादिमें विविधप्रकारसे दी हुई हैं। शिवपार्वतीजीको भोगविलास करते हुए सौ या सहस्र वर्ष बीत गए तब इनका जन्म हुआ। घास्मीकीयके मतसे दिव्य सौ वर्षतक विहार हुआ, यथा—'दृष्टा च भगवान्देवीं मैथुनायोपवक्रगे। तस्य स्त्रीदमानस्य महादेवस्य भीमत। शितिकण्डस्य देवस्य दिव्य वर्षतत गतम् ॥ १। ३६। ६।' और मत्स्य पु० के अनुसार सहस्र वर्ष हुआ, यथा 'विभ्रतः स्त्रीदतीत्युक्त ययुस्ते च वयागतम् ॥ २२ ॥ १००० गते वर्षसहस्रे तु दवास्त्वरितमानसाः ॥ २३ ॥ अ० १५८ ॥' कृत्तिकाओंने इनको पाला। (स्क० पु० के अनुसार कृत्तिकाओंने अग्निद्वारा शबरजाके धीरेके धारण किया) इसलिये अथवा पद्म पु० के अनुसार कृत्तिकाओंने धीपार्वतीजीके सरोवरका जल पीनेको दिया और उनसे वचन ले लिया कि उनका पुत्र कृत्तिकाओंके नामसे (कात्तिकेय) प्रसिद्ध हो, वा कृत्तिका नक्षत्रमें जन्म होनेसे इनका नाम कात्तिकेय या स्वामिकात्तिक हुआ। तेजसे स्कन्ध होने, गंगाती और अग्निके धारण करनेमें स्कन्द, गागेय और अग्निभू इत्यादिभी इनके नाम हुए। इन्द्रकी सेनाके सेनापति होकर इन्होंने तारकासुरपर चढाई की, इससे सेनानीभी कहलाए। तारकासुरने मुद्गर भिडपालादि शस्त्रास्त्र इनपर चलाए पर वह इनका कुछ न कर सका। इन्होंने एक गदा मारी जिससे वह घायल होगया तब उसने जाना कि ये दुर्जेय हैं, हमारे बाल हैं। यह समझकर उसने सब सेनासहित एकवारगी इनपर प्रहार किया, पर इसमें भी कुछ न हुआ। अथ कात्तिकेयजी कुपित हुए, असुरसैन्य मारी गई और भगी। तब तारकासुरने गदाका प्रहारकर इनके वाहन मोरको मारा। वाहन और देवताओंको भयभीत देख ये शक्ति लेकर उसपर दौड़े और उसके प्रहारसे उसका हृदय विदीर्णकर उसके प्राण लेलिये।

(मत्स्यपुरा ० १६०) ।—'विनय पीयूष' मे विनयपत्रिकाके पद १५ मे इनकी कथा विस्तारसे लिखी गई है, प्रेमी पाठक यहाँ देखें ।

छंद—जगु जान पन्मुख जन्मु कर्मु प्रतापु पुरुषारथु महा ।
तेहि हेतु मैं वृषफेतुसुत कर चरित संक्षेपहि कहा ॥
यह उमा संभु विवाहु जे नरनारि कहहि जे गावही ।
कल्याणकाज विवाह मंगल सर्वदा सुखु पावही ॥

बौद्धा—चरितसिधु गिरिजारमन वेद न पावहि पारु ।

वरनैं तुलसीदास किमि अति मतिमंद गँवारु ॥ १०३ ॥

अर्थ—पटमुखकी प्रवृत्ति, कर्त्तव्य, प्रताप और महान् पुरुषार्थ (सपूर्ण) को संसार जानता है । इसी कारण मैंने धर्मकी ध्वजा श्रीशकरजीके पुत्रका चरित थोड़ेहीमें कहा । जो स्त्रीपुरुष इस शिवपार्वती विवाहकी कथाको (कल्याणरूपमें) कहेंगे और जो इसे (संगीतके ढंगसे) गाते हैं वा गावेंगे वे कल्याणके कार्यों विवाह मंगल (आदि) में सदा सुख पाते हैं और पावेंगे । श्रीगिरिजापति शकरजीका चरित समुद्र (घन अपार) है, वेदभी उसका पार नहीं पावे, (तब) अत्यंत मदबुद्धि और गँवार तुलसीदास क्योकर वर्णन कर सके । १०३ ।

टिप्पणी—१ (क) 'जग जान पन्मुख' इति । मत्स्यपुराणमें जन्म, कर्म, प्रताप और पुरुषार्थ चारो विस्तारसे लिखे हैं, यहाँ पाठक देख ले, इतना विस्तार यहाँ नहीं लिख सकते । जन्मादि क्रमसे कहे हैं । जन्म अनेक प्रकारसे कहे हैं, कर्म देवताओंको अभयदान आदि, प्रताप यह कि उनके स्मरणसे शत्रु और रागादिका नाश होता है और मनोरथ सिद्ध होते हैं । महापुरुषार्थ तारकामुरका पद है । [पुनः, कैवल्य शम्भुगुरुसंभूत होना 'जन्म' । जन्म महान् करते ही सुरसेनापतिपदपर अभिषेक 'प्रताप' और उनकी शक्तिका किसी दक्षतासे न उठना 'महापुरुषार्थ' है । (वि. त्रि.)] (ख) 'तेहि हेतु मैं' इति । यह वाक्यवस्तुनीकी इति है । ये भरद्वाजजीसे कहते हैं कि आप वेद पुराण शास्त्र जानते हैं, इन्होंने जगत्के लिये विस्तारसे कहा है, अतएव जगन्भी जानता है । इसीसे संक्षेपसे कहा । ॥ संक्षेपका कारण सर्वत्र लिखते हैं; यथा 'जौ अपने अचगुन सब कहैं । वाढे कथा पार नहि लहैं ॥ ताते मैं अति अलप बखाने । योरोहि महँ जानिहहि सयाने' (१), कहैं महिप मानुष धेनु खर अज रत्न निखाचर भच्छहैं । पहि लागि तुलसीदास इहकी कथा कटुयक है कही ।' (२), तथा यहाँ 'जग जान' । पुनः भाव कि जिनके चरित वेदादि कहते हैं, संसार जानता है, उनके चरित भला मैं कहों तक बखान कर सकता हूँ ['जग जान' से यह भी जनाया कि चरित अत्यंत शचीन परमानंददायक और मनोराञ्छित वस्तु प्रदान करनेवाला प्रसिद्ध है, इसीसे सज जानते हैं ।]

२ (क) 'यह उमा समु' इति । अब प्रसंगका माहात्म्य कहते हैं । इस स्थानका भाव यह है कि हम अपने ग्रंथका माहात्म्य कहते हैं । 'नर नारि' कहकर सबको अधिकारी बताया । 'कहहि' अर्थात् कथारितीसे कहते और गानरितीमें गाते हैं । ॥ पटमुखके जन्ममें महादेव पार्वतीका विवाह सफल हुआ । तारकामुरके पदमें पटमुखका जन्म सफल हुआ । यह सब कहकर माहात्म्य कहनेका भाव कि ये सब चरित विवाह-मंगली हैं । (ग) कल्याणकाज विवाह मंगल' इति । मंगल और कल्याण पर्याय शब्द हैं, यथा—'कल्याण मंगल शुभ' इत्यमरः । पर यहाँ दोनों लिखनेसे ज्ञात होता है कि कुछ भेद है । यह यह कि 'कल्याण=भलाई । और, मंगल=अशुभकी निवृत्ति', यथा 'मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार । १, ३०३ ।' कल्याण-कर्त्ताके विवाहसे कल्याण होगा, इस विवाहसे देवतादि सबका कार्य हुआ, इसीसे इसके श्रवणसे सबका

कार्य मित्र होगा। विवाह सुननेसे विवाह, मंगल सुननेसे मंगल और सुखके चरित्र सुननेसे सुख पावेंगे।— यह सब होंगे। [यहाँ विवाहकी कल्पना कही है। 'कल्याणकान् विवाहमंगल सर्वदा मुखं' का भाव महात्मा लोग यह कहते हैं— (१) जो किसी कार्यके लिए कह या गाने उसे कार्यमें कल्याण होगा। जो विवाहके लिए पढ़े गे उनका विवाहमंगल होगा और जो निष्काम पढ़ते हैं उनको सदाही सुख होगा। (२) (शुक्रदेवतालजी) वा, (२) विवाहही कल्याणकार्य है। (३) वा, 'कल्याणके यावननाच्ये (धन, धाम, की पुत्र, आराम्य, दीर्घायु आदि), विवाहादि यावन् मंगल प्रसिद्ध उत्सवादि सहित सदा सर्वदा सुखपूर्वक सज वस्तु पावेंगे।' (वै०)]

३ (क) 'चरित सिंधु गिरिजा रमन' इति। 'सुन्दर सुमुख चरित मुहावा' से लेकर 'चरित सिंधु' तक शब्द चरित है। यहाँ गानाई जी अपनी इच्छा लगाते हैं— वरनै तुलसीदास किमि०। गिरिजा रमनका भाव कि जैसे गिरिजाके पति हुए वह चरित समुद्र है तात्पर्य कि नितना हृदयने कहा इतनाही नहीं है। 'चरित सिंधु' कहकर चरितकी अपारना दिखाई यथा रघुवीर चरित अपार धारिधि पार कवि कौन लखी, इसीसे 'वद न पावहि पार' कहा। [शिवमहिम्नस्तोत्रम् पुष्पदन्तन कहा है— असितगिरिसम स्यात् कञ्जल सिंधुपात्र सुरतरङ्गरशाया लपनी पत्रमुर्वी। लिपति यदि ग्रहीत्वा शारदा सर्वकाल तदपि तप गुणनामीरा पार न याति ॥ 'चरित सिंधु'—भाष कि नदी न पार मिलता है, समुद्रका नहीं। इसलिये 'न पावहि पार' कहा। नद सभी कुछ कह सकन दे, जग व ही नहीं कह सकते तब में क्योंकि कह सकूँ (मा०स०)। चरितासुधु न पावहि पार' यहाँ कहा। 'असेही श्रीरामचरितके सचयम चरकादम कहा है— चरितासुधु रघुनायक था कि पावे कोइ ॥ १२२३ ॥' इससे जनाया कि दोनोंके चरित अपार अथाह सागर हैं। यह समाप्ता दिखाई। (प० प० प्र०)। (ग) 'अति मतिम्व गँवार' इति। भाष कि वद पठ सुनकर चरित जाने जाते थे, वही नद न पार नहीं पाते तब में तो वेद पठे नहीं हू क्योंकि अति मति मद् हू, न वदाको सुनाही है क्योंकि गँवार हू, धामयासी हूँ, मामम वेदकी प्राप्ति कहीं संभव है जो सुनता। (घ) महादेव-पार्वतीका विवाह गुसाई जीने नियमपूर्वक गाया है। 'शिवजी गणों समेत कैलाससे चल' वइसे 'विवाह परके कैलाश आये', यहा तक प्रत्येक दोहेम एक छन्द लिखते हैं और प्रत्येक दोहेम चार चार चौपाइयों लिखीं। एकही एक दोहा और एकही एक छन्द लिखते हैं, सर्वत्र छन्द कही प्रकारका है। [६३] इममें ११ ही छन्द हैं अर्थात् एक रुद्रि (रुद्र - ११) देकर इस प्रसंगका निरूप माघलिक बना दिया है। ६३ स्मरण रहे कि इस प्रसंगमें (सप्त १६६१ की प्रतिसे स्पष्ट है कि) मूल पाठम 'शिव' शब्द प्राय तालव्यी शकारसेही लिखा गया और जहाँ कहीं मयागी 'व' चाहिए वहाँ छ की नगह लकारही का प्रयोग प्राय हुआ है। इसमभी कुछ भाव अशक्यही होंगे। पाठकगण तथा खोजक इसपर विचार करें।]

नोट—१ 'कर्म प्रताप पुरपाथ महा' तारकासुरके वधसेही प्रकट है। इनका तेज देखकर इंद्रको सोच हुआ और इसने इनपर अन्नका आघात किया जिससे इनका पट फट गया। इन्होंने अपने हाथसे अपना पट फका लिया। अरिधनीकुमारने ओपधि देकर पेटको फिर जैसाका तैसा कर दिया। एकवार इन्होंने पर्यंतम वरछा मारा जिससे पर्यंतके आरपार छेद हो गया। पिता होनेके सत्कारके भीतरही तारकासुरका इन्होंने वध किया था। इत्यादि।

२ पण्डु और वृषकेतुसुत दो नाम देने इस प्रकरणमें दिये गए। तारकासुरके वध और तब प्रताप तथा पुरुषार्थने विचारसे पदवदन नाम दिया गया। छ सुखवाले हैं तब क्यों न गप्से हों ? वृषकेतुसुत इससे कहा कि तारकासुरके वधसे फिर धर्मका प्रचार हुआ।

नोट—३ प० श्रीपानगुहादुर लमगोवाजीने 'विश्वसाहित्यम रामचरितमानस हास्यरस' नामक पुस्तकने आधारपरदा इस (शिव पार्वती विवाह) प्रकरणके नाट लिखेगा है, यह प्रकरण समाप्त हो रहा है, अतएव विश्वसाहित्यके नावसे अब एक नैतिकता वृद्ध अवतरण यहाँ दिया जाता है। पृष्ठ ७४ पर

श्रीलमगोइानी लिखते हैं कि मैंने 'रामायणमे करुणरम' शीर्षक लेखमालामे (जिसका कुछ अंश 'कन्याण' में प्रकाशित हो चुका) यह स्पष्ट कर दिया है कि पश्चिमी दुःखान्त नाटकीय सिद्धान्तके कारण आदर्शवाद (Idealism) सर्वदा असफलही सम्भवा जाता है। नवीन साहित्ययज्ञके एक प्रतिनिधि बर्नार्डरा अवश्य हैं। उन्होंने भी अपने 'Man and Superman' नामक नाटकमें आदर्शवादका मखौलही उड़ाया है। टैरर एक आदर्शवादी था जो सत्सारासे विरक्त होकर त्यागपूर्ण जीवन पिताना चाहता था। अना मायारूपिणी स्त्री थी जो उसे आदर्शके आकाशसे वास्तविकताकी पृथ्वीपर खींच लाना चाहती थी। आत्तिर टैरर मायाके फदेमे फंस गया और विवाह हो गया। पर बेचारेकी आदर्शपूर्ण भावनयें अब भी बनी हुई थीं। वह भोग-विनासकी सारी सामग्री बेचकर अब भी एक कुटिया बनाना चाहता था। अनाकी सखियों उसकी ऐसी आदर्शपूर्ण वक्ता मुनकर सतर्क हुईं तो नसने कहा 'उन्हें बकने दा' (Let him talk)। आह, जीती हुई माया अपने पराजित व्याक्तकी सिर्फ बातोंवाली डोंगका परबा नहीं करती। पश्चिमी सत्सारम आदर्शवादकी मिट्टी तो अब भी पलींदही है, पर यहाँ देखिए कि आग्र्य मध्यताम शिव पार्वती विवाह बडे मर्मकी बीज है। अब भी खों-समुदायम पातिव्रत्य धर्मके नात पार्वता (गौरि)—पूजाकोई प्रमुखता प्राप्त है। और, शिवनी तो 'सदा शिव योगी' तथा आदर्श एव तैरग्यकी मूर्तिहा समझे जात हैं। पार्वतीनीका आदर्श भांग वासना नहीं है अपितु सेवा है। व अनाकी तरड शिवनीका नाचे नहीं पसीदतीं परन्तु अपनेका शिवनीके अर्पण करती हैं—शिवपार्वती विवाहके नाद शिवनीके किसी आदर्शका बट्टा नहीं लगा। ननकी कुट्टीकी सजाबट बही योगीकी कुट्टीकी सजाबट दर्नी रही। हाँ, उत्तमे अन्नपूर्वदिने सोन्दर्यका समावेश अरश्य होगया जिससे जीवनका रूपा सूया पन जाता रहा'।—कविने इसीलिये लिखा है 'समुचरित मुनि सरस सुहावा' (योगके साथ 'हास्परस' भी है और 'शृङ्गार-रस' भी)।

वीरकविनी—'चरित सिधु' बरने सुनसीदास किमि० मे उक्तात्पे और 'विचित्र' अलकारकी ध्वनि व्यजित होती है। अत्यंत मतिमद् कहकर अपनेको गँवार नाना इसमे श्रेष्ठ वक्ता होनेकी इच्छा रखना विचित्र है। लघुता ललित सुधारि न सोरी है।'

श्रीशिव-पार्वती विवाह-प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ।

कैलास-प्रकरण

(उमा-शंभु-मंवादका हेतु)

शंभु-चरित मुनि सरम सुहावा। भरद्वाज मुनि अवि सुख पावा ॥ १ ॥

बहु लालसा कथा पर बाड़ी। नयनन्दिनी नौर रोमावलि ठाही ॥ २ ॥

प्रेम विदस मुख आव न बानी। दसा देखि हरये मुनि ज्ञानी ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सरस-रसयुक्त, रसीला-नवों रसोंसे पूष। लालसा-उन्कट इच्छा; बहुत बड़ी अभिलाषा या चाह। रोमावलि-रौंगटे, रोयाँकी पक्ति।—रोयाँकी पक्ति जो पेटके पीचों बीच नाभिते ऊपरकी ओर गई हुई होती है।

अर्थ—श्रीशिवजीका सुदर रसीला चरित सुनकर श्रीभरद्वाज मुनिने बहुतही सुख पाया। १। उनको कथा (सुनने) की लालसा बहुत बड़ी, नेत्रोंमें जल भर आया और रोमावली पड़ी हो गई। २। प्रेमसे वेदस हो गये, मुखसे बचन नहीं निकलता। (भरद्वाजजीकी यह) दशा देखकर ज्ञानी मुनि श्रीयाज्ञवल्क्यजी हसित हुए। ३।

टिप्पणी—१ 'समुचरित मुनि सरस सुहावा' इति। (क) 'सरम' से जनाया कि यह प्रसंग नवों

❀ नयन-१७०४, को० रा०, वि० वि०। नयनन्दि-१६६१, १७२१, १७६२, द्र०।

रसोसे पूर्ण हैं ।—[नवो रसोके लक्षण पूर्वं ३७ । १० 'नवरस जप तप जोग विरागा' और 'भावभेद रसभेद अपारा । ६ । १० ।' म विस्तारमे लिखे गए हैं । अन्वयर श्रीशर्वरीशजीने 'नव रस तरंग' मे रसोके लक्षण इस प्रकार दिये हैं—(१) शृंगार—'दपति छवि करपै जहाँ वरपै माद अपार । सरसै सदा दसत शत्रु रसमय सोइ शृङ्गार ॥' उदाहरण—'छविमानि भातु भवानि गवनी मध्य मध्य शिव जहाँ । अवलोकि सकहि न सबुच पतिपद कमल मनु मधुकर तहाँ । १ । १०० ।', (२) हास्य—'हाव भाव मुष्ट भ्रू नयन बयन ज्यम्य मुनि चैन । तेहि रम हास्य जनावई वरनत बने बने न ॥'; (३) करुण—'सुखकी चित्त तप तय दुग्गहि रहै दिघराय । करुणा रसको रूप इमि सर्वरीश विलगाय ॥' (४) रौद्र - 'रिस नख शिख लो व्यापि रहि तपै ताम तन माहि । रस सु रौद्र तेहि कधि कहै हर्ष शोक भय नाहि ।', (५) वीर—'पीर गने नहि शक मन रहै धीर रणरग । तके आपनी पात को सो रस बार पसंग ॥'; (६) भयानक—'जाके वेग विलाय चित्त भभरे मन बुधि ज्ञान । ज्ञान भयानक रस हरेउ कैसे करे पखान ॥'; (७) वीभत्स—'घृणता अरु दुर्गपता कुत्सित महा बुरूप । सहजहि लहिय विराग जहँ सो विभत्सरसख ॥'; (८) अद्भुत—'सत्य वीच भासै असत असत बीच सत्यार्थ । हरिचरित्र जग नाट्य सम अद्भुत यहँ यथार्थ ॥ मन बुधि चित सप्र मिलि रहहि ठगाय । होइ विवर्यो ठम भासहँ अद्भुत यहँ जनाय ॥'; (९) शान्त—'गत सकल्प विकल्प होइ चमकति चमक तुरीय । शर्वरीश गत शान्तरस अकथनीय कथनीय ॥']

उदाहरण, यथा—(१) 'विष्णु विरचि आदि मुरजाता । चदि चदि वाहन चले वराता ॥ सुर सगज सब भाति अनूपा । ६२ । ७८ ।', 'सिंहहि संभुगन करहि सिंगारा ।', 'करि बनाव सजि वाहन नाना । चले लेन सादर अगवाना । ६५ । २ ।', कामसमाजवर्णन, गाली गान, आदि शृङ्गाररसके उदाहरण हैं ।

(२) हास्य—'विष्णु पचन मुनि सुर मुसुकाने । निज निज सेन सहित विलगाने । ६३ । २ ।', 'देखि शिवहि मुरत्रिय मुसुकाही । वर लायक दुलहिनि जग नाही । ६२ । ६ ।', 'नाना वाहन नाना वेप । बिहसे शिव समाज निज देखा । ६३ । ६ ।', इत्यादि ।

(३) करुण—'मई विकल अथला सकल दुखित देरि गिरिनारि । करि विलाप रोदति घटति मुता सनेह सँभारि । ६६ । १००० जनि लेहु मातु कलंक करना परिहरहु अवसर नहीं । ६७ । १', 'रोदति घटति बहु भौति कस्मा करत सफर पहि गई । अति प्रेम करि विनती बिबिध विधि जोरि कर सन्मुख रही । ८० ।'

(४) रौद्र—'रुद्रहि देखि मदन भय माना । दुराधरप दुर्गम भगवाना । ८६ । ४ ।', 'विघट वेप रुद्रहि जय देखा । अदलन्ह उर भय भएव बिसेपा । ६६ । ४ ।', 'सौरभपत्तल मवदु धिलोका । भयउ कोप कपेउ त्रैलोका ॥ तय सिव तीसर नयन उधारा । चितयत काम भएउ जरि छारा । ८७ । ५ । ६ ।'

(५) वीर—'अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई । सुमनधनुष कर सहित सहाई ॥ कोपेउ जनहि वारिचरकेतू । छन महँ मिटे सकल श्रुतिसेतू ॥ ब्रह्मचरज त्रत संजम नाना । धीरज धरम ज्ञान विज्ञाना ॥ सदाचार जप जोग विरागा । सभय विवेक फटकु सबु भागा ॥ ८४ । २ ।', 'देरि रसाल विटप पर सापा । तेहि पर चढेव मदन मन साखा । सुमन चाप निज सर सधाने । अति रिस ताकि भयन लगि ताने ॥ छौंई विपम बिसिख पर लागे । छूटि समाधि समु तव जागे ॥ ८७ । १-३ ।'

(६) भयानक—'शिवसमाज जव देगन लागे । त्रिवरि चले वाहन सप्र भागे ॥ बालक सप्र लै जीव पराने ॥ गण भजन पूछहि । पतु माता । कहहि बचन भय कपित गाता ॥ कहिअ काह कहि जाइ न बाता । जम कर धार किधौं वरिआता ॥ ६५ । ४ । ७ ।', 'विघट वेप रुद्रहि जय देखा । अदलन्ह उर भय भएउ बिसेपा ॥ ६६ ॥

(७) वीभत्स—'भूपन कराल कपाल कर सप्र सद्य सौनित तन मरे ॥ रर स्वान सुअर स्तकाल मुख गन वेप अगनित को गने—' ६३ ।

(८) अद्भुत—'कोउ मुखदीन बिपुल मुख काहू । विनु पद कर कोउ बहु पद धाहू ॥ विपुल नयन

कोष्ठ नयन विहीना । रिष्टपुष्ट कोष्ठ अति तनपीना ॥ ६३ १', 'अज्ञा अनादिशक्ति अविनासिनि । सदा संभु
अरधग निवासिनि । जग समक्ष पालन लयकारिनि । निज इच्छा लीला वपु धारिनि ॥ जनमीं प्रथम दच्छ गृह
जाई । नाम सती सुंदर तन पाई ॥ ६८ । २-५ ।'

(६) शान्त—'जत्र तें सती जाइ तनु त्यागा । तत्र तें शिव मन भयत विरागा ॥ जपहि सदा
रघुनायक नामा । जहें तहें सुनिहि रामगुनग्रामा ॥ चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह भद्र मान (काम) ।
बिचरहि महि धरि हृदय हरि सरुन लोक अभिराम ॥ ७५ ॥', 'भयना सत्य मुनहु मम वानी । जगदंबा तब
मुता भयानी ॥ निज इच्छा लीलावपुधारिनि ॥'; 'संकर सहज सरूप संहारा । लागि समाधि अरुंड
अपारा ॥ ५८ । ८ ।'

[० पुनः, इसमें वात्सल्य, सख्य और दास्य भक्तिसंबंधी ये रसभी हैं ।

(१०) वात्सल्यरस यथा कहहु मुता के दोष गुन मुनिधर हृदय विचारि । ६ १', 'जननी उमा बोलि
तय लीन्ही । लै उदंग सुंदर सिर दीन्ही ॥ करहु सदा सकलपद पूना । नारि धरमु पति देउ न दूजा ॥ १०२ ॥
२-३१', 'नाथ उमा मम प्रान सम गृहकिरनी करेहु । छमेहु सरुल अपराय अब होइ प्रसंन बर देहु ॥ १०१ ॥'

(११) सख्य, यथा 'अति प्रिय बचन सुनत प्रिय करे । ६ । ४ १'

(१२) दास्य, यथा 'शृंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे ॥ शिव अनुत्सासन मुनि सय आप । प्रमुपद
जलज सीस तिन्ह नाए ॥ ६३ । ४ ५ १', 'सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ॥
मातु पिता गुर प्रभु कै बानी । विनिहि विचार करिअ सुभ जानी ॥ तुम्ह सत्र भोति परम हितकारी । अज्ञा
सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ ७७ । २ ४ १'

० पुनः, अवयव-कीर्तनादि नवधा भक्तिकेभी लक्षण इसमें पाये जाते हैं; अतः 'सरस' कहा ।
वदाहरण, यथा—'अपहि सदा रघुनायक नामा । जहें तहें सुनिहि रामगुनग्रामा । ७५ । ८ १', 'बिचरहि महि धरि हृदय
हरि सकल लोक अभिराम । ७५ १', 'निल नै होइ रामपद प्रीती । ७६ । २ १', 'सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा । ..
७७ । २ १', 'होइह सोइ को राम रचि राखा । ५२ । ७ १', 'नाथबचन पुनि मेदि न जाई १', इत्यादि ।]

(८) 'संभुचरित' इति । 'उमाचरित सुंदर मै गाथा । सुनहु संभु कर चरित सुहावा ॥ १ । ७५ ।
६ १' उपक्रम है, 'संभुचरित मुनि सरस सुहावा' उपसंहार है—'यही इतनेके बीचमें 'संभुचरित' है । इसके
भीतर नयरस है, अतः यह 'सरस' है । सरस है, इसीसे स्वयं 'सुहावा' अर्थात् सुंदर है और दूसरोंको सुहावा
है । 'सरस' और 'सुहावा' दो विशेषण दियं, इसीसे 'अति सुख' पाना लिखा ।

(ग) इच्छे वक्राग्रोकी वाणी सुनकर सर्वत्र भोक्तृग्रोको 'अति सुख' हुआ है । यथा—

(१) 'रामकथा मुनिवर्ज बलानी । सुनी महेस परम सुख मानी ॥ ४८ ३ १'

(२) 'भगति नोग मुनि अति सुख पावा । ललिमन प्रभु चरनिहि सिह नावा । ३ । १७ । १ १'

(३) 'हरिचरित्रमानस तुम्ह गावा । मुनि मैं नाथ अगिति सुख पावा ॥ ७ । ५३ । ७ १' (उमानी) ।

(४) 'नयन नीर मन अति हरपाणा । श्रीरघुपति प्रताप उर आना ॥ ७ । ६३ । २ १' (गुरुजी) ।

तथा यहाँ, (५) 'संभुचरित मुनि सरस सुहावा । भरद्वाज मुनि अति सुख पावा १'

टिप्पणी—'बहु लालसा कथा पर वादी । ..' इति । (क) सुनकर 'अति सुख' पाया, इसीसे 'बहु
लालसा' बढ़ी कि शिवचरित्र और मुनायें । 'अति सुख पावा', अतएव 'नयन नीर रोमावलि ठाडी' । नेत्रोंमें
जल और तनमें रोमांच होना प्रेमकी दशा है, इसीसे आगे 'प्रेम' शब्दभी लिखते हैं—'प्रेम विचस मुख आध
न बानी' । अथवा, (८) कथा सरस है, भरद्वाजजी रसके जानकार हैं, इसीसे कथापर बहुत लालसा बढ़ी ।
यथा 'रामचरित जे सुनत अघाहीं । रस त्रिसेप जाना तिन्ह नाहीं ॥ ७५ ३ १' लालसा बढ़नेकी बात चेष्टा वा
दशाके द्वारा जान पडी । दशा आगे लिखते हैं—'नयन नीर...' । (ग) [पंजाबीजी लिखते हैं कि श्रीयाज्ञ-

वल्क्यमुनिकी 'कथाकी रीति और अपूर्वव्यथासे 'अति मुख' हुआ। अथवा, कथा सरस और सुंदर है और भरद्वाज 'सर्वरसमाही' हैं, इसलिये 'सुहायनी' भी है]।

३ 'प्रेम विवस मुख आव न बानी' इति। (क) प्रेममें मुरसे चाणी नहीं निकलती; यथा 'कोउ किउ कहइ न कोउ किउ पूछा। प्रेम भरा मन निज गति बूझा। २।०२।७।'—(वैजनाथजी लिखते हैं कि प्रियका रह देर कर या गुण मुनकर जो प्रेम उमगता है और शरीरकी सुध नहीं रहजाती, यह प्रेमकी पहली 'उम दशा' है)। (ख) 'दसा देखि' इति। मन, कर्म और बचन तीनोंकी दशा देखी। यथा 'यह लालसा कथा पर घादी' यह मन, 'नयनन्हि नीरु रोमावलि ठाडी।' यह तन वा कर्म और 'प्रेम विवस मुख आव न बानी' यह बचनकी दशा बही। मन, कर्म और बचन तीनोंसे भरद्वाजजीको यहाँ प्रेममें मग्न देर श्रीयाज्ञवल्क्यमुनि हपित हुए। (ग) 'मुनि ज्ञानी' कहनेका भाव कि श्रीयाज्ञवल्क्यजीको यह ज्ञान अच्छी तरहसे है कि शिष्यविमुख श्रीरामजीको प्रिय नहीं है, शिष्यभक्त श्रीरामजीको प्रिय है। अथवा, ज्ञानी होते हुएभी प्रेमकी दशा देखकर प्रसन्न हुए। इससे जनाया कि श्रीयाज्ञवल्क्यजी ज्ञानी और प्रेमी दोनों हैं। प्रेम ज्ञानकी शोभा है, यथा 'सोह न रामपेम बिनु जानू। करनधार विनु जिमि जलजानू। २। २७७। ५।' ये कौरे शुष्क ज्ञानी नहीं हैं।

५० ५० प्र०—हृदित इससे कि ऐसा श्रोता घटे भाग्यसे मिलता है। श्रीरामकृपासेही ऐसे शिष्य-राम प्रेमी श्रोतासे सत्संग करनेका लाभ बक्ताको मिलता है। मुद्गुण्डीजीनेभी कहा है—'आजु धन्य मैं धन्य अति जयपि सब बिधि हीन। निज जन जानि राम मोहि सतसमागम दीन। ७। १२३।' यह केषल विनय नहीं है। यह निस्वय है कि भरद्वाज या गरुडजीके समान श्रोतासे सत्संग करनेका भाग्य केषल रामकृपासे ही मिलता है।

नोट—१ श्रोताको यत्नाकी प्रशंसा करके अपनी कृतज्ञता जनानी चाहिए थी, सो यहाँ नहीं कोणई ? प्रसका समाधान यह है कि अन्वकारने इनका कृतकृत्य होना 'प्रेम विवस मुख आव न बानी' कहकर सत्य कर दिखाया। इसीसे आगे इनकी घाणी, उनका नेलना नहीं लिखा।

अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा। तुम्हहि प्रान सभ प्रिय गौरीसा ॥ ४ ॥

शिष्य-पद कमल जिन्हहि रति नाहीं। रामहि ते सपनेहुं न सोहाहीं ॥ ५ ॥

बिनु छल विश्रनाथ पद नेहू। रामभगत कर लच्छन एहू ॥ ६ ॥

अर्थ—अहा हा ! हे मुनीरा आपका जन्म धन्य है। आपका गौरीपति श्रीशिष्यजी प्राणोंके समान प्रिय हैं। ४। श्रीशिष्यनाके चरणकमलाम जिनका प्रेम नहीं है, व स्वप्नम भी (अर्थात् कभी भूलकरभी) श्रीरामजीका नहीं मात। ५। विश्रनाथ (शशिष्यजी) के चरणोंम निकपट प्रेम होना, यही (वा, यहभी) श्रीरामभक्ता लक्षण है। ६।

टिप्पणी—'अहो धन्य तव जन्म' इति। (क) याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसीसे सहायनमभी 'मुनीरा' यह बड्ढरनका पद दिया। (पहले मुनि ही सहायन किया था, यथा—'मुनु मुनि मिथिह विपाद', अब प्रेमम विभोर देरकर 'मुनीरा' कहते हैं। वि. रि.)। श्रीरामजीके शुचि सेवक होनेसे आश्रय हुआ, अतः 'अहा' कहा। श्रीरामजीका शुचि सेवक होना आश्रय है। श्रीरामजीके शुचि सेवक होने तथा गौरीरा इनका प्राणसम प्रिय होनेसे धन्य' कहा।—(पञ्चवीजी लिखते हैं कि भाव यह है कि 'हमने गौरीराके चरित तुमको सुनाय था कि यदि विरक्त होग तो इनका मन इन चरित्रोंम न लगेगा, प्रेम न होगा। तुम धन्य हो, तुमको ईश्वरकी सभ क्रियायें प्यारी हैं। अथवा, भेद इच्छित तत्त्वके अधिकारी नहीं हैं। दोनोंम तुम्हारी भक्ति है, इसलिये तुम धन्य हो)। (ग) 'गौरीसा' का भाव कि जैसे गौरी (पार्वती जी) को ईश (शिष्यजी) प्रिय है, वैसेही तुमकोभी प्रिय है। (घ) श्रीभरद्वाजजीकी रामभक्ति प्रकट है,

इसीसे याज्ञवल्क्यजीने सवादेके आदिम कहा था कि 'राम भगत तुम्ह मन प्रम चानी । चतुराई तुम्हारि मैं चानी । ४७।३।' शिवभक्ति गुप्त है । जब शिवचरित सुनाया गया तब प्रकट हुई, उसीको देखकर प्रशंसा करते हैं ।

२ 'शिवपद कमल जिन्हहि रति नाहीं ।' इति । (क) तात्पर्य कि एसे लाग रामभक्त कहलाते भर हैं, पर भगवानको प्रिय नहीं हैं, यथा सिक्द्रोही मम भगत कहावा । सो नर सपनेहुँ मोहि न पावा । ६ २।—(५० रा० कु० का पाठ 'भावा' है) । (ख) सगुण रूप होनसे 'सपनेहुँ' कहा, नहीं तो ईश्वरको स्वप्न कैसा ?—('स्वप्नमभी' मुहावरा है । स्वप्नसे तात्पर्य नहीं है । सपनेहुँ सोचहु माहि पर जौ ' १ । १५ देखिय) । (ग) श्रीरामजीके प्रिय (भक्त) म प्रेम न हुआ ता श्रीरामजीका कैसे सुहावे ? पुन भाव कि शिवपदम रति नहीं है अर्थात् नसे विराध करते हैं । विरोध करना इससे पाया गया कि २ रामजीको स्वप्नम भी नहीं सुहात । [यहाँ शिवपदकमलरतिका अभाव विवक्षित है । प्रेमका अभाव हानेपर भी शिव द्राहका अभाव रह सकता है । अत रति नहीं से विरोध करनेका भाव लना सुसगत नहीं है । शिवद्राही तो नरकगामी होते हैं, यथा 'सकर प्रिय मम द्रोही सियद्राही मम दास । त न कराइ कलप भरि पार नरक महुँ वास । ६ । २ ।' शिवपदरतिहीनको श्रीरामजीकी भक्ति नहीं, यथा सकर भवन विना नर भगति न पावाह मारि । ७ । ४५ ।' (५० ५० प्र०)]

३ 'बिनु छल विश्वनाथपद नेह ।' इति । (क) विश्वनाथ' का भाव कि शिवजी विश्वका उत्पन्न करते हैं, विश्वका पालन करते हैं, विश्वके आत्मा हैं, यथा 'जगदात्मामा महमु पुरारी । जगत जनक सयके हितकारी । १ । ६४ । ५ । अतएव इनके पूजनसे विश्वभरका पूजन हो गया । पुन भाव कि इनकी प्रसन्नता पर जगत्की प्रसन्नता निर्भर है । (ख) विश्वनाथके चरण सेवनसे श्रीरामजीकी भक्ति मिलती है । यथा 'होइ अकाम ना छल तनि सेइहि । भगति मोरि तेहि सकर देइहि ॥ ६ । २ । २ ।' (ग) छल क्या है ? 'रुधारथ छल फल चारि विहाई' से स्पष्ट है कि स्वार्थकी चाह, अर्थ-धर्म-काम-मोक्षकी चाहभी छल है । ससारको विद्यानेत्रे लिये जो भक्ति की जाती है वह छल है । [(घ) रामभगत कर लच्छन एहु' इति । भाग वतीपर प्रेम करना ही भागवतको मुख्य लक्षण है, यथा आराधनाना सर्वेषा विष्णोराराधन परम् । तस्मात् रतरं वैधि तदीयाना समर्चनम् ॥ (पाञ्च) । श्रीशिवना परम भागवत हैं, यथा—'निम्नगाना यथा गङ्गा देवानामन्युतो यथा । वैष्णवाना यथा शम्भु पुत्राणामामिद तथा । मा० १२ । १२ । १६ ।' (शुक्रदैवलालजी)]

वि० त्रि०—असाधारण धर्मको लक्षण कहते हैं । यह भरद्वाजजीकी परीक्षा ली गई कि लक्षितम लक्षण घटता है या नहीं । सो लक्षण घटा । अत कथा सुननेका अधिकारी जान लिया ।

अलकार—'तुम्हहि प्रान सम प्रिय गौरीसा' म पूर्णोपमालकार है । शिवपदकमल जिन्हहि रति नाहीं ।' में पहले साधारण बात कहकर कि जिनका शिवपदकमलम प्रेम नहीं है वे श्रीरामनाको प्रिय नहीं होते, फिर इसका समर्थन विशेष सिद्धांतसे करना कि श्रीरामभक्तका लक्षणहा यह है कि श्रीशिवजीम प्रेम हो 'अर्थान्तरग्यास अलकार' है ।

शिव सम को रघुपति व्रत धारी । बिनु अथ तजी सती असि नारी ॥ ७ ॥

पनु करि रघुपति मगति देखाई* । को शिव सम रामहि प्रिय भाई ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीशिवजीके समान श्रीरघुनाथजीकी भक्तिका व्रत धारण करनेवाला दूसरा कौन है ? अर्थात् कोई नहीं (कि) चिन्होंने सती ऐसी पतिव्रता स्त्रीको बिना अधषे ही त्याग दिया । ७ । और प्रण करके श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको दिखाया है । हे भाई । श्रीरामजीको शिवजीके समान (दूसरा) कौन प्रिय है ? अर्थात् कोई नहीं । ८ ।

* 'हटाई'—रा० प०, गौडनी, ना० प्र० । 'दिटाई'—वीरकवि । देखाई—१६६१, १७-४, १७२१, १७६२, छ०, को० रा०, पञ्जाबीनी । प्राचीन पोथियोंमें 'देखाई' है ।

टिप्पणी—१ 'शिव सम को ' इति । (क) प्रथम कहा कि जिनके शिष्यपदकमलमे प्रीति नहीं है वे श्रीरामजीको नहीं मुहाते और उनके चरणोंमें निष्कपट प्रेम होना यह रामभक्तका लक्षण है, अब इसीका कारण लिखते हैं कि 'शिव सम को ' । अर्थात् उनका रघुपतिव्रत पतिव्रतके व्रतके समान है ।

* 'बिनु अघ तजो' इति *

महर्षि याज्ञवल्क्य आदिके मतसे श्रीसतीजी 'बिनु अघ' हैं, क्योंकि उन्होंने किसी पापबुद्धिसे सीतारूप नहीं धारण किया, परीत्यर्थ धारण किया । 'शिवजी रघुपतिव्रतधारी हैं । श्रीसीतारूप धारण करना इस व्रतके विरुद्ध है, उससे भक्तिका नाश है । जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, यथा जी अघ करं सती सन प्रीती । निद्रे भगति पशु होइ अनीती । १ । ५६। १ ।, इस कारण उनको त्याग करना पड़ा । पुनः, 'बिनु अघ' कहनेका भाव कि पापमे तो सभी त्याग करते हैं, पाप होनेपर त्याग करनेसे कौन बढ़ाई है ? भक्तिकी रक्षाके लिए बिना पापके ही त्याग किया, यह शिवजीकी बढ़ाई है । (५० रामकुमारजी । याज्ञवल्क्यजी यहाँ श्री शिवजीके रघुपति भक्तिव्रतकी प्रशंसामे यह प्रमाण दे रहे हैं । देखिए, अपराधिनी अहल्याके त्यागसे क्या किसीने गौतमजीकी प्रशंसा की ? किसीने ता नहीं । तब अपराधिनी सतीके त्यागमे श्रीशिवजीकी बढ़ाई कैसे सम्भव हो सकती है ?

यहाँ प्रायः सभी यह शंका करते हैं कि सतीमोह आदि प्रकरणों और आगे कैलासप्रकरणमें भी जो कहा है—'मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पति बचनु मृषा करि जाना । १ । ५६ । १ ।', 'कृपासिंधु सिख परम अगाधा । प्रगट न कहेउ मंग अपराधा । १ । ५८ । २ ।', 'निज अघ समुक्ति न कह्य कहि जाई । तपे अघाँ इष उर अधिकाई । १ । ५८ । ४ ।', 'सिय चेपु सती जो कीन्ह तेहि अपराध सकर परिहरौ । १ । ६० ।', इत्यादि—इन प्रमाणोंके होते हुएभी 'बिनु अघ' कैसे कहा ? इससे पूर्वापर विरोध होता है । दूसरी शंका यह करते हैं कि 'यदि सतीजीका कोई अपराध न था तो शिवजीपर उनके त्यागका दोष आरोपण होता है, उनमे श्रीपार्वतीजीके कथनानुसार 'अकरुणा और मर्यादा भंग' दोष लगेगा, क्योंकि निरपराध पतिव्रतका त्याग करना पौर अन्वयाय है ।'—१ शकारं नटीवर उनके समाधानभी महालुभा होने किये हैं ।—

१ 'अघ' शब्दका अर्थ 'पाप, दुःख, रोद और व्यसन' है । यथा—'अतो दुःख व्यतनेष्वयम्' (अमरे ३ । ३ । २७) । यदि 'दुःख' अर्थ ले लें तो शंका निवृत्त हो जाती है । अर्थ यह होगा—'सती ऐसी शिव जीकीभी त्याग देनेमें उनकी किंचित् दुःख न हुआ, शिवजी रामभक्तिमे ऐसे पक्के हैं ।' (मा० त० वि०) । इस अर्थमे कोई-कोई यह शंका करते हैं कि शिवजी तो स्वयं कहते हैं कि 'तब अति सांच मयउ मन मोरौ । दुखी भयउँ पियोग प्रिय तोरे । ७ । ५६ ।' तब 'बिना दुःख' कैसे माना जाय ? प्रत्युत्तरमे कहा जाता है कि सतीजीमे पत्नीभावका त्याग करनेमे दुःख नहीं हुआ, जब सतीजी दशवज्रमे जाकर भ्रम हुए तब शिवजी 'भक्तके बिरहसे' न्यायुल हुए, यथा 'जदपि अक्षम तदपि भगवाना । भगत बिरह दुख दुखित मुजाना १ । ७५ । २ ।' इत्यादि । सतीजीमे आपके दोष भाव हैं, एक पत्नी दूसरा भक्त । पत्नीभावसे पियोगका दुःख नहीं हुआ । वरश्च भक्तिभावसे हुआ ।

२ 'बिनु अघ' शिवजीका विशेषण मान लें अथवा 'रघुपति व्रत' का । अर्थात् निष्पाप (अनघ) शिवजीने सती ऐसी स्त्रीको तज दिया । अथवा, शिवसमान निर्मल रघुपतिभक्तिव्रत धारण करनेवाला कौन है ? बिनु अघ=निर्मल, यथा 'पर अघ सुनइ सहस्र दस काना । १ । १ । ६ ।', 'बिनु अघ रघुपतिव्रतधारी'= पापरहित रघुपतिव्रत धारण करनेवाला । भाव यह कि लोग व्रत नियमादि लोभशय या स्वार्थके लिये करते हैं और शिवजीने सतीत्यागरूपीव्रत केवल श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिके निमित्त धारण किया । (५०) ।

४ नगे परमहंसजी लिखते हैं कि सतीने सीतानीका रूप धारण किया, इस अपराधसे शिवजीने उनका त्याग किया, अतः सतीजी पापी नहीं हैं । पापी उसको कहते हैं जो स्वयं पापकर्म करता है

और अपराधी उसको कहते हैं जो अपनी चूकसे दूसरेको नुकसान पहुँचा देता है, वैसेही सतीजीने शिवजी-को नुकसान पहुँचा दिया था कि शिवजी जिन सीताजीको माता भाव करके मानते थे, उन्हें सीताजीका रूप सतीने बना लिया था। अब यदि शिवजी सतीजीसे संग करते हैं तो माताभावमें विरोध पडता है, यही शिवजीका नुकसान है। (प्रमाण)—‘जौ अब करवें सती सन प्रीती। मिटे भगतिपथ होइ अनीती।’ इसी कसूरसे शिवजीने त्याग किया था, अतः सतीके लिये ‘बिनु अघ’ की राक्षा करना वृथा है।

४ मा० त० वि० कार लिखते हैं कि—(क) ‘स्त्री त्याग किये जाने योग्य तभी है जव व्यभिचारका पाप पाया जाय और पाप यही है जिसका प्रायश्चित्त भी हो, सो पाप सतीमें नहीं रहा तथापि श्रीशिवजी रामव्रत अभिरक्षक हैं, इसलिये सतीको त्याग किया। जिसमें दूसरोंको भी भय हो।’ (ख) ‘निज अघ समुम्भि’ और ‘मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना’ इत्यादिमें जो ‘अघ’ कहा गया है, यह केवल सतीजीका अनुमानमात्र है; यथा ‘सती हृदय अनुमान किये १। १। ५७।’ और यहाँ जो ‘बिनु अघ’ कहा है वह याज्ञवल्क्य स्मृतिकारकी सम्मति है। ‘तजी’ से ‘पृथक् शय्या’ का तात्पर्य है। इतनेपर भी शिवजीने उनका प्रहण नहीं किया, इस अन्तिम अवस्थाका उल्लेख यहाँ ‘बिनु अघ सती’ में है। (ग) अथवा, यद्यपि सतीजीने अपनेको अघयुक्त कहा तथापि श्रीशिवजी और श्रीरामजी किसीनेभी उनको अपवाली न कहकर ‘परम पुनीत’ और ‘अति पुनीत’ ही कहा है। संभवतः उन्होंने सोचा होगा कि असत्य भाषण आदि अपराध तो छोटोंसे होता ही है, ऐसे अपराधके लिये यदि स्वामी उसका त्याग करे तो निर्वाह नहीं होनेका।—ज्ञान पडता है कि सतीजीको अतन्तक यह नहीं मालूम हुआ कि राक्षसजीने उनका किस कारणसे त्याग किया है; वे यही समझती रही हैं कि मैं भूख बोलती, पतिका बचन असत्य माना और श्रीरामजीको मनुष्य माना, इसीसे मेरा त्याग हुआ है और इसीसे उन्होंने इन्हींका पञ्चात्ताप किया है। पञ्चात्ताप न होता तो वह पाप बना रहता। पञ्चात्तापसे पाप धुल गया, अब वह नहीं है।

५ वैजनायजी लिखते हैं कि बिना पाप सती ऐसी सुंदर पतिव्रताको त्याग करनेका भाव यह है कि यदि शिवजी उनको प्रहण करते तो शिवजीको कोई पाप न लगता, जो सतीजीका पाप विचारिये तो व्यर्थ ही है, वे अपना फल भोगतीं, शिवजीसे क्या प्रयोजन? यदि कहो कि संबंध है तो इसका उत्तर है कि यह तो नियम शिवजीमें नहीं, क्योंकि जव राजा वीरमणिने रामाश्वमेधमें घोडा बाँधकर श्रीरामजीसे युद्ध किया तब शिवजीने वीरमणिका साथ दे शत्रुघ्नजीसे युद्ध किया, इत्यादि। और सतीजीने परीक्षामात्र सीता-वेप धारण किया, वेप करनेसे असलियत तो आ नहीं जाती, यथा ‘जया अनेक वेप धरि नृत्य करै नट कोइ। सोइ सोइ भाव देखावइ आपुन होइ न सोइ। ७। ७२।’ श्रीराम-स्नेह-दृढता हेतुही शिवजीने उनका त्याग किया और किसी कारण नहीं।

(विचार कीलिये तो सतीजी निष्पापही ठहरेंगी जैसा ऊपर कुछ महानुभावोंका मत लिखा गया है)। एक पाप ‘सीतावेप’ धारण करना कहा जाता है। इसमें सतीजी यो निर्दोष ठहरती हैं कि जीव जिस उपायसेभी भगवत-सम्मुख हो उसे दोष नहीं कहते। सतीजीने तो प्रभुको जाननेहीके लिये परीक्षार्थ सीतारूप धारण किया था न कि किसी पापयुद्धसे।—‘जानें बिनु न होइ परतीती। बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥ प्रीति बिना नहिं भगति दिदाई। जिमि खगपति जल कै चिक्नार्है। ७। ८६। ७८।’ भृगुण्डीजीका वाक्य है कि बिना जाने विश्वास नहीं होता, बिना विश्वास प्रीति नहीं होती और बिना प्रेमके भक्ति हृद नहीं होती। सतीजीने जाननेके लिये यह किया, अतः निर्दोष हैं। देखिए गोपिकाश्रुद्धने तो काममोहित हो प्रभुमें प्रेम किया था तब भी उनको कोई दोष न लगा वरच वे परम धन्य मानी गईं। यथा ‘काममोहित गोपिकेन्द्र पर छुपा अतुलित कीन्ह। जगतपिता विरचि जिन्हके चरन की रज लीन्ह। विनय २१४।’ औरभी देरिए नित्यही देखनेमें आता है कि लडके लीला-स्वरूप श्रीराम-कृष्ण सीता राधिका आदि बनते हैं पर वे सदाके लिये श्रीराम-कृष्ण आदि नहीं मान लिये जाते, जितनी देर वे लीलारूप धारण किये रहते हैं उतनीही देर

वह भाव उनमें माना जाता है। उनके पिता-माता-विद्यागुरु आदि उन्हीं लडकोंको पुत्र, विद्यार्थी आदि भावों से दण्ड देते हैं तथापि उन माता, पिता, गुरु आदिको लोग और वेद-शास्त्र कोईभी तो दोष नहीं लगाते। इसी तरह भगवत् सम्मुखताके लिये और चढ़ती पतिकी आज्ञासे—'तौ किंन जाह परीक्षा लेहू ॥ तव लगि वैठ अहाँ बटझाहीं। जब लगि तुम्ह पेहहू मोहिं पार्हीं ॥ जैसे जाह मोह भ्रम भारी। करहु सो जतनु विवेक विचारी ॥ १।५२।१-३।'—सतीजी, यह जाननेके लिये कि ये राम ब्रह्मदी हैं या नहीं, परीचार्य गईं और उसीके लिये कुछ मिनटोंके लिये उन्होंने सीता वेप धारण किया। अतः उसमें कोई पाप न था और शिवजीभी यदि उनको न त्याग करते तोभी कोई उनको पाप न लगाता।

दूसरा पाप 'पतिसे भूठ बोलना' है। सतीजी परीक्षासे भयभीत होगई थीं, वे पचवाई हुई पतिके पास आई थीं—'सती सभित महेस पदिं चलीं हृदय बड़ सोचू। १।५३।१, "जाइ उतरु अण देहीं काहा। हर उपजा अति दारुन दाहा ॥" 'सतीं समुक्ति रघुवीर प्रमाऊ। भय यस सिध सन कीन्ह दुराऊ। ५६।१।' विद्यामायाकी प्रेरणासे जीवको मोह होता है, जैसे श्रीमशुण्डीजी, गरुडजी और नारदजीको हुआ, तोभी इनको कोई पापी नहीं कहना, फिर सतीजीने जो 'भय तस' शिवजीसे दुराय किया तो उनका दोष क्या? यह तो मायाकी प्रेरणासे हुआ; यथा 'बटुरि राममायहि सिरु नाभा। प्रेरि सतिहि जेहि भूँठ कहावा ॥१।५६।५।' कोई किसीसे जबरदस्ती भूठ कहलाने तो वह भूठ पाप कैसे? फिर शिवजी स्वयं कहते हैं कि 'परम पुनीत न जाइ तजि' ॥५६॥ सतीजी ऐसी पतिव्रता हैं, परम पवित्र हैं। यह भाव 'सती असि नारी' विशेषणसेभी भूल-कता है कि सतीत्वमें कलक लगानेवाला कोई बाधक अर्थात् दोष नहीं था। इसमें यदि यह कहा जाय कि सभी जीव तो मायावश ही पाप आदि करते हैं तब तो उन सबकोही दोष नहीं लगाना चाहिये तो इसका एक समाधान यह किया जाता है कि शिवजीका भाव सभ्यतः यह है कि जैसे किसी पापाण आदिका विग्रह बने और उसकी प्रतिष्ठा होनेके पश्चात् वह विग्रह रूढित हो जाय तो उस पापाणको किसी अन्य काममें नहीं लाया जाकर उसे पुण्य नदियोंमें विसर्जन कर दिया जाता है; जिसका अभिप्राय यह है कि दूसराभी उसे काममें न लावे, इसीप्रकार सतीजीके जिस शारीरिक तत्वमें श्रीसीताजीका आकार अर्थात् रूप प्रकट हुआ वह आकार नष्ट होने (बदलने) परभी उस मूल शारीरिक तत्वको काममें लाया उचित नहीं है। क्या इतना उच भाव कोई धारण कर सकता है? इसीसे श्रीवाङ्मनस्त्व्यादिने उनकी प्रशंसा की है।

अथवा, सतीजीका दोष तो था ही जैसा सतीजीने स्वयं 'निज अघ' आदिसे कई जगह जनाया है, परन्तु 'पश्चात्तापेन शुद्धयति' इस वाक्यानुसार पश्चात्तापसे उनकी शुद्धि होगई थी।

इन उपर्युक्तविचारोंके अनुसार सतीजीको स्मृतिकार श्रीवाङ्मनस्त्वयजीने 'धिलु अघ' निष्पापही निश्चय किया, दूसरा चाहें उनमें पापका आरोप भलेही करे। और, बिना अपराधके त्यागमें ही शिवजीकी भक्तिही परमोच्च मानना और उनके चरितकी परम स्तुति प्रकट हो रही है।

वैजनाथजी टीकटी लिखते हैं कि 'भागवतधर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म है। असली मातापिताके दर्शन स्पर्शसे धर्ममें बाधा नहीं होती, यथा 'लीन्ह लाइ उर जनक जानकी', 'बार बार सुरत चु वति माता', इत्यादि। राजा, मित्र, रक्सुर, गुरु और इष्ट इनकी क्रियायें माताभाव मानना चाहिए, परन्तु इनमें मानसी सबधकी चेष्टा दर्शाना इस भावनायें धर्मकी बड़ीही सूक्ष्म गति है क्योंकि जिनमें माता माप रक्षता जाता है, पर जो असली माता नहीं हैं, उनके एकमात्र चरणोंकाही दर्शस्पर्श उचित माना गया है, सर्वोद्दक नहीं। देखिए लक्ष्मणजीने अग श्रीजानकीजीके आभूषण देखकर यही कहा था कि 'नाहें जानामि केयूरे नाहें जानामि कुण्डले ॥ २२ ॥ नूपुरेचैव जानामि नित्य पादाभिवन्दनात् ॥ वाल्मी ४.६॥' ऐसे भागवतधर्मके भावका निर्वाह दुर्घट है, क्योंकि थोड़ेहीमें सक्षर दूषण लगाता है। सतसईमें कहाँभी है—'अपजस जोग कि जानकी मनि चोरी की काण्ह। तुलसी लोक रिखाइयो करसि कातिवो नान्ह ॥' धर्मको परम स्वच्छ अमल रखनेके लिये बहुत सफाईसे काम करनेकी आवश्यकता होती है। श्रीमरतजीने ऐसाही किया तभी तो उनका निर्मल

यश जगमगा रहा है।—परन्तु सफाईका व्यापार जैसा भरतजी और शिवजीका हुआ वह कुछ प्रभुको रिक्ताने के लिये नहीं किया गया, क्योंकि प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, अन्तर्यामी हैं, वे तो सबे प्रेमसे रीक्तते हैं जो इनमें स्वाभाविकही परिपूर्ण है। इन्होंने अपने धर्मकी अमलताहेतु सतसईके वाक्यानुसार 'नान्ह काता'।

श्रीशिवजीका भक्तिभाव बढ़ाही गूढ और सूक्ष्म है। उनका श्रीसीताजीमें माताभाव है। वे अपने आचरणसे उपदेश दे रहे हैं कि इष्टकी परछाहींपरभी दृष्टि न डालनी चाहिए। श्रीरघुपति-स्नेहको अमल और निर्दूषित रखनेके लियेही उन्होंने परम सती पत्नीका त्याग किया। वस्तुतः यहाँ पापका कोई प्रयोजन नहीं।

शिवजीको छोड़ भक्तिपंचमें इतना सावधान कौन होगा कि केवल कुछ भिन्नतोंके लिये और वहभी परीक्षार्थ सीताजीका वेधमात्र बनानेसे सतीजीमें माता-भाव कर लिया, तथा पत्नीभाव स्थित रखनेमें अपने भक्तिव्यक्तको दूषित और कलंकित समझा ? यथा 'जो अब करौं सती सन प्रीती। निटै भगति पशु होइ अनीती। १।५६।८।' धन्य ! धन्य ! धन्य !! क्यों न हो, जगत्के आचार्यके योग्यही हैं। इसीसे तो गोस्वामीजीने इनको 'मूल धर्म तरोः' कहा है।

उपदेश—यहाँ भक्तोंका यद्य भी उपदेश है। प्रथम तो यह कि भगवद्धिमुखसे प्रीति न करे। दूसरे यह कि लीला-स्वरूपमेंभी भगवद्भाव रखे। किसीमें प्रभुका कोई गुण देख कर उसमें वह भावना रखनेसे भक्ति दृढ़ होती है। यह बात श्रीशिवजीने अपने आचरणसेही दिखा दी है। वर्तमान समयके महात्मा श्रीमधुसूदनाचारी (मधुप अली) चँदबारा ग्राम जिला बाँदाके, योगिराज बाबा मोहनदासजी फतेहपुरनिवासी और नवलखर-उपासक भक्तप्रवर श्रीरामाजी रेड़ायनिवासी, जिला सारन, के चरित्र इस समयभी जीते-जागते उदाहरण हैं। (इस संस्करणके समय इनमेंसे दोका सापेक्षता हो चुका है। श्रीविभीषणजीकी भक्ति भक्तमालामें देखने योग्य है कि मनुष्यको देख उसमें श्रीरामजीका भाव ले आप कि हमारे सरकारमी नराकारही है। श्रीशिव पार्वतीजीका नित्य संयोग है। भक्तोंमें श्रीरामभक्ति दृढ करनेके हेतुही, यह सन लीला हुई है।

श्रीज्ञानकीराणजीने उपर्युक्त विचारोंका संकलन किया है। वे लिखते हैं—'सतीजी तो 'विनु अघ' किसी प्रकार कही जाही नहीं सकती। क्या परपतिमें पापबुद्धि लानाही पाप है ? और पाप पाप नहीं कहा जाता ? सतीजीमें एक पाप कौन कहे अनेकों पाप साबित हैं। देखिए पतिव्रताका धर्म है—पति-वचनमें विश्वास रखना'। सतीजीको 'लाग न उर उपदेस जदपि कहैस सिध धार बहु', जिसके लिए स्वयं शिवजी सोचते हैं—'मारेहु कहे न संसय जाही। विधि विपरीत भलाई नाही।' सतीसे जो कर्म हुआ, पतिके बचनको नहीं मानना, उसका फलभी शिवजीने अनुमान किया और वही हुआभी, तो क्या बिना अघकेभी दुःख होता है ? पुनः, दशरथनन्दन परब्रह्म परमात्माको प्राकृत मनुष्य करके मानना, कहना और इस कथनको सुनना इसपर शंकरजीने पार्वतीजीसे कहा था, यथा—'इच्छे बो कहा थम कौड आना। जेहि भुति गाव चरहिं भुनि ध्याना ॥ कहहिं सुनिहिं अघ अघम नर प्रते जे मोह पिसाच। पालेडी हरिपद विमुक्त बानहिं भूठ न ठाँव।' इत्यादि। क्या ऊपरके अपराधियोंको निष्पापही समझा जावे ? पुनः जब सर्ताके अनुमानसे श्रीरामजी मनुष्य ही ज्ञात हो रहे थे तहाँ विरही मनुष्य जिसकी पत्नी खो गई है उस दशरथके उसकी पत्नीका रूप धारण करके उसके निकट जाना क्या पतिव्रताका कर्म है ? इतनेपरमी सर्ताको अघयुक्त करनेमें लोग सत्र काँहको सजुचाते हैं ? परीक्षा पानेपर लौटकर शिवजीके पास आनेपर सतीने शिवजीसे मिथ्या कहा, यथा 'कतु न परीच्छा लीन्ह गोसाईं। कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई ?' क्या मिथ्या बोलना अघ नहीं है ? 'नहि असत्य सम पातक पुजा' का क्या भाव होगा ? सतीजीके मिथ्या भाषणपर शिवजीका विचारना—'बहुदि राम सायहिं सिर नावा। प्रेरि सतिहिं जेहि भूठ कदावा।'।

'जो लड़के लीलारूप बनते हैं वह परीक्षार्थ नहीं, भ्रमवशा नहीं, बल्कि प्रेमवशा। सतीजीका सीतारूप बनना प्रेमवशा तथा भक्तिवशा माना जायगा तो ऐसी भक्ताके लिये शिवजी नहीं कहते कि 'किये प्रेम वड़ पाप।' भगवान् कृष्णके विरहमें गोपिकायें कृष्णचरित्र करने लगें, कोई कृष्ण बनो कोई राधिका आदि,

इसी भक्तिपर भगवान् प्रगट हो गए। और सती तो 'भ्रमबस बेप सीय कर लीन्हा'। उसका फलभी देखिए 'सियवेप सती जो कीन्ह तेहि अपराध संकर परिहरी'। और स्वरूप बननेवाले लडकोंको माता पिता दंड देते हैं, वह अन्याय करते हैं। लीलालुकरण-पद्धतिमें लिखा है कि जैसे अर्चाविग्रहका पूजनविधान होता है उसी प्रकार लीलारूपभी चाहिए अर्थात् जै वर्षतक लडके लीलारूप बनें तबतक उनके साथ लौकिकसंबंध नहीं रखना चाहिए तब प्रभु स्वयं लीलारूपमें आवेश होकर प्रगट होते हैं, नहीं तो लीला नहीं बल्कि उनकी गीला होती है।

'मायाकी प्रेरणासे जीवको मोह होता है, इसमें जीवका कौन दोष? इसका समाधान—क्या भुशुण्डी, गरुड, नारदादिही मायाके बंध मोहित हुए? मायाके बंधमें सारा संसारही है अर्थात् सबही लोग परबरा हैं इस सिद्धान्तसे किसीको पाप लगाना नहीं चाहिए।... कोई जबरदस्ती किसीसे भूठ कइलावे तो वह पाप कैसे?' समाधान—जिस समय यवनोंका अत्याचार भारतनिवासियोंके ऊपर हुआ था उस समय अनेकों भारतवासी हिंदुओंको यवनोंने जबरदस्ती गोमास खिला दिया था और अपनी विधिते मुसलमान बना दिया था, अनेकों आदरणीया भारतनिवासिनी सती जियोंके साथ बलात्कार किया था, पुनः यवनी बना दिया, क्या यह सब पाप नहीं गिना जायगा? मूलके पाठको लोगोंने बदल दिया है 'परम प्रेम नहि जाइ तजि' में प्रेमकी जगहपर 'पुनीत' कर दिया है।

'यद्यपि ऐश्वर्यमें शिव पार्वतीजीका नित्य संयोग है, तथापि भक्तिको दृढाने हेतु शिवजीने माधुर्य लीला सर्वथापालनके हेतु की है। सोभी निज सिद्धान्तसे नहीं, निज इष्टदेव श्रीरामचन्द्रजीकी सम्मतिसे, यथा 'सुमिरत राम हृदय अस आषा। यह तन सतिहि भेंट मोहि नाहीं।' यदि सती निष्पाप होती' तो उनके साथ प्रेम करनेमें पाप कैसा? यथा 'किये प्रेम बढ पाप।' (भा० अ० १०० चतु)।

प० प० प्र०—सतीजीने यद्यपि असत्य भाषण और पतिसे कपट किया तथापि वह उनकी निज बुद्धिसे नहीं हुआ। यह राममायाकी प्रेरणासे हुआ—'प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कइवा'। किसीको गुप्त रीतिसे मदिरा पिलानेपर वह यदि असत्य भाषणादि पाप करे तो यह मानना कि उसने यह पाप किया महादोष है। यहाँ यह उपदेश मिलता है कि सती सदरा पतिव्रता या नारद एवं गरुड समान किसी सन्तसे जब उनके स्वभावविरुद्ध कोई दोष या पाप इत्यादि हो जाता है, तब उसकी चर्चा करना दूसरोंके लिये सन्तनिन्दा करनेके समान है। दूसरोंके दोषोंके विषयमें उदासीन रहना ही हितकर है। पाप हुआ या नहीं और किसने किया इसका निर्णय करना अति दुष्कर है। 'कठिन करम गति जान विधाता' ऐसा समझकर भगवान्का स्मरण करना ही श्रेयका मार्ग है। जिससे पाप हुआ उस दोषभाजन या पापकर्ताको पश्चात्तापसे दण्ड होकर पापकालनके लिये भगवच्छरणामति और भगवन्नामाश्रय प्रहण करना आवश्यक है। वह कभी ऐसा न मान ले कि हरिमायाकी प्रेरणासे ही पैसा हुआ, क्योंकि हरिमायाकी करणीको जानना अति अग्रगण्य है।

टिप्पणी—२ (क) 'सती असि नारी' इति। भाव कि सतीजी पतिव्रताशिरोरमणि हैं, उनपर शिव जीका अत्यन्त प्रेम है तथा वे अत्यन्त सुन्दरी हैं; यथा 'पतिदेवता सुतीय महुँ मानु प्रथम तब रेख। सहिमा अमित न सकहिं कहि सहस सारदा सेप। १। २३५।', 'सदा संभु अरघग निवासिनि', 'जनमी प्रथम दत्त गृह जाई। नासु सती सुदर तनु पाई ॥ १। ६८। ३, ५।' वे ऐसी थीं कि उनका त्याग करना कठिन और असह्य था, यथा 'परम पुनीत न जाइ तजि किऐं प्रेम बढ पापु। प्रगटि न कहत महेश कछु हृदय अधिक सतापु। १। ५६।', 'दुखी मयठें बियोग प्रिय तोरें। ७। ५६। ५।'—ऐसी उन सतीजीकोभी 'रघुपतिव्रत' के रक्षणार्थ त्याग दिया।

(ख) 'पनु करि रघुपति भगति देखी' इति। अर्थात् सतीजीके त्यागकी प्रतिज्ञा करके रघुनाथजी के चरणोंमें जो उनका प्रेम था वह उन्होंने प्रकट कर दिया। 'देखाई' का भाव कि शिवजीकी भक्ति गुप्त थी, दूसरोंका दिखाती न थी, श्रीशिवजीने अपने कर्म (आचरण) द्वारा दिखाया कि ऐसी भक्ति करनी चाहिए,

श्रीरघुपतिभक्तिका आदर्श यह है। (ग) 'को शिव सम रामहि प्रिय', यथा—'कोउ नहिं तिव समान प्रिय मोरें। अरि परतोति तबहु बनि भोरें ॥ १। १३८। ६।' (ये भगवान्के वचन हैं)। (घ)—'भाई' संबोधनकी रीति है। विशेष भाव पूर्व आचुके हैं।

दोहा—प्रथमहि मैं कहि शिवचरित बूझा मरगु तुम्हार।

सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार ॥ १०४ ॥

अर्थ—मैंने प्रथमही श्रीशिवजीका चरित कहकर तुम्हारा भेद ले लिया। तुम श्रीरामचन्द्रजीके संपूर्ण दोषोंसेरहित पवित्र सेवक हो। १०४।

टिप्पणी—१ 'प्रथमहि...तुम्हार' इति। इससे पाया गया कि शिवविमुखको श्रीरामचरित न सुनाना चाहिए। याज्ञवल्क्यजीने भरद्वाजजीका मर्म लेनेके लिये प्रथम शिवचरित कहा, इसीसे गोस्वामीजीने प्रथम रामभक्तका चरित्र कहकर तब रामचरित कहा। ऐसा करके उन्होंने सचको यह दिखाया कि हमकोभी गौरीश प्रायोंके समान प्रिय हैं।

नोट—१ 'सुचि सेवक...' इति। 'शुचि' और 'रहित समस्त विकार' से तात्पर्य उन दोषोंसे है जो ऊपर चौ० ३८ में कहे गए हैं। अर्थात् शिवभक्ति और श्रीरामभक्तिमें भेदभाव रखना, परम भागवत श्रीशिवजीके चरित और श्रीरामचरितमें भेद-बुद्धि रखना इत्यादि विकार हैं। श्रीशिवजीके चरितमें वैसा ही प्रेम रखना जैसा श्रीरामचरितमें यह श्रीरामसेवककी शुचिता है। श्रीशिवजीसे द्रोह करना और श्रीरामजीके सेवक बनना यह अशुचिता है। जो शिवद्रोही हैं वे श्रीरामजीके शुचि सेवक नहीं हैं। 'सुचि सेवक तुम्ह राम के...' का भाव कि शिवजीके चरणकमलोंमें तथा उनके चरितमें तुम्हारा वैसा ही प्रेम है जैसा श्रीरामचरणकमल और उनके चरितमें। कैसे जाना? यह पूर्व कहीआप—'नयन नीरु रोमावलि ठाढ़ी ॥ प्रेमबिषस मुख आप न बानी। दसा देखि हरये मुनि ज्ञानी ॥' शिवचरित सुननेपर उनकी यह प्रेमकी दशा प्रत्यक्ष देखी। दूसरे, इससे कि उन्होंने श्रीरामकथा विस्तारसे कहनेकी प्रार्थना की थी, यथा 'कहहु सो कथा नाथ विस्तारी। ४७। १।' और याज्ञवल्क्यजीने कहाभी—'तात सुनहु सादर मन लाई। वदहुँ राम के कथा सुहाई। ४७। ५।' पर यह प्रतिज्ञा करके भी रामचरित न कहकर शिवचरित कहने लगे, तो भी वे सावधानतापूर्वक सुनते रहे, कहीं टोकाभी नहीं, यहभी न कहा कि मैंने तो रामकथा पूछी और आप कहने लगे शिवचरित। इत्यादि। बरंच शंभुचरित सुनकर अत्यन्त मुखको प्राप्त हुए। (७) उत्तम श्रोताके यही लक्षण हैं। २—पंजाबीजीका मत है कि 'शुचि' से निष्काम और 'रहित विकार' से निर्द्वेष सूचित किया। भाव कि जो सकाम और द्वेषी होते हैं वे एकान्तमें गुरुजनोंसे प्रश्न करके उनको उत्तर देनेमें सावधान करते हैं और उनके हृदयमें गुहा आशा यह रहती है कि ये वदें प्रामाणिक वक्ता हैं, हमारे पास इनके रहनेसे हमारी महिमा प्रसिद्ध होगी, इत्यादि वासनाकृत विकार तुममें नहीं पाए जाते। और वैजनायजी 'विकार' से कामादिका प्रहण करते हैं।

मैं जाना तुम्हार गुन सीला। कहौं सुनहु अब रघुपति लीला ॥ १ ॥

सुनु मुनि आजु समागम तोरें। कहि न जाइ जस सुखु मन मोरें ॥ २ ॥

शब्दार्थ—'सीला' (शील) =पवित्राचरण, सद्बुद्धि, स्वभाष। यथा 'शीलं स्वभावे सद्बुद्धे इत्यमरे ३. ३. २००।' 'अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। अनुग्रहश्च दानंच शीलमेतत्परास्त्यते' (अमरटीका शीलनिरूपणाध्याय), 'शुचौ तू चरिते शीलम्। १। ७। २६।' लीला=चरित। मनुष्यके मनोरंजनके लिये किये हुए ईश्वरावतारोंका अभिनय। वह व्यापार जो चित्तकी उमंगसे केवल मनोरंजनार्थ किया जाय। समागम=सम्मिलन, मिलनेसे, सत्संगसे।

अर्थ—मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्रीरघुनायजीकी लीला कहता हूँ, सुनो

। १। हे मुनि ! आज तुम्हारे समागमसे जैसा कुछ सुख मेरे मनमें हुआ है वह कहा नहीं जा सकता । २।

टिप्पणी—१ 'मैं, जाना तुम्हारे गुण सीला ।...' इति । (क) भाष कि आप समस्त विकारोंसे रहित समस्त गुणोंसे युक्त हैं, यथा 'सत हसगुण गहहि पय परिहरि चारि विचार ।' (र) ५७ प्रथम श्रोता के सप्त लक्षण भरद्वाजजीमें बहकर तत्र कथा सुनानेको कहते हैं । श्रोताके लक्षण उत्तरपाठ दोहा ६६ 'श्रोता सुमति सुसील सुधि कथारसिक हरिदास । पाद उमा अति गोप्यमपि सखन करहि प्रकास ।' में दिये हैं । ये सप्त लक्षण इनमें हैं—(१) सुमति, यथा—'मैं जाना तुम्हारे गुण' । सुमति आदि गुण हैं । [सुमति, यथा 'सनु चरित मुनि सरन मुहावा । भरद्वाज मुनि अति सुख पावा ।' (वि० त्रि०)] (२) सुसील, यथा 'मैं जाना तुम्हारे गुण सीला' । (३) शुचि, यथा 'सुधि सेवक तुम्ह रामके रहित समस्त निशर । (४) कथारसिक, यथा 'बहु लालसा कथा पर दाही' । (५) हरिदास—'सुधि सेवक तुम्ह राम के...' । (ग) 'कहाँ सुनहु धन' इति । 'धन' का भाष कि हमने प्रथम रामचरित कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, यथा 'तात सुनहु सागर मनु लाई । बहहु राम कै कथा सुहाई । ४७५ ।' पर जीवमें तुम्हारा मन लेनेकेलिये शिवचरित कहने लगा था । अब रघुपतिचरित कहता हूँ । पुनः, दूसरा अभिप्राय यह है कि तुम शिवभक्त हो, राम भक्त हो, तुम्हारे चित्तमें द्वैत नहीं है, तुमको रघुपति लीला अत्यन्त मधुर लगेगी । यथा 'हरिहरपद रति मति न कुतरकी । तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुनर की । १।६।६।' अतएव 'अथ' कहता हूँ, मुनो ! पुनः, भाष कि उत्तम अधिकारी श्रोताके सप्त लक्षण तुममें परीचा करके देख लिये, अतः अब कहता हूँ, क्योंकि अनधिकारीसे न कहना चाहिए । [आसुरी संपत्तिपालोंको सुनानेसे इनका अकल्याण होता है; यथा 'अस रघुपति लीला रणगरी । शत्रु निमोहनि जन मुखनारी ।'; अतः कथा कहनेके पहले यह समझ लेना चाहिए कि इससे सुनने वालेकी हानि तो नहीं होगी, तत्र कथा कहनी चाहिए । सतीपर बड़ी विपत्ति क्याके अनादरसे आई(वि त्रि)]

२ 'सनु मुनि आजु समागम तोरें ।...' इति । (क) 'आजु समागम तोरें' से जानते हैं कि यह सब शिवचरित 'जागलिक मुनि परम विवेकी । भरद्वाज राते पद देकी १४५१।' से 'सनुचरित मुनि सरस मुहावा । दसा देखि हरये मुनिज्ञानी । १०४३।' तक; एकही दिनमें याज्ञवल्क्यजीने भरद्वाजजीको सुनाया था । पुन. भाष कि समागम तो पूर्व भी प्रति दिन होताही रहा और सुगम्यी मिलता रहा, परन्तु आजके समागमसे बड़ा सुख हुआ । तथा, आजका सा सुख पूर्व कभी नहीं मिला था । (र) सतसमागमसे सुख होताही है, यथा 'संत मिलन सम सुख जग नाहीं । ७१०१।१३।', 'आजु धन्य मैं धन्य अति जचपि सप्त त्रिधि हीन । निज जन जानि राम मोहि सत समागम दीन । ७ १२३ ।' (ग) ५७ भरद्वाजजीका सुख प्रथम कह बाप, यथा—'सनुचरित मुनि सरस मुहावा । भरद्वाज मुनि अति सुख पावा ।' अब इस चौपाईमें याज्ञवल्क्यजीका सुख वर्णन करते हैं—'कदि न जाइ जस सुख मन मोरें' । इस प्रकार अन्योन्य सुख वर्णन किया । (घ) श्रोता और वक्ता दोनोंमें शिवचरितसमुद्रमें स्नान किया, यथा 'चरितसिंधु गिरिजारमन बेद न पावहि पारु । १०३।' चरित कहने सुननेसे सुख होना 'स्नान' करना है । यथा 'कहत मुनत हरपहि पुनवाही । ते मुकती मन मुदित नहाही । ४१।६।' (ङ) ५७ स्मरण रहे कि सुंदर वक्ता पाकर श्रोताको सुख होता है और सुंदर श्रोता पाकर वक्ताको सुख होता है । यथा—

(१) शिवजी (वक्ता)—'प्रश्न उमा के सहब सुहाई । छल विहीन मुनि सिंग मन माई । १.१११. ६ ।'

'उमा प्रश्न तव सहब सुहाई । सुन्दर सत समत माहि माई । १.११५. ६ ।'

श्रीउमाजी (श्रोता)—'नाथ कृपा श्रवण सुखादा । सुखी मएउँ प्रभु चरन प्रखादा । १।१२०। ३।'

(२) सुगुण्डीजी (वक्ता)—'मुनत गरुड कै गिरा बिनीता । सरल मुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥ मएउँ ताहु मन परम उदाहा । ७. ६५ ।', 'सुलक गात लोचन सबल मन हरपैत अति काम । ७. ६६ ।'

गरुडजी (श्रोता)—'शोह अलापि चोहित सुन्द मए । मो कहँ नाथ विविध सुख दर । ७. १२५ ।'

(३) तथा-यहों—याज्ञवल्क्यजी—‘कहि न जाइ’। भरद्वाजजी—‘अति सुख पावा ।’

(४)—‘कहि न जाइ’ से जनाया कि अपूर्व एव अकथनीय आनंद मिला ।

रामचरित अति अमित मुनीषा । कहि न सकहि सतकोटि अहीसा ॥ ३ ॥

तदपि जया श्रुत कहौ बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु घनु पानी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अहीसा (अहि ईश)=सर्पराज श्रीशेषजी । जया (यथा)=जैसा । श्रुत=सुना हुआ, ज्ञात । जयाश्रुत (यथाश्रुत) एक शब्द है । यथाश्रुत (स०) =‘मुत् अनतिनम्य वर्तते इति यथाश्रुतम्’ अर्थात् जो मुने हुयेके बाहर नहीं । तात्पर्य कि जो या जैसा सुना हुआ है । गिरापति=गौणीके स्वामी (प्रेरक) ; विशेष—म० श्लो० १ में देखिए । घनुपानी=घनु पाणि=हाथमें घनुप धारण किये हुए, यथा ‘जत्र चर बसहिं राम धनुपानी ।’

अर्थ—हे मुनीश्वर । रामचरित अत्यन्त अपार है । सौ करोड़ शेष (भी उसे) नहीं कह सकते । ३। तो भी पाणीके स्वामी, हाथोंमें घनुप (बाण) धारण करनेवाले प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके जैसा सुना है वैसा बखानकर कहता हू । ४ ।

टिप्पणी—१ ‘रामचरित अति अमित’ इति । (क) प्रथम शिवचरितको सिन्धु कह आप, अथ श्रीरामचरितकी बहुलायत कहते हैं । तात्पर्य कि भक्त और भगवान् दोनोंके चरित अनंत हैं । अनतता वा अपरिमितत्व दूसरे चरणमें दिखाते हैं कि ‘कहि न सकहि सतकोटि अहीसा’ । (र) ‘अति अमित’ कथनका तात्पर्य यह भी है कि हम इसे प्रभुके प्रसन्न होनेकेलियेही कहते हैं, कुछ समाप्तिके विचारसे नहीं कहते । यथा, ‘एहि भाति निज निज मति बिलास मुनीस हरिहि बखानहीं । प्रभु भावगाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं । ७ । ६२ ।’, ‘बुध बरनहि हरिजस अस जानी । करहि पुनीत सुफल निच बानी । १ । १३ । ८ ।’, ‘राम अनत अनत गुन अमित कथा बिस्तार । १ । १३३ ।’, ‘जल सीकर महि रज गनि जाहीं । रघुपति चरित न दरनि सिराहीं । ७ । ५२ । ४ ।’ इत्यादि ‘अति अमित’ के प्रमाण हैं । [(ग) जवतक इनका मर्म नहीं जान लिया कि ये शिवविमुख नहीं हैं ततक ‘मुनीश’ संबोधन नहीं दिया था । यथा ‘कहो सो मति अनहारि अथ ‘सुनु मुनि मिदिदि बिपाद । १२ । ४५’ शम्भुचरितमें प्रेम देख सखा रामभक्त जाना तन ‘मुनीश’ संबोधन भी देने लगे । यथा ‘अहो धन्य तब जन्मु मुनीसा ।’, ‘रामचरित अति अमित मुनीसा’ । (घ) ‘कहि न सकहि सतकोटि अहीसा’ इति । भाव यह कि जब सौ करोड़ शेष एकत्र होके कहें, तोभी कह नहीं सकते तब एक में मनुष्य क्या कह सकता है । पुनः, शेषजीके दो हजार जिहाए हैं, उसपर भी करोड़ों शेष । और मेरे तो एकही जीभ है तब मैं कैसे कह सकता हूँ ? (ङ) शतकोटि शाखासे वेद शम्भु चरित कहते हैं पर पार नहीं पावे—‘चरित सिधु गिरिजारसन वेद न पावहि पार ।’ यह भागवत चरितकी अनतता है । शतकोटि अहीसा राम चरित नहीं कह सकते, क्योंकि ‘नाना भौति राम अवतारा । रामायन सतकोटि अपारा ।’, ‘रामचरित सतकोटि अपारा । श्रुति सारदा न घरने पारा । ७ । ५२ । २ ।’ अपारका पार कहाँ ?—यह रामचरितकी अनतता है ।

२ ‘तदपि जयाश्रुत कहौ’ इति । (क) ऐसाही अन्य सभी वक्ताओंने कहा है । यह वडे लोगोंके कथनकी रीति है । यथा—

श्रीशिवजी—‘तदपि जयाश्रुत जसि मति मोरी । कहिहौं देखि प्रीति अति तोरी । १ । ११४ । ५ ।’

मुद्गुण्डीनी—‘राम अमित गुनसागर थाह कि पावइ कोइ । सतन्ह सन जस किजु सुनेउं तुम्हहि सुनाएउं सोइ । ७ । ६२ ।’

तुलसीदासजी—‘मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सुकर रोते । १ । ३० ।’

[भेद केवल इतना है कि भगवान् याज्ञवल्क्य यथाश्रुत कहनेमें समर्थ हैं, यथा ‘ते श्रोता वक्ता समसीला । सन्दरसी जानहिं हरिलीला ।’ और दीन घाटके वक्ता यथाश्रुत कहनेमें अपनेको असमर्थ पाते हैं ।

यथा 'किमि समर्मा मैं जीव नइ कलिमल प्रसित विमूढ । तदपि कही गुर चारहि चारा । समुक्ति परी कछु मति अनुसारा ॥ भाषावद्ध करव मैं सोहैं ।' (वि० त्रि०)]

(ख) गोस्वामीजीने अपने गुरुजीसे मुनी । शिवजीने महर्षि अगस्त्यजीसे मुनी, यथा 'रामकथा मुनिवर्ज वखानी । मुनी महेश परम सुख मानी । १४८ ३ ।' गुणुण्डीजीने शिवजीसे मुनी, यथा 'सो सिव कागमुसुदिहि दीन्हा । १३०४ । और याज्ञवल्क्यजीने गुणुण्डीजीसे मुनी—तेहि सन जागबलिक पुनि पावा । १३० ।' (ग) 'कहौं वखानी' अर्थात् विस्तारपूर्वक कहूंगा । (घ) 'सुमिरि गिरापति' इति । श्रीरामचरित कहनेके लिये 'गिरापति' का स्मरण किया, यह बात वे स्वयं आगे कहते हैं—'जेहि पर कृपा करहि जन जानी । कवि उर अजिर नचावहि बानी' । कौन गिरापति ? धनुषाणि अर्थात् धनुषधारी, धनुषधर शाङ्गधर । कौन धनुषधारी ? 'राम सूत्रधर अतरजामी ।' कौन राम ? वह जो 'प्रभु' अर्थात् राजा हैं, अथवा, 'गिरा' को प्रेरण करने और बिच्च दूर करनेमें समर्थ हैं, धनुष बाण लियहुए बिच्चोंसे रक्षा करते हैं, गिराको प्रेरित करनेवाले हैं । श्रीरामजीको 'गिरापति' कहा, यह बात आगेके 'प्रनवों साइ कृपाल रघुनाथा' से स्वयं कविने स्पष्ट कर दी है ।

नोट—१ पंक्ति-नी 'गिरापति-प्रभु' ऐसा मानकर अर्थ करते हैं । अर्थात् सरस्वतीके पति ब्रह्माजीके स्वामी धनुषधर श्रीरामचन्द्रजी । गिरापति = ब्रह्माज्ञा, यथा 'ईस न गनेस न विनेस न धनेस न सुरेश सुर गौरि गिरापति नहिं जपने । ६० ७ । ७८ ।' और प्रभु श्रीरामजी गिरापति हैं, इसके प्रमाण ये हैं—'ब्रह्म बरदेस बागीस व्यापक विमल विपुल बलवान निबान स्वामी । वि० ५४ ।', 'बैष विख्यात बरदेस ब्रामन विरज विमल बागीस वैकु ठस्वामी । वि ५५ ।', 'बरद बनदाभ बागीस विशवात्मा विरज वैकु ठ मंदिर विहारी वि ५६ ।'—विशेष म० श्लो० १ म बाणी पर दिप्यणी देखिए । १११७ भी देखिए । २० प्र०—कार और पजाबीजी 'गिरापति' 'धनुषानी का भाव यह लिखते हैं कि आप बाणीका रस्नापर स्थित करवेंगे और जो कुछ कहना उचित होगा उसे कहलावेंगे, जो कहते न बनेगा उसे ठीकसे कहला लेंगे । पुन, यथाकथनम अनेक विघ्न होते हैं, उनकोभी निवारण करेंगे । इस भावकी मुद्रि 'कवि उर अजिर नचावहि बानी' अगली चौपाईसे होती है । (२० प०) । पुन, 'गिरापति प्रभु' के स्मरणका भाव कि जो कठपुतलीके नाचको यथार्थ नेत्रसे देखना चाहे अर्थात् यह देखना चाह कि किस प्रकार काठकी पुतली नाचती और बोलती है तो उसके स्वामी सूत्रधरका सम्मान करे, तब वह तमाशेका सार दिखलाकर तुष्ट करेगा, वैसेही बाणीके सूत्रधर तथा स्वामी श्रीरामजी हैं, उनको अनुकूलतासे बाणीका यथार्थ नृत्य प्रदर्शित होगा, अतएव 'गिरापति' कहा । (म० म०) । भाष यह कि जैसे कठपुतलीका नाच देखनेका इच्छुक कठपुतलीसे न बोलकर उसके सूत्रधरकाही सम्मान करता है वैसेही यहाँ कथा कहनेमें बाणीका स्मरण न करके उसके सूत्रधर नचानेवाले स्वामी श्रीरामजीकाही स्मरण करके कथा प्रारंभ करते हैं, इनकी अनुकूलतासे बाणी यथार्थ रीतिसे हृदयमें नाचेंगी ।

वि० त्रि० का मत है कि 'रामसच्चिदानन्दकी तीन शक्तियाँ हैं । सत शक्ति (महालक्ष्मी), चित्शक्ति (महासरस्वती) और आनन्द शक्ति (महाकाली) । इस भाँति रामजी गिरापति हैं ।

२ रामचरितको 'अति अमित' कहकर फिर उसीको यह कहकर प्रतिपादन करना कि यथाश्रुत कहूँगा 'निषेधात्तेष अलकार' है । यथा 'पहिले करे निषेध जो फिर ठहरावे चाहि । कहत निषेधात्तेष तेहि कविजन सकल सराहि ।' (अ० म०) ।

सारद दाहू—नारि सम स्वामी । राम सूत्रधर अंतरजामी ॥ ५ ॥

जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी । कवि उर अजिर नचावहिं बानी ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—दाहू—लकडीकी बनीहुई स्त्री=कठपुतली । सूत्रधर=सूत्र (=सूत, तार) + धार=कठपूतरीको सूत्र पकड़कर नचानेवाला । अजिर=अजित । जनु (जन)=दास, भक्त ।

अर्थ—सरस्वती की कठपुतलीके समान हैं। अन्तर्यामी स्वामी श्रीरामजी सूत्रधर हैं। ५। अपना जन जानकर निस वधिपर वे कृपा करते हैं उसके हृदयरूपी आँगनमें बाणीको नचाते हैं। ६।

टिप्पणी—१ शारदा दास्नारि ' इति । (क) कठपुतलीका स्वामी होता है जो उसे सूत्र धरकर नचाता है। यहाँ श्रीरामजी शारदाके स्वामी हैं, अन्तर्यामीरूपसे उसे नचाते हैं। तात्पर्य कि अन्तर्यामी श्रीरामजी शारदाके स्वामी हैं, शारदाको प्रेरित करते हैं। शारदाश्री श्रीरामजी एम्पत्नीजत श्रीसीता नीकेही स्वामी हैं, इसीसे अन्तर्यामीरूप प्रयुक्त कहा। बाणी जड़ है, अन्तर्यामी प्रेरणा करता है तब निकलती है, इसीसे बाणीको कठपुतलीके समान कहा, यथा 'विषय वरन मुर जीव समेता। सकल एक तें एक सवेता ॥ सवकर परम प्रकासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई। १.१.१७।'—('स्वामी' कहकर यहमी जनाया कि मेरेही स्वामी सरस्वतीके नचानेवाले हैं, अतः मुझपर कृपा करके वे उसे अच्छी तरह नचावेंगे) । (र) 'अंतर्यामी' का भाव कि कठपुतलीको नचानेवाला छिपकर बैठता है और सूत्रपर कठपुतलीको नचाता है तथा श्रीरामजी अन्तर्यामी रूपसे बाणीको नचाते हैं। ये भी त्रिपे बैठे हैं, अन्तर्यामी रूप देण नहीं पडता। 'उमा दाहजोपित की नाई। सगहि नचावत राम गोसाईं। ४।१।१०।' इस चौपाईमें प्रयकारने श्रीरामजीका अन्तर्यामीरूपसे सबको नचाना कहाही है। (गीतामेंमी कहा है 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। १८। ६१।' अर्थात् शरीररूप यत्रमे आरूढ हुए संपूर्ण प्राणियोंको अंतर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोंके अनुसार भ्रमाता हुआ सब प्राणियोंके हृदयमें स्थित है। भा० १.६.७ मेंमी कहा है 'ईशस्य हि षटो लोके योपा दास्यमी यथा' अर्थात् कठपुतलीके समान यह संपूर्ण लोक ईश्वरके वशीभूत है। (ग) यहाँ नचानेवाला, नाचनेवाला और नचानेका स्थान तीनों उत्कृष्ट हैं—श्रीरामजी ऐसे नचानेवाले, शारदा ऐसी कठपुतली और 'जन इ' आँगन है।

नोट—१ 'राम सूत्रधर' इति। ऊपर 'सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी' में श्रीरामजीको 'गिरापति' कह आये हैं, उसी अर्थको यहाँ पुनः ज्ञापकहेतुद्वारा मुक्तिसे समर्थन किया है अर्थात् बाणीके सूत्रधर हैं, उसे नचाते हैं, इससे जान पडा कि वे उसके स्वामी हैं। अतः यहाँ काञ्चलिंग अलंकार है।

० कठपुतली तार या घोड़ेके घालके सहारे नचाई जाती है, जिसे 'सूत्र' कहते हैं। कठपुतलीको नचानेवाला 'सूत्रधर' परदेमें छिपकर बैठता है। वैसेही सूत्रधर राम गोसाईं देख नहीं पडते। साधारण पुरुष केवल सरस्वतीकी क्रिया देखते हैं। सूत्र क्या है, इसमें मतभेद है।

वैजनाथजी कहते हैं कि 'अन्तर्यामीकी प्रेरणारूप सूत्र नाभिस्थान पराबाणीमें लगा है'। फिर आगे चलकर वे लिखते हैं कि काञ्चलमें तीन कारण होते हैं—शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। शक्ति (ईश्वरकी प्रेरणा) तो सूत्र है जिसे पकड़कर प्रभु बाणीको नचाते हैं, व्युत्पत्ति बाणीका चल और अभ्यास भूषण है। जैसे भूषण वस्त्रसे कठपुतलीका नाच अच्छा लगता है वैसेही व्युत्पत्ति, अभ्यास और शक्तिसे प्रकट बाणी भी भली लगती है।

मा० म० कार लिखते हैं कि 'बाणी पौंच हैं—अतिपरा, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। यथा—'क्रम ते बाणी पंच हैं लपो वैखरी भोक्त। तुलसी पश्यती परा पतापरा पर भोक्त।' (रामनामकला मणिकोश) सब बाणियोंका कारण अति परा है, उसका स्थान शिखा है। वही बाणी नाभिमें आनेसे परा कहलाती है, उस बाणीका सूत्र ब्रह्म है। वही बाणी हृदय, कंठ और जिह्वपर आनेसे क्रमसे पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी कहलाती है। उनके सूत्र सत्व, रज, तम हैं। 'अति परा' के कारण श्रीरामजी हैं, अतएव उनको सूत्रधर कहा। और जानकीशरणाजी अ० दी० च० में लिखते हैं कि 'बाणी चार हैं—परा बाणी हृदयमें बसती है और सर्वगुणोंसे रहित है, पश्यन्ती हृदयके शिरोभागमें रहती है और सात्विकगुणसयुक्त है, मध्यमा कंठमें और वैखरी मुखमें विराजती है और क्रमशः राजम तामसगुण युक्त है। तीनों सूत्रों, सत्व, रज, तम, की

सूत्रधर विन्दुरूपी श्रीजनकमदिनी हैं क्योंकि वे त्रिगुणालिङ्गा कही जाती हैं। परन्तु पराका सूत्र रेफ है और रेफात्मक श्रीरामचन्द्रजी हैं, इसीसे ग्रन्थकारने उनको सूत्रधर कहा।

श्रीकरुणासिधुजी बाणीके चार स्थान बताते हैं—परा, परशंती आदि। आद्या शक्ति वा त्रिदेव को परशन्ती, मध्यमा और वैखरीके सूत्रोंका और श्रीरामजीको पराबाणीके सूत्र (अन्तर्यामी ब्रह्म) का सूत्रधर बताते हैं।

श्रीगंगाप्रतापदीनरजी लिखते हैं कि किसी किसीका अनुभव है कि इन बाणियोंके स्थान इस प्रकार हैं—वैखरीका जिह्वा, मध्यमाका कंठ, परशन्तीका त्रिकुटी और पराका मस्तक। विचारके पश्चात् ही बाणीका उपयोग होता है और विचारका केन्द्र मस्तकही है तथा सब शक्तियोंका ही केन्द्र वही है। इससे पराबाणीका स्थानभी यदि यही हो तो कोई आश्चर्य नहीं। इसपर कल्याणके योगाक्रमे एक लेखनी है—कुंडलिनिके संश्रममे।

उपर्युक्त महाभूमियों तथा अथतकके टीकाकारोंसे प्रायः किसीनेभी कोई प्रमाण नहीं दिये हैं जिनके आधारपर इन्होंने बाणीके प्रकर और उनके स्थान लिखे हैं। हमने बहुत रोज करके भ्रमति हेतु विधि भयन विद्वाह। सुभिरत सारद आवत धार्ह। १। ११। ४। में इस विषयपर प्रकारा वाला है। बाणी चार प्रकारकी है—परा, परशन्ती, मध्यमा और वैखरी। मूलाधारस्थ पवनसे सत्कारिभूत शब्दबहुरूप स्पर्शशून्य विन्दुरूप मूलाधारमें स्थित बाणीको 'पराबाणी' कहते हैं। वही पराबाणी जब उस पवनके साथ नाभिकमलतक आती है और वहाँ कुछ स्पष्ट (अभिव्यक्त) होनेपर मनका विषय होती है तब उसको 'परशन्ती' कहते हैं। वही बाणी जब पवनके साथ हृदयतक आती है और कुछ अधिक स्पष्ट होती है परन्तु श्रोत्रके द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता, केवल जपादिमें बुद्धिके द्वारा जानने योग्य होती है तब उसको मध्यमा कहते हैं। वही जब मुखतक आती है और श्रोत्रसे प्राण होती है तब 'वैखरी' कही जाती है। विशेष १। ११। ४ में देखिये।

टिप्पणी—२ 'जिह पर कृपा करहिं जनु जानी।' इति। (क) कठपुतलीवाला धनिक जानकर द्रव्यके लिये नचाता है, और श्रीरामजी 'जन' जानकर कृपा करके (अर्थात् जनसे कुछ चाहते नहीं) बाणीको नचाते हैं। [अथवा, कठपुतलीका स्वामी धनके लोभसे धनवान् देखकर तर नचाता है, वैसही श्रीरामजी प्रेम वा भक्तिरूपी धनका धनी देखकर अपने यशके विस्तार होनेके लोभसे एव भक्त जानकर बाणीको नचाते हैं। कठपुतलीवाला मिथुनके यहाँ नहीं नचाता, वैसही श्रीरामजी भक्ति धन रहितके हृदयमें बाणीको नहीं नचाते, क्योंकि यहाँ निज-यश विस्ताररूपी लाभ नहीं होनेका। (अ० १०० व०)] (ख) 'कृपा करहि' से जनाया कि कृपा बोर है, यथा 'कृपा बोरि बसी पद-अकुस परम प्रेम श्रु चारो। वि० १०२।' (ग) यहाँ 'जन जानि' और 'कवि र' दो नाम लिखते हैं। तात्पर्य कि जन और कवि दोनों हों तब परम नचाते हैं, केवल कवि हो जन न हो तो श्रीरामजी ऐसी बाणीको नहीं नचाते और यदि केवल जनही है, कवि नहीं, तो भी बाणीको नहीं नचाते। पुनः, (घ) कृपा करनेमें 'जन' कहा, क्योंकि कृपा जनहीपर हांती है और बाणीको नचानेमें 'कवि' शब्द देनेका तात्पर्य कि जिसके परमें बाणी नाचे वही कवि है और जिसपर कृपा हो वही जन है। (ङ) वहाँ कठपुतलीका नाच देखकर लोभ सुखी होते हैं, यहाँ श्रीरामजीके कृपापात्र कविकी बाणीका विलास देखकर बड़े बड़े विद्वान् प्रसन्न होते हैं। श्रीरामजी ऐसे निपुण नचानेवाले हैं तब बाणीकी शोभा क्योंकि न ही ? (च)—कविके रको 'अजिर' कहा, क्योंकि पुतली नचानेवाला प्रायः मैदानमें नचाता है। इस प्रकार यहाँ 'सारद दारुनारि' बानी'में साङ्गरूपक है।

श्रीलमगोदाजी—'सारद दारुनारि' राम सूत्रधर 'कवि र' इति। कविवर टैगोरका भी यही मत है कि वस्तुतः कवि केवल एक बौद्धिक है, आशय जो उसमेंसे निकलती है किसी औरहीकी है। पूव्य आचार्य श्रीमहावीरप्रसाद द्विवेदीने मुझसे एक बार पूछा था कि क्या तुलसीदासजीने यह सब सोचकर

लिखा या जो तुम लोग खोज खोजकर उनके शब्दोंसे निकालते हो? मैंने कविबर टैगोरके मतके आधारपर उत्तर

सुरस्वतीके वाक्य होते हैं, जिनमे सदा नवीनता रहती है—
वह नहीं सोचता कि कोई उसकी किरणोंसे रंगोंका विज्ञान

निकाल रहा होगा, कोई चिक्त्सक सूर्यस्तानकी विधि बताता होगा, इत्यादि इत्यादि। इसी तरह कवि सोचकर नहीं लिखता। उसका शब्दप्रवाह सुरसरिधाराकी तरह स्वामाविक होता है। भाष्यकार, टीका लिखनेवाले और समालोचक अनेक-अनेक गुण ढूँढ़ निकालते हैं। इसीलिये मिलटननेभी कहा है कि काव्य लिखनेसे पहले कविको अपना जीवन ही काव्य बनाना चाहिए; तब तो सुरस्वतीका प्रवाह उसके शब्दोंद्वारा निकलेगा परन्तु सौभाग्य यह है कि तुलसीदासजी बहुत अधिक मात्रामे जानबूझकर लिखनेवाले कवि (Conscious poet) थे; यह बात स्पष्ट हो जायगी यदि आप इस बातपर विचार करें कि हर विचारणीय घटना या वक्तृताके पहले या पीछे वे स्वयं जो आलोचना करते हैं उससे अच्छी आलोचना करना कठिन है।

प्रश्न—‘सुमिरत सारद आरत धाई । १ । ११ । ४ ।’, ‘सारद बोलि बिनय सुर करहीं । २ । ११ ।’, ‘अस कहि सारद गइ जिधि लोका । २ । २६५ ।’, ‘देरि मनोहर चारिउ जोंरी । सारद उपमा सकल ढँढोरी ।’
आदि स्थलोंपर शारदाको चैतन्य कहा गया है, तब यहाँ जड़ कठपुतलीकी उपमा क्यों दी गई? (वे० भू०)।

उत्तर—ईश्वरका ज्ञान सदा एकरस रहता है, कभी संकुचित नहीं होता और एकपादविभूत्यंतर्गत जीव भगवानकी मायाके अधीन है। अतः जीवका ज्ञान एकरस नहीं रहता, संकुचित विकसित होता रहता है; यथा ‘ज्ञान अरुब एक सीताबर । माया बस्य जीव सचराचर ।’, ‘माया बस्य जीव अभिमानी’, ‘उपजइ बिनसइ ज्ञान जिमि पाइ सुसंग कुसंग’ इत्यादि। सब जीवोंके समान शारदामें एक जीव विशेष ही है। जड़ चैतन्य सभी ईश्वराधीन हैं। सबका व्यापार भगवत्प्रेरणामें ही चलता है, स्वतन्त्र नहीं। इसीसे अर्थात् केवल भगवत्पारतंत्र्यत्वकेही लक्ष्यसे शारदा एवं सबका कठपुतलीसे उपमा दी गई है, कुछ जड़त्वभावसे नहीं। क्योंकि यदि जड़त्वभावसे कठपुतलीकी उपमा शारदाकी दी जाती तो यह कठपुतलीकी उपमा शिवजी संपूर्ण चराचरमात्रके लिये न दे डालते। यथा ‘उमा दारु जोपित की नाई’। सबहिं नचाघत राम गोसाईं ।’ श्री-मद्भागवतमेंभी चराचरमात्रके लिये भगवत्पारतंत्र्यत्वके ही कारण ‘योपादाकृमयी यथा’ कहा गया है। (वे० भू०)

नोट—३ विनायकी टीकाकारने ‘सारद दारुनारि’ की व्याख्यामें एक भजन उद्धृत किया है—
‘धनि कारीगर करतारको पुतलीका खेल बनाया । विना हुक्म नहिं हाथ उठावे बैठी रहे नहिं पार बसावे ॥ हुक्म होइ तो नाच नचावे जब आप हिलाने तार को । जिसने यह जगत् रचाया ॥१॥ जगदीश्वर तो कारीगर है पाँचों तत्वकी पुतली नर है । नाचे कूदे नहिं बजर है पुतलीघर संसारको । बिन ज्ञान बजर नहिं आया ॥२॥ उसके हाथमें सबकी डोरी कभी नचावे काली गोरी । किसीकी नहिं चलती बरजोरी तज दे भूछ विचारको । नहिं पार किसीने पाया ॥ ३ ॥ परलयमें हो बंद तमासा फेर दुबारा रच दे खासा । ‘छञ्जूराम’ को हरि की आसा है धन्यवाद हुशियारको । आपमें आप समाया ॥ ४ ॥’

प्रनवौं सोइ कृपाल रघुनाथा । बरनौं बिसद तामु गुन गाथा ॥ ७ ॥

अर्थ—उन्हीं कृपाल रघुनाथजीको मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं (कृपालु) के निर्मल गुणोंकी कथा बर्णन करता हूँ ॥ ७ ॥

टिप्पणी—१ (क) ‘सोइ कृपाल’ अर्थात् बाणिके प्रेरक जो कृपा करके ‘कवि रर अजिर नचाबहिं वानी’ उनको । कृपाल अर्थात् कृपा करनेवाले कहा क्योंकि ऊपर कह आए हैं कि ‘जेहि पर कृपा करहिं’ । (ख) ‘कृपाल रघुनाथा’ इति । पूर्व ‘राम अंतर्दामी’ कहा था और यहाँ ‘कृपाल रघुनाथा’ कहा, इसमें भाव यह है कि वह जनपर कृपा करनेवाले अंतर्दामी कृपा करके रघुनाथ हुए हैं, अर्थात् निर्गुण (अव्यक्त) से सगुण हुए हैं । सगुण होनेमें कृपा मुख्य है—‘सुपुत्रं तस्य हि काश्यप’; इसीसे ‘कृपाल’ विशेषण दिया । पुनः ‘कृपाल’

का भाव कि मैं रघुनाथजीको प्रणाम करता हूँ, वे मुझे अपना जन जानकर मेरे हृदयमें बाणीको नचावें जिसमें मैं उनके गुण वर्णन करूँ । (ग) 'विराद तासु गुण गाथा' इति । विराद कहनेका भाव कि जैसे भगवान्के गुण विराद हैं, वैसेही मेरी वाणी विराद हो जाय । यथा 'करु अनुमह अस जिय जानी । विमल जसहिं अनुहरइ सुयानी । १ १४. १३ ।' (घ) ७३ स्मरण रहे कि अन्य सब वक्ताओंने भी श्रीरामजीको प्रणाम करकेही कथा प्रारंभ की है—

तुलसीदासजी—'अत्र रघुपति-पद पककह हिय धरि पाइ प्रसाद । कहवैं जुगल मुनिवर्य ' १ १ ४३', 'सुमिरि सो नाम राम गुनगाथा । करौ नाइ रघुनाथहि माया । १ २८ २ ।'

शिवजी—'करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरषि सुधासम गिरा उचारी । १ । ११२ । ५ ।'

भुशुण्डीजी—'तरहि न बिनु सेये मम स्वामी । राम नमामि नमामि नमामी । ७ १२४ ७ ।' यह अतका मंगलाचरण है । इसीसे सूचित हुआ कि आदिमें श्रीरामजीको प्रणाम करके भुशुण्डीजीने कथा आरंभ की है ।

३६ इस प्रसंगमें यहाँ निर्गुण और सगुण दोनों रूप कहे हैं, इसीसे स्मरण और प्रणाम दो बातें प्रथक् प्रथक् लिखीं । निर्गुणके लिये 'सुमिरि' किया और सगुणके लिये 'प्रनवौ' कहा है—'सुमिरि गिरापति । राम सूत्रधर अतरजानी', 'प्रनवौ' सोइ कृपाल रघुनाथा' ।

यहाँ तक उमा शशु सवादका हतु कहा । आगे उमा शशु सवाद कहते हैं ।

कैलास-प्रकरण (तदन्तर्गत)

उमा-शंभु-सवाद एवं शिव-गीता

परम रम्य गिरिवरु कैलास । सदा जहाँ शिव उमा निवास ॥ ८ ॥

दोहा—सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किचर मुनिवृंद ।

बसहिं वहाँ मुकुती सकल सेवहिं शिव सुखकंद ॥ १०५ ॥

शब्दार्थ—रम्य=सुंदर, जो देखी हुई होनेपर भी अनदेखीसी जान पड़े, रमणीया । तपोधन=तपस्वी, तपही जिसका धन है, जो तपके सिवा और कुछ नहीं करता ।=तपस्यापूर्ण—(वै०) । सुखकंद=आनंदकंद, आनंदघन । वंद=मूल ।=भोग, धन, वादल, यथा 'यज्ञोपवीत विचित्र ह्रममय मुक्तामाल चरसि मोहि भाई । क्व तद्वित विच अयो सुरपति धनु निकट बलाक योति चलि आई ।' (गीतावली) ।

अर्थ—कैलास पर्वतोंमें श्रेष्ठ और अत्यन्त रमणीय है, जहाँ श्रीशिव पार्वतीजीका निवास रहता है । न । सिद्ध, तपस्वी, योगीलोग, देवता, किन्नर और मुनियोंके समूह वहाँ बसते हैं और ये सब पुण्यात्मा आनंदकंद शिवजीकी सेवा करते हैं । १०५ ।

टिप्पणी—१ (क) 'परम रम्य' का भाव कि इसकी रमणीयता देखकरही श्रीशिवजी सदा कैलासपरही समासहित रहते हैं, तथा इससे सदा सुख पाते हैं । [मिलान कीजिए—'परम रम्य आराम येह जो रामहि सुख देत । १ २२७ ।' से । (जैसे पुण्यवाटिकामें) श्रीरामजीका सुख देनेसे श्रीजनक महाराजके बापको 'परम रम्य' कहा है । भाव कि श्रीरामजी स्वयं सुखस्वरूप आनंदघन हैं, उनका भी इसने आनंद दिया, इसलिये बागको 'परम रम्य' कहा, वैसेही यहाँ सुखकंद शिवजी' का कैलाससे सुख होता है इससे कैलासको 'परम रम्य' कहा गया ।] पुन 'परम' का भाव कि अन्य सब स्थानोंसे कैलासकी शोभा अधिक है । ('परम' अतिशयका बोधक है । यह शब्द और भी स्थानोंके साथ आया है—'परम रम्य मुनिवर मन भाषन । १ । ४४ । ६ ।', 'परम रम्य आराम येह', इत्यादि) । (ग) 'गिरिवरु' से जनाया कि सब पर्वतोंसे यह अधिक श्रेष्ठ है । (ग) 'सदा जहाँ शिव उमा निवास' से सूचित किया कि शिव-उमाके निवाससे पर्वतकी बड़ाई हुई है, जैसे श्रीसीतारामजीके विनृतनिवाससे विन्ध्याचलने बड़ाई पाई । यथा 'विधि मुदित मन

मुमु न समाई । अम विनु चिपुल बड़ाई पाई । २ । १३८ । ८' उमा-सहित यहाँ निवास कहनेका भाव कि यह श्रीशिवजीका विहारस्थल है । एक रूपसे श्रीउमामहेश्वरजी यहाँ सदा विहार करते हैं । [पुनः भाव कि हिमालय पर और भी पर्वतशिखर हैं जो रमणीय हैं, परन्तु यह अत्यन्त रमणीय है; इसीसे उमासहित शिवजी यहाँ सदा रहते हैं । इस प्रकार यहाँ स्थानी और स्थान दोनोंकी श्रेष्ठता दिखाई । (पुनः 'सदा' का भाव कि कारीमें भी वे रहते हैं, यथा 'जहाँ बस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस न' । परन्तु राजा दिवोदासके समयमें शिवजीके कारी छोड़नेकी कथा सुनी जाती है । कैलासमें सदा निवास रहता है । वि० त्रि०) । (घ) यहाँ उमा-संभु-संवादका स्थान दिखाया है—इसी तरह अन्य तीनों वक्ताओंकी कथा अथवा संवादके स्थान ग्रन्थकारने कहे हैं । यथा—

(१) 'नौमो मोमवार मधु माठा । श्रवचपुरी यह चरित प्रकाठा । २ । ३४ । ५ । १'—(तुलसीदासजी)

() 'मत्तान मुनि बसहि प्रयागा । २ । ४४ । १ । १' जागबलिक मुनि परम विवेकी । १' (याज्ञवल्क्यजी)

(३) 'उत्तरदिशि मुदर गिरि नीला । तहाँ रह काकमुहुंडि सुलोला ॥ ७६२ । २ । गणेश गण्ड - १' (मुमुण्डीजी) ।

प० प० प्र०—१ चारों सम्बादोंके स्थानोंके वर्णनसे यह सूचित किया है कि परमरम्य, परम पावन,

अति विशिष्ट और गूढ रहस्युक्तिकाके लिये स्थान भी परमरमणीय, परमपावन, सन्त मुनि और सुकृती पुरुषोंका निवासवाला होना चाहिए । वहाँ शान्ति और एकान्त भी चाहिए ।

२ 'जहाँ शिव उमा निवास' इति । विवाहके पूर्व शिव उमा थे । विवाह करके कैलासपर पहुँचनेपर शंभु भवानी बने, यथा 'जबहि संभु कैलासहि आए । जगतभातुपितु संभु भवानी । १०३ । ३-४ ।' ऋषार विहार समय 'हर गिरिजा' और गिरिजारमण बने, यथा 'हरगिरिजा विहार नित नयऊ', 'वरितसिंधु गिरिजारमन' । १०३ । पुत्रमुखदर्शनसे गूढस्थ कर्तव्यमुक्त होनेपर जब रामभक्तिपथका अवलंबन किया तब फिर शिव उमा होगए । केवल भाषार्थभेदवाले शब्दोंके प्रयोगसे विशेषेण कुछ भी न कहकर गूढ भावना, परिस्थिति, कर्तव्यपालन इत्यादिका दिग्दर्शन सुचारु रूपसे करनेकी यह 'मानसकवि तुलसी' की काव्यकला समग्र मानसमें अथसे इति तक भरी पड़ी है !

टिप्पणी—२ 'सिद्ध तपोधन' इति । [(क) 'शुद्ध' शब्द सिद्ध आदिके अन्तमें देकर सबके साथ सूचित किया अर्थात् सिद्धोंके शुद्ध, तपोधनशुद्ध इत्यादि । (व्याकरणमें यह नियम है कि द्रव्यसमासके अन्तमें जो पद होता है वह उस समासके प्रत्येक शब्दके साथ भी लगता है । यथा—'द्रव्यान्ते भ्रूयमाख्यपद प्रत्येकमपि सम्बद्धयते') सिद्ध भी देवताओंकी एक जाति है । तथा जो योगद्वारा सिद्धियोंको प्राप्त होचुके हैं, जिनका साधनकाल समाप्त होगया और जो सिद्ध होगए । योगी—१ । २२ । १, किन्नर—१ । ६१ । १ में देरिए । 'मुनि' वे मुनि-समुदाय भी हैं जो स्वारोचिप मन्वन्तरमें कश्यपजीके स्त्री मुनिसे उत्पन्न हुए । अरिष्टासे जो उत्पन्न हुए वे किन्नर और गंधर्व कहलाए । (प० पु० सृष्टिखंड) । 'बसहि तहाँ सुकृती' का भाव कि सुकृतोंसे कैलासमें वास होता है । तहाँ अर्थात् जहाँ 'सदा शिव उमा-निवास' है । 'बसहि तहाँ' कहनेका भाव कि उमा-शिव-निवास वहाँ सदा रहता है, इसीसे सुकृती वहाँ बसते हैं । यदि वहाँ शिव-उमा निवास सदा नहीं होता तो न बसते । 'सुकृती' का भाव कि उन्हें कैलास सुकृतसे मिला है, इसीसे वहाँ बसते हैं, कहीं अन्यत्रसे आकर शिव-सेवा नहीं करते । सुकृतसे कैलास मिला और सुकृतसेही शिवसेवा मिली । 'शुद्ध' शब्द सकलका संबंधी है । (ग) 'बसहि' और 'सेवहि सुखकद' कहनेका तात्पर्य है कि सुकृतका फल सुख है, यथा 'सद्य दुख धर-जित प्रजा सुव्यारी । धरमशील सुंदर नर नारी । १. १५५. २ ।', 'सुवन चारिदस भूधर भारी । सुकृत मेघ धरपहि सुय भारी । २. १. २ ।', 'वरनाथम निजनिज धरम निरत वेदपथ लोग । चलहि सदा पावहि सुखहि नहि भय सोक न राग । ७. २० ।'—ये कैलासके बाससे सुख नहीं मानते । शिवजी मुखके कंद हैं, उनकी सेवा करते हैं । अर्थात् शिवसेवासेही सुख मानते हैं । (घ) 'सेवहि' का भाव कि सेवाके लिए ही बसते हैं और शिवजी सेवक सुकृतियोंका पालन करते हैं । सेवक शालि हैं, यथा 'सेवक शालि पाल जलधर से', 'वर्षारितु :

रूपति भगति तुलसी सालि मुदास' । (ङ) 'सुर्यकंद' अर्थात् सुर्यरूपी जलकी वर्षा करनेवाले मेघ हैं । 'कं' (जल) ददातीति कंदः । '—सुकृत मेघ वरपहिं मुख बारी । २ । १ । २ ।' [कंदका अर्थ मूलमी है । 'मूल' अर्थमें भाव यह होगा कि शिवजी मुखरूपी वृक्षकी जड़ हैं । जैसे मूलकी रक्षाके बिना वृक्ष नहीं रह सकता, वैसेही शिवसेवा-विना सुख रह नहीं सकता; यथा 'जिमि मुख लहइ न संकर श्रोही । ४ । १७५ ।' 'कंद' का अर्थ मेघ करते हुए पांडेजी कहते हैं कि 'सेवाहिं मुखकंद' का भाव यह है कि हमपरमी कभी श्रीरामशराजलकी वर्षा कर देंगे,—'वरपहिं रामसुजन बर बारी'] ।

नोट—मिलाल कीलिए भा० ४ । ६ । ६ 'जन्मोपधि तपो भंज योगसिद्धैर्नरेतरैः । सुष्टं किन्नर गंधर्वैरप्सोभिर्दंतं सश ॥' यहाँसे लेकर श्लोक २२ तक कैलासका बहुत सुन्दर वर्णन है । यह सब भाव गोस्वामीजीने 'परम रम्य' विशेषणसे जना दिये हैं । 'सिद्ध तपोधन' आदिसे कैलासकी पवित्रता दिखाई । वाल्मीकीयमेंभी सिद्ध तपोधन मुनियोंके निवासका प्रमाण मिलता है । अहल्याको शाप देनेके पश्चात् परम तपस्वी गौतमजी हिमालयके उस शिखरपर तपस्या करने लगे जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं । यथा 'इममाश्रममुत्सृज्य सिद्धचारणसेविते । हिमवच्छिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपाः । वाल्मी० । १ । ४ = ३३ ।'

हरि-हर-विमुख धर्म रति नाही । ते नर तहँ सपनेहुँ नहिं जाही ॥ १ ॥

तेहि गिरि पर बट बिटप विसाला । नित नूतन सुंदर सब काला ॥ २ ॥

शब्दार्थ—विमुख=दवासीन, विरुद्ध. प्रविष्ट, जिसकी प्रीति नहीं है । बिटप=वृक्ष, पेड़ । नित नूतन=नित्य नया, सदा हराभरा । विसाला (बिराल)=बड़ा भारी ।

अर्थ—जो हरि हर विमुख है, जिनकी धर्ममें प्रीति नहीं है, वे मनुष्य वहाँ स्वप्नमें भी नहीं जाते । १ । उस पर्यंतपर एक बिराल बरगदका वृक्ष है जो सब कालोंमें सदा हराभरा नित्य नया और सुन्दर बना रहता है । २ ।

टिप्पणी—१ 'हरिहर विमुख...' इति । (क) दोहमें कैलासके अधिकारी कहे,—'सिद्ध तपोधन जोगि जन' इत्यादि । अब अनधिकारी कहते हैं ।—'हरिहर विमुख' । इस तरह यद्यंतक तीन कोटि (तरह) के लोग गिनाये । एक तो वे जो 'सदा' निवास करते हैं—'सदा नहीं शिव उमा निवास' । दूसरे, सिद्ध तपस्वी योगी इत्यादि सुकृती लोगोंका निवास कहा; इनका बहाँ 'सदा' निवास नहीं है, क्योंकि इनको सुकृतसे कैलासवास प्राप्त हुआ है, जितना सुकृत है ततने ही दिनका वास है, 'तीखे पुण्ये मर्त्यलोकं विशगित । गीता ६ । २१ ।'; इसीसे सुकृती लोगोंके निवासमें 'सदा' पद नहीं दिया गया । तीसरी कोटिमें वे लोग गिनाये जिनका बहाँ जाना ही नहीं होता । वे हैं 'हरिहरविमुख' । (ख) यहाँ प्रथम 'हरि' को कहनेका भाव यह है कि जैसे शिवविमुख श्रीरामजीको नहीं भाते; यथा 'शिव पद कमल जिन्हहिं रति नाही । रामहिं ते सपनेहु न सोहाही । १ । १०४ ।' वैसेही 'हरिविमुख' शिवजीको नहीं सुहाते, शिवजी उन्हें अपने कैलासमें निवास नहीं देते । इन्हीं इसी वचनके अनुकूल कैलासवासियोंकाभी उल्लेख किया गया है ।—'सेवाहिं शिव मुखकंद' कहकर जनाया कि ये लोग हरि हर विमुख नहीं हैं; 'यसाहिं तहाँ सुकृती सकल' से सूचित किया कि ये सब धर्मरत हैं । पुनः, (ग) दोहमें जाग्रत अवस्थाके निवासी कहे गए और अब स्वप्नावस्थाका हाल कहते हैं कि जो हरिहरविमुख हैं वे वहाँ स्वप्नमेंभी नहीं जाते तब वहाँ 'वास' की कौन कहे । जाग्रता-वस्थामें जो व्यवहार होता है वही स्वप्नावस्थामें होता है, सुषुप्तिमें कुछ नहीं होता और पुण्यपापके फलका भोगभी जाग्रत और स्वप्नावस्थामें ही होता है । इसीसे जाग्रत और स्वप्न दोही अवस्थायें लिसीं । पुनः, (घ) 'हरि हर विमुख' से उपासनाहीन, 'धर्म रति नाही' से कर्महीन, इस तरह दो कोटिके लोग गिनाए । इससे जनाया कि उपासक और धर्मात्मा वहाँ वसते हैं । ज्ञानीना नाम यहाँ नहीं दिया गया क्योंकि ज्ञानियोंको कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है अथवा ज्ञानाभिमानके कारण वे वहाँसे च्युत हुए हैं । यथा 'जे ज्ञान भाव

विमत्त तव भवहरनि भक्ति न आदरी । ते पाह मुर दुर्लभ पदादपि परत हम् देखत हरी । ७ । १३ । १ [पुनः 'धर्म रति नाहीं' का भाव कि धर्मपर चलनेवालोंको दुःख नहीं होता किन्तु सुखकी प्राप्ति होती है, यथा 'सर्व दुःख वरजित प्रजा सुखारी । धरमसील सुदर नर नारी । १ । ११५ । १', 'वरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पय लोग । चलहि सदा पावहि सुखदि' । ७ । २० । १, धर्ममें प्रीति न होनेसे सुखमेघसे वंचित रहकर दुःख भोगते हैं ।—'सुख चाहहि मूढ न धर्मरता । ७ । १०२ । १' सुखका साधन धर्म है, अतः धर्मसे विमुक्त रहनेसे सुख कब हो सकता है ? शंकरजी धर्मके मूल हैं, यथा 'मूल धर्मतरंग' (आ० मं०) । (प्र० स०)]

वि० प्रि०—'ते नर तहँ सपनेहुँ नहि जाहीं' इति । भाव कि ऐसोंसे कोई कैलास जानेका स्वप्न भी नहीं देखता । यह बात स्पष्ट ही है । आसुरी प्रवृत्तिके लोगोंको यहाँ जानेमें अधिक सुविधा है, क्योंकि वे मरुमासादिके प्रयोगसे उस भयानक शीतका सामना कर सकते हैं । पर उनका जानना न जानेके बराबर है । यही ठीक है कि वे नहीं जाते, क्योंकि इन्हें यहाँ सिखा हिम और पाषाणके बुद्ध दिखाई ही नहीं पड़ता । दिव्यप्रदेशके दर्शनके लिये दिव्यदृष्टिकी आवश्यकता होती है । विना सूर्यमें संयमद्वारा दृष्टि प्राप्त किये कैलासके दिग्गशाका, जिसका यहाँ पठन है, दर्शन नहीं प्राप्त हो सकता ।

दिप्यन्ती—'तेहि गिरि पर उट' इति । (क) ७३ 'परम रम्य गिरिवरु कैलास' से 'तेहि गिरि पर' तक गिरिका वर्णन किया । (ख) 'बट नित्य विसाला' इति । 'विसाला' अर्थात् ह्जार योजन लंबा चौड़ा है । [वटवृक्ष बहुत उबे बड़े आज दिनभी भारतवर्षमें पाए जाते हैं । नर्मदातटपर एक वटवृक्ष इतना विशाल है कि उसके नीचे महाराजा अपनी छ' छ' सात सात ह्जार मनुष्योंकी सेना साथ लिये उसके नीचे महीनों विहार किया करते थे । इसके पत्ते इतने सघन हैं कि वेही शामियानेका काम देते हैं, वर्षाकी बूँदों और सूर्यकी किरणोंका यहाँ गम-शुद्ध नहीं । इसकी छाया गर्मीमें सुंदर शीतल और जाड़ेमें गर्म रहती है ।—तत्र किर कैलासस्य वटकी विशालताका बहना ही क्या ? यह तो अनादिकालीन है । इसी प्रकारका भगवान् विष्णुका अक्षयवट है जो प्रलयमें भी बना रहता है । भा० ४ । ६ । ३२ में भगवान् शंकरके वटवृक्षका वर्णन इस प्रकार है—'स योजनशतोत्सेधः पादो न विटपायतः । पर्यस्कृताचलच्छाया निर्मादस्तापवर्षिणः ॥' अर्थात् यह वृक्ष सौ योजन ऊँचा और पचहत्तर पचहत्तर योजन लंबी शाखाओंसे फैला हुआ था । उसके चारों ओर निश्चल छाया थी । उसमें कोई घोसला भी नहीं था, और उसके नीचे रहनेवालोंको धूपका कष्ट नहीं होता था] गिरिकी शोभा कहकर अथ गिरिके ऊपर स्थित वटकी शोभा कहते हैं । (ग) 'नित नूतन सुंदर सब काला' इति । अर्थात् उसके पत्ते कभी नहीं झड़ते, सदा हरे भरे कोमल बने रहते हैं । 'सब काला' अर्थात् वर्षा, हिम, प्रीप्स सभी ऋतुओंमें तथा भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालोंमें, दिन रात संध्या सभी समय सुंदर रहता है; तात्पर्य कि उस वटवृक्षको कालके धर्म नहीं व्यापते । [साधारण वटके विषयमें किसी कविने कहा है—'कृपादक वटच्छाया श्यामा स्त्री चेष्टिकागहम् । शीतकाले भवेदुष्णमुष्णकाले च शीतलम् ॥', और यह तो शिवविश्रामविटप है तब यह सब ऋतुओंमें नितनूतन सुंदर हो तो आश्चर्य क्या ? 'नित नूतन' काला' कहकर इसे माया-आवरण और प्राकृत विकारोंसे रहित तथा दिव्य जनाया ।]

त्रिविध समीर सुसीतलि छाया । शिव विश्राम विटप श्रुति गाया । ३ ॥

एक बार तेहि तर प्रभु गएऊ । तर्क विलोकि उर अति सुखु भएऊ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—समीर=पवन, वायु । सुसीतलि (सुशीतल)=अनुकूल ठंडी । विश्रामविटप=वट वृक्ष जहाँ श्रमनिवृत्तिके लिये जाते हैं, श्रमनिवृत्तिका स्थान । शिवजीको विश्रामदेनेवाला वृक्ष । तर=तले, नीचे । तर्क=वृक्ष ।

अर्थ—(शीतल, मंद, सुगंधित) तीनों प्रकारकी वायु और सुंदर (अनुकूल) शीतल छाया यहाँ रहती है । वेदोंने उसे शिवजीके विश्राम करनेका वृक्ष कहा है । ३ । एक बार प्रभु (श्रीशिवजी) उसके नीचे गए । वृक्षको देखकर उनके हृदयमें अत्यन्त सुख हुआ । ४ ।

टिप्पणी—१ (क) 'त्रिविध समीर' इति । तीनों प्रकारके पवनका चलना कहते हैं, परन्तु इसका कोई कारण नहीं कहते, इससे पाया जाता है कि वहाँ बिना कारणही सदा स्वतः त्रिविध समीर चलता रहता है । (कारणभी स्पष्ट है । हिमालयपर होनेसे शीतल, विशाल वृक्ष उसपर होनेसे मद् और कैलासपर शिवजीके मित्र कुबेरका चैत्रधर वन होनेसे सुगंधित है) । (ख) 'सुसीतलि छाया' इति । बटकी सुंदर छाया विशेष सुप्रदाई है, इसीसे कविने बहुत जगह बटकीही छायामें बैटना तथा कथाका होना लिखा है । यथा 'सय लागि बैठ अर्धौ बटछाहीं । जब लागि लुब्ध अर्द्ध मोहि पाहीं । १.५२.२ ।', 'जानी अमित सीय मन माहीं । चरि क विलवु कीन्ह बट छाहीं । २. ११५. ३ ।', 'तब रघुवीर अमित सिय जानी । देखि निकट बटु सीतल पानी ॥ तहँ अस्मि " । २. १२४. ३-४ ।', 'बटछाया बेदिका बनाई । सिय निज पानि सरोज सुदाई ॥ जहाँ बैठि " । २.२३० ।', 'करि तडाग अञ्जन जल पाना । बट तर गयउ हृदय हरपाना ॥ ५. ६३. ३ ।', 'मैरु सिखर बटछाया सुनि लोमस आसीन । ७. ११० ।' तथा यहाँ—'वेदि गिरिपर बट बटप बिसाला । नित नूतन सुंदर सब काला ।' । (ग) 'सुसीतलि' का भाव कि बहुत शीतलसे जाड़ा लग आता है, रोग उत्पन्न होता है, इसीसे मुरातल कहकर जनाया कि यह दोषरहित है, सदा एकरस सुखदायक है । यथा 'प्रेम भगति जो घरनि न जाई । सोई अधुरता सुसीतलताई । १. ३६. ६ ।' तथा 'भरत सुभाउ सुसीतलताई । सवा एक रस घरनि न जाई । १. ४२. ८ ।' देखिए) । पुनः, (घ) शीतल छाया कहकर जनाया कि उमा शम्भु-संजाद मीष्म-श्वेतुमें हुआ, गर्मीके दिन ये और गर्मीमें बटछाया अच्छी लगतीही है । (ङ) 'शिव विश्राम बटप' कहकर बटको अमर बताया और 'श्रुति गाया' से उसका अजर होना कहा । ऊपर 'सुंदर सब काला' अर्थात् काल और प्राकृत विकाररहित वह ही आप हैं । इस तरह इस बटको दिव्य जनाया । इसीसे इसका नाम 'अक्षयबट' है । 'श्रुति गाया' से इसे अनादिकालीन जनाया क्योंकि वेद अनादि हैं ।

नोट—१ कुछ महात्माओंका मत है कि कथावार्ता कहना-सुननाही महात्माओंका विश्राम है; यथा 'करि भोजन सुनिबर विश्रामी । लगे कहन कछु कथा पुरानी । १. २३७.५ ।', 'रिय सग रघुवशमनि करि भोजन विश्रामु । बैठे प्रभु आता सहित दिवसु रहा भरि आसु । १. २१७ ।'—(दोनों ठीर दोषहरका समय है । इसलिये विश्रामसे कथावार्ताही सूचित होती है ।), 'एहि विधि कहत राम गुनप्रामा । पावा अनिर्वाच्य विश्रामा । ५. ८. २ ।', 'सुनत अवन पाइय विश्रामा । १. ३५. ७ ।' यह बट कथावार्ताका स्थान है । यहाँ आकर कथाका स्मरण होनेसे विश्राम और अतिसुख मिलता है । यथा 'हर हिय रामचरित सब आए । प्रेम पुलक लोचन जल छाप ॥ श्रीरघुनाथरूप उर आवा । परमानंद अमित सुख पावा । १. १११. ७-८ ।' भाव कि कथाकी स्मृतिसे परमानंद होकर अमित सुख होता है । देखिए श्रीसनकादिजी ब्रह्मानंद छोड़कर कथा सुनते हैं क्योंकि इससे परमानंद मिलता है जिससे बटकर सुख नहीं ।

गिरि और बटकी शोभाका मिलान

कैलास

बट

परम रम्य गिरिबर कैलास

१ यहभी सब कालमें सुंदर है—'नित नूतन सुंदर ।'

गिरि बर

२ बट विशाल

शिव-उमा-निवास

३ शिव-विश्राम बटप

अपनी रमणीयतासे सुखद है

४ बट 'बिलोकि उर अति मुख भयऊ ।'

टिप्पणी—२ 'एक बार तोहि तर प्रभु गयऊ ।' इति । (क) 'एक बार' का भाव कि यह शिव जीके विश्रामका बट है, वहाँ अनेक बार गए हैं, जाया आया करतेही हैं, उनमेंसे एक बारका हाल हम कहते हैं कि जब श्रीपार्वती जीने श्रीरामचरितका प्रश्न किया था ।—['एक बार'—एक दफा, एक समयकी बात है कि ।] (ख) 'गयऊ' से जनाया कि रहनेके स्थानसे बटवृत्त अलग है, दूर है । उस बटतले विश्राम किया करते हैं । (ग) 'तरु बिलोकि' अर्थात् वृक्षकी शोभा देखकर सुख हुआ । वरुकी शोभा पूर्वही कह आए

हैं—'नित नूतन सुंदर' । (घ) 'अति सुगु भयङ्क' कहकर जनाया कि वटकी अत्यंत शोभा है, इसीसे अत्यंत सुख हुआ । यथा 'नील सघन पल्लव फल लाला । अचिरल छाँई सुखद सच काला ॥ मानहु तिमिर अरुन-मय रासी । विरची विधि सँकेलि सुषमा सी । २ । २३७ । ४५ ।'—[पुनः, 'अति सुगु' होनेका कारण स्थान और विटप आदिकी परम रमणीयता है, यथा 'परम रम्य आराम यह जो रामहि सुख देत ।' १।२२७] और यह वट 'परमरम्य गिरिवर कैलास' पर है ही । पुनः, वट सुखदाई होताही है, यह बात प्रयकारने प्रथमभरमे वसीको बारांवार लिखकर जना दी है । यथा 'नाथ देखिअहि विटप बिसाला । पाकरि जंतु रसाल समाला ॥ तिन्ह तरुबरुह मध्य बटु सोहा । मंजु बिसाल देखि मन मोहा । २।२३७, इत्यादि । टि० १ (ख) देखिए । और शिवजीको तो वट इतना अधिक प्रिय है कि 'प्राकृतहूँ बट-बूट बसत पुरारि है । क. ७. १५० ।' (ङ) यहाँ लोग यह प्रश्न करने लगते हैं कि 'यथा और कभी ऐसा सुख न मिला था जो 'एक बार' और 'अति सुख' यहाँ लिखा ? इसका उत्तर टि० २ (क) में आजाता है । अर्थात् यह एक दफाकी बात है; पेसेही उनको सदा यही सुख होता है जब जब वे यहाँ आते हैं]

नोट-२ वैजनायजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीने श्रीरामनवमीको श्रीअयोध्याजीमें कथा प्रारम्भ की, श्रीयाज्ञवल्क्यजीने फाल्गुन द्वितीयाको प्रयागमें और शिवजीने 'एकवार' जेष्ठमीमेंमें कैलासपर इस विराल वटके नीचे कथा कही ।

निज कर डसि नागरिपुञ्जाला । पैठे सहजहिँ संसु कृपाला ॥ ५ ॥

कुँद इंदु दर गौर सरौरा ' सुज प्रलंब परिघन मुनिचीरा ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—डसना=पिछाना । नाग=हाथी । नाग रिपु=सिंह । छाल=खाल, चर्म । नागरिपुञ्जाला=वाघांबर । सहजहिँ=स्वाभाविकही अर्थात् कथा या समाधिके विचारसे नहीं, साधारणही । कुँद—यह पीधा जुहीकासा होता है, कुआरसे फाल्गुन चैततक फूलता रहता है । मं० सोरठा ४ देखिए । दर=शंख । प्रलंब=बहुत लंबी अर्थात् घुटनेतक लंबी, आजातु । परिघन (सं० परिधान)=कमरके नीचे पहिनेका बख । अमर-कोशमें इसके चार नाम दिये हैं, यथा—'अन्तरापोषस्थान परिधानान्यबोऽणुके ।' अमरे २. ६. ११७ । 'मुनिचीरा (चीर=घस्त्र)=बल्कल घस्त्र ।

अर्थ—अपने हाथोंसे वाघांबर विछाकर कृपालु शिवजी स्वाभाविकही वहाँ पैठ गए । ५ । कुँद-पुष्प, चन्द्रमा और शंखके समान गौर (गौरा, उज्वल) शरीर है । भुजाएँ बहुत लंबी हैं । मुनियोंकेसे बल्कल घस्त्र (पहने हुए) हैं । ६ ।

दिष्णणी—१ (क) 'निज कर डसि' इति । इससे सूचित हुआ कि वहाँ कोई नहीं था । [इससे निरभिमानताभी सूचित होती है । ॐ उपदेश—'गोस्वामीजी सब आचार्यैकत्वधर्म श्रीमहादेवजीद्वारा ललित कराते हैं । ज्ञ ऐसा हो तज भगवत्त्व उपदेश (करने) का अधिकारी है और तभी जिज्ञासुको यथार्थ तत्व प्राप्त होता है । वक्ताको चाहिए कि मन कर्म-वचनसे निरभिमानी हो, अपने शरीरकी सेवा करानेकी अपेक्षा न करे, अपने हाथों सब कर्म और शरीरकी परिचर्या कर ले ।' (कर०) । (ख) वैजनायजीका मत है कि 'एकाग्रताहेतु अपने हाथसे विज्ञाया जिसमें कोई दूसरा न आवे । इससे जनाया कि वे अकाम हैं । सिंहचर्म ज्ञान सिद्धि दायक है ।' रा० प्र० कार कहते हैं कि 'अति संकोची हैं, संकोचके मारे किसीसे विज्ञानेनो न कहा; अथवा जीवोंके उपदेश हेतु कि सबसे लघु बना रहना चाहिए, वा इससे निर्द्वंभ जनाया । दूसरोंसे काम कराना आन सिद्ध बनकर बैठना; यहभी दंभका स्वरूप है । अथवा, एकान्तमें पार्वतीजीको उपदेश करना है, यहाँ कोई गए नहीं हैं' । प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि 'अपने हाथ आसन विज्ञानेमें अनेक हेतु हो सकते हैं पर 'स्वयं दासास्तपस्विनः' तपस्वीको अपनी सेवा स्वयं करनी चाहिए । दूसरा कारण विशेष महत्वका यह है कि जिस व्याघ्रचर्म, कुश, कंबल, कृष्णाजिन इत्यादि आसनपर

वैठकर ध्यान वा जपादि पारमार्थिक साधन किया जाता है उसको दूसरेके स्पर्शसे बचना चाहिए, क्योंकि स्पर्श करनेवालेके संस्कार स्पर्शसे सक्रिय होते हैं। इसीसे कितने तपस्वी लोग अपना आसन अपने कपेपर रखके हुए ही कहीं जाते हैं, जगनेपर अपने हाथसे उसे बिजाते और उसपर बैठते हैं। न्यूनाधिकारी साधकके आसन पर बैठना भी उचित नहीं। सस्कारोंका सक्रमण अन्नम जैसा अति सूक्ष्म रीतिसे होता है। वैसा आसन जल, स्थान इत्यादिम भी होता है। अतः शिवजी धर्ममार्ग चरितेण' बताते हैं।'] (ग) नागरिपुञ्जाला' इति। 'शिवजीके बाघावर है' (उनको बाघावर प्रिय है, बाघावर आपका बंधु है, बाघावर आपका आसन है, यह सदा आपके पास रहता है) इसीसे सर्वत्र इसीका उल्लेख है। यथा 'कुल कनक पहिरे ब्याला। तन विभूति कटि केहरिछाला। १।६२।२।', 'शयङ्गाभमतीष मुदर तनु शार्दूलचर्मावर। ६। म० २।', 'सुगाधीशचर्मावर मुदमाल'। ७। १०८।' तथा यहाँ 'मिज कर दासि नाग रिपुञ्जाला'। इसीसे इसीको विज्ञाया। [पार्वतीजीके सशयरूपी नागको नष्ट करना है, अतः सिंहचर्म विज्ञाया। अथवा, सशयरूपी सिंह रामभक्तिकरूपी गऊसे विरोध करता था, अतः उसकी खाल निकालकर उसका वधाकर बैठे। (२० प्र०)]

नाट-१ आसन अनेक प्रकारके कह गए हैं। सबों के धर्म प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हैं। यथा 'कुशासन भवेदायु मातः स्थाव्रयाग्नचर्मणि। अजिने सर्वसिद्धिं स्यात्कजले सिद्धिरुत्तमा ॥ यत्नासनेषु दारिद्र्य धरण्या शाकसम्भवं। शिलायाञ्च भवेद्व्याधि काष्ठे ऽयथेपरिधम। अगस्त्य स० ३२। १२१३।' अर्थात् कुशासनसे आयुकी वृद्धि, वाघावरसे मातः कृष्णसूत्रचर्मसे सर्वसिद्धि, और (इनी) कबलासनसे उत्तमा सिद्धि, अर्थात् सद्गति की प्राप्ति होती है। इसी तरह सूतीयज्ञानसे दारिद्र्य, विना आसनके खाली भूमिसे शोकोत्पत्ति, पत्थरसे राग और काष्ठासनसे पूजनादि व्यर्थ हो जाते हैं।

टिप्पणी—२ (क) 'बैठे सहजहिं' साधारण ही बैठ गए अर्थात् सुखासनसे बैठ गए, ध्यानके लिये बटतले नहीं बैठे जैसे सतीमोह होनेपर बैठते थे, यथा तर्हं पुनि समु समुक्ति पन आपन। बैठे घटतर करि कमलासन। संकर सहज सहस्र सन्दारा। लागि समाधि अरुट अपारा ॥ १। ५८। ७८।' पुन भाव कि सध कृपसे सावकाश पाकर बैठे, कालक्षेप करनेकी बैठे। (ख) 'कृपाल' का भाव कि शिवजी निकालन हैं जानते हैं कि एकान्त पाकर पार्वतीजी आकर अपना सवेह प्रकट कर प्रह्वन करेंगी, उनके सहायकी निवृत्तिके लिये कृपा करके एकान्तम आकर बैठे। पुन भाव कि इससे वक्ताका लक्षण बताया कि उसे ऐसा कृपाल होना चाहिए।

३—कुङ्कु इन्दु दर गौर सरीरा।' इति। (क) कुङ्कु समान कोमल और सुगन्धयुक्त, इन्दु समान प्रकाश और आह्लाद युक्त तथा शख समान सचिकन और हृद। यहाँ वाचकनुत्प्रेममा अलंकार है। शरीर उपमेय है, कुङ्कु इन्दु दर उपमान हैं, गौर धर्म है, 'सम' वाचक यहाँ नहीं है। [(ख) कीनायोगीजी कहते हैं कि 'कुङ्कु इन्दु दर अगवान् हरकरके तीनों स्वरूपोंके प्रतिपादक हैं। कुङ्कु ईश्वरस्वरूपकी उपमा है, क्योंकि इससे सृष्टिकी उत्पत्ति, पानन और सदासे विशेष सधव है। इन्दु सदाशिवत्वका बोधक है नो शान्तिका अधिष्ठाता है। इसी तरह दर विशुद्ध विज्ञानात्मक महाशिवस्वरूपका परिचायक है। (ग) वैजनाथ जी लिखते हैं कि इन तीन उपमाओंसे सर्वाङ्गी शोभा दिखते हैं। 'कुङ्कु' से शोभाके तीन अंग रमणीकता, सुदुता और सुकुमारता लिये, देखे हुए होनेपर भी अनदेखासा जानना यह गुण इनम है। 'इन्दु' से माधुरी (जिसे देरने पर वृत्ति न हा), सुंदरता (सर्वांग सुंदर होना) और द्युति अंग लिये। और, 'दर' से कान्ति (सुवर्ण कीला ज्योति), लावण्य (जैसे मातीका सा पानी) और रूप (जो बिना भूषण ही भूषित लगे) ये तीन अंग कह।] (घ)—३—कृपाल कहकर भीतर (अन्त करण) की शोभा कही थी, अब बाहर तन की शोभा बुन्दादिले कहते हैं। ३—गौरता वा गारेपनम एक एक स्थलके एक एक उपमान कहे गए हैं पृथ्वीका हुन्द, स्वर्गका इन्दु और जलका शख। जल, थल और नम ये तीन ही स्थान होते हैं। [इन तीन

उपमाओंको देकर तीनों लोकोंमें सुंदरताकी सीमा होना सूचित किया। कुन्दसे भूलोक, इन्दुसे स्वर्ग और दरसे पाताल लोक सूचित किया; शंख समुद्रमें होता है। (ङ) तीनों उपमाओंके गुण पृथक् पृथक् हैं परन्तु शिवजीमें तीनोंके गुण एक ही ठौर मिलते हैं। कुन्दसमान उज्वल, कोमल, सुगंधित; इन्दुसम शीतल प्रकाशयुक्त और अमृतमय; तथा 'दर' के समान पुष्ट, सुधील, सचिकन। कंठ शंखसमान त्रिरेखा युक्त है।]

प. प. प्र.—जैसे यहाँ कुन्द, इन्दु, दर तीन उपमाएँ चक्रीय गुणोंको दरसानेके लिये प्रयुक्त हुए हैं वैसे ही श्रीरामजीकी श्यामताके लिये नीलसरोरुह, नील मणि, नील नीरघर ये तीन उपमायें दी गई हैं। कुन्दमें प्रसन्नता, सुगन्ध, कोमलता, सरसता, माधुर्य, शृङ्गोंको आकर्षित करनेकी शक्ति आदि नौ गुण हैं, जैसे नील सरोरुहमें हैं। कुन्दमें तेजस्विता शीतलता, ताप दाह-निवारक शक्ति इत्यादि नहीं हैं, ये गुण इन्दुमें हैं। पर काठिन्य, गाम्भीर्य, शब्दमाधुरी, शब्दकी ध्वनिकी पवित्रता, मान्दल्य, भयकारिता, भयहारिता इत्यादि शंखके गुण कुन्द और इन्दुमें नहीं हैं। कुन्दके गुण अल्पकाल टिकते हैं पर दरके गुण दीर्घकाल तक रहते हैं तथा नीलमणिकी कठिनता और शंखकी कठिनतामें बहुत अंतर है। वैसे ही भेद नील सरोरुह और कुन्दमें, तथा नीलनीरघर और शहूमें है। इस प्रकार शिवजीसे रामजीकी किंचिन् श्रेष्ठता भी सूचित की है। उपर्युक्त गुणोंके लिये आधार शिवरूपवर्णनमें मानसमें ही हैं। विस्तारभयसे यहाँ नहीं दिने जाते।

नोट-१ 'भुज प्रलंब' अर्थात् आज्ञानवाहू हैं। 'परिधन मुनिचोरा' अर्थात् द्वासीन तपस्वी वेप है। पुनः भाव कि 'आप ऐसे विरक्त हैं कि भोजपत्र आदि पक्कल यत्र ही पहनते हैं, पर हैं 'प्रलंबभुज' अर्थात् धान देनेके लिये सदा हाथ बढाये रखते हैं। (कर०)।

तरुन अरुन अंबुज सम चरना । नख दुति भगत हृदय तम हरना ॥ ७ ।

भुजग भूति भूपन त्रिपुरारी । आननु सरद-चंद-छवि हारी ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—अंबुज=कमल। दुति (शुति)=चमक, ज्योति। भुजग=सर्प। आनन=सुख।

अर्थ—नये पूरे खिले हुए लाल कमलके समान चरना हैं। नखोंकी ज्योति भक्तोंके हृदयके अंधकारको हरनेवाली है। ७। सर्प और (चिताकी) भस्म आपके शरीरके आभूषण हैं और आप त्रिपुरामुरके शत्रु हैं। सुख शरदपूर्णिमाके चन्द्रमाकी छविका हरनेवाला है। ८।

टिप्पणी—? 'तरुन अरुन अंबुज सम चरना । ...' इति। (ङ) यहाँ पूर्णोपमालंकार है। चरण उपमेय है, अंबुज उपमान है, सम वाचक है और अरुन धर्म है। 'नखदुति भगत हृदय तम हरना' यह चरणका विशेषण है। वे चरण कैसे हैं? अपने नखोंकी युतिद्वारा भक्तहृदय-तमको हर लेते हैं। 'नखकी युति भक्तके हृदयतमको हरती है'—इस अर्थमें 'हृदयतम हरनी' पाठ होना चाहिए, पर यहाँ 'हरनी' पाठ नहीं है, 'हरना' है। 'नखोंकी युति भक्तोंके हृदयतमको हरनेवाली है' ऐसा अर्थ करनेमें समर्थन इस प्रकार करना होगा कि भागमें लिङ्गका नियम नहीं रहता। यथा 'निगम नेति सिव अंत न पावा। ताहि धरै जननी हठि धावा। १। २०३। ८।' 'मरम बचन जय सीता बोला। हरि प्रेरित लखिमन मन बोला। ३। २८। ५।'—इस ग्रन्थमें प्रायः कतके साथ क्रियाका सम्बन्ध नहीं रहता, कर्मके साथ रहता है। यथा—'जौ मम चरन रुझि छट घरी। फिरि राम धीता में हारी। ६। २३६।'—यहाँ अङ्गदके साथ क्रियाका सम्बन्ध नहीं है, 'सीता' के साथ है, इसीसे 'हारी' कहा। पुनः यथा 'तव हनुमंत कहा सुनु आता। देखी चहउँ जानकी माता। ५। ८। ४।' तथा यहाँ 'हृदयतम' के साथ 'हरन' क्रियाका संबंध है। ऐसे ही आगे 'आननु सरदचंद छवि हारी' में 'हारी' छविके साथ है। (अथवा, 'चरना' के योगसे यहाँ 'हरना' कहा। अथवा, 'नख अपनी युतिसे तम हरनेवाले हैं' ऐसा अर्थ कर लें। अर्थात् नखका उसे विशेषण मान लें।) (ख) 'नख दुति भगत' इति। 'हृदय तम हरना' से सूचित किया कि चरण हृदयमें धारण करे तब हृदयका अंधकार हरण होगा। 'भगत हृदय' कहनेका भाव कि भक्त लोग ही चरणोंको हृदयमें धारण करते हैं, इसीसे उन्हींके

हृदयका तम हरते हैं। वे चरणोंको हृदयम रखत हैं इसीसे भक्त कहलाते हैं—पादसेवन चतुर्थ भक्ति है ही। नलद्युति हृदयतमका हरती है इस कथनसे जनाया कि शिवजी सबके गुरु हैं, जगद्गुरु हैं, यथा 'तुम्हें त्रिभुवन गुरु वेद बखाना ११११११११' गुरुबन्धनाम लिखा है कि गुरुदेव अपने पदनखज्योति द्वारा शिष्यके मोहाधकार को नाश करते हैं। यथा 'श्रीगुरु पद नम गनिगन जोती। सुमिरत दिव्य दृष्टि दिव्य हाती। दलन मोह तम सोसुप्रकास। बड़े भाग नर आवहि जासु। १। १। ५६।' यह लक्षण शिवनीम दिखाकर उन्हें सबका गुरु जना दिया। पार्वतीजी उन्हें आगे 'त्रिभुवनगुरु' कहेंगी ही, उसीको बीजरूपसे यहाँ कह दिया है। 'भगत हृदय तम हरना' विशेषण यहाँ देकर सूचित करते हैं कि पार्वतीजीके माहभ्रम सशयरूपी तमका विनाश करेंगे।

२ 'भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी।' इति। (क) कथाने प्रारम्भमें भगलरूपका वर्णन करते हैं, इसीसे यहा भ्रमगल साज नहीं कहा। मुनिचीर पहने हैं। नरशिरमाल भ्रमगल है, अत उसे यहा नहीं कहते। (ख) 'भुजग' से सर्पराज शेष (वा वसुकि) को सूचित किया। शेषजी भूषण हैं, यह आगेके 'भुजगराज भूषण सुरनाथा' (०६८ से स्पष्ट है। शेष भगवान्के भक्त हैं, अनन्त नाम लेते हैं, अपने ऊपर भगवान्को शयन कराने हैं। इसीसे इनका सग यहा वर्णन किया है। रामभक्त होनेसे वेभी इनका साथ नहीं छोड़ते। (ग) भूति—विभूतिका बडा साहाय्य है, इसीसे विभूतिको वर्णन किया। (कर्णामिधुजी का मत है कि यह विभूति श्रीअवधकी है जो शरीर पर रमाये है। इससे आपकी परमोपामना दर्शाते की है। [भूति और भुजग का सधध शिवजीके सधधम प्राय सर्वत्र पाया जाता है। यथा 'सुकृतिसमुत्तन विमल विभूती', 'मय आग भूति मसानकी सुमिरत मुहावनि पावनी', 'तन विभूति पट केहरि बाला', 'सोय भूति विभूषण', 'वद्योरसि न्यालराट्', 'षठ भुजगा', यहाँतक कि रुद्राष्टक भी 'भुजग त्रयातशुक्त' में किया गया है। (प० प० प्र०)]

नोट—१ 'त्रिपुरारी' इति। (क) 'मुनि सन विदा मागि त्रिपुरारी' १. प्र० ६ देखिए। (ख) भाव कि त्रिपुरको मारकर आपने त्रिलोकको सुख दिया है। (प० रामकुमारजी)। पुन, त्रिपुरारीका भाव कि 'मनही असुर है। उसके तीन पुर काम, क्रोध और लोभ, अथवा, अर्थ धर्म ज्ञान, वा सत्य रज-तम हैं, जिनम वह क्षय क्षय बनाही रहता है। जब मनको उसके स्थान सहित नाश कर डाले तब परमत्व स्वपदेश कर सकता है। शिवजीने इन सवोंका नाश कर डाला है। (क०)। पुन, त्रिपुरारी' कहकर त्रिगुणात्मक मोहका नाशक जनाया। (वे०)। पुन भाव कि स्थूल-सूक्ष्म-कारण तीनों शरीरही त्रिपुर हैं; त्रिपुरासुरके बधसे त्रैलोक्य सुखी हुआ, वैसीही श्रीशिवजी जीवोंके स्थूल-सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों तथा काम क्रोध-लोभ एव त्रिगुणात्मक मोह आदिका नाशकर उनको भयबन्धनसे छुड़ानेवाले तथा सुखी करनेवाले हैं। (रा० प्र०)।

टिप्पणी—३ 'आननु सरद चद-छवि हारी' इति। (क) भुजग प्रलय परिधन मुनिचौरा' यह शरीरके मध्यभागका वर्णन हुआ। 'आननु सरदचद छवि हारी' यह भीषाके ऊपरका भाग वर्णन किया गया। ध्यान वर्णन करनेकी एक रीति यहभी है। (ख) यहा आनन शरदचन्द है, श्रीरामकथा शशिकिरण है, (अथवा वागी किरण है), यथा 'ससिकर सम मुनि गिरा तुम्हारी। भिटा मोह सरदातप भारी। १ १२०. १।' शरदचन्द्र आतप हरता है, आननचन्द्र मोह शरदातपका हरण करता है। [(ग) 'छविहारी' का भाव यह कि चन्द्रमा तो एक दिन ताप हरता है, दूसरे दिन सूर्य फिर तप्त कर देते हैं पर आपका मुख चन्द्र वैदिक, वैबिक, भौतिक तीनों तापोंका चरितामृत देकर नष्टही कर देता है, फिर उन तापोंको कभी होनेना नहीं देता, यह विशेषता है। (क०)। (घ) इससे अत्यन्त अज्ञानतम नाशक जनाया। और विपयानलसे सतपोंके ताप हरण करनेवाले निश्चित कराया तथा भक्तचक्रको मुखदर्श व्यजित किया। (रा० प्र०) वि० त्रि०—'तर्न अर्न अत्रुच' से 'मुनिमन मधुप' का आश्रय कहा। 'भुजग भूति भूषण' से वैराग्य कहा। त्रिपुरारी' से सत्यसध कहा। 'चद छविहारी' से सौन्दर्य कहा, भाव कि उनके चरित ही रसमय नहीं है, मूति भी रसमयी है।

५० प० प्र०—१०६ (५-८) इन चार चौपाइयोंमें श्रीशिवजीके इस रूप और गुणोंमें माधुर्य और नका सुंदर मिश्रण है। यहाँ प्रसाद गुणभी सहन है। इन तीन गुणोंका रसभावनुदुर मधुर मिश्रण अन्य प्रथमोंमें मिलना दुर्लभ है।

दोहा—जटा मुकुट सुरसरित मिर लोचन नलिन विमाल ।

नीलकंठ लावण्यनिधि मोह धाल-विद्यु-भाल । १०६ ।।

शब्दार्थ—सुरसरित=देवकी गंगानी। नलिन=कमल। लावण्य (लावण्य)=सुनाई, नमक, सुंदरता। लावण्यनिधि=सुंदरताका समुद्र वा रजधाना। वालनिधु-द्वितीयाका चन्द्रमा।

अर्थ—शिरपर जटाओंका मुकुट और गंगाजी सुशोभित हैं नेत्र कमल समान बड़े-बड़े हैं, कठ नीला है, व सौन्दर्यनिधान हैं, उनके ललाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा शाश्वत है। १०६।

टिप्पणी—१ भगवान शंकरकी शोभा वर्णन कर रहे हैं, इसीसे यहाँ सत्र शोभाही कही है।

'कुद इ कुद र गौर सरीरा' यह शरीरकी शोभा कही, मुज प्रलय से मुनाओंका शोभा कही, 'परिधन मुनिधीरा' से कटिकी शोभा कही। (८) जहाँ-वहाँ भयकररूप कहा गया है वहाँ वहाँ नग्न कहा है। 'नग्न जटिल भयकरा' १६५।

'तरन अरन अयुन सम चरना' यह चरणोंकी शोभा है, 'नर दुति भगतहृदयतम हरना' से नरकी शोभा कही 'मुनग भूति भूयन' यह शरीरकी शोभा है, यथा 'गौर सरीर भूति भल आना। १ २६८ ।', 'आननु सरदेचद छनिहारी' से मुखकी, 'जटा मुकुट' से शिरकी, 'लावण्य नलिन' से नेत्रकी, 'नीलकंठ' से कठकी और 'धाल निधु भाल' से ललाटकी शोभा कही गई।

नोट—१ (क) 'जटा मुकुट' इति। यही न्दासीनताका वेप है। शिवजी न्दासीन रहते हैं, सत्रमें धनका समान भाव है, कोई शत्रुमित्र नहीं। (वै०)। पुन भाव कि वक्ता भीतर-बाहरसे पहले एय विरक्त स्वरूप धारण करे तत्र उपदेशा उनने योग्य हो, देवकी गंगाको शिरपर धारण करनेका भाव कि किसीसे भूठ न बोले। (रा० प्र०)। शिष्यनी सदा सत्य बोलते हैं। वे सारी हैं। (कर०)। (ख) 'लोचन नलिन विमाल' अर्थात् कमल दल समान लव। भाव कि नेत्र कृपारस भरे हैं, जिसमें आंताको आह्लाद हो। (वै०, कर०)। 'नीलकंठ' का भाव कि त्रैलोक्यपर दया करके जो बालकृत आपने पी लिया था उस दयालुताका चिह्न अब भी आपके कंठमें विराजमान है, उसीसे कंठ नीला पड़ गया। यथा 'जरत सनल सुरवृद विपन गर। जेहि पान किय। कि० म० सो० ।', 'पान कियो विप भूयन भो। क० ७११५७ ।', 'विप भूति विभूयन। क० ७० १५१ ।' पुन भाव कि 'यद्यपि विद्य जलाता है तक्षमी आप उसे त्यागते नहीं' अर्थात् निसको एक बार आगीपर कर लेते हैं फिर उसका त्याग नहीं करते। (रा० प्र०, प०)। इससे भक्तवात्सल्य सूचित किया। 'लावण्यनिधि' का भाव आगे दिया गया है। 'सोह वाल विद्यु भाल' इति। द्वितीयाका चन्द्रमा धीन, क्षीण तथा धरु है, पर आपके आश्रित होनेसे आपने उसेभी जगद्वन्दनीय बना दिया। यथा 'यमाश्रितो हि बन्धोऽपि चद्र सर्वत्र वधते। म० श्लो० ३ ।' पुन भाव कि कैसाही टेढ़ा क्यों न हो आप उसे उपदेश कर वन्दनीय बना देते हैं। (रा० प्र०)। द्विचन्द्रदर्शन यागलिक है, अतएव आपका दर्शनभी मंगलप्रद है। (कर०)। म० श्लो० ३ भी देखिए। ७३ चक्का कैसा चेतन्यवान आदि होना चाहिए यह यहाँ दियाया है। (कर०)।

१ प० प० प्र०—इस शिवरूपवर्णन तथा दोहा १०७ में उत्तम सद्गुरुके सभी लक्षण मिलते हैं। शिवजीने पार्वतीजीसे सद्गुरु लक्षण य कह हैं—सद्गुरु परमेशानि शुद्धवशो मनोहर। सर्वैलक्षणसंपन्न सर्वावयवशोभित । १। सर्वांगमार्थतत्त्वज्ञ सर्वतत्रविधानविन् । लोकसम्भोहनाकारो देववन् प्रियदर्शन । २। सुमुख सुलभ स्वच्छो भ्रमसशयनाशक इगिताकारविन् प्राज्ञ ऊर्ध्वपोहविचक्षण । ३। अन्तर्लक्ष्यो नहि दृष्टि सर्वज्ञो देशकालवित् । आह्लासिद्धिक्विकालज्ञो निग्रहानुग्रहक्षम । ४। वेधको वाधक शान्त सर्वजीव-

१ प० प० प्र०—इस शिवरूपवर्णन तथा दोहा १०७ में उत्तम सद्गुरुके सभी लक्षण मिलते हैं। शिवजीने पार्वतीजीसे सद्गुरु लक्षण य कह हैं—सद्गुरु परमेशानि शुद्धवशो मनोहर। सर्वैलक्षणसंपन्न सर्वावयवशोभित । १। सर्वांगमार्थतत्त्वज्ञ सर्वतत्रविधानविन् । लोकसम्भोहनाकारो देववन् प्रियदर्शन । २। सुमुख सुलभ स्वच्छो भ्रमसशयनाशक इगिताकारविन् प्राज्ञ ऊर्ध्वपोहविचक्षण । ३। अन्तर्लक्ष्यो नहि दृष्टि सर्वज्ञो देशकालवित् । आह्लासिद्धिक्विकालज्ञो निग्रहानुग्रहक्षम । ४। वेधको वाधक शान्त सर्वजीव-

१ प० प० प्र०—इस शिवरूपवर्णन तथा दोहा १०७ में उत्तम सद्गुरुके सभी लक्षण मिलते हैं। शिवजीने पार्वतीजीसे सद्गुरु लक्षण य कह हैं—सद्गुरु परमेशानि शुद्धवशो मनोहर। सर्वैलक्षणसंपन्न सर्वावयवशोभित । १। सर्वांगमार्थतत्त्वज्ञ सर्वतत्रविधानविन् । लोकसम्भोहनाकारो देववन् प्रियदर्शन । २। सुमुख सुलभ स्वच्छो भ्रमसशयनाशक इगिताकारविन् प्राज्ञ ऊर्ध्वपोहविचक्षण । ३। अन्तर्लक्ष्यो नहि दृष्टि सर्वज्ञो देशकालवित् । आह्लासिद्धिक्विकालज्ञो निग्रहानुग्रहक्षम । ४। वेधको वाधक शान्त सर्वजीव-

१ प० प० प्र०—इस शिवरूपवर्णन तथा दोहा १०७ में उत्तम सद्गुरुके सभी लक्षण मिलते हैं। शिवजीने पार्वतीजीसे सद्गुरु लक्षण य कह हैं—सद्गुरु परमेशानि शुद्धवशो मनोहर। सर्वैलक्षणसंपन्न सर्वावयवशोभित । १। सर्वांगमार्थतत्त्वज्ञ सर्वतत्रविधानविन् । लोकसम्भोहनाकारो देववन् प्रियदर्शन । २। सुमुख सुलभ स्वच्छो भ्रमसशयनाशक इगिताकारविन् प्राज्ञ ऊर्ध्वपोहविचक्षण । ३। अन्तर्लक्ष्यो नहि दृष्टि सर्वज्ञो देशकालवित् । आह्लासिद्धिक्विकालज्ञो निग्रहानुग्रहक्षम । ४। वेधको वाधक शान्त सर्वजीव-

१ प० प० प्र०—इस शिवरूपवर्णन तथा दोहा १०७ में उत्तम सद्गुरुके सभी लक्षण मिलते हैं। शिवजीने पार्वतीजीसे सद्गुरु लक्षण य कह हैं—सद्गुरु परमेशानि शुद्धवशो मनोहर। सर्वैलक्षणसंपन्न सर्वावयवशोभित । १। सर्वांगमार्थतत्त्वज्ञ सर्वतत्रविधानविन् । लोकसम्भोहनाकारो देववन् प्रियदर्शन । २। सुमुख सुलभ स्वच्छो भ्रमसशयनाशक इगिताकारविन् प्राज्ञ ऊर्ध्वपोहविचक्षण । ३। अन्तर्लक्ष्यो नहि दृष्टि सर्वज्ञो देशकालवित् । आह्लासिद्धिक्विकालज्ञो निग्रहानुग्रहक्षम । ४। वेधको वाधक शान्त सर्वजीव-

१ प० प० प्र०—इस शिवरूपवर्णन तथा दोहा १०७ में उत्तम सद्गुरुके सभी लक्षण मिलते हैं। शिवजीने पार्वतीजीसे सद्गुरु लक्षण य कह हैं—सद्गुरु परमेशानि शुद्धवशो मनोहर। सर्वैलक्षणसंपन्न सर्वावयवशोभित । १। सर्वांगमार्थतत्त्वज्ञ सर्वतत्रविधानविन् । लोकसम्भोहनाकारो देववन् प्रियदर्शन । २। सुमुख सुलभ स्वच्छो भ्रमसशयनाशक इगिताकारविन् प्राज्ञ ऊर्ध्वपोहविचक्षण । ३। अन्तर्लक्ष्यो नहि दृष्टि सर्वज्ञो देशकालवित् । आह्लासिद्धिक्विकालज्ञो निग्रहानुग्रहक्षम । ४। वेधको वाधक शान्त सर्वजीव-

१ प० प० प्र०—इस शिवरूपवर्णन तथा दोहा १०७ में उत्तम सद्गुरुके सभी लक्षण मिलते हैं। शिवजीने पार्वतीजीसे सद्गुरु लक्षण य कह हैं—सद्गुरु परमेशानि शुद्धवशो मनोहर। सर्वैलक्षणसंपन्न सर्वावयवशोभित । १। सर्वांगमार्थतत्त्वज्ञ सर्वतत्रविधानविन् । लोकसम्भोहनाकारो देववन् प्रियदर्शन । २। सुमुख सुलभ स्वच्छो भ्रमसशयनाशक इगिताकारविन् प्राज्ञ ऊर्ध्वपोहविचक्षण । ३। अन्तर्लक्ष्यो नहि दृष्टि सर्वज्ञो देशकालवित् । आह्लासिद्धिक्विकालज्ञो निग्रहानुग्रहक्षम । ४। वेधको वाधक शान्त सर्वजीव-

१ प० प० प्र०—इस शिवरूपवर्णन तथा दोहा १०७ में उत्तम सद्गुरुके सभी लक्षण मिलते हैं। शिवजीने पार्वतीजीसे सद्गुरु लक्षण य कह हैं—सद्गुरु परमेशानि शुद्धवशो मनोहर। सर्वैलक्षणसंपन्न सर्वावयवशोभित । १। सर्वांगमार्थतत्त्वज्ञ सर्वतत्रविधानविन् । लोकसम्भोहनाकारो देववन् प्रियदर्शन । २। सुमुख सुलभ स्वच्छो भ्रमसशयनाशक इगिताकारविन् प्राज्ञ ऊर्ध्वपोहविचक्षण । ३। अन्तर्लक्ष्यो नहि दृष्टि सर्वज्ञो देशकालवित् । आह्लासिद्धिक्विकालज्ञो निग्रहानुग्रहक्षम । ४। वेधको वाधक शान्त सर्वजीव-

१ प० प० प्र०—इस शिवरूपवर्णन तथा दोहा १०७ में उत्तम सद्गुरुके सभी लक्षण मिलते हैं। शिवजीने पार्वतीजीसे सद्गुरु लक्षण य कह हैं—सद्गुरु परमेशानि शुद्धवशो मनोहर। सर्वैलक्षणसंपन्न सर्वावयवशोभित । १। सर्वांगमार्थतत्त्वज्ञ सर्वतत्रविधानविन् । लोकसम्भोहनाकारो देववन् प्रियदर्शन । २। सुमुख सुलभ स्वच्छो भ्रमसशयनाशक इगिताकारविन् प्राज्ञ ऊर्ध्वपोहविचक्षण । ३। अन्तर्लक्ष्यो नहि दृष्टि सर्वज्ञो देशकालवित् । आह्लासिद्धिक्विकालज्ञो निग्रहानुग्रहक्षम । ४। वेधको वाधक शान्त सर्वजीव-

१ प० प० प्र०—इस शिवरूपवर्णन तथा दोहा १०७ में उत्तम सद्गुरुके सभी लक्षण मिलते हैं। शिवजीने पार्वतीजीसे सद्गुरु लक्षण य कह हैं—सद्गुरु परमेशानि शुद्धवशो मनोहर। सर्वैलक्षणसंपन्न सर्वावयवशोभित । १। सर्वांगमार्थतत्त्वज्ञ सर्वतत्रविधानविन् । लोकसम्भोहनाकारो देववन् प्रियदर्शन । २। सुमुख सुलभ स्वच्छो भ्रमसशयनाशक इगिताकारविन् प्राज्ञ ऊर्ध्वपोहविचक्षण । ३। अन्तर्लक्ष्यो नहि दृष्टि सर्वज्ञो देशकालवित् । आह्लासिद्धिक्विकालज्ञो निग्रहानुग्रहक्षम । ४। वेधको वाधक शान्त सर्वजीव-

टिप्पणी—२ 'लावण्यनिधि' इति । शोभाके समुद्र हैं । समुद्रमें रत्न हैं । समुद्र मंथनसे चौदह पर-
मोत्तम रत्न निकले थे । इस प्रसंगसे भगवान् शंकरके स्वरूपमें कुछ रत्नोंका वर्णन किया है । जैसे कि—
१ 'नीलकण्ठ' से गरल (कालवृष्ट), २ 'विष्णुभाल' से चन्द्र, ३ 'कुंड द इडु दर गौर' से शंख, ४ 'प्रनत
कलपतरु नाम' (आगे दोहा १०७ मे) से कल्पवृक्ष, ५ 'करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरपि सुधा सम गिरा
सचारी ॥ ११२ ५ १' से अमृत—(रा० प्र० और वै० 'भाल विष्णु भाल' से ही अमृत रत्नका ग्रहण करते हैं ।
५० प० प्र० रामकथा सुधाको लेते हैं जो उनके मुखसे टपकती है, यथा 'नाथ तवानन ससि शबत कथा-सुधा
रघुवीर'), ६ 'नखदुति' से मणि, यथा 'श्रीगुरु पद नख मनिगन-जोती । १ । १ । ५ । १', ७ 'पारवती मल अच
सह जानी । गई मधु पहि मातु भवानी । १०७ । २ । १' से लक्ष्मीका ग्रहण हुआ, यथा 'या देवी सर्वभूतेषु
लक्ष्मीरूपेण सस्थिता' । ॥ ५ 'रामकथा सुरधेनु सम सेधत सब सुखदाणि' से कामधेनु रत्न कहा । †

नोट—२ समुद्रसे चौदह रत्न निकले थे । यथा—'लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा घनइत्तरिचन्द्रमा ।
गव कामदुधा सुरेश्वरगो रम्भादि देवांगना ॥ अरव समुद्रो विप हरिषतु शङ्खोऽमृतजाम्बुधे । रत्नानि तत्रदश
प्रतिदिन कुर्वन्त नो मङ्गलम् ॥' (जज्ञात) परन्तु इनमेंसे यह आठ रत्न शिवजीके योग्य जानकर मंथाकारने
इस प्रसंगमें दिये हैं, छः को अयोग्य जानकर छोड़ दिये ।

टिप्पणी—३ ॐ इस प्रसंगमें नाम, रूप, लीला और धाम चारों कहे हैं, इस तरह कि विवाह
आदिका वर्णन लीला है, 'परम रम्य गिरिधर कैलासु । सदा जहाँ शिव उमा नियासु' यह धाम है, 'कुंड
इडु दर गौर सरीरा' से 'नीलकण्ठ लावण्यनिधि सोह बालविष्णु भाल' तक रूपका वर्णन है और आगे 'प्रनत
कलपतरु नाम । १०७ । १' मे नाम कहा गया ।

वि० टि०—'लावण्यनिधि' से शृंगार, 'जटासुकुट' से हास्य, 'कपालु' से करुणा, 'भुज प्रलय' से
वीर, 'नखदुति भगत इदय तम हरना' से अद्भुत, 'त्रिपुरारि' से रौद्र, 'भूतिभूषण' से धीमत्स, 'भुजग
भूषण' से भयानक और 'निज कर बासि नागरिपु खाला । बैठे सहजहि समु कपाला' से शान्त-स
द्योतित किया । अथवा जटासुकुटसे तपस्वियों का राजा, 'सुरसरितसिर' से भक्तवत्सल, 'लोचन नलिन
त्रिसाल' से सर्वत्रया, 'नीलकण्ठ' से आर्तिहर, 'लावण्यनिधि' से द्विविधाम और 'बालविष्णु भाल'
से महिमाप्रद कहा ।

लमगोबाजी—तुलसीदासजीकी वाण्यमयी चित्रकलाका कमाल यह है कि उनके नखशिरसर्वाणों-

व्याकरः । स्वाधीनेन्द्रियसंचारः पदवर्ग विजयप्रदः । ५ । अमृतगण्योऽतिगन्भीरः पात्रापात्रविशेषयित् । शिव
विष्णुसमः साधुर्मनुभूपभूषितः । ६ । निर्ममो नित्यस्तुष्टः स्वतन्त्रोऽनन्तशक्तिमान् । सद्भक्तवत्सलो धीः
कपालु स्मित पूर्ववाक् । ७ । नित्ये नैमित्तिकेऽकाश्वरतः कर्मण्यनिन्दिते । रागद्वेषभयक्लेशादग्नाहंकार-
धजितः । ८ । स्वविद्यानुष्ठानरतो धर्मज्ञानार्थदर्शकः । यत्च्छालामसन्तुष्टो शुण्णदोषविभेदकः । ९ । स्त्रीधनादि
स्वनासक्तो अस्त्रा व्यसनादिषु । सर्वाहंभायसन्तुष्टो निर्द्वन्द्वो नियतव्रतः । १० । ब्यस्योपुपो ह्यसङ्गश्च पद्मपाती
विचक्षणः । निःसर्गो निधिकल्पश्च निर्णीतात्माति धामिक । ११ । तुल्य निंदार स्तुतिर्मौनी निरपेक्षो निया-
मकः । इत्यादि लक्षणोपेतः श्रीगुरुः कथितः प्रिये । १२ । (हिन्दी महायोगविज्ञान । ४ श्लोक कुलार्णवतंत्रके
हैं पेसी स्मृति उत्कृष्ट होती हैं) । पाठक मानसधाक्योंसे तुलना करलें ।

ॐ वै०—नेत्रवमलमें कृपारूप लक्ष्मी । रा० प्र०—विभूति ही लक्ष्मी है, क्योंकि विभूतिका अर्थ
प्रेरवर्ष भी है । प० प० प्र०—लक्ष्मी=उमा । श्रीः महेशस्य मा=उमा । † वै०—सुकुटी धनुष है, दयादिष्टि काम
धेनु, उपदेशावचन धन्वतरि, भक्तजहदार्थ कीति सच्चैःश्रवा, कर कल्पतरु । प० प० प्र०—धन्वतरि=वैद्य ।
सद्गुरुवैद्य है, और शंकरजा 'त्रिभुवनगुरु वेद चक्षाना', 'गुरु शंकररूपिणम्' । सुष्टु गति ददाति इति सुरा
अर्थात् सुरा=उत्तम वस्तुको देनेवाली । रामस्नेहरूपी सुरा इनके पास है । नागरिपुखालामें 'नाग' (गज) है ।

को विचार तो सारे प्रसंगों और भावोंके परिवर्तन सामने आ जाते हैं। ऊपरके वर्णनकी शिवविवाहके समयके वर्णनसे तुलना कीजिए और आनन्द उठाइये।

वैठे सोह कामरिपु कैमें। धरें सरीरु सांतरसु जैमें ॥ १ ॥

पारबती मल अवसर जानो। गईं संसु पदि मातु मरानी ॥ २ ॥

अर्थ—कामदेवके शत्रु श्रीशिवजी बैठे हुए कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे (मानों) शान्तरसही शरीर धारण किये (बैठा) हो। १। अच्छा अवसर (मौका) जानकर (जगत्) माता भवानी श्रीपार्वती जी श्रीशिवजीके पास गईं। २।

टिप्पणी—‘वैठे सोह’ इति। (क) ०३ वैठे कहकर प्रसंग टांडा था, यथा ‘वैठे सद्जहि संभु कृपाला। १०६। ५।’; बीचमें स्वरूपना वर्णन करने लग थे अथ पुनः वहींसे उठते हैं—‘वैठे सोह’। (ख) ‘वैठे सोह कामरिपु’—यहाँ ‘कामरिपु’ बहकर शान्तरसकी शोभा कही। तात्पर्य कि जबतक काम-विकारसे रहित न हो तबतक शान्तरस नहीं आ सकता, जब कामका नाश होता है तब शान्तरसकी शोभा है। जब मनुष्य शान्त होता है तभी बैठना है, बिना शान्ति के बैठना फिरता रहता है। (ग) ‘धरें सरीरु सांतरसु जैमें’ इति। अर्थात् शिवजी शान्तरसके स्वरूप हैं। शान्तरस उज्ज्वल है और शिवजी भी गौरवर्ण हैं—[‘कपूर गौर’, ‘कुइंदु कपूर दर गौर विप्रह’ (वि० १०), ‘कतु कुइंदु कपूर गौर’ (वि० १२)] तथा ननका सत्र माजही उज्ज्वल है। यथा (१) ‘कुइ इंदु दर गौर सरीरा’ (शरीर उज्ज्वल), (२) ‘नलदुति-भगतहृदयनम हरना’ (नलदुति उज्ज्वल), (३) ‘भुजग मूर्ति भूपन त्रिपुरारी’ (विभूति और शेष दोनों उज्ज्वल), (४) ‘आनन सरदचंद हृदिहारी’ (सुग चन्द्रसमान प्रकाशित), (५) ‘सुसरित सिर’ [सुर-सरितमी शुक्लवर्णा]—‘आज विद्युघापगा आपु पावन परम मौलि मालेव सोभा विधिचि’—(वि० ११)], (६) ‘गिधु माल’ (चन्द्रमामी शुक्लवर्ण)। (घ) ‘कुइ इंदु दर गौर’ में स्वरूपना वर्णन उठाकर ‘बाल विद्यु माल’ पर समाप्त किया। इस तरह प्रथम शिवजीका शुक्लरूप वर्णन करके तब शान्तरसकी रूपमा दी।

नोट—१ (क) श्रीशिवनाथजी शान्तरसका वर्णन यों करते हैं—‘शास्त्र चित हरि-गुरु-कृपा है विभाव मरमंग। अनूभाव नासात्र ह्य सात्विक सकल अभंग। मति धृति अरु निर्वेदता अपस्मृती संप्रति। चितकादि संचार सत्र स्याई मति शांति ॥’ शान्तका देवता परब्रह्म है, शिवजीकेभी देवता परब्रह्म हैं, परमात्मा आलम्बन और आत्मतत्त्व उदीपन है। (ख) मा० म० के मतसे यहाँ निर्वेद (मनका वैराग्ययुक्त होना) स्थायी, समतत्त्वका ज्ञान अनुभाव (शान्तरसकी अनुभव करानेवाला), वट उदीपन और क्षमा विभाव हैं जो रसको प्रकट कर रहा है। कर्णारुण जो तनमें विराजमान है वही संचारी है। इस रसके स्थामी ब्रह्म हैं। अतएव श्रीशिवजी अपने स्वामीकी अभंग कथा कहेंगे। (ग) रमरत्नहारने ‘शान्तरस’ का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है—‘सम्यग्ज्ञान समुद्रमूतः शान्तो निस्पृहनायकः। रागद्वेष परित्यागा-स्मन्यज्ञान समुद्रमवः।’ अर्थात् शान्तरस जिसका नायक निस्पृह रहता है उसकी उत्पत्ति उस सम्यक् ज्ञानसे है जो रागद्वेषके परित्यागसे उत्पन्न होता है।

२ (क) ‘कामरिपु’ का भाव कि कामना अनेक दुःख उत्पन्न करती है, आप उनके निवारक हैं। अर्थात् श्रोताके हृदयसे कामनाओंको निर्मूल नर देनेको समर्थ हैं। (रा० प्र०)। ‘धरें सरीरु सांतरस जैमें’—शान्त होकर बैठनाभी उपदेशाहेतु है। इससे जनाते हैं कि बिना शान्तचित्त हुये उपदेश लगता नहीं। अथवा, काम हरिकथाका वाक है, यथा ‘क्रोधिदि सम कामिहि हरिकथा। ऊसर दीज वप फल जथा।’ अतः ‘कामरिपु’ विशेषण दिया। (रा० प्र०)। तात्पर्य यह कि वक्ता और श्रोता दोनों निविकार हों। (पं० रा० बु०)। (ख) पुनः भाव कि ‘ननका भोगविलाम भी कामाभास है, सो भी देवताओंके कल्याणके लिये है’ (वि० त्रि०)। ०३ ‘वैठे सोह’—‘सांतरस जैमें’ इति। क्योंकि इसी अवस्थामें श्रीरामकथाका वर्णन

हुआ, इसलिए उसम शान्तरस प्रधान है। कथिका वमाल है कि मर्चों रमोंको पूरे जोरमें लियता है जो नाटकीयकलाकी विशेषता है पर हर रसको शान्तरसके इस। कैलास शिखरपर मानों पहुँचा देता है, जो महाकायम होनाही चाहिए। (लमगोडानी) (ग) प्रथम चरणम उपमेय वाच्य देकर फिर वाचक शब्द 'जैम' द्वारा नसकी विशेषसे समता दिखाना 'उदाहरण अलंकार' है।

टिप्पणी—० (क) ॐ- वक्ताके प्रारम्भसमय शिखरीका स्थान और स्वरूप वर्णन किया। इसीके द्वारा, इसीके चानसे प्रकट करने कथाके स्थान और वक्ताकोके लक्षण बतें हैं। (ग) 'परम रम्य गिरिवरु कैलास। सदा जहाँ शिव उमा निवास। वेदि गिरि पर वट विटप विसाल। नित नूतन सुंदर मन काना ॥' से जनाया कि कथाका स्थान ऐसा होना चाहिये। अब उदाहरण सुनिये। (१) भद्रान आश्रम अति पावन। परम रम्य सुनिरभन भावन ॥ तहाँ होइ सुनि रिपय समाजा। १ ४४। (२) सत्र विधि पुरी मनोहर जानी। सजल सिद्धिप्रद भगलजानी। निमल कना कर कीन्ह अरमा। १. ४५। (३) गिरि सुमेरु उत्तर विसि दूरी। माल सयल एक सुंदर भूरी। तामु कनकमय सिरर सुहाए। चारि चारु मोर मन भाए ॥ तिन्ह पर एक एक विटप विसाल। उट पीपर पाकरी रमाया। सैनापरि सर सुंदर सोहा। मनि सोपान देखि मन मोहा। ७ ४६। (४) भगलरूप भयव धन तब तें। कीन्ह निवास रमापति जवतें ॥ फटिकसिला अतिमुभ्र सुहाई। सुख आसीन तहाँ ठो भाई। कहत अनुच सन कना अनेका। भगति विरति नृपनीति विवेका ॥ ४। १३। ५७।, इत्यादि।

ॐ (ग) वक्ता कैसा होना चाहिये सो सुनि।—(१) 'निन कर वसि नागरिपुडाला' ऐसा निरभिमान और कृपाल होना चाहिये। (२) 'वैठ सोह कामरिपु कैसैं। धरें सरीर सातरसु जैसैं।'—ऐसा स्वरूप हो और निष्काम हो।

ॐ (घ) वक्ताके सात लक्षण बतें गए हैं। यथा—'विरको वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धकृत् । दधान्तकुशलो धीरो वक्ता कायंडतिनिष्ठ ॥' इन सातोंको श्रीशिवजीम घटित दिखातें हैं।—(१) विरक्त, यथा 'योग ज्ञान वैराग्यनिधि। १०७।' (२) वैष्णव, यथा सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी। रघुवर सत्र उर अतरजामी। ११६। २। (३) विप्र, यथा 'बदे तल्लुल कलक शमन' (३ म ० श्लो १)। (४) वेद शास्त्र विशुद्धकृत्, यथा 'सकलकलागुनधाम। १०७।' (५) दृष्टान्तकुशल, यथा 'भूठेउ सत्य जाहि विनु जानें। जिमि भुजग विनु रजु पहिचानें। ११२ १।', 'जयो गगन धन पटल निहारी। भ्रंवेउ भानु कहहि कुविचारी। ११७ २।', 'जना राम विपडक अस मोहा। नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा। ११७.४।' इत्यादि। (६) धीर, यथा 'वैठें सोह कामरिपु कैसैं। धरें सरीर सातरस जैसैं।' (७) निष्ठ, यथा 'कामरिपु' अर्थात् निष्काम।

प. १० प्र०—शिवजी जहाँ बैठे हैं वहा 'सत विटप सारिता गिरि धरनी' इन पंचपरोपकारियाका सम्मेलन हुआ है। यथा 'शिव विश्राम विटप', 'परमरम्य गिरिवरु कैलास', 'सुंदर सिर गगा'। और पृथ्वी पर तो वैठ ही हैं। शिखरी स्वय सन्तशिरोमणि हैं ही। सन्तोंके लक्षण अपने भरपूर हैं।

टिप्पणी—३ 'पारवती भल असरु जानी।' इति। (क) अच्छा अबसर यह कि भगवान् शकर सत्र कृतसे अवकाश पाकर एकान्तम बैठे हैं। अपना मोह प्रकट करना है, इसलिये एकान्त चाहिए। श्रीभरद्वाजजीनेभी अपना मोह शिवाज्ञवल्क्यजीसे एकान्तमें कहा था जत्र सत्र मुनि चले गए थे, क्योंकि सत्रके सामने अपना मोह कहनेम लज्जा लगती है, यथा 'कडत सो मोहि लागत भय लाजा। १.४८। ८।' जन शिवजी घटतले आये थे तत्र उनसे साथ कोई न था, अपने हाथों कन्हिने जावापर त्रिदाया और जव पार्यतीनी आई तबभी बहों-मैई और न आया था। स्त्री पुरुषका एकान्त है यह समझकर आई। (२) प्र० का मत है कि सुंदर दिन सुहूर्त तिथि नवत्र आदि और शिखरीमो प्रसन्न बैठे जानकर आई। (३) 'मल अवसर' जानकर गई, क्योंकि समयपर काम करना चाहिये, समयपरही कार्य करनेकी प्रशंसा है,

यथा 'समय हि साथे काज सब समय सराहहिं साधु' (दोहाबली ४४८) । [सन लोगोंने अबसर देखा है, वैसेही पार्वतीनीने अबसर देखा काम किया । उदाहरण यथा—'अबसर जानि उत्तरिपि आप । दुर्ताहें विधि गिरि भवन पढाए । १. ८६ ।', 'जो अबसर बिरनि बच जाना । चले छत्रन सुर काबि विमाना । १. १६१ ।', 'वीय मातु तेहि समय पडाई । दासी देखि तुअबसर आई । २. २८१ ।', 'ऐसे प्रमुहि बिनोकडें बाई । मुनि न बनिहि अरु अबसर आई । ३. ४१ ।', 'अबसर जानि विमीरु आवा । भ्राता चरन छीसु तेहि नावा । ५. ३८ ।', 'देखि तुअबसर प्रमु पहि आपउ वधु जुवान । ६. ११३ ।'] अबसर पर कार्य करनेसे कार्य सिद्ध होता है और संत तथा जगत सराहता है । यथा 'लाभ समय को पालिबो, हानि समय की चूक । सदा विचारहिं चारु मति सुदिन दुदिन दिन टूक ॥ दोहाबली ४४४ ।', 'अबसर कौडी जो चुकै, बहुरि दिये का लाल । दुइज न चंदा देखिय, दूँ कहा भरि पाए ॥ दो० ३४४ ।', 'समय कोउ न राम सों, वीय हरन अपराधु । समय हि साथे काज सब, समय सराहहिं साधु । दो० ४४८ ।' इत्यादि । (ग) 'पारवती' नामका भाव कि ये पर्वतराजकी यम्या हैं । पर्वत परोपकारी होते हैं, यथा 'संत निटप सरिता गिरि धरनी । परहित हेतु सबन्ह कै करनी ॥' अतः ये भी शिवकी पास जगन्ना उपकार करनेके विचारसे आई हैं, यथा 'कथा जो सरुल लोक हितकारी । सोइ पूछन बह सैनकुमारी ।' [नदी पर्वतसे निकलती है और समुद्रमें जा मिलती है । बाल्मीकीय-रामायणके सर्बधमें कहा गया ही है—'बाल्मीकि गिरि-संभूता रामसागरगामिनी' । वैसेही श्रीरामचरित-मानसकथावलिपिणी नदी आप (पार्वतीजी) के द्वारा निकलकर श्रीरामराज्याभिषेक-प्रसंगहोपी समुद्रमें जा मिलेगी ।—यह 'पार्वती' शब्दसे जनाया] (घ) 'गई' संभु पहि मातु भवानी' इति । 'भवानी' (भवपत्नी) हैं, अतएव सबकी माता हैं । सबके कल्याणके लिये गई हैं, इसीसे 'संभु' पद दिया अर्थात् कल्याणकत्तिके पास गई । (माता पुत्रोंका सदा कल्याण सोचती, चाहती और करती है । ये जगज्जननी हैं, अतएव ये जगत्मात्रका कल्याण सोचकर कल्याणके उत्पत्तिस्थान एवं कल्याणस्वरूप 'संभु' के पास गई हैं अतः अब इनकाभी कल्याण होगा । शिवजी अब इनमें पत्नी-भाव प्रदणकर इनका वैमाही आदर करेंगे) ।

जानि प्रिया आदर अति कोन्हा । वाम भाग आसनु हर दीन्हा ॥ ३ ॥

बैठी शिव समीप हरपाई । पूरव जन्म कथा चित आई ॥ ४ ॥

अर्थ—प्रिय पत्नी जानकर शिवजीने इनका अत्यंत आदरसम्मान किया । अपने बाईं ओर बैठने को आसन दिया । ३ । श्रीपार्वतीनी प्रसन्न होकर शिवजीके समीप (पास, निकट) बैठ गईं । (तब उनके अपने) पूर्व (पिछले) जन्म की कथा स्मरण हो आई । ४ ।

टिप्पणी—१ 'जानि प्रिया' इति । (क) 'जानि प्रिया' का भाव कि प्रियाका आदर सब कोई करता है । ये शिवकी प्रिया हैं, यथा 'अस जानि संसय तजहु गिरिजा सर्वदा संकर प्रिया । १. ६८ ।', 'दुखी भयडें बियोग प्रिय तोरें । ७. ५६ ।' (ख) पूर्व सतीतनमें जन्म सीतारूप धारण किया था तब शिवनीने माता मानकर सम्मुख आसन दिया था ।—'जाइ संभुपद बंदनु कोन्हा । सममुख संकर आसनु दीन्हा । १. ६०. ४ ।', अब प्रिया जानकर वामभागमें आसन दिया । क्योंकि त्याग उसी शरीरका था जिससे सीतारूप धारण किया था, यथा 'एहिं तन सचिहि भेट मोहि नाहीं । ५७. २. ।' [(ग) रा० प्र० कारका मत है कि प्रियाके मनकी बात जानकर कि श्रीरामकया पूछने आई हैं उनका अति आदर किया] (घ) 'आदर अति कोन्हा' इति । हैंसते और प्रिय वचन कहते हुए स्वागत करना, गोम्य आसन देना, इत्यादिही 'अति आदर' है । [(ङ) 'वाम भाग' इति । यहाँ 'अति आदर' का अर्थ खोल दिया । बाईं ओर अपने पास बिठाना यही 'अति आदर' का स्वरूप है; यथा 'अति आदर समीप वैठारी । बोले विहँसि कृपाल खरारी । ६. ३७. ४ ।', इत्यादि । यहाँ 'हर' शब्दके श्लेषद्वारा भ्रंशकार गुप्त रीतिसे यह भी दिखा

रहे हैं कि इन्होंने पार्वतीजीके पूर्व (सती) शरीरम उनका योग्य (वामभागका) आसन जो हर लिया था, यथा 'सनमुख सकर आसन दीन्हा', वह 'हर लिया हुआ' आसन फिर दिया। अर्थात् पार्वतीतनमें माता भाव नहीं रखा। श्लिष्ट शब्द द्वारा किसी पूर्व कहे हुए गुण अर्थको कविका द्रव्य रोलना 'विवृतोक्ति अलंकार' है।

२ 'बैठीं शिव समीप हरपाई।' इति। (क) 'समीप' अर्थात् वामभागमें उनके पास ही। 'हरपाई' का भाव कि सतीतनम जय सम्मुख आसन दिया था तब तु खी हुई थीं, अब वाम भागमें आसन पानेपर हर्ष हुआ, क्योंकि इससे सूचित हुआ कि शिवजीने हमारे पूर्वके अपराध क्षमा कर दिये। (ख) 'पूरुन जन्म कथा चित आई'—भाव कि जब वाम भागमें आसन दिया तब 'सनमुख आसन'—बाली घात की सुध आई कि पूर्व जन्ममें हम श्रीरामजीम मोह हुआ था, तब इन्होंने सम्मुख आसन दिया था, इत्यादि। [(ग) मा० म० कार तथा रा० प्र० कार लिखते हैं कि 'इसी बटवले सतीजीका अपमान हुआ था अर्थात् अनादरपूर्वक शिवजीने सम्मुख आसन दिया था, जो पार्वतीजन्मका हेतु हुआ। अब आदर करके गैठाय तन सती अवतारकी कथा याद पडी']

श्रीशिवजी तथा श्रीपार्वतीजीका मिलान

श्रीशिवजी		श्रीपार्वतीजी
बेठे सहजहि सधु कृपाला	२	बैठीं शिव समीप हरपाई
घरें खरीर सातरस जैलें	२	'मालु भवानी' कहकर शातरस जनाया
एक बार तेहि तर प्रथु गयक	३,५	पारवती मल अबसर बानी। गई सधु पति
हर हिय रामचरित सब आप	५	पूर्व जन्मकथा चित आई
तर बिलोकि उर अति मुख भयक	६	बैठीं शिव समीप हरपाई

पति हिय हेतु अधिक अनुमानी * । विहसि उभा बोलीं प्रिय तबानी ॥ ५ ॥

कथा जो सकल लोक हितकारी । सोह पूछन यह सैलकुमारी ॥ ६ ॥

अर्थ—पतिके हृदयमें (अपने ऊपर पूर्वकी अपेक्षा) अधिक स्नेह अनुमान कर श्रीवमाजी हैंसकर प्रिय बाणी बोलीं ॥ ५ ॥ जो समस्त लोकोंका कल्याण करनेवाली है वही कथा श्रीगिरिजाजी पूछना चाहती हैं ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ 'पति हिय हेतु' इति। (क) शिवजीने समाजीका 'अति आदर' किया, इसीसे 'अधिक हेतु' कहा। हेतु=स्नेह, प्रेम। (ख) विहंसि अर्थात् प्रसन्न होकर। तात्पर्य कि पति की प्रसन्नता चाहता ही थीं सो मिल गई, अतः प्रसन्न हुई। [श्रीकरुणासिधुजी हैंसनेका कारण 'पिछला तिरस्कार, अपनी अज्ञानता और अब अपनी सम्मुखता तथा शिवजीकी प्रसन्नताका अनुमान कि ऐसे दयालु हैं कि मेरी समस्त चूक क्षमा कर दी', यह मन चताते हैं। वैतनाथजी लिखते हैं कि पूर्वकी अपेक्षा अधिक स्नेह अनुमान करनेपर हृदयसे आनन्दसिधु उमड़ा जिसका प्रवाह बाहर आनेपर हँसी द्वारा प्रगट हुआ। वि० प्रि० का मत है कि पूर्वजन्मकी कथाकी स्मृतिसे हँस पड़ीं।] (ग) 'अनुमानी'—मनमें मानकर अर्थात् मनमें निश्चय करके (बोलीं)। [३] इस कथनका तात्पर्य यह है कि जबतक वक्ता हृदयसे प्रसन्न न हो तबतक प्रश्न न करना चाहिये। (घ) [४] पार्वतीजी अबसर जानकर आई और अबसर पाकर बोलीं। (शिवजी का अपने ऊपर प्रेम और प्रसन्न देखकर बोलना ही अबसर पाकर बोलना है)। (ङ) यहाँ पार्वतीजीके

ॐ मन मानी—१७२१, १७६२। मन माहीं—३०, धदन पाठक। अनुमानी—१६६१, १७०४, को० रा०। † मुदु बानी—१७२१, १७६२, को० रा०। प्रिय बानी—१६६१, १७०४

मन, वचन और कर्म तीनों लगे हुए दिखाए हैं। 'बिहसि' से मनकी प्रसन्नता कही, वचन 'प्रिय' है और 'बोलीं कर जोरी' यह कर्म है। हाथ जोड़ना आगे स्पष्ट है; यथा 'करहु कृपा बिनवौं कर जोरें। १०६। ५।', 'बंदौं पद धरि धरनि सिरु बिनय करौं कर जोरि। १०६।'

२ 'कथा जो सकल लोक...' इति। (क) लोकहितकारिणी कथा पूछना चाहती हैं, इसीसे 'शैलकुमारी' कहा। शैल परोपकारी हैं—'संत विटप सरिता गिरि धरनी। परहित हेतु सचन्द कै करनी।' उनकी ये कन्या हैं अतः परोपकारिणी हैं, वह कथा पूछती हैं जिससे जीवों का उपकार होगा। यथा 'धन्य धन्य गिरिराजकुमारी। तुम्ह समान महि कोउ उपकारी। पंडेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गंगा। १। ११२।' कथा समस्त लोकों का हित करनेवाली है अर्थात् सबको पवित्र करनेवाली है। [विशेष 'पारवती भल अचसरु जानी' चौ० २ में देखिए। (ख) 'शैलकुमारी' का लोकहितकारिणी कथाका पूछना योग्य ही है। यह कारणके समान कार्यका वर्णन 'द्वितीय सम अलंकार' है, यथा—'कारणके सम बरणिये कारकको जेहि ठौर। देखि सरिख गुन रूप तहैं बरनत हैं उम और।' (अ० मं०)। 'शैलकुमारी' संज्ञा साभिप्राय होनेसे 'परिकरांडुर' की ध्वनि व्यंजित होती है। (धीरकवि)]

प० प० प्र०—जो सज्जन परहित करता है उसके मनमें स्वप्नमें भी यह कल्पना स्पर्श नहीं करती कि मैं लोकहित या परोपकार करूँगा। दूसरोंका दुःख या अहित देखकर सन्तोंका हृदय दुखी होता है और वे अपने हृदयको शान्ति देनेके लिये ही दूसरोंका दुःख निवारण और परोपकार करते रहते हैं। विटप, सरिता, गिरि, धरणीका जैसे सहज स्वभाव है परोपकार करना वैसेही यह सन्तोंका सहज स्वभाव है, उनसे रक्षा ही नहीं जाता; वे तो शत्रुओंका भी दुःख दूर करनेका प्रयत्न करते हैं। शैलजा तो अपने हृदयकी असम्भावना, मोह, आदिसे छुटकारा पानेके लिये ही प्रश्न करती है पर सन्तोंका प्रत्येक महत्पका कर्म स्वाभाविक ही लोकोपकारक ही ठरहता है। अतएव इन शब्दोंसे यह भाव न समझ लेना चाहिए कि वे लोकोपकार हेतु कथा पूछती हैं।

विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिसुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥ ७ ॥

चर अरु अचर नाग नर देवा। सकल करहिँ पद पंकज सेवा ॥ ८ ॥

अर्थ—हे विश्वके स्वामी! हे मेरे नाथ! हे त्रिपुरासुरके नाराक! आपकी महिमा तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। ७। चेतन और जड़, नाग, मनुष्य और देवता (तीनों लोकोंके निवासी) सभी आपके चरण-कमलोंकी सेवा करते हैं। ८।

टिप्पणी—१ 'विश्वनाथ मम नाथ...' इति। (क) 'विश्वनाथ' का भाव कि आप संसारभरके स्वामी हैं; अतः संसारभरका कल्याण करना आपका कर्त्तव्य है सो कौजिए, सकल लोकहितकारिणी कथा कहिए। (सकल लोकहितकारिणी कथाके सम्बन्धसे 'विश्वनाथ' कहा और अपनी विशेषता निमित्त फिर 'मम नाथ' कहती हैं)। (ख) 'विश्वनाथ' कहकर फिर अपनेको प्रथम-कर 'मम नाथ' अर्थात् अपना नाथ कहनेका भाव कि मैं अपने नाथकी नाईं पूछ रही हूँ, विश्वनाथके नातेसे नहीं पूछती हूँ। आप मेरे नाथ प्रथम करके हैं, यथा 'सुर-नर मुनि सचराचर साईं। मैं पूछउँ निज प्रभु की नाईं'। ३। १४। ६। (श्रीलक्ष्मण-वचन श्रीरामप्रति)। तात्पर्य कि अपने नाथसे जोर अधिक है। (पुनः भाव कि विश्वके स्वामी जगन्भर का पालन पोषण कल्याण करते हैं फिर भी जगन्की अपेक्षा अपने जनपद विशेष कृपा करते हैं, यथा 'नर नारायन सरिस मुभ्राता। जग पालक विलेपि जन ब्राता। १। २०। ५।', अतएव 'मम नाथ' कहकर अपने ऊपर विशेष कृपा चाहती हैं)। (ग) 'मम नाथ' अर्थात् आप मेरे पति हैं, अतः मेरे भ्रम-संशय-मोहको दूर करना आपका कर्त्तव्य है, उसे दूर कौजिए। यथा 'ससि भूषण अस हृदय विचारी। हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। १०८। ४।', 'बहज जानि रिस नर जनि घरहु। जेहि विधि मोह मिटे सोइ करहु। १०८। ५।'

अजहूँ कछु ससउ मन मोरें । करहु कृपा बिनवौं कर जोरें । १०६ । २, ५ ।' (५) ऐसा ही सउ श्रोता कहते हैं । यथा 'नाथ एक ससउ बड मोरें । करगत वेदतचव सबु तोरें । अस बिचारि प्रगटौं निन मोहू । इरहु नाथ करि जन पर छोहू । जैसें मिटै मोह भ्रम भारी । कहहु सो कथा नाथ विस्तारी । १ । ४५ ४७ ।' (भरद्वाज), 'देखि परम पावन तव आश्रम । गयउ मोह ससय नाना भ्रम । अथ श्रीरामकथा अति पावनि । सदा सुखद दुखपु ज नसावनि ॥ सादर तात सुनाबहु मोही । बार बार बिनवतं प्रसु तोही । ७ । ६४ ।' (गुरु) । (घ) 'पुरारी' इति । भाव कि त्रिपुरासुर तीन पुरोमें तीनों लोकोंम रहता था, आपने उसके तीनों पुरों सहित उसका नाश किया । वैसेही मोह, ससय और भ्रम ये तीन पुर हैं जिनमें शोकरूपी त्रिपुरासुर रहता है, अथ तीनों पुरों (मोहादि) सहित शोकका नाश करके सुख दें । [पुन भाव कि त्रिपुरासुर तीनों लोकों को पीड़ित किये था । आपने उसे मारकर तीनों लोकोंको सुखी किया, वैसे ही यह कथा कहिये निस्से तीनों लोकोंको सुख हो । (रा० प्र०)] त्रिपुरकी कथा—१ । ४८ । ६ 'मुनि सन विदा मोंगि त्रिपुरारी' में देखिए । (५) शोक, मोह, संदेह और भ्रम ये चारों शिष्यकी उक्तिमें स्पष्ट हैं । यथा 'राम कृपा तें पारवति सपनेहु तव मन नाहिं । साक मोह सदेह भ्रम मम बिचार कछु नाहिं' । १ । ११२ ।' शिष्यनीने जो यह कहा है कि 'मम बिचार कछु नाहिं', उसमें भाव यह है कि शिष्यकी बिचारमें त्रिपुर कुछ नहीं हीके समान है । (च) 'विश्वनाथ 'मम नाथ' कहनेके बाद पुरारी' कहनेका भाव कि आपने त्रिपुरासुरका वध करके विश्वका हित किया, शोक मोह सदेह भ्रमका नाश करके मेरा हित कीजिए । क्यासे विश्व का और मेरा, दोनोंका हित है, पुन, पुरारी' कहकर जनाया कि पूर्वकालमें आपने तनसे विश्वका हित किया है, अब कथा कहकर वचनसे विश्वका हित कीजिये क्योंकि यह कथा 'सकल लोक हितकारी है जा मैं पूजना चाहती हू । (ङ) त्रिभुवन महिमा विदित हुम्हारी' इति । कौन महिमा विदित है ? एक तो त्रिपुरबधकी (क्योंकि त्रिपुरासुर तीनों लोकोंको नाको बना चबवाता था, उसके बधसे तीनों लोकोंमें महिमा विख्यात हुई), दूसरी महिमा आगे कहते हैं 'चर अरु अचर नाग नर देवा । सकल करहिं पदपकज सेवा ।' इत्यादि । पुन, त्रिभुवनमें महिमा विदित है, इसीसे त्रैलाक्यनिवासियो (नाग, नर, देव) का सेवा करना लिखा ।

२ 'चर अरु अचर नाग इति । (क) यहाँ चर और अचर दोनोंका कहा । चेतन जीवोंका सेवा करना तो ठीक है पर अचर (जड पदार्थ) की सेवा कैसे संभव है ? ये क्योंकर सेवा करते हैं ? उत्तर यह है कि भक्त चाहे कहीं किसी योनिमें क्यों न रहें वे कहीं भी सेवा नहीं छोड़ते, उसी योनिम रहकर भगवान्का स्मरण करते रहते हैं जैसा कि कहा है—

(१) 'जेहि जेहि मोनि करम बस भ्रमहीं । तहें तहें ईस दउ यह हमहीं । तेक हम स्वामी सिपनाहू । होउ नात यह और निवाहू । अस अभिलाष नगर सन काहू । २ । २४ ।' (अवधपुरवासी)

(२) 'जेहि मोनि बनमो कर्म बस तहें रामपद अनुरागऊँ । ४ । १० ।' (बालि)

(३) 'खेलिबे को खम मृग तरु किंकर है राबयो राम हीं रहिहीं । एहि नाते नरकहुँ सबु पैहीं या बिदु परम पदहु दुल दहिहीं ।' (विनय २२१ गोस्वामीजी) । यदि 'तरु' से सेवा न हो सकती तो ऐसा कदापि न कहते । वृत्तोंकी सेवा यह है कि फूल और छाया खुल दें । भगवान्की सेवा वनम जड पदार्थोंमें की ही है, यथा 'फूलहिं फलहिं बिटप बिधि नाना । मजु बलित वर बेलि बिताना । २ । १३७ ।', 'सउ तरु फरे रामहित लागी । रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी । ६ । ५ । ५ ।' अयोध्याकाठमें मेघों, वृत्तों और तृण आदिकी सेवा सवने पदा ही है । यथा 'मह मृदु महि मगु मगलमूला ॥ किए जाहिं छाया जलद सुखद वहइ घर पात । तस मगु भयव न राम कहैं जस भा भरतहि जात । २ । २१६ ।', 'मह मृदु भूमि सकुचि मन मनहीं ॥ इस फटक कोंकरी छुराई । कटुक वठोर कुचस्तु छुराई ॥ महि मजुल मृदु मारग कीन्हें । दहत समीर

त्रिविध मुख लीन्हें ॥ सुमन वरपि सुर घन फिर छाहीं । बिटप पुलि फलि वृन मृदुताहीं ॥ मृग बिलोकि खग घोलि सुबानी । सेवहिं सकल राम प्रिय जानी । २. ३११ ।' दोहावलीमें भी कहा है—'निनु ही रिनु तरुघर फरै सिला द्रवै जल जोर' । [पुनः यहाँ 'जड़' शब्द न देकर 'अचर' शब्द दिया है । एक तो 'चर' के संबंधसे । दूसरे 'अचर' शब्द देकर जनाया कि जो मनुष्यादिकी तरह इधर-उधर जा-आ नहीं सकते परन्तु जिनमें जीवात्मा (चेतन) रहा करता है । जब स्वामी उनके पास आते हैं, तब वे (अचर) उनकी सेवा करते हैं ।] (२) कैलासवासी जो सुकृती हैं, उनका शिव सेवक होना कह आये—'सिद्ध तपोधन "सेवहिं शिव सुखकंद । १०५ ।' और अथ यहाँ 'चर'" से अन्य सत्र स्थानोंके लोगोको कहते हैं जो कैलासमें शास नहीं करते घरंच अन्यत्र रहकर सेवा करते हैं । (३) 'नाग नर देवा'-नागसे पाताल (क्योंकि वे पातालमें रहते हैं), नरसे मर्त्यलोक और देवसे स्वर्गलोक अर्थात् त्रैलोक्यनिवासी चराचर जीवोंका सेवा करना दिखाकर शंकरजीको त्रिभुवनगुरु जनाया; यथा 'तुम्ह त्रिभुवन गुरु वेद यखाना । आन जीव पोंघर का जाना । १११ । ५ ।' । (४) 'सकल करहिं"; यथा 'संकर जगतबंध जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा । ५०६ ।' सेवाका हेतु आगे दोहेमें भी कहा है ।

५० ५० प्र०—यहाँ 'सकल करहिं पद पंकज सेवा' के 'सकल' शब्द पर ध्यान देना आवश्यक है । भाष यह है कि महेश जगदात्मा हैं—'जगदात्मा महेश पुराी' । प्रत्येक प्राणी, चर हो वा अचर, अपने सुखके लिये रातदिन प्रयत्नशील रहता है, यही प्रसु की सेवा है । कोई बिरला ही यह जानता है कि 'आत्मा त्वं गिरिजापतिः सहस्रारः प्राणाः शरीरं गृहम् । पूजाते धिपयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः । संचारः पदयोः प्रवक्षिण विधिः स्तोत्राणि सर्वांगिरः । यद्यत्कर्म करोमि तत्तदरिलंशम्भो तवाराधनम् ।'—भले ही कोई जाने या न जाने पर आत्माके सुखके लिये ही सत्र बुद्ध किया जाता है । कोई मार्ग भूलकर करता है और कोई उचित मार्गसे जानबूझकर करता है, इतना ही भेद है ।

दोहा—प्रभु समर्थ सर्वग्य शिव सकल कला गुन धाम ।

योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रनत कलपतरु नाम ॥ १०७

अर्थ—हे प्रभो ! आप समर्थ, सर्वज्ञ, कल्याणस्वरूप, संपूर्ण कलाओं और गुणोंके धाम और योग, ज्ञान तथा वैराग्यके समुद्र भण्डार या खजाना हैं । आपका नाम शरणागतोंके लिये कल्पवृक्ष है । १०७ ।

टिप्पणी—१ (क) पहले 'विदवनाच' कहकर समस्त ब्रह्मांडका नाय कहा, अथ 'प्रसु' कहकर ब्रह्मांडमें जो जीव बसे हुए हैं, उनका नाय कहती हैं । (ख) 'समर्थ' अर्थात् रामकथा कहने तथा भ्रम दूर करनेको समर्थ हैं, क्योंकि सर्वज्ञ हैं; कल्याणस्वरूप हैं, सकल कलाओं और गुणोंके धाम हैं [अर्थात् सब कलाओंसहित विद्याका आपमें निवास है, इत्यादि । कला—'सकल कला सत्र विद्याहीनू । १ । ६ । ८ ।' देखिए । 'समर्थ' से उत्पत्ति-नाशन-संहार करने तथा शापशरीरोंदादि देने को समर्थ जनाया (वै०) । पुनः, 'सर्वज्ञ' से ज्ञानकी निरतिशयता कही, 'योग ज्ञान वैराजनिधि' से जगद्गुरु होना चोतित किया । (वै० त्रि०)]

नोट—१ करुणासिंधुजी लिखते हैं कि 'चन्द्रमा जब सोलह कलाओंसे पूर्ण हो तब पूर्णिमा होती है । 'सकल कला गुन धाम' कहकर शिवजीका सदा षोडश कलाओं और अनंत गुणोंसे पूर्ण होना यहाँ जनाया है ।' वैजनाथजी 'चौसठ कला वा षोडश कला' ऐसा अर्थ करते हैं । सोलह कलायें; यथा 'धर्मैश्वर्य यश मोक्ष श्री शरण रत्न बिरतीस । पोपण मरणोत्पत्तिस्थिति लयाघार रिपुसीस ॥' (वै०) ।

टिप्पणी—२ 'प्रनत कलपतरु नाम' अर्थात् प्रणत आपका नाम जपकर चारों पदार्थ प्राप्त करते हैं । 'चर-अचर आदि जो पृथ गिना आप वे सभी प्रणत हैं, ये सब पाद-सेवन-भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं और मनोरथ पाते हैं । ('नाम' उपमेयमें कल्पतरु उपमानके गुण स्थापन करनेमें 'द्वितीय निदर्शना अलंकार' है) ।

५० ५० प्र०—ये सब विशेषण श्रीरामजीमें भी पाये जाते हैं। प्रभु समर्थ, यथा 'प्रभु समरथ कोसलपुर राजा । ३ । १७ । १४ १'; सर्वज्ञ यथा 'सुतु सर्वज्ञ कृपा मुखसिंधो । ७ । १८ । १'; शिव=सच्चिदानन्द, 'राम सच्चिदानन्द दिनेसा । १ । ११६ । ५ ।' सकल कला, यथा 'अल्प काल सब विद्या आई । १ । २०४ । ४ १'; गुण धाम, यथा 'बिनय सील करुना गुन सागर । १ । २८५ । ३ ।' 'योग ज्ञान वैराग्यनिधि' यथा 'कोसलपति भगवान्', भगवान्से योग, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धर्म और श्री इन छः गुणोंका निधि ही रहता है। 'प्रनत कल्पतरु नाम' यथा 'नाम कामतरु काल कराला । १ । २७ । ५ ।' 'प्रनत कल्पतरु करना पुजा । ७ । १२६ । २ ।' इस प्रकार राम और शिवमें अभेद बताया।

जौ मो पर प्रसन्न मुखरासी । जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥ १ ॥

तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ॥ २ ॥

अर्थ—हे मुखकी राशि (डेर, समूह, खजाना) ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और मुझे सत्यही अपनी 'निज दासी' जानते हैं । १ । तो हे प्रभो ! अनेक प्रकारसे और रघुनाथजीकी कथा कहकर मेरा अज्ञान हरिये । २ ।

टिप्पणी—१ 'जौ मोपर प्रसन्न मुखरासी ।' इति । (क) पूर्वमुखके विशेषण कहे, यथा 'प्रभु समरथ सर्वग्य शिव सकल-कला-गुण धाम । जोग-ज्ञान-वैराग्य निधि प्रनत कल्पतरु नाम ।' इस दोहेमें जितने विशेषण हैं वे सब मुखके रूप हैं । 'मुखराशि' कहकर इन सबों की राशि जनाया । पुनः आगे शिवजीको कल्पतरु कहती है, यथा 'जामु भयनु सुरतरु तर होई' और कल्पवृक्ष सब सुखोंकी राशि है, अतएव 'मुखरासी' संबोधन दिया । 'मुखरासी' का भाव कि अज्ञानरूपी दुःख दूर करके मुझे सुखी कीजिये । यह बात उपसंहारमें स्पष्ट है—'नाथ कृपा अम गण्ड विपादा । सुखी भएहँ प्रभु बरन प्रसादा । १२०.३ ।' (ख) श्रीशिवजीने 'जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा' इस अत्यंत आदरको देखकर कहती हैं कि 'जौ मो पर प्रसन्न' यदि सत्यही आप मुझपर प्रसन्न हैं, और जो 'प्रिया' जानकर 'बाम भाग आसनु हर सीन्हा' उसको लेकर कहती हैं कि 'जौ जानिय सत्य मोहि निज दासी' । (ग) शंका—शिवजी तो सत्यही दासी जानते हैं, उनमें असत्य कहाँ है जो कई बार 'सत्य' शब्द दिया ? समाधान—'सत्य' शब्दका संबंध शिवजीके साथ नहीं है किन्तु उमाके साथ है अर्थात् सत्य दासीका विशेषण है । पार्वतीजी कहती हैं कि यदि आप मुझे सत्य (सच्ची) दासी जानते हों कि यह हमारी 'सत्य कै दासी' है, झूठी दासी नहीं है—यह आगे स्पष्ट कहा है जिससे इस अर्थकी पुष्टि होती है, यथा—'नदपि बोधिता नदि अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुन्हाती । ११०.१ ।' मन कर्म बचनसे दासी होना 'सत्य दासी' होना है । (यथा—'मन बच क्रम मोहि निज बन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना । ७.१२१ ।', 'वह मम भक्त कर्म मन बानी । ७.११४ ।')—[प्रथम संस्करणमें हमने यही अर्थ दिया था परंतु अब मेरा विचार है कि मुख्य अर्थ यह नहीं है इसीसे इसको हमने ऊपर अर्थमें नहीं दिया है । मेरी समझमें ऐसा बोलना मुद्दावरा है । दूसरे, 'सत्य' 'जानिय' के साथ है । 'सत्य' और 'निजदासी' के बीचमें 'मोहि' शब्द रक्खा गया है जो दोनोंको अलग करता है । 'जानिय मोहि सत्य निज दासी' पाठ कवि रख सकते थे । तीसरे, 'निज' का अर्थ 'सच्चा, सत्ता' भी है, अतः 'सत्य' शब्दको बिना यहाँ लाये भी 'सच्ची दासी' अर्थ हो जाता है, यथा 'जे निज भगत नाथ तब अहर्ही । १ । १५० । ८ ।', 'प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी । १.१४५.५ ।', 'देखि हसा निज जन मन भाए । ३.१०.१६ ।', 'अव दिनती मम सुनहु शिव जौ मोपर निजु नेहु । १.७६ ।', 'मन भेरो माने सिख मेरी । जौ निज भगति चहै हरि केरी ।' (बिनय) । वैजनाथजी अर्थ करते हैं—'मन-कर्म-बचनसे मैं आपकी दासी हूँ, यदि यह बात आप सत्य जानते हैं ।' इनके अनुसारभी, निज दासी=मन-कर्म-बचनसे सेवामें रत । पंजाबीजीका मत है कि वाम भागमें आसन देनेसे निश्चय करती हैं कि मुझपर प्रसन्न हैं और दासी बना लिया । 'जानिय सत्य'

का भाव कि आपने मेरे पूर्व जन्मकी सब अवज्ञायें, जो मुझसे हुई थीं, अपने चित्तसे मुला दीं] (घ) 'दासी' कहकर उसका अधिकार दिरगती हैं ।

प० प० प्र०—'प्रभु' और 'दासी' शब्दोंसे सेव्य-सेवक, आश्रय-आश्रित संबंध बनाया । आगे यह संबंध 'तुम्हें त्रिभुवन गुरु' कहके गुरु-शिष्य-संबंधमें परिणत होगा, तब शिवजी कहेंगे । आगे मतिभ्रम भारीका हरण, दुःख विनाश ('सहि कि दरिद्रजनित दुखु सोई') और सुखलाभ यह 'प्रयोजन' कहा है । 'नाना विधि रघुनाथ कथा' यह विषय कहा । 'जदपि जोपिता नहि अधिकारी' इत्यादि और 'आरत अधिकारी' में अधिकारी अनधिकारी कहा है ।

टिप्पणी—२ 'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना ।' इति । (क) 'तौ' का संबंध 'जौं मो पर' से है । तात्पर्य कि यदि प्रसन्न हैं तो उस अपनी प्रसन्नताको सकल कीजिए । क्योंकि जिसको ईश्वर अपना जाने और ऐसा जानकर उसपर प्रसन्न हो, तो उसमें अज्ञान न रहना चाहिए । इसीपर आगे दृष्टान्त देती हैं— 'जासु भवन' । अज्ञान हरनेके 'प्रभु' कहा, अर्थात् हरनेको समर्थ है । ऊपर १०७.४ में कहा है कि 'पूर्य जन्म कथा चित आई', अर्थात् स्मरण हो आया कि पूर्व जन्ममें शिवजी न तो मुझपर प्रसन्नही रहे और न उन्होंने मुझे निज दासीही समझा, इसीसे पूर्व जन्ममें अज्ञान दूर न हुआ । इसीसे अब कहती हैं कि अब यदि आपने मुझे निज दासी समझा है और मुझपर प्रसन्न हुए हैं तो अब अज्ञानको भी चला जाना चाहिए, अब उसके रहनेका कौन संबंध है जो यह घना रहे ? (ख) 'हरहु मोर अज्ञाना ।' इति । श्रीराम-स्वरूपका न जान पड़ना अज्ञान है, यही पार्वतीजी आगे कहती भी हैं ।—'तुम्हें कृपाल सय संसभ हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ । १२० । २ ।' (ग) 'कहि रघुनाथ कथा' इति । अर्थात् यद्यपि अज्ञानकी निवृत्ति वेदांतसे भी होती है, पर उससे मेरा भला न होगा, अतः आप वेदान्त कहकर अज्ञान न हरिये, किंतु श्रीरघुनाथजीकी कथा कहकर हरिये । तात्पर्य कि आत्म परमात्म ज्ञानमें मुझे अज्ञान नहीं है, सगुण ब्रह्म (की लीला) जाननेमें अज्ञान है । अतएव सगुण ब्रह्मकी कथा कहकर अज्ञान हरण कीजिए । पुनः भाव कि श्रीरघुनाथजीकी कथामें ज्ञान परिपूर्ण है । यथा 'राम कथा मुनिवर बहु बरनी । ज्ञान जोनि पावक जिमि अरनी । ७ । ३२ । ८ ।' इसीसे पृथक् ज्ञान कहकर अज्ञान हरण करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है । पुनः भाव कि अगस्त्यजीके मुखसे श्रीरामकथा सुन चुकी हैं; यथा 'राम कथा मुनिवर्ज बखानी । सुनी महिस परम सुख मानी । ४८ । ३ ।' इससे जानती हैं कि वह ज्ञानकी समृद्ध है । अतः 'रघुनाथ कथा' ही सुनना चाहती हैं । (घ) 'विधि नाना' इति । अज्ञान भारी है, इसीसे कहा कि 'नाना विधि' से कथा कहिए । [वैजनाथजी 'नाना विधि' से 'अमठारका हेतु, धामकी महिमा, नामका प्रताप, रूपके गुण और ऐश्वर्य-माधुर्य-यश-कौंचिप्रय लीलादि' का भाव लेते हैं ।]

जासु भवचु सुरतर तर होई । सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ ३ ॥

ससि-भूपन अस हृदय बिचारी । हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ॥ ४ ॥

अर्थ—जिसका घर कल्पवृक्षके नीचे हो, (भला) वह दरिद्रेसे उत्पन्न दुःखको क्यों सहेंगा ? ३ । हे शशिभूषण (चन्द्रशेखर) ! हे नाथ ! ऐसा हृदयमें विचारकर मेरे बुद्धिके भारी भ्रमको हर लीजिए । ४ ।

टिप्पणी—१ 'जासु भवन सुरतर तर होई ।' इति । (क) 'सुरतर'—बीरसागरमथनसे निकला हुआ एक वृक्ष जो देवलोक (स्वर्ग) में है ।—'नाम रामको कलपतरु' १ । २६ में देखिए । (ख) यहाँ शिवजी कल्पवृक्ष हैं, उसके तले पार्वतीजीका भवन है; अर्थात् ये शिवजीकी दासी हैं । (ग) 'सुरतर तले' भवन होनेमें ही शिवजीकी प्रधानता है, इसीसे शिवजीकी प्रधानता रखनेके लिये ऐसा कहा है । भवनके पास कल्पवृक्ष होनेमें पार्वतीजीकी प्रधानता होती, इससे वैसा नहीं कहा । (घ) ऊपर नामको कल्पतरु कहा है—'प्रनत कलपतरु नाम' । रूपमी कल्पतरु है, यह यहाँ कहा । भाव यह कि जिसका नाम लेनेसे मोहका नाश होता

है, उसके समीप रहनेपर तो मोह किसी प्रकार न रहना चाहिए। यहाँ शिवजी सुरतरु हैं और उनके समीप रहना यही भवन है। (ङ) कल्पवृक्षके तले जाकर मॉगनेसे कल्पवृक्ष देता है। यथा 'जाइ निकट पहिचानि तरु छौंह समनि सब सोच'। मागत अभिमत पाव जग राव रंक भल पोच । २ । २६७ ।' पार्वतीजी कल्पवृक्षरूप शिवजीके पास गईं,—'वैठी शिव समीप हरपाई'; और मॉगती हैं कि मेरा अज्ञान नष्ट हो,—'तौ प्रसु हरहु मोर अज्ञाना'। सुरतरु तले जानेवालेका दरिद्र नारा होता है और मेरा भवन ही सुरतरुतले है। तात्पर्य कि एक धारही आपके पास जानेसे अज्ञान दूर हो जाता है और मैं तो रात दिन आपके पास ही रहती हूँ—यही सुरतरु तले भयनका होना है। (च) 'सहि कि दरिद्र-जनित' इति। मोह दरिद्र है, यथा 'मोह दरिद्र निकट नहि आवा । ७ । १२० । ४ ।' उसीके हरनेकी प्रार्थना करती हैं—'तौ प्रसु हरहु मोर अज्ञाना'। अज्ञान और मोह पर्याय हैं। (दरिद्रता स्वयं ही दुःख है, यथा—'नहि दरिद्र सम दुःख जग माहीं । ७ । १२१ । १३ ।' यहाँ 'बक्रोक्ति अलंकार' है।)

२ 'ससिभूपन अस हृदय विचारी' इति। (क) शशिभूपणका भाव कि शशि शरदातपको हरता है, यथा 'सरदातप निसि ससि अपहरई'; आप मेरे मोहरूपी तपको हर लीजिए। यह भाव उपसंहारके 'मिटा मोह सरदातप भारी । १ । १२० । १ ।' से सिद्ध होता है। इस तरह 'सुरतरु' और 'शशिभूपण' दोनोंही विशेषण मोहके ही नाशकेलिये कहे गए। [(ख) 'ससिभूपन', यथा 'आननु सरद चंद छवि हारी । १०६ । ८ ।', 'सोह बालरिखु भाल । १०६ ।' सुर चन्द्र है, वषण किरण हैं, भारी भ्रम वा मोह शरदातप है। यथा 'ससिकर सम मुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ।' (ग) पुनः भाव कि 'आपने अल्प कलावाले एषं षक चन्द्रमाको मस्तकपर धारण किया और उसे जगत्पंच बना दिया, मैं भी अल्प-गुणयुक्त और संशयात्मक हूँ तथापि आपने मुझे अगीकार कर लिया है; अथवा जैसे चन्द्रमा औपधियोको रस देता है और अथकारभी हरता है, वैसेही आप मेरी बुद्धिको भक्तिरूपी रस दें और मेरे बुद्धिका भ्रमभी निवारण करें।' (पं०)।] (घ) 'अस हृदय विचारी' का भाव कि आप चन्द्रभूषण हैं, सुरतरु हैं, अपने गुणों को विचारकर मेरा भ्रम दूर कीजिए, मेरे अयगुणोंकी ओर न देखिए। (ङ) 'मम मति भ्रम भारी'—मत्तिका भ्रम आगे कहती हैं—'जौं नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि । देखि चरित महिभा सुनत भ्रमति मुदि अति भोरि । १०८ ।'

वि० त्रि०—गुरुसे पृष्ठनेपर ही ज्ञान होता है, अतः पहिले अज्ञानके दूर करनेकी प्रार्थना मायाकी आवरण शक्ति दूर करनेके लिये की थी—'हरहु मोर अज्ञाना'। अब दूसरी प्रार्थना मायाकी विक्षेपरशक्ति (भ्रम) को दूर करनेके लिये ही रही है। पहिले घस्तुका अज्ञान होता है, उसके बाद अन्यथा ज्ञान होता है। ये ही दोनों क्रमशः मायाकी आवरण शक्ति और विक्षेपरशक्ति कहलाते हैं।

प्रभु जे मुनि परमारथ वादी कहहि राम कहै ब्रह्म अनादी ॥ ५ ॥

सेस सारदा भेद पुराना । सकल करहिं श्रुपति सुन राता ॥ ६ ॥

तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सावर जपहु अनंग आराती ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—परमार्थ=परम अर्थ=जो पदार्थ सबसे परे है। (पा०)। परमारथवादी (परमार्थवादी)=ब्रह्मज्ञानी, चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्मके स्वरूपको यथार्थ जानने और कहनेवाले। 'परमारथ पथ परम सुजाना । १ । ४४ । २ ।' देखिए। अनंग=विना अंगके (ही सबको व्यापनेवाला)—कामदेव। यथा 'अव ते रति तव नाथ कर होइदि नामु अनंशु । विनु बपु व्यापिहि सबहि पुनि मुनु निज मिलन प्रसंगु । १ । ८७ ।' आराती=शशु । 'आराती' शुद्ध संस्कृतभाषाका शब्द है। 'अभिधाति पराऽराति प्रत्यर्थि परिपन्थिनः ।' अमरे २ । ८ । १० । अनंग आराती=कामारि ।

अर्थ—हे प्रभो ! जो परमार्थवादी मुनि हैं वे श्रीरामजीको अनादि ब्रह्म कहते हैं । ५ । शेष, सारदा,

वेद और पुराण सभी श्रीरघुनाथजीके गुण गाते हैं । ६ । और फिर, हे कामदेवके शत्रु ! (ये ही नहीं किन्तु) आपभी दिन रात आदरपूर्वक राम-राम जपते हैं । ७ ।

टिप्पणी—१ 'प्रभु जे मुनि परमारथवादी ।' इति । (क) 'जे' अर्थात् सब मुनि नहीं, केवल वही जो परमार्थतत्त्वके ज्ञाता और वक्ता है । ('परमार्थवादी' हेतुगर्भित विशेषण है । इससे जनाया कि ये यथार्थ तत्त्वके ज्ञाता होनेसे इनका विचार वा ज्ञान प्रामाणिक है) । (ख) 'कहहि राम कहुँ ब्रह्म अनादी' अर्थात् मुनि लोग रूपका निरूपण करते हैं । यथा 'जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुँक पावहीं । ॥ १० ।', 'करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं । ३ । ३२ ।' यहाँ 'रूप' कहकर आगे 'लीला' कहती हैं । (ग) 'सेस सारदा', यथा 'सारद सेस महेस विधि आगम निगम पुरान । नेति नेति कहि जासु गुन कहि निरंतर गान । १ । १२ ।' मुनि, शेष, और शारदासे मर्त्य, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकोंके प्रधान प्रधान वक्ताओंको कष्ट दिया । वेद और पुराण तीनों लोकोंके वक्ता हैं । (घ) 'सकल कहि' का भाव कि वे रघुपति यहाँ हैं या कोई और 'रघुपति' हैं जिसका वेदादि गुण गाते हैं । (७) इन दोनों चरणोंमें 'लीला' कही, 'रघुपति गुण गान' लीला है । आगे 'नाम' को कहती हैं । ['राम' से कई रामका बोध होता है, अतः 'रघुपति' कहा । (पा०)]

२ (क)—['बृह पुनि' का भाव कि वे श्रीरामजीको अनादि ब्रह्म भले ही मानें और कहें तथा इनका गुणगान करें तो भलेही करें, इसमें मुझे आश्चर्य नहीं होता, परन्तु आप तो 'प्रभु समर्थ सर्वज्ञ सकल-कलागुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि' हैं तथा 'अनंग आराती' हैं अर्थात् कामनारहित पूर्णकाम हैं; इत्यादि विशेषणों और गुणोंसे युक्त होनेपरभी आप 'राम राम' जपते हैं, इसीसे मुझे भारी संदेह हो गया है] (ख) 'दिन राती' अर्थात् निरंतर जपते हैं, विश्राम नहीं करते, भजनहीमें विश्राम मानते हैं । (ग) 'सादर जपहु' का भाव कि श्रीशिवजीको राम नाम अत्यन्त प्रिय है; यथा 'अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । १ । ३२ । = ।' इसीसे आदरपूर्वक जपते हैं । [पुनः, 'सादर' = भावपूर्वक । भाव कि श्रीसीताजीके वियोगकालमें रघुनाथजीको अति शोकातुर देखकर भी आपकी श्रद्धामें किंचित् भी न्यूनता न आई । (पा०)] (घ) 'अनंग आराती' का भाव कि कामका नाश करके 'राम राम' जपते हैं, क्योंकि काम भजनका बाधक है । कामको त्यागकर भजन करना चाहिए । यथा 'तज लागि हुसल न जीव कहुँ सपनेहुँ मन विश्राम । जव लागि भजत न राम कहुँ सोकधाम तजि काम । ५ । १६ ।' [पुनः भाव कि और लोग सकाम जपते हैं और आप निष्काम जपते हैं, उसपर भी आदरपूर्वक जपते हैं । (पा०)] पुनः भाव कि कामदेवको भस्म करके फिर वसे अंगहीन सजीव कर दिया, ऐसे समर्थ होकरभी आप नाम जपते हैं । (घ०)] (७) यहाँ नाम कहा, आगे 'धाम' कहती हैं । शिवजी राम नाम जपते हैं, तथा 'अस कहि लगे जवन हरि नाम । ५२ । ५१', 'राम नाम सिव सुमिरन लागे । ६० । ३ ।', 'महामत्र जोइ जपत महत्सु', 'तव नाम जपामि नमामि हरी । ७ । १४ ।', इत्यादि ।

नोट—श्रीपार्वतीजी रूप, लीला, नाम और धाम चारों श्रीरघुपतिक्रियामें सुनना चाहती हैं, अतएव यहाँ अपने वचनोंमें ये चारों बातें गुप्त रीतिसे प्रकट कर रही हैं । क्रमसे वे चारोंका महत्त्व कहती जा रही हैं । ऊपर जो उन्होंने कहा था—'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ क्या विधि नाना', उससे इस भावका समर्थन हो रहा है ।

टिप्पणी—३ रूप, लीला और नामको क्रमसे कहनेका भाव—(क) मुनि, शेषादि और श्रीशिवजी ये सभी नाम, रूप, लीला और धामका निरूपण करते हैं । रही बात यह कि एक-एक मुख्य है । जिसमें जो मुख्य है उसमें उसीको कहा गया । परमार्थवादी मुनिमें रूपकी प्रधानता है, शेषादिमें लीलाकी और शिवजी में नामकी प्रधानता है । अतएव इन्हेंको प्रथक-प्रथक उनके साथ कहा । पुनः, (ख) (७) रूप, लीला और नाम उत्तरोत्तर एकसे दूसरेको अधिक प्रिय जनाया । मुनि रूप बहते हैं । (क्योंकि मुनि मननशील होते हैं ।

ये रूपका ध्यान करते हैं। इसीसे ये 'रूप' के ज्ञाता होनेसे उसीको कहते हैं। लीला रूपसे विशेष प्रिय है, यथा 'हरि ते हरिचरित पियारे' (गीतावली), 'जीवनगुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान। जे हरि कथा न करहिं रति तिन्हके हिय पापान। ७। ४२।' लीलासे नाम अधिक प्रिय है, यथा 'रामचरित सतकोटि महँ लिय महँस जिय जानि। १। २५।' (ग) ॥७७॥ रूपसे लीला और लीलासे नाम विशेष है, अतएव इनके प्रहण करनेवाले भी इनसे उत्तरोत्तर विशेष दिखाए गए। मुनिज्योंसे शेषादि विशेष हैं, क्योंकि मुनि इनकी उपासना करते हैं और इनसे शिवजी विशेष हैं क्योंकि ये सब शिवजीका गुण गाते हैं।—'चरित-सिंधु गिरिजारमन वेद न पावहिं पारु। १०३।'

४ यहाँ तीन प्रमाण दिये हैं—मुनि, शेषादि और शिवजी। तीन प्रमाण देनेका कारण यह है कि पार्वतीजीने सती तनसे शिवजीके मुखसे तीन ही प्रमाण सुने हैं। जो प्रमाण सुने हैं वे ही आपभी दे रही हैं। यथा 'जासु कथा कुंभज रिपि गाई। ५१। ७।', 'मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावही', 'कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावही' और 'सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। १। ५१। ८।'

५ जिस क्रमसे शिवजीने वर्णन किया था, उसी क्रमसे पार्वतीजीनेभी प्रश्न उठाया। दोनोका मिलान—
श्रीशिवजी श्रीपार्वतीजी

सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा	१ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु ॥
सेवत जाहि सदा मुनि धीरा।	२ प्रभु जे मुनि परमारथवादी। कहहि राम कहँ ब्रह्म अनादी ॥
मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावही।	३ सेस सारदा वेद पुराना।
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावही।	४ सकल करहिं रघुपति गुन गाना
सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधनी।	५ राम सो अवधनृपति सुत सोइ।
अवतरेउ अपने भगत हित।	६ की अज अगुन अलख गति कोई।

रामु सो अवधनृपति सुत सोई। की अज अगुन अलख गति कोई ॥ ८ ॥

अर्थ—(जिनको मुनि अनादि ब्रह्म कहते हैं, जिनका यश शेषादि गाते हैं और जिनका नाम आप जपते हैं) वे राम वही अवधके राजा दशरथके पुत्र हैं (जिनको वनम विलाप करते देखा था), या अजन्मा, निर्गुण (अव्यक्त) और अलक्ष्य गति वाले कोई और (राम) हैं। १। ८५।

टिप्पणी—१ (क) वेद पुराणोंके षचनोसे और महादेवजीके इष्ट (होने) से ब्रह्म निश्चय किया। 'अवध' पद कहकर धाम सूचित किया; नहीं तो 'नृपतिसुत' इतना ही कहतीं। अवधनृपतिके सुत हैं तब तो अवध उनका धाम है। (ख) 'की अज अगुन अलख गति कोई' इति। ऊपर जो तीन बातें तीन चौपाइयोंसे कहीं बही यहाँ 'अजादि' तीन पदों (विशेषणों) से कहती हैं। अर्थात् उपर्युक्त तीनों चौपाइयोंका प्रयोजन अज आदि तीन पदोंसे प्रहण किया गया। 'प्रभु जे मुनि परमारथ वादी। कहहि राम कहँ ब्रह्म अनादी'।—यह बात 'अज' से, 'सेस सारदा वेद पुराना। सकल करहिं रघुपति गुन गाना।'—यह बात 'अगुण' से, और 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनाग आराती'।—यह बात 'अलखगति' से प्रहण की। (ग) ब्रह्मके तीन लक्षण हैं—अज, अगुण, अरूप। यथा 'जेहि कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भएन कोसलपुर भूपा। १। १४१। २।' यहाँ जो 'अलखगति' कहा, उसका अर्थ इस प्रकार 'अरूप' हुआ। (घ) 'की अज अगुन' इस शंकाका कारण आगे देती हैं कि 'तौ नृपतनय'। अज आदिके भाव भी वहीं दिये जायेंगे।

वैजनाथजी—१ यह आश्चर्य अभिनिवेशित वार्ता है। जैसे लोकमें कोई महाराज नामज़ादा किसीके कार्यहित दया कर एकाकी हो निकले और कोई उसे पहचानकर कहे कि यह तो अमुक महाराज है तो

सत्र यही कहेंगे कि तू भ्रूता है, क्योंकि तू एक अदना (तुच्छ साधारण व्यक्ति) को महाराज ब्रताता है, भला बह होते तो बड़े निशान सेनाके पदप्रहारसे गर्जों जमीन खुदकर रज हो आकाशको जाता। यदि किसी-ने विश्वास किया भी तो ऐश्वर्यहीन देख आश्चर्यवश पुनः पूछता है कि अरे, यह वही महाराजा है ! वैसे ही सतीजीको प्रथम विश्वास नहीं आया। जब प्रभाव देया तब बुद्धि भ्रमित हो गई जिससे यथार्थ बोध न हो सका। किंचिन् विश्वास है इसीसे आश्चर्यान्वित होकर पूछती हैं कि 'राम सो...'

२ 'अज' का भाव कि ब्रह्मा तो जन्म नहीं लेता, वह तो अजन्मा है और ये तो राजाके पुत्र हैं। ब्रह्म 'अगुण' अर्थात् नायिक गुणोंसे परे है, उसमें कोई गुण छू नहीं जाते और ये तो रजोगुणवश सकाम होनेसे स्त्रीमें आसक्त रहे, स्त्रीवियोग होनेसे तमोगुणवश हो विलाप करते देते गए। ब्रह्म अलक्षणगति है, उसकी गति कोई जान नहीं सकता। [ब्रह्मकी गति अलक्ष्य है, वह प्राकृत इन्द्रियोंका विषय नहीं है। धिना दिव्य सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त किये कोई देख नहीं सकता और न जानही सकता है। यथा—'एष सर्वेषु भूतेषु गृह्यमान न प्रकाशते। दृश्यते वक्ष्यया उदया सप्तमया सप्तमदर्शिमि'। पठ० १. ३. १२।] और इनकी गति तो मत्प्यस्यही सनको दिख रही है। मैंने स्वयं देखा है जैसा आगे कहती हैं—'देखि चरित'।' और सभीने देखा है कि बिरहसे व्याकुल हो रहे थे—'देखा प्रगत बिरह दुःख ताकें। ४६.८।'

टिप्पणी—२ शिवजीका उपदेश सतीजीको नहीं लगा। इसका कारण एक तो यहाँ उसी प्रसंगमें कहा गया है, यथा 'लाग न उर उपदेसु जदपि कहेच सिन चार बहु। बोले बिहसि महेसु हरिमाया धनु जानि जिय। १.५१।' अर्थात् इसमें मायाका प्रान्त्य कारण था। दूसरे, शिवजीने यहाँ अवतारका हेतु नहीं कहा था, इससे संदेह बना रह गया कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता, वही शंका यहाँ प्रकट करती हैं—'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि'। यह शंका पूर्व सती तनमेंभी रही थी। यथा 'ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनौह अभेद। सो कि देह धरि होह नर जाहि न जानत वेद। १.५०।' इसीसे वे चारचार अवतारका कारण पूछती हैं। यथा 'प्रथम सो कारन कहहु विचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन धनु घारी। १. १९०।' 'राम ब्रह्म चिनमय अविनासी। सर्वरहित सत्र उर पुर बासी ॥ नाथ धरेउ नृप-तन केहि हेतू। मोहि ससु-माइ कहहु धृपकेतू ॥ १. १२०।'

दोहा—जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि।

देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥ १०८ ॥

अर्थ—(क्योंकि वे राम) यदि राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे ? (और यदि ब्रह्म हैं तो) स्त्री वियोग-विरहमें बुद्धि बावली कैसे ? उनके चरित देखकर और महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है अर्थात् बुद्धि निश्चय नहीं कर पाती कि ये दारारथी राम ब्रह्म हैं।

टिप्पणी—१ पार्वतीजीने जिन तीन बातोंसे श्रीरघुनाथजीको ब्रह्म निश्चय किया उन्हीं तीनों प्रकारों से श्रीरामजीके ब्रह्म होनेमें संदेह करती हैं। यथा—(क) 'प्रभु जे मुनि परमारषवादी। कहहि राम कहूँ ब्रह्म अनादी।' इसके विरुद्ध यहाँ दिखाती हैं कि 'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि ?' राजपुत्र हैं तब अनादि ब्रह्म कैसे ? (ख) 'सेस सारदा वेद पुराना। सकल करहि रघुपति गुन गाना।' इसके विरुद्ध दिखाती हैं कि शेषाद् जिनका गुण गाते हैं, उनकी मति नारि-विरहमें भोरी हो गई, यह गुण कैसे संभव करें ? (ग) 'तुम्ह मुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अन्नंग आराती ॥' अर्थात् जिनके नामकी गंसी महिमा है। यथा 'राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुरान उपनिपद गावा। संतत जपत ससु अविनासी। सिव भगवान ज्ञान गुन-रासी ॥ आकर चारि जीष जग अहहीं। कासीं भरत परम पद लहहीं ॥ सोपि राम महिमा सुनिराया। शिव उपदेसु करत करि दाया। १। ४६।' जिनका ऐसा नाम है, उनके चरित कैसे हैं ? भाव कि प्रथम तो ब्रह्मका अवतार नहीं होता और यदि अवतार हो भी तो उनमें अज्ञान नहीं हो सकता।

नोट—१ अपनी ओरसे जो पूर्व कहा है उसका खण्डन करती हैं। राजाके पुत्र हैं, राजाके यश इनका जन्म हुआ तब ये भ्रष्ट कैसे हो सकते हैं कि जिनका परमार्थवादी मुनि ध्यान करते हैं? स्त्री विरह में ये ऐसे विह्वल हो गए कि इनकी बुद्धि बावली हो गई, ये विलाप करते थे और लताओं वृक्षों आदिसे पूछते थे, यथा 'हा गुनखानि जानकी सीता। रूप सील व्रत नेत्र पुनीता ॥ लक्ष्मिन समुत्पाप बहु भौंती। पूछत चले लता तरु पाती। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम्ह देखी सीता मृगनयनी। रंजन सुक कपोत मृग सीता ॥' से 'यदि विधि खोजत विलषत स्वामी। मनहु महा विरही अति कामी' तक। (२।२०।७-१६)। जो ऐसे पागल हो रहे थे उनकी लीला भला शोपादि कैसे गावेंगे? 'देखि चरित' अर्थात् 'नारि विरह मति भोरि' यह चरित प्रत्यक्ष देखा और महिमा कुंभज ऋषि तथा आपसे सुनी। जिनकी ऐसी महिमा है कि आप निष्काम होकर उनका नाम सावर निरंतर जपा करते हैं उनके चरित्र ऐसे कब हो सकते हैं? (भाव यह कि इन सब बातोंका सामञ्जस्य नहीं बैठता। इस भौंति परमार्थवादी, शेष, शारदा, वेद, पुराण और स्वयं शिवजीके सिद्धान्त पर भगवती उमाने संदेह किया। (वि० त्रि०)

वैजनायजी—'महिमा सुनत', यथा पुरुषसूक्ते—'एतावानस्य महिमा तो ज्ञायाश्च पूरुषः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।' अर्थात् ऐसे पुरुषकी इतनी महिमा है जो लोकका मोक्षदाता है। इसी कारणसे उसको श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कहते हैं। उसके एक पाद अर्थात् किंचित् अशासे चरानर ससार है, तीन पाद आकाशमें हैं। अथवा वह विनाश रहित स्वयं प्रकाश है। इत्यादि महिमा है। २ 'देखि चरित'—अर्थात् 'नारि विरह मति भोरि' यह चरित देखकर और अगस्त्यजीसे, शेष वेद पुराणोंदिसे तथा आपके मुखसे महिमा सुनकर।

जौ अनीह व्यापक विश्व कोऊ। कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ १ ॥

अज्ञ ज्ञानि रिश उर जनि धरहु। जेहि विधि मोह निरै सोह करहु ॥ २ ॥

शब्दार्थ—अनीह (अन् ईहा) इच्छा, चाह वा कामना रहित। 'एक अनीह अरूप अनामा। १-१३. ३।' देखिए। व्यापक—१. १३. ३ देखिए। विमु—समर्थ अर्थात् सत्यसकल्प, सत्यकाम। अज्ञ=अज्ञान, अनजान, अबोध, नासमझ, नादान।

अर्थ—यदि अनीह, व्यापक, समर्थ (राम ब्रह्म) कोई और हो तो, हे नाथ! मुझे वह भी समझाकर कहिये। १। मुझे अबोध (नादान) जानकर मनमें कोष न लाइए। जिस तरह मेरा मोह मिटै वही कीजिए। २।

टिप्पणी—१ 'जौ अनीह...' इति। (क) अज, अगुण, अलखगति, अनीह, व्यापक और विमु कहकर पूर्व जन्मके संदेह प्रकट किये कि ब्रह्म अवतार नहीं लेता; यथा 'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अमेद। सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद। १।५०।१'; इसीसे कहती हैं कि नृपतिमुतसे अन्य जो कोई पूर्वोक्त विशेषणयुक्त ब्रह्म है, उसेभी समझाकर कहिए। तात्पर्य कि ब्रह्मका 'बुझना' कठिन है। (ख) यहाँ अगुण ब्रह्मको 'बुझा' कर अर्थात् समझाकर कहनेकी प्रार्थना करती हैं क्योंकि निर्गुण ब्रह्मके चरित नहीं होते, वह तो अनीह है और सगुण ब्रह्म चरित्र करते हैं इससे ऊपर उनकी कथा कहनेकी प्रार्थना की है। यथा 'ती प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ कथा विधि जाना।'।

वैजनायजी—जो गुण सुने वे देखनेमें नहीं आए, इसीसे श्रीरामरूपमें परब्रह्मका निश्चय नहीं होता। इसीसे कहती हैं—'जौ अनीह...'। अनीह=मालयुवावृद्धावस्था, पुष्ट, क्षीण, उदासीन या प्रसन्न इत्यादि चेष्टाओंरहित सदा एकरस प्रसन्नरूप। 'विमु'=समर्थ अर्थात् विभवरूप अवतार। भगवत्के पंच रूप हैं (ब्रह्मस्वरूपके पंच भेद हैं)। उनमेंसे अर्चा और व्यूह इन दस रूपोंमें तो पार्वतीजीने अपने आपही बोध कर लिया है। इनके अतिरिक्त जो तीन रूप पर, अन्तर्यामी और विभय हैं, उनके संबंधमें संदेह है, वही

पूछती हैं कि इनमेसे जो सर्वोपरि परब्रह्मरूप हो (परस्वरूप हो) वह हमें समझाए। उसका ऐश्वर्य सुनाकर मेरे मनको बोध करा दीजिए।

टिप्पणी—२ 'अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहूँ' इति। (क) ०३ इस वचनसे निश्चय होता है कि 'जो अनीह न्यापक विभु कोऊ' इतना कहतेही शिवजीकी चेष्टा बदल गई, क्रोधयुक्त हो गई, जैसा कि आगे शिवजीके वचनोंसेभी प्रमाणित होता है। यथा 'एक बात नहि मोहि सोहानी। जदपि मोह बस कहेहु भवानी। तुम्ह जो कहा राम कोउ आना। जेहि भ्रुति गाव धरहिँ मुनि ध्याना ॥ कहहिँ मुनिहि अस अरधम मर प्रसे जे मोह पिसाव । १. ११४।' क्रोधका चिह्न देखतेही पार्वतीजी समझ गईं कि मुझसे कहते नहीं बना, बात बिगड गई, इसलिये तुरतही 'अज्ञ जानि रिस उर जनि धरहूँ' कहकर वे प्रार्थना करने लगीं। (वैजनाथजीका मत है कि 'अज्ञ जानि' का भाव यह है कि 'पूर्ववत् अज्ञान जानकर क्रोध न कीजिए कि समनेगी कि नहीं, कौन व्यर्थ बकवाद करे। अथवा, पूर्णबोध बिना मैं अज्ञ हूँ, बिना यथायै कैसे बोध होगा, ऐसा जानकर रिस न कीजिये)। (ख) 'अज्ञ जानि' का भाव कि अज्ञका अपराध बड़े लोग उरमे नहीं रखते; यथा 'ब्रह्महु चूक अनजानत केरी । १. २२२. ४।' फिर ब्रिजों तो सहजही अज्ञ होती हैं, यथा 'कीन्ह कपट मैं संभु सन नारि सहज जइ अज्ञ । १. ५७।' अतएव कहती हैं कि अज्ञ जानकर रिस न कीजिए किंतु अज्ञताको हर लीजिए। (गुनः, 'अज्ञ जानि' का भाव कि नासमझ होनेके कारण यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे क्षमा कीजिए। यथा 'अनुचित बटुत कहेवैं अज्ञाता। ब्रह्महु ब्रह्मा मंदिर दाउ भ्राता । १. २२५. ६।'। (ग) 'जेहि विधि मोह मिटे' इति। मोह मिटानेका उपाय हरिकथा है। यथा 'बिनु सतसंग न हरिकथा सेहि विनु मोह न भाग । ७. ६१।' सो यह बात वे प्रथमही कह चुकी हैं—'कहि रघुनाथ कया'। (भाव कि मैं वह विधि नहीं जानती जिससे मोह मिट जाय। यदि कया कहनेके अतिरिक्त कोई विधि हो, तो उसे ही काममें लाइये। वि० त्रि०)।

मैं वन दीखि राम प्रभुताई। अति भय बिकल न तुम्हहि सुनाई ॥ ३ ॥

तदपि, मलिन मन घोषु न आवा। सो फलु भलीं भति हम पावा ॥ ४ ॥

अर्थ—मैंने वनमें श्रीरामजीकी प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयसे व्याकुल (होनेके कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। ३। तोभी मेरे मलिन मनको बोध न हुआ। उसका फल हमने भली प्रकार (खूब अच्छी तरह) पा लिया। ४।

टिप्पणी—१ 'मैं वन दीखि' इति। (क) यदि शिवजी कहे कि मोह मिटानेका हेतु तो हो चुका है, तुम वनमें श्रीरामजीकी प्रभुता देखही चुकी हो; तो उसपर कहती हैं—'मैं वन दीखि', 'अजहूँ कष्ट संसत न मन मोरें। करहु कृपा'। (ख) महिमा सुनना ऊपर कह चुकी हैं, '—देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति'। इससे पाया गया कि महिमा देखी नहीं, यह शिवजीसे दुराध करना ठहरता है, इसीसे कहती हैं कि 'मैं वन दीखि राम प्रभुताई' पर आपके भयसे व्याकुल होकर आपसे नहीं सुनाया; कारण कि आपका कहा मैंने नहीं माना था और वहाँ जानेपर आपकीही बात ठीक निकली, तब मैं अत्यन्त भयभीत हो गई कि अब क्या उत्तर दूंगी। यथा 'मैं संकर कर कहा न माना। निज अज्ञानु राम पर आना ॥ जाइ वतरु अब देहों काहा। उर उपजा अति दारुन दाहा । १. ५४।' 'सतीं सखुनि रघुवीर प्रभाऊ ॥ भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ । १. ५६. १।' (ग) जब शिवजीकी चेष्टा रिसयुक्त हुई तब समझ गईं कि यही रामजी ब्रह्म हैं, इनसे अतिरिक्त और कोई ब्रह्म नहीं है। यही अब कहती हैं। (ग) 'न तुम्हहि सुनाई' कहकर अपना कपट प्रकट करती हैं। वा सो छिपाकर दूसरी बात कहना कपट है। वह कपट यह था कि 'कलु न परीछा लीन्ह गोसाईं। कीन्ह प्रनाथु सुम्हारिहि नाई ॥ जो तुम्ह कहा सो मृपा न होई। मोरे मन प्रतीति अति सोई । १. ५६. २-३।' ०३ पूर्व शिवजीसे कपट किया था, इसीसे उनके हृदयमें ज्ञान उत्पन्न न हुआ; यथा 'होइ न बिसल विवेक सर गुर सन कियें दुराध । १। ४५।' अब दुराध छोड़कर कपट त्यागकर

शिवजीसे सब हाल स्पष्ट कह रही हैं, इसलिये अब श्रीराम स्वरूपका बोध हो जायगा । (घ) [वनमें प्रभुत्वा देखनेका प्रसंग—'जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू । पिता समेत लीन्ह निज नामू ॥ कहेउ बहोरि कहा ध्रुपकेतू । विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू । १. ५३. ७-८ ॥ ' तथा जाना राम सती दुलु पावा । निज प्रभाव कंटु प्रगटि जनावा ॥ सती दीख कौतुकु भग जाता । १. ५४ ३ । ' से 'बहुरि बिलोकेउ नयन उचारी । कछु न दीख तहें दच्छकुमारी । ५५ ७ । ' तक है । अत्यंत भयसे व्याकुल होनेका प्रसंग—'सती समीत महेश पहि चलीं हृदय बड़ सोचु । ५३ । ' से 'उर उपजा अति दासुन दाहा' तक । पुनः, 'सोइ रघुबर सोइ लछिमन सीता । देखि सती अति भई समीता ।' इत्यादि । १. ५५. ५-८ । तथा—'सती समुक्ति रघुवीर प्रभाऊ । भय बस सिब सन कीन्ह दुराऊ । ५६ १ ।]

२ 'तदपि मलिन मन बाधुन आवा ।' इति । (फ) बोध न होनेका हेतु कहती हैं कि मन मलिन था इसीसे ज्ञान न हुआ । मनमें संशय, भ्रम आदि करनेसे ज्ञानादि गुण नष्ट हो जाते हैं, मन मलिन हो जाता है । यथा 'अस संसय आनत उर माहीं । ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं । १ । ११६ । ६ । ' सती-जीको बहुत लशय हुआ था । यथा 'अस संसय मन भएउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा । १ । ५१ । ' इसी तरह गरुडके हृदयमें बहुत भ्रम था इसीसे उनको प्रबोध न होता था । यथा 'नाना भोंति मनहि समु क्तावा । प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा । ७ । ५६ । ' [गुरुकी अवज्ञा करनेसे ईश्वरका साक्षात्कार होनेपर भी बोध नहीं होता । (१० प्र०)] । (ख) 'सो फलु भजौं भोंति ' इति । अर्थात् ईश्वरमें नरघुद्वि लार्इ, आपका बचन भूठ माना, इसका फल भली प्रकार मिला । यथा 'मैं जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पति बचनु मृया करि जाना ॥ सो फलु मोहि बिधाता कीन्ह । जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा । १ । ५६ । ' [भलीभोंति फल यह कि पतिने सतीतनमें पत्नीभावका त्याग किया, यह पति-परित्यागका भारी दुःख, एसीके कारण आगे तन त्याग, पुनर्जन्म, बालपनेहीसे उग्र तप, इत्यादि जो हुआ वह सब इसीका परिणाम था । यथा 'प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी । निज अब समुक्ति न फलु कहि जाई । तपि अवा इष उर अधिकाई । १ । ५८ । '] (ग) ॐ भ्रम अन्तःकरणमें होता है । अतः करख चार हैं—मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार । इसीसे यहाँ ये चारों कहे गए । यथा 'बैठीं शिव समीप हरपाई । पूरुव जन्म फया चित्त आई । ' 'देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि । ' 'अजहँ कछु ससठ मनु मोरें । ' 'मेरी' बुद्धि भ्रमित हो रही है, 'मेरे' मनमें संशय है । 'मोरि' 'मोरें' यह अहंकार है । मन और बुद्धिके साथ अहंकार मिला हुआ है । (घ) ॐ यद्यपि प्रभुत्वा देखी तथापि बोध न हुआ । कारण कि ब्रह्ममें समुप्यबुद्धि करनेसे मन मलिन हो गया था, इससे तथा शिवजीसे दुराव करनेसे अब मायाकी प्रबलतासे बोध न हुआ । [यथा—'सती कीन्ह चह तहें दुराऊ । देखहु नारि सुमाव प्रमाऊ ॥ निज माया बलु हृदय बखानी । १ ५३ । ' 'बहुरि राम नामहि सिव नावा । प्रेरि सतिहि जेहि भूँठ कहावा । ५६ । ५ । ' इसी तरह नारदको मायावशा बोध न हुआ था; यथा 'सुनत बचन उपजा अति क्रोधा । माया बस न रहा मन बोधा । १ ५३ । ' मोहसे मन मैला हो जाता है, यथा 'मोह जनित मन लाग विन्निध विधि कोटिहु लतन न जाई । ']

वैजनाथजी—'सो फलु मनी भोंति हम पावा'—भाव कि आप ऐसे आचार्यका उपदेशाश्रित उपसर्गभी प्रभुका दर्शनरूप अमृत दोनोंको पानेपरभी दुःख हुआ क्योंकि मुझसे उचित कर्त्तव्य न बना । नहीं तो प्रभुका प्रभाव देखकर चाहिए था कि त्राहि-त्राहि करती हुई स्तुति करती तो वे शरणपाल मेरा अपराध क्षमा कर देते और आपसे सच्ची बात कह देती तो आपभी दयालु हो क्षमा कर देते; परन्तु मन मलिन था, इससे एकमी कर्त्तव्य न बना ।

वि० वि०—'तदपि मलिन ' इति । पहिले आचरण और विज्ञेय कह चुकीं, अब मनोमल कहती हैं, अर्थात् अपनेमें मायाकी तीनों शक्तियों आवरण, विदेष और मलको दिखलाया । अज्ञानका फल ही दुःख है सो भली भोंति मैं पा चुकी । फिर भी दण्डसे अज्ञान पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ ।

५० ५० प्र०—कारण कार्यक्रमानुसार चरणोंका क्रम यह चाहिए 'मैं वन दीख राम प्रभुताई । तदपि मलिन मन बोध न आया । अति भय विकल न तुम्हहि सुनाई ।' यहाँ यह क्रम न रखकर जनाया कि पूर्वजन्मकी उस घटनाकी स्मृतिसे पार्वतीजी इतनी डर गई कि भयकी वातही पहिले कह डाली । प्रभुताके देखनेका परिणाम प्रतीतिसे प्रीति होना कहा है, पर यहाँ कारणके अस्तित्वमें भी कार्य नहीं हुआ, यह विशेषोक्ति अलंकार है । पार्वतीजीकी भावनाको प्रदर्शित करनेके लिये यहाँ कारण-कार्य संबंध भंग किया गया ।

अजहं कहु संसउ मन मोरें । करहु कृपा विनवों कर जोरें ॥ ५ ॥

प्रभु तब मोहि बहु भौति प्रबोधा । नाथ सो सगुम्नि करहु जनि कोधा ॥ ६ ॥

अर्थ—मेरे मनमें अथवा कुछ संशय है । (अथ मुझपर) कृपा कीजिये, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ । ५ । हे प्रभो ! उस समय आपने मुझे बहुत तरहसे नमस्काया था (फिरभी मेरा संदेह न मिटा), हे नाथ ! यह सोचकर (कि इसने हमारी बात न मानी थी) क्रोध न कीजिए । ६ ।

नोट—१ 'अजहं कहु संसउ' इति । पूरा संशय 'उर उपजा संदेहु विसेपी । ५०. ५ ।' से 'अस संसय मन भएउ अपारा । ५१. ४ ।' तक में दिखाया गया । इसमेंसे कुछकी निवृत्ति तो श्रीरामपरीक्षा समय उनका प्रभाव देखनेपर हो गई थी । १. ५३, १. ५५. २-३, ५५. ७-८ देखा । अर्थात् यह निश्चय हो गया था कि न... है, इसमें अब संदेह नहीं । परीक्षा लेनेपर अब वे उससे एक अगुण जो अवतार नहीं लेते, दूसरे सगुण जो अवतार अवधनृपतिसुत सोई ।' इत्यादिसे प्रकट किया । परन्तु

'की अज अगुन अलख गति कोई ।' 'जो अनीह व्यापक विभु कोऊ' यह सुनतेही शिवजीकी चेष्टा बदली देख आपकी विद्वत्ता हो गया कि ये ब्रह्मही हैं, ब्रह्म दो नहीं हैं, और अवतारभी ब्रह्मका होता है । अब मुख्य संशय केवल यह रह गया कि किस हंसु और किस प्रकार निर्गुण ब्रह्म सगुण होता है । शेष प्रश्न इन्हींकी शारदा हैं ।

दिप्याणी—१ 'अजहं कहु संसउ' इति । (क) अर्थात् परिपूर्ण संशय अब नहीं है, पूर्व बहुत था,—'अस संसय मन भएउ अपारा । ५१. ४ ।' (ख) 'करहु कृपा' अर्थात् संशय दूर कीजिए । संशयसे भारी क्लेश मिला, उसका लेश अभी बना हुआ है, इसीसे संशय दूर करनेके लिये हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं और उसके हरण करनेके लिये ही 'कृपा' करनेको कहती हैं जैसा आगे 'तुम्ह कृपाल सहु संसउ हरेऊ । १२०. २ ।' से स्पष्ट है ।

२ 'प्रभु तब मोहि बहु भौति प्रबोधा ।' इति । (क) यदि शिवजी कहें कि हमने तो संदेह दूर करनेके लियेही बहुत समझाया, इसीसे 'प्रबोध' पद दिया । प्रबोध=प्रकर्ष करके समझाया । (ख) यहाँ उपदेश न माननेके अपराधके लिये क्षमाप्रार्थना है । इसके पूर्व जो 'अह जनि रिस उर जनि घरहु' कहकर क्षमा माँगी थी वह प्रश्नकी अज्ञानताके लिये माँगी थी । इसीसे दो बार क्रोधका क्षमा कराना लिखा गया । (ग) ०२ पार्वतीजी अपने मनसे शिवजीका रूठ होना समझे हुई हैं, वस्तुतः शिवजीको क्रोध नहीं है । देखिए, जब सतीजीने उपदेश न माना था तब वे हरिकी मायाका वल समझकर हंस दिये थे, सतीपर क्रोध नहीं किया था । यथा 'लाग न उर उपदेसु जदपि कहें सिव वार बहु । बोले बिदसि महेसु हरिमाया बलु जनि जिय । ५१ ।' [(घ)—'बहु भौति प्रबोधा' प्रसंग—'सुनहि सती तब नारि सुभाऊ । संसय अस न धरिय उर काऊ ॥ जासु कया कुंभज रिपि गाई ।' से 'लाग न उर उपदेसु' । ५१' तक है ।]

तब कर अस विमोह अब नाहीं । रामकथा पर रुचि मन माहीं ॥ ७ ॥

कहहु पुनीत राम गुन गाया । भुजगराज भूयन सुरनाथा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—विमोह=विशेष मोह, भारी मोह । रुचि=लालसा । पुनीत=पवित्र एवं पावन करनेवाली ।

अर्थ—तबका सा विशेष मोह अब नहीं है। (अब तो) मनमें श्रीरामकथापर रूचि है। अर्थात् श्रीरामकथा सुननेकी चाह मनमें है। ७। हे सर्पराजभूषण (शेषजीको भूषणरूपसे धारण करनेवाले) ! हे सुरस्वामी ! श्रीरामकी पावन गुणोंकी क्या कहिए। ८।

टिप्पणी—१ 'तब कर अस विमोह अब नाहीं' इति। (क) भाव कि उस समय मायाकी प्रबलतासे मेरा मन मलीन हो गया था, इसीसे तब विशेष मोह था। यथा 'माया बस न रहा मन बोधा । १. १३६।' अब सामान्य मोह रह गया है। (ख) 'रामकथा पर रूचि मन माहीं' इति। इसीसे बारबार कथा कहनेको यह रही है—(यह रूचिका स्पष्ट प्रत्यक्ष लक्षण है। श्रीशिवजीनेभी कहा है—'तब मन प्रीति देखि अघिकाई। तब मैं रघुपति कथा सुनाई। ७। १२८। २।'—यथा 'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। १०८ २।' 'कहहु पुनीत रामगुन गाथा।' (यहाँ) और आगे भी 'अति आरति पूछौं सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाय। ११०। ३।'—इत्यादि सर्वांगोंमें 'कहहु' क्रिया देकर 'रूचि' का स्वरूप दिखाया है। (ग) प्रथम कहा कि मनमें श्रीरामजीकी प्रभुता देखनेपरभी कुछ संदेह रह गया, यथा 'मैं धन होखि राम प्रभुताई। अति भय विकल न तुम्हहि सुनाई। तदपि मलिन मन बोधु न आवा।' और अब कहती हैं कि आपके समझनेपरभी कुछ मोह रह गया है। (अथवा, यह कहकर कि आपके समझने परभी मैं न समझी थी, यह समझकर क्रोध न कीजिए, अब क्रोध न करनेका कारण बताती हैं कि अब कुछ ही मोह रह गया है। जब तक 'विमोह' रहा तबतक रामकथा सुननेकी रूचि न थी, अब वैसा मोह नहीं है यह इससे जानती हूँ कि अब उसमें रूचि है)।

२ 'कहहु पुनीत रामगुन-गाथा।' इति। (क) श्रीरामगुणगाथा पुनीत है, यह स्वयं शिवजी आगे कहते हैं। यथा 'पूछेहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनि गगा। ११२. ७।' पुनः यथा 'पावन गग तरंग मालसे । १. ३२. १४।' 'कहहु राम गुन गाथा' का भाव कि उसके सुननेसे रहा सहा मोहभी नष्ट हो जायगा। यथा 'मिळु सतसग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग। ७। ६१।' (ख) 'सुजगराज भूषण' अर्थात् शेष ऐसे वक्ता आपके भूषण हैं, अतः आप सब कुछ कह सकते हैं। [पुनः, शेषजी भक्तोंमें श्रेष्ठ हैं, आचार्य हैं, सो आपके भूषण हैं, तब और कौन आपसे बढकर हो सकता है ? आपसे कुछ क्षिपा नहीं रह सकता। (रा० प्र०, कर०)। पद्मपुराण पातालखंडमें श्रीवात्स्यायन ऋषिप्रवरने इन्हींसे श्रीरामचन्द्रजीकी कथा विस्तारसे सुनी है। इसके पूर्व सूर्यवंशके राजाओं और श्रीरामाश्वमेथकी सक्ति कथाभी शेषजीहीमें उन्हें सुनाई थी। शेषजीके ऊपर भगवान् शयन किये हुए हैं, वनसे अधिक भगवान्के चरित्र और कौन जानेगा ? हजार मुँहोंसे वे निरंतर प्रभुका गुण गान कियाही करते हैं। आरतीमें प्रशंकारने कहा ही है—'सुक सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवनसुत कीरति नीबी।' मानसमें भी कहा है—'सहस्र यदन वरनइ परदोष। १। ४। ८।' में देखिये।] (ग) 'सुनाया' का भाव कि देवता लोग सब प्रस्तुतोंके ज्ञाता होते हैं और आप तो उनकेभी स्वामी हैं, अतः सब बात जानने ही हैं। [पुनः देवता सत्यगुणी, 'ज्ञान' अर्थात् विशेष बुद्धिमान और जानकार होते हैं। आप उनकेभी स्वामी हैं, अतएव उनसेभी श्रेष्ठ हैं। पुनः आप देवस्वामी हैं अतएव आपका स्वरूप देवी मायासे परे हैं, तब भला आपसे बढकर रामकथाका वक्ता और मोहकी निवृत्ति करनेवाला कौन मिलेगा ? (रा० प्र०, रामदासजी)। पुनः भाव कि आप अपने आश्रितों पर कृपा करते हैं, सुरवृद्धपर कृपा करके विष पानकर लिया था। मुझपर कृपा कीजिए। (वि० त्रि०)]

दोहा—बंदों पद धरि धरनि सिद्ध बिनय करौं कर जोरि।

वरनहु रघुवर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥ १०६ ॥

अर्थ—मैं पृथ्वीपर सिर धरकर आपके चरणोंको प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर बिनती करती हूँ। श्रुतियोंका सिद्धांत निचोरेकर श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन कीजिए। १०६।

टिप्पणी—१ (क) 'वंदो पद धरि धरिनि सिरु' अर्थात् चरणोंपर वा पृथ्वीपर सिर रखकर प्रणाम करना चन्दनाको अथवा ('सीमा पराकाष्ठा') है और 'बिनय करौ कर जोरि' अर्थात् चन्द्रांजलि होकर, हाथ जोड़कर बिनय करना यह बिनय की सीमा है। (ख) 'श्रुति सिद्धांत निचोरि' इस कथनसे सिद्ध हुआ कि श्रीरघुवरयश श्रुतियोंका सिद्धांत है। तात्पर्य कि सब वेद श्रीरामजीका यश वर्णन करते हैं। यथा "वंदो चारिष वेद भव-चारिधि बोधित सरिस। जिन्हहि न सपनेहु खेद धरनत रघुवर विसद जसु। १. १४।" वेद साक्षात् मूर्तिमान होकर रामयश गान करते हैं। यथा 'वंदी नेप वेद तव आण चहँ श्रीराम।" "लखेउ न काहु मरम कहु लगे करन गुन गान। ७. १२।" "जे ब्रह्म अन्नमद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावही। ते कहहु जानहु नाथ हम तव क्युन बस नित गावही।" [वेद रघुवर भिमल यश वर्णन तो करते हैं पर वेदका अन्त नहीं, यथा 'अनन्ता वै वेदाः' (भरद्वाज); अतः कहती हैं कि वेदमेंसे उसके सिद्धान्तको निचोड़कर कहिये, अर्थात् उसका सार भजनोपयोगी अंश रघुवर यश कहिये। (वि० त्रि०)]

वेदान्तभूषणजी—'श्रुति सिद्धांत निचोरि' इति। महर्षिं हारोतजीने श्रुतिसिद्धान्तका धर्णन इस तरह किया है—'प्राप्यस्य ब्रह्मणो रूपं प्राप्तस्य प्रत्यगात्मनः। प्राप्युपायं फलचैव तथा प्राप्तिविरोधिनः॥ चदन्ति सकला वेदा सेतिहास पुराणकाः। मुनयश्च महात्मानो वेदवेदान्तवेदिनः॥" अर्थात् जीवके परम प्राप्य ब्रह्म श्रीरामजीका स्वरूप, ब्रह्मके दासभूत जीवका स्वरूप, भगवत्प्राप्तिसे लाभ और जीवको भगवन्से वियोग करानेवाले विरोधियोंके स्वरूप, इन्हीं पाँच तत्वोंको इतिहासपुराणों सहित समस्त वेद तथा वेदवेदान्तके जाननेवाले महात्मा मुनि लोग वर्णन करते हैं। श्रुति सिद्धान्त निचोड़कर कहनेके लिये आपद् करनेपर श्रीशंकरजीने श्रीरामचरितके साथ साथही इन पाँच स्वरूपोंका विवरणभी स्पष्ट रूपसे कर दिया है। एक सिलसिलेसे इन्हींका वर्णन इसलिये नहीं किया गया कि पार्वतीजीने केवल रघुवरचरितकीही श्रुतिसिद्धान्त समझकर उसनेलिये धरन किया था; परन्तु परम वेदज्ञ श्रीशंकरजीने प्रसङ्गानुकूल इन पाँचों सिद्धान्तोंका धर्णन अच्छी तरह किया है। 'जेहि इमि गावहि वेद शुध जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोइ इसरथसुत भगत हित कोसलपति भगवान। ११८।', 'कहि नित नेति निरूपहि वेदा।' में 'प्राप्यस्वरूप'; 'ईश्वर अंस जीव अधिनासी। चेतन अमल सहज सुख रासी। ७.११७।', 'जीव अनेक एक श्रीकंता', इत्यादिमें प्राप्तका स्वरूप; "जहँ लगी साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। ७।१२६।', 'नीति निपुन सोइ परम सयान। श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना॥ सोइ कवि कोविद सोइ रनधीरा। जो छल छाँड़ि भजइ रघुवीरा। ७.१२७।', 'श्रुति सिद्धांत इहँ खगारी। अजिय राम सब काज विसारी। ७.१२३।' में उपाय; 'सुर दुर्लभ सुख करि जग माहीं। अंत काल रघुपतिपुर जाहीं। ७.१५।' में फल (भगवत्प्राप्तिसे लाभ) और 'एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा। जा बस जीव परा भवकृपा। ३. १५।' इत्यादिमें विरोधीका स्वरूप दिखाया है।

जदपि जोषिता नहिँ * अधिकारी। दासी मन क्रम बचन तुम्हारी॥ १॥

गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहिँ। आरत अधिकारी जहँ पावहिँ॥ २॥

अति आरति पूछौ सुराया। रघुपति कथा कहहु करि दाय। ३॥

शब्दार्थ—जोषिता (सं० योषिता)=स्त्री। अधिकारी=उपयुक्त पात्र, हकदार।

अर्थ—यद्यपि स्त्री अधिकारिणी नहीं है (तथापि मैं तो) मन कर्म-वचनसे आपकी दासी हूँ। १।

साधु लोग जहाँ आरत अधिकारी पाते हैं वहाँ वे गूढ़ तत्वको भी नहीं छिपाते (कह देते हैं)। २। हे देवताओंके स्वामी! मैं अत्यन्त आर्त्तभावसे पूछ रही हूँ। मुझपर दया करके अथ रघुनाथजीकी कथा कहिए। ३।

टिप्पणी—१ 'जदपि जोषिता नहि अधिकारी' इति । (क) दोहमें श्रुतिसिद्धान्त वहनेकी प्रार्थना है । स्त्रीको वेद मुननेका अधिकार नहीं है । यथा "स्त्री शूद्रद्विजवंधूनां त्रयीं न श्रुतिगोचरा । भा० १।४।२५ ।" [(ख) 'जोषिता नहि अधिकारी' का भाव आगे दोहा १२० के 'जदपि सहज जड़ नारि अयानी । ४ ।' में श्रीपार्वतीजीने स्वयं स्पष्ट कर दिया है । अनधिकारीकाही अर्थ 'सहज जड़ और अयानी' स्पष्ट किया गया है । दोनो जगह 'जदपि' शब्दभी है । भाव यह है कि उनमें इतनी गम्भीर सूक्ष्मबुद्धि नहीं होती कि वे गंभीर गहन विषय समझ सकें ।]

नोट-१ वेदान्त भूषणजीका मत है कि "यहाँ आया हुआ 'जोषिता' शब्द संस्कृतभाषाके रुढ्यात्मक 'योषिन्' शब्दका अपभ्रंश न होकर 'जुष प्रीति सेवनयोः' इस 'जुष' धात्व्यात्मक शब्दसे बनाया हुआ है जिसका भाव यह हुआ कि जो स्त्री विषयानुरागिणी होकर भगवत्-भागवत्-व्यतिरिक्त अन्यकी प्रीतिपुर्षक सेवा करे वही श्रुतिसिद्धान्तकी अधिकारिणी नहीं है । शास्त्रकारोंने शिवजीकीभी आवेशावतारोंमें गणना की है और श्रीमद्भागवत तथा मानसमें उनको परम भागवत कहा है । भगवद्भक्तों स्त्री श्रुतिसिद्धान्तित परमहानकी अधिकारिणी हैं, इस बातको 'स्त्रियो वैश्यास्तथा गृह्णास्तेऽपि यान्ति पराङ्गत्वम्' (गीता ६. ३२) से भगवान्ने स्वयंही स्पष्ट कर दिया है । बाचकनधी गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, अदिति, यमी और आत्रेयी आदि अनेक बिदुसी स्त्रियोंके नाम उपनिषदों और संहिताभागमें आए हैं जिन्होंने अमुक अमुक सूक्तोंके अर्थ समझकर महदपियोंको पढ़ाये हैं ।"

इस विषयमें व्याकरण साहित्याचार्य पं० रूपनारायण मिश्रजीके विचार इस प्रकार हैं । 'जोषिता' 'युष सेषायाम्' इस सौत्रधातुसे, 'हृ रू रुहि युषिभ्य इतिः । उणादि सूत्र १. १०२ ।' इस सूत्रसे इति प्रत्यय करनेसे योषिन् शब्द बनता है । आगुरिजीके मतसे हलन्त शब्दोंसे 'आप्' प्रत्यय होता है । यथा "आप् चैव हलन्तानां यथा पाचा निशा दिशा ।" अर्थात् जैसे बाच्चा पाचा, निश्का निशा और दिश्का दिशा, वैसेही योषित्का योषिता होता है । अथवा, इसी धातुसे स्वार्थे णिच् प्रत्यय करके कर्ममें 'क्त' प्रत्यय होनेसे भी योषिता शब्द हो सकता है । यद्यपि अमरकोशमें 'योषिन्' ऐसा तकारांत ही है तथापि अन्य कोशोंमें 'योषिता' भी मिलता है । यथा 'स्त्रीर्षधूर्योषिता रामा' इति त्रिकांशेषः ।' हिन्दीमें 'य' का 'ज' प्रायः पढ़ा जाता है और गोस्वामीजीने 'श' के स्थानपर 'ज' का प्रयोगभी किया है, जैसे कि जथा, जोग, जग्य, जमन इत्यादि । वैसेही यहाँभी 'योषिता' को 'जोषिता' लिखा । संस्कृतमें यकारादि 'योषिता' शब्द ही सर्वत्र मिलता है, चर्गादि 'जोषिता' ऐसा पाठ कहीं देखनेमें नहीं आता । यदि मिले तो 'जुषी प्रीति सेवनयोः' इस धातुसे वह बन सकता है; परन्तु उसका अर्थ वही होगा जो यकारादि योषिता शब्दका है; क्योंकि 'जुष्' धातुका प्रयोग कृत्स्न सेवामें नहीं मिलता जैसे कि "जोषयेत्सर्वं कर्माणि (गीता ३।२६)" इत्यादि बचनोंसे सिद्ध है ।

वे० भू० जीका अर्थ माननेमें औरभी आपत्तियाँ पड़ती हैं । 'जदपि' शब्दका तात्पर्य इस अर्थमें सिद्ध नहीं होता । क्योंकि श्रीपार्वतीजी अपनी गणना 'जोषिता' में कर रही हैं । श्रीमद्भागवत, गीता आदि और अन्यत्र मानसमें ही जो स्त्रियोंके संबंधमें इस ढंगके वाक्य आए हैं वहाँपर भी स्त्रीवाचक शब्दोंके अर्थ इसी प्रकार मिल-मिल करने होंगे । अतः इस प्रसंगकी व्यवस्था इस प्रकार करनी ठीक होगी कि जैसे 'स्त्रीशूद्रद्विजवंधूनां त्रयीं न श्रुतिगोचरा । भा० १.४.२५ ।' तथा भा० ११.१७.३३; ११८, ७-१४ और गीता ६।३२ में स्त्रियों और शूद्रोंको पाप योनि कहा गया है और इसीसे उनको श्रुतिका अधिकारी नहीं कहा गया फिर भी भगवत् सम्मुख होनेसे उनका अधिकारी होनाभी कहा है, वैसेही यहाँ सर्वसाधारण स्त्रीकी प्रकृति प्रवृत्ति प्रधान अर्थात् रजोगुणी और तमोगुणी होनेसे अनधिकारी कहा है । अर्थात् स्त्रियोंमें प्रायः अनधिकारी ही होती है । श्रुतिपरिनियों और ब्रह्मवादिनी आदि तो अपवादमात्र हैं । सिद्धान्त समूहका होता है ।

पं० स्वामी भी मेरे मतसे सहमत हैं । वे लिखते हैं कि पार्वतीजीकी भावना यह है कि स्त्रियोंको वैशदिसंनत्रचणका अधिकार नहीं है, यह सत्य है, तथापि मैं 'दासी मन क्रम बचन लुम्हारी' अर्थात् मैं सती

श्रीकरुणासिधुनी कहते हैं कि "ससार और उसका सम्बन्ध जिसे दुःखरूप लग रहा है, जो उससे सतपत हो रहा है और सत्सग तथा तत्त्व पाकरही सुखी होगा, वही 'आर्त अधिकारी' है। आरत (आर्त)-भीडित, दुःखित। कातर] (च) "जहें पावहि" इति। भाव कि आर्त अधिकारी सर्वत्र नहीं मिलते ["जहें" से सूचित करती हैं कि आर्त अधिकारी कहीं भी हो, किसीभी वर्ण या आश्रमका हो, स्त्री वा पुरुष कोईभी हो, गूढ़ तत्व उसे उसी अवस्थामे बताया जा सकता है]

४ 'अति आरति पूछौ सुरराया ।' इति। (क) 'अति आरति पूछौ' का भाव कि आर्त अधिकारी होते हैं और मैं तो अति आर्त हूँ। यहाँ तक दोनों प्रकारसे अपनेको अधिकारी बनाया—एक तो दासी-भाषसे, दूसरे 'अति आर्त' से। ०३ अति आर्तका लक्षण यह है कि आर्त अपना दुःख बारबार निवेदन करता है। श्रीपार्थीजी यहाँ बारबार कथा कहनेकी प्रार्थना कर रही हैं, वे अपनेको अति आर्त दिया रही हैं। चरणोंपर पडती हैं, हाथ जोड़ती हैं, बारबार बिनती करती हैं जैसे पूर्व कह आए हैं, यथा 'यदां पद धरि धरनि सिर धिनय करवें कर जोरि' इत्यादि सय 'अति आरति' का स्वरूप है। (ख) 'सुरराया' का भाव कि देवता 'आतिहर' होते हैं और आप तो देवताओंके राजा हैं, देव देव महादेव हैं। पुन भाव कि सामान्य राजा आर्तको देरकर उसने दुःखको दूर करते हैं और आप ता सुरराया हैं। पुन भाव कि आप सुराके दुःखको दुष्टोंका दलन करके दूर करते हैं, वैसे ही मेरे मोहधमरूपी दुष्टोंका नाश करके मेरे अत्यंत दुःखको दूर कीजिए, ये मुझे अत्यंत दुःख दे रहे हैं। (ग) 'रघुपति कथा कहहु करि दाया' इति। (पूर्व 'गूढो तत्व' और यहाँ 'रघुपतिकथा' शब्द देकर जनाया कि 'रघुपतिकथा 'गूढ़ तत्व' है)। 'करि दाया' का भाव कि आपका कृपा पात्र कथाश्रयणका अधिकारी है। यथा 'समु कीन्ह यह चरित सुहावा। बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा।'—

नोट-२ श्रीशिष्यजी अनधिकारीसे श्रीरामतत्व नहीं कहते। यथा 'रिपि पूछी हरिभगति सुहाई। कही समु अधिकारी पाई। १ ४८ १', 'तब मन प्रीति देखि अधिकारी। तब मैं रघुपति कथा सुनाई ॥ बह न कहिअ सठही हठसीलहि। १ ७ १२८ १' इत्यादि। अतएव श्रीपार्थीजी की आर्त हाकर दयाकी अभिलाषिणी हैं। अन्तम 'कहहु करि दाया' कहकर जनाया कि मैं तो बारबार एकमात्र आपकी कृपाकादी अवलम्ब लिये हुए हूँ। यह भाव दृढ करनेके लिये प्रश्नोंके आदि अन्तमे दयाका सपुट दिया है। यहाँ 'कहहु करि दाया' और अन्तमे 'साठ ब्याल राखहु जनि गोई' कहा है।

नोट-३ इन चौपाइयोंमे मिलते-जुलते श्लोक अध्यात्मरामायण वाल कांड सर्ग १ मे ये हैं "प्रच्छामि तत्र पुरुषोत्तमस्य सनातन त्व च सनातनोऽसि ॥ ७ ॥ गोप्य यदत्यन्तमनन्यवाच्य वदन्ति भक्तेषु महानु भावा । तदप्यहोऽह तव देव भक्ता प्रियोऽसि मे त्व वद यत्तु शृणुम् ॥ ८ ॥ जानाम्यह योपदिपि त्वदुक्त यथा तथा ब्रूहि तरन्ति येन । ९ ॥" अर्थात् मैं आपसे पुरुषोत्तम भगवानका सनातन तत्व पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी सनातन हैं। जो अत्यंत गुप्त रखने योग्य विषय होता है तथा जो अन्य किसीसे कहने योग्य नहीं होता उसे भा महानुभाव लोग अपने भक्तोंसे कह देते हैं। हे देव। मैं भी आपकी भक्ता हूँ, आप मुझे अत्यंत प्रिय हैं, अतएव जो मैंने पूछा है उसे कहिए। इस तरह समझाकर कहिए कि स्त्री होनेपर भी मैं आपके वचनोंको सहजही समझ सकूँ। (७ ९)। मानसके 'जदपि जोपिता नहि अधिकारी', 'दाम्नी मन व्रम वचन तुम्हारी', 'गूढो तत्व न साधु दुरावहि', इन उद्धरणोंकी जगह क्रमशः अध्यात्मम 'जानाम्यह योपदिपि त्वदुक्त यथा तथा ब्रूहि', 'तदप्यहोऽह तव देव भक्ता प्रियोऽसि मे त्व' और गोप्य यदत्यन्तमनन्यवाच्य वदन्ति भक्तेषु महानुभावा' ये वाक्य हैं।—अब प्रेमी पाठक मानसके इस अधिकारित्व प्रसंगको अध्यात्म रा० के उद्धरणसे स्वयं मिलाकर देखें तो उनको स्वयं देख पड़ेगा कि यहाँ का वर्णन वहाँसे कहीं उत्तम और बढ़कर हुआ है।

यहाँ श्रीरामचरितरूपी गूढ़ तत्वके तीन अधिकारी कहे गए। एक वह जो मन कर्म वचनसे तत्व वेत्ताका दास हो। दूसरे जो आर्त हो। और, तीसरे वह जिसपर संतकी दया होजाय। श्रीपार्थीजीके इन

बचनोंका अभिप्राय स्पष्ट है। वे कहती हैं कि मैं स्त्री होनेके कारण अधिकारिणी नहीं हूँ, क्योंकि स्त्रियाँ प्रायः सहज अज्ञ होती हैं, परन्तु जो मन कर्म बचनसे श्रीरामतत्ववेत्ताका दास हो वह अधिकारी माना जाता है चाहे वह स्त्रीही क्यों न हो। (यही आशय अध्यात्म रा० का है)। यह लक्षण मुझमें अवश्य है। मैं मनसा-बाचा कर्मणा पातिव्रत्यका अनुसरण कर रही हूँ। ॥ॐ॥मानसकी पार्वतीजी फिर इस दवेको भी छोड़ देती हैं और दूसरे अधिकारवकी शरण लेती हुई कहती हैं। यदि दामीसे भी न कहा जा सके तो 'आर्त्त जित्तासु' भी तो अधिकारी होता है। मैं अति आर्त्त हूँ। यह भी न सही, मैं सब प्रकार श्रयांग्य हूँ। अनधिकारिणी हूँ, तोभी आप मुझे अपनी कृपासे अधिकारिणी बना लीजिए। ॥ॐ॥यहाँ श्रीपार्वतीजीने अधिकारिणी होनेका अभिमान जय सर्वथा छोड़ दिया तब उनके संतोष हुआ कि शिवजी अब अवश्य कृपा करेंगे, इसीसे आगे प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। अध्यात्म रा० में अपनेको अधिकारिणी जनाकर, उसी दारेपर पूछनेका साहस किया गया है और यहाँ मानसमें वे सब अधिकार होते हुए भी अभिमान छोड़कर अपनेको अनधिकारिणी जनाकर केवल शिष्यरूपाकाही आश्रय लिया गया है।—यह एक भारी विशेषता है।

अथ श्रीशिवगीता

धि० त्रि०—“श्रीरामचरितमानस भरद्वाजजीके इस प्रश्नपर लड़ा है कि 'राम कवन प्रभु पूछवें तोही। फदिअ बुनाइ कृपानिधि मोही।' ऐसाही प्रश्न भगवती हिमगिरि नन्दिनीने शिवजीसे किया था, और शिवजीने उसका समाधान किया था। उसी प्रसङ्गको याज्ञवल्क्यजीने उक्त प्रश्नके उत्तरमें कह डाला। यह रामचरितमानस है। अपने संशयके वन्मूलनके लिये गिरिजाने आठ प्रश्न किये, तत्पश्चात् बारह प्रश्न श्रीरामावतारके चरित्रवर्णन तथा भक्तिज्ञानादि विषयक किये, एवं गिरिजाके बीसों प्रश्नोंका उत्तर ही श्रीरामचरितमानस है। अन्तमें भगवतीने यह भी धिनय किया कि जों कुछ मुझसे पूछनेमें रह गया हो, उसे भी छिपा न रखिये; अर्थात् जानने योग्य जितनी बातें हैं वे सब गिरिजाजीने पूँछीं और शिवजीने उत्तर दिया। परन्तु चार प्रश्नोंके उत्तरमें ही गिरिजाका सब संशय जाता रहा और वे कृतकृत्य होगईं। अतः मैं उतने ही अंशको शिवगीता कहता हूँ। अवतारवादमें जो कुछ कहना है, उतनेमें सब कुछ कहा गया।”

श्रीगोस्वामीजीने कहा है कि 'नदी नाव पट्ट प्रश्न अनेका। केवट कुसल उतर सधिवेका।' अतः यह जानना परमावश्यक है कि किस प्रश्नका कौनसा उत्तर है। गिरिजा बीस प्रश्न बरतार करती गईं और शिवजीने भी सबका उत्तर क्रमसे इकट्ठा ही दिया। उनमेंसे पहिले आठके पृथक्करणमें बड़ी कठिनाता पड़ती है। यद्यपि श्रीग्रन्थकारने प्रश्नोंको पृथक् करनेके लिये 'दरहु मोर अज्ञाना', 'बहुहु' इत्यादि भार्थना सूचक लोड लकारका आठ बार बराबर प्रयोग किया, तथापि उत्तरमें 'सुनहु' 'तजु' आदि क्रियाओंका भी आठ बार प्रयोग किया है, फिर भी हम जैसे अल्पज्ञोंको प्रश्न उत्तरके मिलानमें बड़ी कठिनाता पड़ती है। अतः उनका मिलान नीचे दिया जाता है।

यदि पाठक मिलानके अनुसार प्रश्न और उत्तरको मिला-मिलाकर पढ़ेंगे तो उनको ग्रन्थके समझने में बड़ा सुभीता होगा और ग्रन्थकारकी पंडिताईपर चकित होना पड़ेगा, कि जै बार 'कहहु' कहकर प्रश्न है, ठीक उतनीही बार 'सुनहु' कहकर उत्तर है, शिवजीने प्रत्येक 'कहहु' के उत्तरमें 'सुनहु' कहा है।

प्रश्न

उत्तर

जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी। जानिय सत्य मोहि निज दासी। तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कदिरघुनाथ कथा विधि नाना। १०८। १-२।

जासु भवन सुरतर तर होई। सह कि दरिद्र जनि त दुखु सोई ॥ ससिभूपन अस हृदय विचारी।

हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। १०८। ३-४।

१ 'धन्य धन्य गिरिराजकुमारी' से 'गिरिजा सुनहु रामके लीला। सुर हित दनुज विमोहन सोला' तक (११२। ५ से दो ११३ तक)

२ 'रामकया सुंदर करतारी' से 'सादर सुनु गिरिराजकुमारी' तक। (११४। १-२)

- 'प्रभु जे मुनि परमारथवादी' से 'कहहु बुझाइ ३ 'रामनाम गुन चरित सुहाए । ११४।३।से 'अस निज
नाथ मोहि सोऊ । (१०८।५ से १०९।१ तक) हृदय बिचारि तजु संसय । ११५ ।' तक
अज्ञ जानि रिसि दर जनि धरहु । जेहि विधि मोद ४ 'भजु रामपद । ११५' से 'बोले कृपानिधान ।' १२०
मिटै सो करहु । १०९।२।' तक
'मैं बन दीख राम प्रभुतार्द । १०९।३।' से 'करहु ५ सुनु मुम कथा भवानि रामचरितमानस विमल ।
कृपा बिनयौं कर जोरे । १०९।५।' तक कथा भुसुंछि धखानि मुना विहगनायक गरुड़ । १२०
'प्रभु मोहि तव बहु भौंति प्रबोधा' से 'कहहु ६ सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कहय ।
पुनीत रामगुन गाथा' तक । १०९ (६-८) । सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर सुखद । १२०
दौदैं पद धरि धरनि सिरु विनय करउँ करजोरि । ७ हरिगुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित ।
धरनहु रघुवर बिसद जस श्रुतिसिद्धात निचोरि । १०९। मैं निज मति अनुसार कहौं उमा सादर सुनहु । १२०
'जदपि जोषिता नहि अधिकारी' से 'रघुपति ८ 'सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए । विपुल बिसद
कथा कहहु करि दाय ।' तक । ११९ (१-३) । निगमागम गाए । १२१ । १ ।'

श्रीसिधावर रामचन्द्रजीकी जय ।

❀ ०७ इसके बाद श्रुत ४६३ से पढ़िए ।

॥ श्रीसीताराम ॥

मानस-पीयूष

(श्रीरामचरितमानस का संसार में सबसे बड़ा तिलक)

प्रथम सोपान (बालकांड)

भाग २ (ख)

[उमा-शम्भु-संवाद, प्ररनोत्तर, अथतारहेतु-प्रकरण दोहा ११०(४) से दोहा १८८(६) तक]

श्रीमद्गोस्वामि तुलसीदासजीकी रामायणपर काशीके सुप्रसिद्ध रामायणी श्री पं० रामकुमारजी, पं० राम-
चक्रभारारणजी महाराज (व्यास), श्रीरामायणी रामपालकदासजी, एवं श्रीमानसी बंदनपाठकजी
आदि साकेतवासी महानुभावोंकी अप्राम्य और अप्रकाशित टिप्पणियाँ एवं कथाओंके भाव; बाबा
श्रीरामचरण दासजी (श्रीकठ्यासिधुजी), श्रीसंतसिंहजी पंजाबी हानी, देवतीर्थ श्रीकाष्ठसिंह
स्वामीजी, बाबा श्रीहरिहरप्रसादजी (सीतारामीय), बाबा श्रीहरिदासजी, श्री पांडेजी, श्रीराम-
बस्त्राजी (मुं० रोशनलालकृत टीका), श्री पं० शिवलाल पाठकजी, श्रीबैजनाथजी संत-
धर्मजी श्रीगुरुसहायलालजी आदि पूर्व मानसाचार्यों टीकाकारोंके भाव; मानस-
राजहंस पं० विजयानंद त्रिपाठीजीकी अप्रकाशित एवं प्रकाशित टिप्पणियाँ,
श्रीस्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वतीजीकी अप्रकाशित टिप्पणियाँ, आजकलके प्रायः
समस्त टीकाकारोंके विराद एवं सुसंगत भाव तथा प्रो० श्रीरामदासजी
गौड़ एम० एस-सी०, प्रो० लाला भगवानदीनजी, प्रो० पं० रामचन्द्रजी
शुक्ल, पं० यादवशंकरजी जामदार रिटायर्ड सचिव, श्रीराज-
बहादुर लमगोड़ाजी, श्रीनंगेरमहंसजी (बाबा श्रीअथर्वविहारी
दासजी) और बाबा जयरामदास दीनजी आदि स्वर्गीय तथा
वेदान्तभूषण साहित्यरत्न पं० रामकुमारदासजी आदि
आधुनिक मानस-विद्वानोंकी आलोचनात्मक व्याख्याओं
का सुन्दर संग्रह ।

द्वितीय संस्करण

संपादक एवं लेखक

श्रीचंजनीनन्दनशरण

मानस-पीयूष कार्यालय, ऋषियोचनघाट, श्रीअयोध्याजी

द्वितीय संवत् २३५ वि० सं० २०१४] (सर्वाधिकार सुरक्षित)

कुछ ग्रन्थोंके नाम जो भाग २ में आये हैं

अगस्त्य रामायण	कामसूत्र (वाञ्छव्यकृषि)	वारह, विष्णु, शिव, स्कन्द,
अगस्त्यसंहिता	कार्तिकमाहात्म्य	हरिवंश
अद्भुत रामायण	कार्शीखण्ड	प्रबोधचन्द्रनाटक
अध्यात्म रामायण	किशोर रामायण	प्रसन्नराघव नाटक
अनेकार्थकोश	कुमारसम्भव	विजय दोहावली
अन्वितार्थ प्रकाशिका टीका	कुलार्णवतन्त्र	विनयत्रिका
(श्रीमद्भागवतकी)	कृष्णगीतावली	बरवै रामायण
अभिप्राय दीपक	कोशलखण्ड	वैराग्यसंदीपनी
अभिज्ञान शाकुन्तल	गीता	भक्तमाल (श्रीनामाजी)
अमरकोश	गीता हानेश्वरी टीका	भक्तिरसकोषिणी टीका
अमरचिबेक टीका (महेश्वरकृत)	गीतावली	(श्रीश्रियादासजी)
अमक्याख्यासुधा	चर्चटपञ्जरी	भक्तमालकी टीका (श्रीरूपकलाजी)
अलंकार-मंजूषा	चौद (पत्रिका)	भक्ति रसायन
अष्टाध्यायी (पाणिनि)	चाणक्यनीति	भर्तृहरिशतक
अष्टावक्र वेदान्त	(श्री) जानकीभाष्य (श्रीराम-	भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्व
आगमसार	प्रसादाचार्य)	भाषार्थ रामायण
आचार मयूख	साकिकरत्न	भास्करबीजगणित
आनन्द रामायण	तुलसीपत्र (बालक राम विनायक)	भुवनेश्वरसंहिता
आत्मरामायण	त्रिकाण्डशेष कोश	सतु संहिता
आहिक सूत्रावली	(श्री) दुर्गाकल्पद्रुम शास्त्रार्थ	सतुसमृति
उपनिषद्—	परिच्छेद	“ कस्तूरकभट्टकृतटीका
कठ, छाण्डोग्य, वैश्वीरीय,	देवी भागवत	मन्त्ररामायण (यजुर्वेद)
मुक्तिकोपनिषद्, श्रीरामतापनी,	दोहावली	महारामायण
श्रीरामरहस्य, बृहदारण्यक,	नवरस तरंग (श्रीशार्वरीराजी)	माधवनिदान
शाण्डिल्य, इवेताइवतर,	नत्तत्र चित्रपट श्रीरघुनाथशास्त्रीकृत	साधुरी (पत्रिका)
श्रीसीतोपनिषद् ।	नारद पञ्चरात्र	माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेदीय
उपनिषद्भाष्य (श्रीदर्शनानन्दकृत)	नारदमक्तिसूत्र	मानसतरंग विषरण
उमानन्दनायकृत तार्त्रिक ग्रन्थ	(श्री) निम्बार्काचार्य भाष्य	मानसपत्रिका
(श्री)प्रकनाथमहाराजकी भागवत	पाण्डव गीता	मानसमणि
टीका	पातञ्जल योग	मानसर
पञ्चाक्षरकोश	पार्वतीमंगल	मानसार्क (गी० प्र०)
ऋग्वेद	पुराण—	मेदिनीकोश
क्यासरितसागर	कालिका, गरुड, यद्म, महाण्ड,	यजुर्वेद
कवितावली	भविष्योत्तर, श्रीमद्भागवत,	योगतारावली
कामन्दकीय नीतिसार	मत्स्य, महाभारत, मार्कण्डेय,	योगशास्त्र
(प्रतिष्ठेन्दुशेखर)	लिङ्ग, वायु-पुराण, धामन,	योगसूत्र

रघुवंश
रसरत्नहार
राजशिक्षा सोपान
रामचन्द्रिका
(श्री) रामरहस्यत्रय
(श्री) रामस्तवराज
" भावप्रकाशिका
टीका श्रीरसरंगमणिकृत
रामहृदय
'रामलहारस्कोप'
(बि. सूर्यनारायणकृत)
(श्री) रामाज्ञाप्रश्न
लघुभाष्यनसंहिता
लोमरा रामायण
सौलभ्यराज
बसिष्ठसंहिता
आस्त्यायनसूत्र
विश्रामसागर
विष्णुधर्मोत्तर
धीरभद्रचम्पू
वेदान्तसार अर्भंग रामायण
(सराठी)

वैदिक निघण्टु
शातपथ ब्राह्मण
शाङ्कर भाष्य (ब्रह्मसूत्रपर)
शिवसंहिता
शिवस्मृति
शुकदेवबालकी टीका
शुक्रनीति
शुक्लयजुर्वेदीय भाष्यन्दिन
याजसनेयी
" " रुद्राष्टाध्यायी
श्रीभाष्य
संगीत दामोदर
सतसई (तुलसीकृत)
सत्यार्थप्रकाश (स्वामीदयानन्द)
सदाशिवसंहिता
सनत्कुमारसंहिता
सप्तशती
सरयूदासजीका रामचरितमानस
का गुटका
सांख्यकारिकाभाष्य (गौडपादा-
चार्य)

सांख्यतत्त्व कौमुदी
सांख्यशास्त्र
सामवेद भाष्य (जयदेव
वेदालंकार)
साहित्य दर्पण
सिद्धान्ततत्त्वदीपिका
सिद्धान्त शिरोमणि
(श्रीभास्कराचार्य)
सुधा (पत्रिका)
सुन्दर विलास
सुन्दरी तन्त्र
सूर्यसिद्धान्त
सौन्दर्य लहरी
स्वप्नाध्यायी
इठयोग प्रदीपिका
इन्द्रमानवाहुक
इस्तामलकस्तोत्र
दितोपदेश
हेमकोरा

नोट—श्रीरामचरितमानसकी टीकाओके नाम तथा संकेताक्षरोंके विवरण सब भाग १ में दिये जा चुके हैं, अतः यहाँ नहीं दिये जाते ।

बालकांड भाग २ के संस्करण

संस्करण	साइज	पृष्ठ संख्या	सम्बत्	प्रेस
प्रथम	डेमाई अठपैजी	६६६-१०६० १०६१-१४८६	तु० सं० ३०३-३०४ सम्बत् १९८३-१९८४	सीताराम प्रेस, श्रीअयोध्याजी श्रीसीताराम प्रेस, बनारस
द्वितीय	२०X३०=	१-६६०	आवण शु० ११ संवत् २००६	आनन्द प्रेस, श्रीअयोध्याजी
तृतीय	"	भाग २ (क)	पौष सम्बत् २०१४	श्रीसीताराम प्रेस, वाराणसी पृष्ठ १-४८६ तक
"	"	भाग २ (ख)	"	श्रीराङ्गर मुद्रणालय, वाराणसी

श्रीपार्वतीजीके प्रश्न

प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन वपु धारी ॥ ४ ॥

पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा । बालचरित पुनि कहहु उदाग ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—उदार=बड़ा दानी, देनेमें किंचित् सकोच न करनेवाला।—‘उदारो दाट महतो’ इत्यमर । ३।३।१६ ।, ‘जु उदार गृह जाचक भीरु । ३ ३६ ८।’, ‘सुन्दर उदार सहज रघुनायक । सु दर अगम सुगम वर दायक । ३. ४२ १ ।’, ‘पैसे को उदार जग माहीं । बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस कोउ नाहीं । विनय १६२ ।’ = सुन्दर, यथा ‘उदार सुदर मोक्षमुक्कट भूषितं तथा’ इति त्रिलोचन ।—सरल, यथा ‘बालचरित अति सरल सुहाद । सारद सेप संभु भ्रुति गाए । २०४।१ ।’, ‘दक्षिणे सरलोदारौ’ इत्यमरे । ३।१।= ।

अर्थ—प्रथम उस कारण को विचारकर कहिय जिससे निर्गुण ब्रह्म ‘सगुण वपुधारी’ होता है । ४ । हे प्रभो ! श्रीरामजीका अवतार कहिय और तब फिर उदार बालचरित कहिय ॥५॥

नोट—१ श्रीपार्वतीजीकी मुख्य शंका और उनका सिद्धांत “प्रथम सो कारन धारी” में है । उनका सिद्धान्त है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण होता ही नहीं—‘ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद । सो कि देह धरि होइ नृप जाहि न जानत वेद । ५० ।’ देखिये । दूसरे यह कि ‘जौ नृप-तनय त ब्रह्म किमि । १०८ ।’ अर्थात् जो देह धारण करता है वह निर्गुण ब्रह्म नहीं है । इस प्रकार उनके सिद्धान्तमें ब्रह्म दो है, एक निर्गुण दूसरा सगुण । और शिवजीका सिद्धान्त है कि जो निर्गुण है वही सगुण है, दोनों एक ही हैं । १०६। ‘जौ अनीह व्यापक बिभु कोऊ ।’ में बताया गया है कि शिवजीकी चेष्टा ही देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि ब्रह्म एक ही है, निर्गुण ही सगुण है । अतएव उनका अब केवल यह प्रश्न रह गया कि ‘निर्गुण ब्रह्म किस कारण सगुण होता है ?’ क्यों शरीर धारण करता है ?

टिप्पणी—१ ‘प्रथम सो कारन’ इति । (क) पार्वतीजीकी मुख्य शंका यही है । उन्हें निर्गुणके सगुण होनेमें सदेह है, इसीसे निर्गुण ब्रह्मके सगुण होनेका ही प्रश्न प्रथम किया । अथवा, प्रथम अथ तारका हेतु वा प्रयोजन पूछा, फिर अवतारकी लीलाका प्रश्न क्रमसे करती हैं । (ख) यहाँ निर्गुण ब्रह्मका सगुण होना पूछनेसे जाना गया कि उमाजीने अपनी इस शंकाको कि, ‘ब्रह्म अवतार नहीं लेता ।’ शिथिल समझा और शिवजीके—‘सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी । अवतरेउ अपने भगत हित निज तत्र नित रघुकुलमनी । ५१ ।’ अर्थात् ब्रह्म अवतार लेता है—इस उपदेशको पुष्ट समझा । (ग) यहाँ बस्तुतः दो प्रश्न हैं । एक कि ‘निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे हुआ ?’ दूसरे ‘वपुधारी कैसे हुआ ?’ अर्थात् पचतत्व निर्मित शरीर कैसे धारण किया ?—[इससे सिद्ध हुआ कि वे समझती हैं कि प्रभुका यह शरीर मनुष्यकास । पचतत्वका ही है, यथा ‘छिति जल पावक गगन समीरा । पचरचित अति अधम सरीरा । ४११ ।’ अत ‘वपु धारी’ में यह प्रश्न आ गया कि ‘उनका शरीर इन्हीं पचतत्वोंसे बना है, या वे और किसी प्रकार स्वरूप धर लेते हैं, वह शरीर किसी और प्रकारका है ?’] (घ) ‘कहहु विचारी’—भाव कि निर्गुणका सगुण होना बहुत कठिन है । क्या यह बात आपके विचारमें आसकती है ? यहाँ ‘कहहु विचारी’ कहा अर्थात् स्वयं समझकर कहिए और आगे चलकर पुन कहती हैं कि ‘‘राम ब्रह्म चिनमय अधिनासी । सर्व रहित सब उर पुर-भासी ॥ नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहहु वृपकेतू । १२० ६-७।’ अर्थात्

॥ इसके अर्थ ये हैं—(१) सगुण शरीरधारी होता है । (२) सगुण कैसे होता है ? तथा वपुधारी कैसे होता है ? (५० रामदुमार) ।

मुझे समझाकर कहिए। 'विचारी' और 'समुझाई' 'कहहु' का तात्पर्य यह है कि यह राका भारी है, इसे विचारने और समझानेकी आवश्यकता है।

['विचारी' में यह शंका होती है कि "क्या शिवजी जानते नहीं हैं, अत्र उसका कारण हूँ न निकालेंगे ?" परन्तु यह वास्तव नहीं है। पार्वतीजीके कथनका भाव यह है कि निर्गुण ब्रह्म अवतार लेता है, यह तो आपके व्यवहार और प्रभुके ऐश्वर्यसे जो भक्ति वनम देखा था, निश्चय ही गया, परन्तु वह क्यों अवतार लेता है यह समझने नहीं आता, पूर्णकामको प्रयोजन नहीं हो सकता, सत्यसकल्पको शरीर धारण की आवश्यकता नहीं। अतः उसे इस तरह विचारकर कहिये कि मेरी समझमें आ जाय ।]

२ 'पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा ।' इति । (क) अर्थात् रज और वीर्यसे पैदा हुए, गर्भमें रहे, कि आकर प्रकट हो गए ? गर्भसे प्रकट हुए कि गर्भमें नहीं आए ऐसे ही प्रकट हो गए ? और प्रकट होकर जो चरित किये सो कहिये ।

नाट—२ 'राम अवतारा'। यहां इस प्रश्नमें अवतार पूछा कि कैसे अवतीर्ण हुए, गर्भसे पैदा हुये कि साक्षात् प्रकट हो गए। परन्तु जन शिवजीने चार दोहोंमें 'सगुणहि अगुणहि नहि कछु भेदा । ११६।१।' से 'ज्ञान विराग सकल गुन जाही । ११६।६।' तक अगुण-सगुणका स्वरूप भली भाँति समझाया तत्र इनकी पूर्ण विश्वास हो गया कि श्रीरामजीही निर्गुण और सगुण दोनों हैं, मोह माया, हर्ष निपाद इत्यादिका लेशमी इनमें नहीं है, ये 'राम ब्रह्म चिन्मय अजिनासी' हैं और तत्र इन्होंने श्रीरामजीके अवतारका हेतु भी पूछा। इसीलिये शिवजीने अवतारके साथ अवतारका हेतु भी कहा है। 'नाथ धरेउ नरतनु केहि हेतु । १२०।७।' का उत्तर "हरि अवतार हेतु जेहि होई । १२१।२।' से 'यह सब रुचिर चरित मैं भाषा । १२२।६।' तक है। इसके आगे शुद्ध परात्पर ब्रह्मका अवतार वर्णन किया गया है।

श्रीकहणसिन्धुजी लिखते हैं कि "इनकी पूर्ण सती तनमें तीन सदेह हुए थे उनका स्मरण करके गर्भित प्रश्न करती हैं। इसहीसे दोनों प्रश्नोंके आबन्तर समस्त तात्पर्य भरा है। वे सोचती हैं कि हमारे मतमें निर्गुण ब्रह्म सगुण नहीं होता। यदि शिवजी कहेंगे कि निर्गुण सगुणरूप होता है तत्र मैं समझूँगी कि सती तनमें मुझसे समझने न बना था, रामचन्द्रजीही निर्गुण ब्रह्म हैं, भक्तोंके लिए सगुण हुए। दूसरा प्रश्न अवतार और लीलाका यह सोचकर किया कि यदि रामचन्द्रजीको निर्गुण न कहेंगे तो यह कहेंगे कि विष्णुके अवतार है, तब मैं यह समझूँगी कि मेरी समझमें गलती थी कि ये विष्णु नहीं हैं। यदि न निर्गुण और न विष्णुही कहा तो दशरथ-पुत्र कहेंगे, परन्तु मैंने वनमें इनके चरित्रमें परात्पर विग्रह स्वरूप देखा है, यह सोचकर तीसरा प्रश्न लीलाका किया कि इससे उनका यथार्थ स्वरूप स्पष्ट समझमें आ जावेगा। बाकी सब प्रश्न इन्हींके अन्तर्गत हैं।"

बि० त्रि०—रामजी कैसे अवतीर्ण हुए ? भाव यह कि सभी अवतारोंके अवतीर्ण होनेकी विधि पृथक् पृथक् है। नृसिंह भगवान् रामसे अवतीर्ण हुए, वाराह ब्रह्मदेवकी नासिकासे, इत्यादि। ये कैसे अवतीर्ण हुए ?

नाट—३ 'बालचरित पुनि कहहु उदार' इति । (क) बालचरितको उदार कहनेका भाव कि इसमें थोड़ी ही रीतिमें बहुत कुछ दे देते हैं, जैसे बालक लड्डू देखा छपया भी दे देता है, गोदमें आ जाता है, इत्यादि। देखिए, श्रीमनुष्यएडीजीका कंसा बड़ा बर मिला। यथा "मन भावत बर मागउ स्वामी। तुम्ह उदार उर अतरजामी। ७८४।८।' से 'एवमस्तु कहि रघुकुल नाथक । कबहुँ काल न व्यापिहि तोही। ७८८।१।' तक। 'उदार' के सभी अर्थ जो शब्दार्थमें दिये गए यहाँ लगते हैं। बालचरित ही दूर है, सरल है, उत्कृष्ट है और परम दानशील है। पुन, (ख) उदार = देशकालपात्रापात्रका विचार न करके याचकमात्रको स्वार्थरहित मनोराहित दान देनेवाला। यथा "नारायणविवेकेन देशकालाद्युपेक्षणे । वदा यत्न विदुर्भेदा औदार्यं वचसा हरे ।'

भ० गु० द०, वै० ।' वि० त्रि० कहते हैं कि इस चरितमें दासोंको अधिक आनन्द मिलता है; यथा 'वालचरित हरि बहु विधि कोन्हा ॥ अति अनन्द दासन्द कहं दीन्हा ।', इसीसे इसे उदार कहा ।

४ वालचरित प्रकरण कहाँसे कहाँ तक है ? इसके और अन्य चरितोंके प्रकरणकी क-ठीक जाननेके लिए हमें मूल रामायणसे सहारा लेना चाहिये जो श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीसुशुण्डीजीसे उत्तरकांडमें कहलाया है । यहाँ वाल-चरित ऋषि-आगमन तक दिखाया है । यथा "तव सिसुचरित कहेसि मन लाई ॥ वाल-चरित कहि विविध विधि मन महाँ परम उछाह । रिपि आगमन कहेसि पुनि श्रीरघुवीर-विवाह । ६४ ।" शिशु चरित तो प्रगट होते ही दोहा १६२ से प्रारंभ हो गया, यथा "कीजै सिसु-लीला अति-प्रिय-सीला यह मुख परम अनूपा ॥ सुनि बचन मुजाना रोदन ठाना होइ बालक मुर भूषा ॥", "सुनि सिसु रदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चलि आईं सब रानी ॥" परन्तु सिलसिलेसे यह प्रसंग नामकर्णसंस्कार होने पर 'सुनि धन जन सरवस सिब प्राना । बालकेलि रस तेहि सुख माना । १६२ ।' से प्रारंभ होकर "यह सब चरित कहा मैं गाई । २०६।१ ।' तक गया है ।

कहहु जथा जानकी विवाहीं । राज तजा सो दूपन काही ॥६॥

बन बसि कीन्है चरित अपारा । कहहु नाय जिपि रावन बारा ॥७॥

राज वैठि कीन्हो बहु लीला । सकल कहहु संकर सुखसीला ॥८॥

अर्थ—जिस तरह जानकीजीको ब्याहा भी कहिए । राज्यका त्याग किया सो किस दोषसे ? ॥ ६ ॥ बनमें बसकर जो अपार चरित किये, उन्हें कहिए । हे नाथ ! जिस प्रकार रावणको मारा वह कहिए ॥७॥ हे सुप्रस्वरूप श्रीशंकरजी ! राज्य पर बैठकर श्रीरामजीने बहुत लीलाएँ कीं, वह सब कहिए ॥८॥

टिप्पणी—'कहहु जथा जानकी विवाही ।' इति । इस प्रश्नसे मुनि-यज्ञरत्ना, अहल्याद्वार, धनुर्भङ्ग, इत्यादि (बालचरितके पश्चात्) जितना भी चरित बालकाण्डकी समाप्ति तक है वह सब 'जानकी-विवाह' की कथा है; यथा 'वालचरित कहि विविध विधि मन महाँ परम उछाह । रिपि आगमन कहिसि पुनि श्रीरघुवीर विवाह । ७६४ ।' इस तरह चार प्रश्नोंमें बालकाण्ड समाप्त हुआ । आगेके चरणमें 'राज तजा' यह अयोध्याकांडका प्रश्न है । एक ही प्रश्नसे अयोध्याकाण्ड पूर्ण हुआ ।

नोट—'मूल रामायणमें 'वालचरित' के पश्चात् 'ऋषि आगमन' है तब 'श्रीरघुवीरविवाह'; परन्तु यहाँ श्रीपार्वतीजीके प्रश्नोंमें 'वालचरित' के पश्चात् 'विवाह' का प्रश्न है । दोनोंमें भेद नहीं है, क्योंकि ऋषि-आगमन ही विवाह का मुख्य कारण है । श्रीदशरथजी महाराजने जब पुत्रों के देने में संकोच किया, तब वसिष्ठजी ने राजाको समझाया है । यथा 'सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई । राम देत नहिं बनइ गीसाई ॥२०८।३१' 'तव बसिष्ठ बहु विधि समुझवा । नृप संदेह नास कहं पावा ।'; वह समझाना यही था कि इनके साथ जाने से इनका विवाह होगा । कवि ने विश्वामित्रजीके वचनों में भी 'अति कल्याण' ये शब्द देकर इसी, यातको गुप्त रीतिसे कह दिया है । यथा 'देहु भूष मन हरपित तजहु मोह अज्ञान । धर्म सुजस प्रभु तुम्ह को इन्ह कहैं अति कल्यान । २०७ ।' विवाहको 'कल्याण कार्य' कहते भी हैं यथा "कल्याण काज विवाह भगल सर्वदा सुप्र पावहीं ११-१०३' गीतावलीमें भी श्रीविश्वामित्रजीके वहाने विवाह कहा गया है । यथा "जनम प्रसंग कक्षी कौसिक मिस सीय स्वयवर गायो । राम भरत रिपुदवन लखन को जय सुल सुजम सुनायो । तुलसिदास रनिवास रहस बस भयो सब को मन भायो । गी० १.१४ ।', विश्वामित्रजीने भी कहा है—'राजन राम लखन जौ दीजै । जस रावरो लाभ होटनिहूँ' । गी० १.४८ ।' यह बात वाल्मीकीय और अध्यात्म-रामायणोंसे भी स्पष्ट है । पुत्र जब विवाह योग्य हुए तब राजाको उनके विवाहकी बड़ी चिंता हुई । उसी समय शिवजी विश्वामित्रजी आए । यथा 'अथ राजा दशरथ

स्तेषा दारक्रिया प्रति ॥३७॥ चिन्तयामास चमत्त्वा सोपाध्याय सत्त्वन्वय । तस्य चिन्त्यमानस्य मंत्रिमध्ये महात्मन ॥३८॥
 अस्यागच्छ महातेजा विश्वामित्रो महाशुनि । वाल्मी० ११८८ । अर्थात् धर्मात्मा राजा दशरथ मंत्रियों, वधुवर्गों
 और गुरु सहित पुत्रोंके विवाहके सबधमें विचार कर ही रहे थे कि उसी समय महातेजस्वी महर्षि विश्व
 मित्रजीका आगमन हुआ । पुनश्च, “यामो न मानुषो जातं परमात्म तनातन । १२ । योगमायापि सीतेति जाता
 जनकनदिनी । १८ । विश्वामित्रोऽपि रामाय ता योजयितुमायतन । एतद्गुरुव्रतम राजन् वक्तव्य कदाचन । १९ । अ०
 २० । १४ । अर्थात् यस्मिन्नजिने समझाया कि श्रीरामजी मनुष्य नहीं है, सनातन परमात्मा है और सीताजी
 योगमाया है जो जनकनन्दिनी हुई है । दोनोंका सयोग (विवाह) करानेके लिए ही इस समय श्रीविरवा-
 मित्रजी यहाँ आए हैं, यह अत्यन्त गुप्त रहस्य है, इसे कभी किसीसे न प्रकट करना ।—अतएव श्रीपार्वतीजीने
 ‘अपि आगमन’ को ‘विवाह’ का ही अंग मानकर उसको प्रत्यक्ष नहीं कहा । इस तरह ‘कहहु जथा जानकी
 विवाही’ यह प्रश्न या प्रसंग ‘आगिति कथा मुनहु मन लाई । १.२०६.१ ।’ से बालकाण्डके अन्त तक है ।
 और मूल रामायणके अनुसार ‘आगिति कथा सुनहु मन लाई’ से ‘रहे कीन्ह बिग्रह पर दाय । १.२१०.७ ।’
 तक ‘नृपि आगमन’ प्रसंग है और ‘तय मुनि सादर कहा बुझाई । चरित एक प्रभु देखिय जाई ॥ धनुपयज्ञ
 सुनि । १.२१०.८ ।’ से ‘खियरघुवीर विवाह’ प्रकरण प्रारंभ होगा ।

प. प. प्र—‘जथा’ का भाव कि जयमाल स्वयंवरमें व्याहा या पण-स्वयंवरमें, या वीरशुल्का प्राप्त की
 या ब्राह्म विवाहविधिसे व्याहा अथवा दुष्पन्त शकुन्तला विवाहके समान बान्धवविधिसे व्याहा, या कन्याकी
 इच्छासे कन्याके पिता आदिसे युद्ध करके ले आए, इत्यादि, कहिए ।

वि. त्रि.—भाव कि माता पिताने कन्या देखकर विवाह नहीं किया, अपने पुत्रार्थसे श्रीरामचन्द्रजीने
 श्रीजानकीजीको व्याहा, सो वह कथा कहिए ।

टिप्पणी—२ ‘राज तजा सो दूषन काही’ इति । किस दोषसे राज छोड़ दिया ? इस प्रश्नसे जानाया
 कि राज्यमें कोई दोष देखा होगा तभी उसे छोड़ा, नहीं तो राज्यके लिए लोग सत्सरमें क्या नहीं करते, उस
 पर भी ‘अवधराज सुरराज सिहाही’ ऐसे राज्यकी क्यों छोड़ते ? इसका उत्तर शिवजीने ‘भूप सनेउ अभि-
 पेक समाजू । चाहत देन तुम्हहि जुयराजू ॥ राम करहु सब सजम आजू । जौ बिधि कुसल निधाई काजू ॥
 गुरु सिख देइ राय पहिं गयऊ । राम हृदय अस विसमठ भयऊ ॥ जनसे एक सग सब आई । भोजन सयन
 पैलि लरिकाई ॥ करनबैध उपवीत बिद्याहा । सग सग सब भयउ उद्याहा ॥ विमल यस यह अनुचित पकू ।
 बंधु विहाइ बडेहि अभिपेकू ॥ प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई । २.१०.२-८ ।’ इन चौपाइयोंमें दिया है । चारों
 भाइयोंके सब सत्कार जन्मसे लेकर विवाह तक साथ साथ हुए और राज्य भाइयोंको छोड़कर अकेले मुक्त
 बडे पुत्रको ही, यह अनुचित समझ उन्होंने राज्यत्यागके उपाय रच दिये और राज्य छोड़ दिया ।

नोट—२ इस पर यह शका होती है कि ‘जब इस दोषसे छोड़ा सब फिर उसे ग्रहण क्यों किया ?’
 समाधान—बिना भक्त भरतके राज्य स्वीकार न किया और भरतजीके देनेसे स्वीकार किया । (२० प्र०) ।
 पुराणों तथा रामायणोंसे स्पष्ट है कि श्रीरघुनाथजीने राज्य सब भाइयोंके पुत्रोंको बाँट दिया था ।

३ राज्य तो केकेयीके वरदानके कारण छोड़ा गया पर यहाँ श्रीरामजीका उसमें दोष देखकर छोड़ना
 कहा गया । इसका कारण यह है कि श्रीरामजी स्वतंत्र हैं, वे राज्य ग्रहण करना चाहते तो यह विघ्न होता
 ही क्यों ? यह सब लीला तो प्रभुकी इच्छासे ही हुई । यथा ‘तब किछु कीन्ह राम रख जानी । अथ
 कुचालि करि होइहि हानी । २.१८.३ ।’ सत्योपाख्यानमें तो केकेयीजीसे श्रीरामजीका यह माँगना लिखा है
 कि हमारे लिए तुम अपथरा सहो, यदि तुम्हारा हम पर प्रेम है और केकेयीजीने उसे स्वीकार भी कर लिया
 था । अतः जो कुछ भी हुआ वह श्रीरामजीकी इच्छासे ।

टिप्पणी—३ 'वन वसि कीन्हें चरित अपारा' इति । (क) इस प्रश्नसे अरण्य, किष्किन्ध्या, और सुन्दर तीन कांड समाप्त हुए । वनचरित बहुत है इससे 'अपार' कहा । बहुत चरितका प्रमाण भुशु-एडीजीकी मूल रामायणसे मिलता है । उन्होंने वनचरितकी सूची दो दोहोंसे आधिक्य दी है । यथा—(१) 'सुरपति सुत करनी । ७६३१', (२) 'प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी । ७६३१', (३, ४) 'कहि विराघ वध' 'जिहि । वधि देह तजी, सरभंग', (५-६) 'वरनि सुतीच्छन प्रीति पुनि' 'प्रभु अगति सतसग । ६५१', (७) 'कहि दंडक वन पावनताई', (८) 'गीघ मइजी पुनि तेहि गार्ई', (९) 'पुनि प्रभु पचवटी कृत वासा । भजी सकल मुनिन् की त्रासा ।', (१०) 'पुनि लखिमन उपदेस अपा' इत्यादि । 'सागर निग्रह कथा सुनाई । ७ । ६७ । ८ ।' तब सैतालीस चरित भुशुएडीजीने गरुडजीसे वर्णन किये हैं । अतएव 'अपार' कहा । अथवा, 'अपार' इससे कहा कि अन्य प्रश्नोंका और विरोधकर कई प्रश्नोंका उत्तर एक ही एक कांडमें मिल जाता है और इसका उत्तर तीन कांडोंमें है । अथवा, जिसका कोई पार न पा सके ऐसे जो गुप्त रह्यए हैं उनमेंसे अनेक वनमें (चित्रकूट, स्फटिकशिखा, पचवटी आदिमें) हुए, अतएव 'अपार' कहा । अथवा सतीतनमें प्रभुकी अपार महिमा वनमें देख अत्यंत समीत हो गई थी, उस चरितका पार न पा सकी, उसकी विचारकर 'अपार' कहा । (ख) वनमें पर्यकुटी छाकर बहुत दिन (लगभग तेरह वर्ष) रहे, अतएव 'वन वसि' वनमें बसना कहा । (ग) 'कहहु नाथ जिमि रावन मारा'—से सपूर्ण लकाकांडका ग्रहण हुआ । यदि इतना ही कहती कि रावणवध कहिए, 'जिमि' अर्थात् जिस तरह यह शब्द न कहती तो शिवजी केवल राम-रावण-संग्राम कहते । सेतुवधन, अगद रावणसंवाद, कुम्भकर्णमेघनादादिका वध इत्यादि कुछ न कहते । 'जिमि' शब्दसे इन सबका ग्रहण हुआ । [इससे रावणके मारनेकी विधि पूछी । इसका मारना बडा कठिन था । दुर्गम स्थानमें निवास, मेघनाद कुम्भकर्ण प्रभुतिसे रक्षित, स्वयं तपस्या घरदानादिसे अजेय, सिर कटनेपर भी न मरना, आदि ऐसी अनेकानेक बातें थीं । जनकनन्दिनजी भी इसके मरनेकी विधि त्रिजटासे पूछने लगीं । सो उसके मरनेकी विधि बताइये । (चि० त्रि०)]

४ 'राज वैठि कीन्ही बहु लीला ।' इति । (क) मूल रामायणमें यह प्रसंग इस प्रकार है "जिहि विधि राम नगर, निज आए । बायस बिसद चरित सब गाए ॥ कहेसि यहोरि राम अभिपेका । पुर वरनत नृपनीति अनेका ॥ ७६८ ।' यह प्रसंग उत्तरकाण्डके प्रारंभसे 'अस कहि मुनि बसिष्ठ गृह आए । कृपासिंधु के मन अति भाए । ७५०.१ ।' तक है । (ख) "सकर सुखशीला" कहनेका भाव यह है कि आप सब चरित (जो राज्यपर बैठकर श्रीरामचंद्रजीने किये) मुझसे कहकर मुझे सुख दीजिए, जैसे श्रीरामचंद्रजीने अपने चरित्रोंद्वारा श्रीअवधपुरवासियोंको सुख दिया था । श्रीरामचंद्रजीने राजा होनेपर राज्यलीलासे पुरवासियोंको सुख दिया, अतएव पुरवासी उन्हें 'सुखराशि' कहते थे, यथा "रघुपति-चरित देखि पुरवासी । पुनि पुनि कहहि धन्य सुखरासी । ७२०.६ ।' आप मुझे सुनाकर सुख देंगे, अतएव आप भी 'सुखशील' हैं । श्रीरामचंद्रजीने श्रीअवधमें अपने चरितसे पुरवासियोंको सुख दिया था, श्रीशिवजीने कैलासपर श्रीरामचरित सुनाकर श्रीपार्वतीजीको सुख दिया । श्रीरामचरितसरितमें स्नान करनेवालोंको आज भी वही सुख होता है । यथा 'भरत राम रिपु दवन लखन के चरित सरित अन्हवैया । तुलसी तबके से अजहूँ जानिवे रघुवर नगर बसेया । गीतावली । १।६।६ ।' तब श्रीपार्वतीजीको सुख क्यों न हो । कुछ महाशुभाय 'सुखशीला'को लीला और शकर दोनोंका विरोध मानते हैं । क्योंकि चरित देखकर पुरवासी सुखी हुये थे जैसा ऊपर कहा गया है । ['सुखशील'का भाव कि रामराज्यसे ऐसा सुख हुआ कि आजतक भारत उसे भूलता नहीं । जब बहुत सुख मिलता है तब लोग कहते हैं कि रामराज्य है । आप सुखशील हैं, ऐसे सुखकी कथा कहिये । (चि० त्रि०)]

दोहा—बहुदि कहहु करुनायतन, कीन्ह जो अचरज राम ।

प्रजा सहित रघुपसमनि, किमि गवने निज धाम ॥११०॥

अर्थ—फिर (तत्पश्चात्), हे करुणाधाम ! जो आश्चर्य (की बात) श्रीरामजीने किया वह कहिए । रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजी प्रजासहित अपने धामको कैसे गए ? ॥११०॥

टिप्पणी—१ (क) 'करुनायतन' इति । पार्वतीजी जानती है कि शिवजी श्रीरामजीकी 'निज धाम यात्रा' न कहेंगे । उनकी अरुचि जानकर उसको कहलानेके लिये 'करुनायतन' सम्बोधन देकर सूचित करती है कि मुझपर करुणा करके यह चरित कहिये । यद्यपि पार्वतीजीने बहुत नम्रतापूर्वक यह प्रश्न किया तथापि शिवजीने पर-धाम-यात्रा नहीं ही कही । (ट) 'कीन्ह जो अचरज राम' इति । 'आश्चर्यकी बात' कहा, क्योंकि किसी और अवतारमें ऐसा नहीं हुआ (कि भगवान् सदेह अपने धामको गए हों और अपनी प्रजाको भी साथ ले गए हों) । यह अद्भुत चरित इसी अवतारमें देखा गया । (ग) ~~इ~~ अवतारमें लेकर निजधाम यात्रातक दृष्टक-दृष्टक कथाएँ पूछकर अतमें फिर उन्होंने यह भी कह दिया कि 'जो प्रभु में पूछा नहीं होई । सोउ दयाल राखहु जनि गोई ।' जिसमें एक भी चरित रह न जाय ।—इससे श्रीपार्वतीजीकी श्रीरामकथामें अत्यंत प्रीति प्रकट होती है । (यह प्रीति देखकर ही शिवजीने श्रीरामचरित कहा ।—'तय मन प्रीति देखि अघिकाई । तय में रघुपति कथा सुनाई । ७।१२० ।')

वि० नि०—'कीन्ह जो अचरज' इति । प्रजाप्रेमकी पराकाष्ठा हो गई । सपूर्य प्रजाका कैसे साथ ले गए ? 'कर्म वैचित्र्यात् सृष्टिवैचित्र्यम्', कर्मकी विचित्रतामें ही सृष्टिमें वैचित्र्य है । सबका कर्म एक साथ ही कैसे समाप्त हुआ जो सबके सब मुक्त हो गए ?

‘किमि गवने निज धाम’

इस प्रश्नका उत्तर श्रीरामचरितमानसमें स्पष्ट रीतिसे कहीं नहीं पाया जाता । गुप्त रीतिसे इसका उत्तर अथर्व उत्तरकाण्डमें सूचित कर दिया गया है, ऐसा बहुतेको मत है । उनका मत है कि श्रीरामस्वरूपका बोध हो जानेसे श्रीपार्वतीजीको गुप्त उत्तरसे पूर्ण सतोष हो गया, उनको उत्तर मिल गया, नहीं तो वे कथाकी समाप्तिपर अथर्व इस प्रश्नका उत्तर मांगतीं । दूसरा मत है कि श्रीशिवजीने इस प्रश्नका उत्तर गुप्त या प्रकट किसी रूपसे दिया ही नहीं ।

बृहद् महाभारतमें यह प्रश्न उठाकर कि 'परमधाम यात्रा स्पष्ट शब्दोंमें क्यों वर्णन नहीं की गई अथवा इस दृष्टिके प्रश्नको उत्तर स्पष्ट क्यों नहीं कहा गया ?' उसका उत्तर भी अपने अपने मतानुसार दिया है । हम पहिले उनमेंसे कुछका उल्लेख यहाँ करते हैं—

१ परधाम यात्राके सधर्ममें त्रिपयोंके मत भिन्न भिन्न है । कितने ही मतोंसे इसके उत्तरमें विरोध पड़ता । श्रीगौरवामीजीने प्रश्न तो कहा "पर चित्त उनका अत्यंत कोमल था, अतमें उपरामकी बात न कही जा सकी ।" (वाना रामदासजी) ।

२ उपासकोंका भाव यह है कि श्रीरामचन्द्रजी श्रीअयोध्याजीमें नित्य विहार करते हैं, अतएव उनके भावानुसार किसी अन्य धाममें उनकी यात्रा हुई ही नहीं । वा, इसीसे 'धिरस जानकर यात्रा न कही ।' (वंदनपाठ स्त्री) । गुप्त उत्तरसे उपासकोंकी भावनाके विरुद्ध भी न पडा और उत्तर भी हो गया ।

३ 'उमा अवधबासी नर नारि कृतार्थ रूप । ब्रह्म सच्चिदानन्दधन रघुनायक जहँ भूप । ७।४७ ।' में प्रजाका नित्य धाम-गमन गुप्तरूपसे कहा गया है । क्योंकि 'वृत्तार्थरूप' कहनेमें प्रजाका आवागमनरहित होना सूचित कर दिया गया है । ब्रह्म श्रीराम जहाँके राजा है वह सच्चिदानन्दधन है, 'अप्राकृत' है अर्थात् साधैत केवल सच्चिदानन्द है यह सूचित किया । (रा० प्र० से उद्धृत) ।

रा० प्र० कार लिखते हैं कि “इस प्रश्नको उत्तरके योग्य न विचारकर उत्तर न लिया। क्योंकि साकेत और श्रीअवध एक ही पदार्थ हैं। जैसे साकेतनिहारी और अवधविहारी नाम मात्र दो हैं, इसी प्रकारसे व्यवस्था श्रीसाकेत और श्रीअवधकी जानो।”—[प्रमाण सदाशिवसहिता यथा ‘भागवतान पराशर्याया लीला-र्यानन्द मुवि। भगवलीलाय रामो निरकृष विभक्तिक ।’ (सं० शि० सं० पटल ५)]—“अवधहि मे प्रगट भए हैं अवधहि मे पुनि रहे समाय ।’ इसीलिए इस प्रश्नका खडन—‘उमा अवधगामी नर नारि कृतारथरूप ।’ इस दोहेमे किया। यहाँ कृतारथरूप कहकर और ठौर जानेका भ्रम दूर किया क्योंकि वे कृतारथरूप है, और ठौर क्यों जायेंगे ? जहाँके राजा ब्रह्मसाचिदानन्दधन रघुनायक हैं वहाँका त्याग किस भौति समभव है ? यहाँ ‘बहुरि कहहु करनायतन’ इस प्रश्नको व्यर्थ ठहराया” (व्यर्थ ठहराया अर्थात् पुरवासियोंको किस तरह और कहां ले गय, यह प्रश्न ही ‘नर नारि कृतारथ रूप’ जान लेनेपर अब नहीं उठता या रह जाता ।)

साराशा तात्पर्य यह निकला कि श्रीपार्वतीजीको श्रीरामतत्त्वका उस समय यथार्थ बोध न होनेसे उनका ‘प्रजा सहित रघुनसमनि किमि गवने निज धाम’ यह प्रश्न करना उचित ही था। परन्तु रामतत्त्वके ज्ञाता श्रीशिवजीने जब उन्हें बोध करा दिया कि ‘अवधगामी नरनारि कृतारथरूप’ है तब उनका ‘निज-धाम गवने’ का सद्बुद्धि ही निवृत्त हो गया, इसीसे उन्होंने कथाके बाद यह कहा कि ‘जानेउ रामप्रताप प्रभु चिदानन्दसदोह । उ० ५० ।’ जो शिवजीने ‘ब्रह्म सच्चिदानन्दधन रघुनायक जहँ भूप’ कहा था, वही ‘प्रभु चिदानन्दसदोह’ श्रीपार्वतीजीके बचनोंमे है।

बाबा श्रीनयराामदासजी रामायणी (साकेतबासी) लिखते हैं कि “इस प्रश्नका उत्तर शिवजीने दिया ही नहीं है, इसीमे इस ग्रन्थमे वह कहीं नहीं मिलता। उत्तर न देनेका कारण यह है कि “श्रीपार्वतीजीने कुल १४ प्रश्न किये हैं। उन्हें दो विभागोंमे विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भागमे ८ प्रश्न हैं—‘प्रथम सो कारन कहहु निचारी। निर्गुन न ब्रह्म सगुन षुधारी’ से ‘राज वैठि कीन्ही बहु लीला। सकन कहहु सकर सुभ सीला’ तक। “उपर्युक्त प्रथम ८ प्रश्नोंका आरंभ ‘प्रथम’ शब्दसे होता है और उनकी समाप्ति राजगद्दीकी प्राप्ति निषयक प्रश्नपर होती है। उसके आगे ‘बहुरि’—शब्दसे दूसरा भाग आरंभ होता है। उसमे छ प्रश्न हैं, जिनमे श्रीरघुनाथजीके स्वरूपका बोध न होनेके कारण कुतर्कके आभास एव असभावनाकी आशङ्कासे युक्त पहला प्रश्न तो यही है। इसके सिवा ५ प्रश्न भगवत्त्व, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यके विषयमे हैं। यथा ‘बहुरि कहहु करनायतन कीन्ह जो अचरज राम ।’ जब श्रीशिवजीने ‘रूप प्रसिद्ध प्रकास-निधि प्रकट परावरनाथ’ से ‘राम सो परमाला भवानी। तहँ भ्रम अति अविहित तन यानी’ इस चौपाई तक पार्वतीजीको श्रीरघुनाथजीके स्वरूपका बोध करा दिया, तब श्रीपार्वतीजीकी सारी कुतर्ककी रचना नष्ट होगई और उन्हें जो श्रीरघुनाथजीका प्रजावर्ग सहित निज धामको जाना असम्भवना जान पडता था वह सारी दारुण असभावना नष्ट होगई,—‘सुनि शिवके भ्रम भजन बचना। मिति गइ सख हुतर्क की रचना ॥ भइ रघुपति पद प्रीति प्रतीती। दारुन असभावना थोती ॥’—तब वे श्रीमहादेवजीके चरणशुभलोंको स्पर्श-कर हाथ जोडकर कहने लगी—‘संसिद्ध सम तुम कृपालु सख ससय हरज। राम स्वरूप जान मोहि परेज ॥ प्रथम जो म पूछा सोइ कहहु ॥’ अर्थात् अब मुझे श्रीरामजीके स्वरूपका बोध हो गया है... मुझे, अपनी किकरी जानकर मनि पहले (श्रीरामचन्द्रजीके सिंहासनाखंड होने तकके आठ) प्रश्न किये हैं अब ‘सोई’—केवल उतनोंहीका वर्णन कीजिये। [तात्पर्य कि इसके आगे ‘बहुरि’ शब्दसे आरंभ होनेवाले छ प्रश्नोंके म वापस लेती हैं। अब उनके उत्तर सुननेकी मुझे आवश्यकता नहीं है। अतः वे पारजि समझे जायें]। इस प्रकार जब प्रश्नकर्ताहीने अपने प्रश्नोंको निकाल दिया तो बचक उत्तर कैसे दे सकता है ? इसी उत्तरखंडमें राज्याभिषेकतकका चरित्र सुनानेके पश्चात् जब शिवजीने कहा कि ‘अब का कहीं सो कहहु

भवानी' तब उन्होंने "बायस तनु रघुपति भगति मोहि परम सदेह' इत्यादिसे नया प्रभ श्रीकाकुभुशुण्डिजीके विषयमें किया है। इससे सिद्ध है कि अब उन्हें पीछेके प्रभोंका उत्तर सुननेकी इच्छा नहीं थी ।'

किसी-किसी महातुभावाका मत है कि इस प्रभका उत्तर 'एक बार रघुनाथ बुलाए । ७४३ ।' से 'गए जहाँ सीतल अमराई । भरत दोन्ह निज बसन डसाई ॥ बैठे प्रभु सेवहि सव भाई । मारतसुत तब मारत करई । ७४० ।' तकमें गुप्तरूपसे है। शीतल अमराईसे लौटकर फिर घरमें आना वर्णन नहीं किया गया और प्रसंगकी समाप्ति करदी ही गई। अतएव समझना चाहिए कि इतनेसे ही निजधामयात्रा सूचित करदी गई है। और कोई कहते हैं कि 'हनुमान मरनादिक भ्राता । संग लिये सेवक सुलदाता ॥ पुनि कृपाल पुर बाहर गए' इन अधोलिखितोंमें पुर-बाहर जाना कहकर परधामयात्रा, और, 'सेवक' कहकर 'प्रजा' को सग लिये जाना सूचिन कर दिया गया है, यथा 'हम सेवक स्वामी सियनाहू । होइ नात एहि ओर निबाहू ।' पुन सेवकसे सुग्रीवादि सखा सेवकोंकोभी साथ लेजाना जना दिया। 'गए जहाँ सीतल अमराई' के शीतल अमराईसे निज धाम साकेतलोक सूचित किया।

सत उन्मनी टीकाकार, प० शिबलालपाठक और श्रीपंजाबीजी इस दोहेमें दो प्रभ मानते हैं। १—'कीन्ह जो अचरज राम' अर्थात् कौन-कौन आश्चर्यजनक कार्य किये ? २—प्रजासहित निज धाम क्योंकर गए ? मयक्कार लिखते हैं कि "प्रथम आश्चर्य यह है कि अपने विश्वास निमिरा श्रीरामचन्द्रजीने श्रीजानकीजीसे शपथ कराया चौथा आश्चर्य यह है कि मनुष्यशरीरसे किस प्रकार परधाम गए ? और पाचवा यह कि क्या इस अयोध्यासे श्रेष्ठ कोई अन्य रामचन्द्रजीका धाम है ?

वेदान्तभूषणजी—प्रत्येक प्रधान भगवद्बतारोंके निजधामगमनमें कुछ विलक्षणता है। जैसे, नृसिंह-जीना शरभ शिवसे युद्ध करके, श्रीकृष्णजीका व्याधके बाणद्वारा, इत्यादि। वैसेही मुख्यतम अवतार श्रीरामजीकेभी निजधामगमनमें जो विलक्षणता हो गई कहिए। अयोध्याके प्रतापी राजाओंमेंसे कई एक राजा अपनी अयोध्यानिवासी प्रजाको साथ लिये भगवद्भक्तको गए हैं। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, रुक्मागद-जी और ऋषभजी और कुशाजी अयोध्याके समस्त जीवोंसहित परधामको गए हैं। और, श्रीरामजी एक तो मुख्यतम अवतार, दूसरे अवधनरशोंमें सबसे प्रतापी रघुवशमणि थे, अत वे अवश्य अचधनिवासी प्रजाओंके साथ स्वधामको गए होंगे। अतएव उस गमनका चरित्र भी कहिए। पार्वतीजी यह समझे बैठे हैं कि अन्य अवतारोंकी तरह श्रीरामजी भी कहींसे आकर फिर चले गए होंगे, क्योंकि 'अवतरेड अपने भगतहित निजतत्र नित रघुकुलमनी' यह बात सतीजीसे स्वयं श्रीशिवजीने ही कही थी और इस समय पार्वतीजीका 'पुरुष जन्म कथा चित आई' है, इसीसे उन्होंने ऐसा प्रभ किया कि निज धामको कैसे गए ? परंतु शिवजी तो जानते हैं कि प्रभु 'अवधहीसे प्रगट हुए और अवधमेंही रहत समाय', इसीसे उन्होंने कहा कि 'राम अनादि अवधपति सोई' अर्थात् श्रीरामजी कहींसे आते नहीं और जब आतेही नहीं तो जायेंगे कहीं ? अत 'उमा अयधवासी नर नात्र कुतारधरुष ।' यही पार्वतीजीके प्रभका उत्तर भी है।

इस दिन (सपादक) की समझमें तो श्रीपार्वतीजीने जितने प्रभ किये, उनमेंसे कोई भी वापस नहीं लिये गए। यदि श्रीरामचरित (परधाम) के वादके प्रश्न वापस लिये गये होते तो शिवजीने श्रीरामचरित वर्णन करते हुए बीच-बीचमें उनकी व्याख्या न की होती। केवल बात यह है कि श्रीरामचरितमें ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्यादि सभी सिद्धान्तोंके प्रभ किसी न किसी पात्र द्वारा उठाए गए हुए और उनके उत्तर दिये हुए बरामर पाए जाते हैं। श्रीपार्वतीजी न जानती थीं कि भक्ति आदि भी श्रीरामचरितके अंग हैं इसीसे उन्होंने प्रभ किया। जब उत्तर मिल ही गया तो अंतमें फिर कैसे पूछतीं ? फिर पूछतीं तो समझ जाता कि कथा ध्यान देकर नहीं सुनी एव बड़ी भूर्ख है। बुद्धिमत्तके लिये दशरथ काफ़ी है। प्रभकर्ताका सतोप होगया, फिर क्यों वह पूछता ? दूसरे, यदि प्रभ वापस लेतीं तो अपनी 'चोरी' आदि

और गुप्त रहस्य शिवजी न कहते । विशेष आगे १११ (१-५) में भी देखिये । यह मेरा अपना विचार है और महानुभावोंको जो दूचे उनके लिये वही अच्छा है । सतय हो जाना चाहिए ।

प० प० प्र०—'किमि गवने निज धाम' के उत्तरका उपक्रम यों किया है—'जानि समय सनकादिक आए । ७३२।३ ।' यहाँके 'समय' शब्दका भाव 'निजधाम गमन-समय' लेना आवश्यक है, अन्यथा शब्द-गत निरर्थक दोष घटित होगा, क्योंकि नारद और सनकादिक तो प्रति दिन अयोध्यामें आते थे और दरवारमें ही आते थे, यह 'नारदादि सनकादि मुनीसा । दरसन लागि कोसलाधीसा । दिन प्रति सकल अचोभ्या आवहि ।' के 'कोसलाधीस' शब्दसे सिद्ध होता है । 'कोसलाधीस' से राज्यासहासनासीन दरवारमें बैठे हुए श्रीराम अभिप्रेत हैं । इस उद्धरणमें 'समय जानि', 'अवसर जानि' इत्यादि शब्द नहीं हैं । उपसंहारमें भी 'तिहि अवसर मुनि नारद आए करवल धीन । ७३२० ।' ऐसा कहा है । जब भगवान् प्रजासहित निजधाम गमन करनेको तैयार हुए उसी अवसरपर नारदजी आए ।

साक्षात् निजधाम गमनके समय जो अन्तिम स्तुति नारदकृत है उसमें रघुपति, रघुनाथ, इत्यादि रघुवंश या रविकुलसूयों एक भी शब्द नहीं है । 'गावन लागे राम कल कीरति सदा नवीन' उपक्रम है और 'सुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन । ७३१।६ ।' उपसंहार है । 'राम' शब्दसे उपक्रम किया और 'प्रभु' शब्दसे उपसंहार किया, क्योंकि रघुवल वा रविकुलना संबंध छोड़कर प्रभु राम ही उस समय निज धामको जा रहे थे, रघुवंशमणि निज धाम नहीं गए, प्रभु राम गए । (इस स्तुति में 'दसरथकुल कुमुद सुधाकर' और 'कोसलामंडन' शब्द आए हैं) ।

और भी प्रमाण देखिए—वसिष्ठजीने अवतारकालमें कभी श्रीरामजीकी ऐश्वर्यभावसे न तो स्तुति ही की न कुछ मोंगा ही, क्योंकि गुरुशिष्य सधधका निर्वाह आवश्यक था । पर जब उन्होंने देखा कि प्रभु आज कलमें परधाम सिधारनेवाले हैं तब वे स्वयं राजमहलमें गए और ऐश्वर्यभावसे स्तुति करके उन्होंने घर भी मोंग लिया । इससे भी धलचत्तर प्रमाण 'भाहतसुत तब भाहत करई । पुलक बपुप लोचन जल भरई । ७३२०।७ ।' यह चौपाई है । सेवामें पुलक बपुप होना स्वाभाविक है पर लोचन जलका उल्लेख रामसेवारत हनुमानजीके चरित्रमें नहीं है, यह लोचनजल रामवियोग दुःखनिमित्त है । (उत्तरकाडमें देखिए) । दूसरा जो सपादकनीका मत है वही उचित है ।

पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी । जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी ॥१॥

भगति ज्ञान विज्ञान विरागा । पुनि सब बरनहु सहित विभागा ॥२॥

औरौ राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति विमल विवेका ॥३॥

शब्दार्थ—तत्व = वास्तविक यथार्थ पदार्थ । विज्ञान = विशेष ज्ञान, अनुभव । = ब्रह्मलीन दशा । म० स्तो० ४, ११ = ५, १ ३७, ६ 'कहव ज्ञान विज्ञान विचारी' में देखिये । विभाग = प्रत्येक भाग । कई खंडों या वर्गोंमें विभक्त वस्तुका एक-एक खंड या वर्ग, अंश, भाग । औरौ = औरभी । रहस्य = गुप्त एवं गूढ़ चरित्र ।

अर्थ—हे प्रभो ! फिर यह तत्व विस्तारपूर्वक कहिये जिसके विशेष ज्ञान एवं साक्षात्कारमें ज्ञानी मुनि दूचे रहते हैं ॥ १ ॥ फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य इन सबको (अर्थात् इन चारोंके स्वरूपों को) उनके प्रत्येक भागसहित (पृथक् पृथक्) वर्णन कीजिए ॥ २ ॥ औरभी जो श्रीरामजीके अनेक रहस्य (गुप्त चरित्र) हैं उन्हेंभी कहिए । हे नाथ ! आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ 'पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी' इति । (क) ऊपर कहा था कि 'गूढ़ौ तत्व न साधु दुरावहि' अब वही गूढ़ तत्व पूछ रही है । विज्ञानसे गूढ़ तत्व लख पडता है, इसीसे 'जेहि विज्ञान' पद दिया । (ख) 'सो तत्व जेहि' का भाव कि सब विद्याओंका तत्व होता है सो मैं नहीं पूछती, किंतु मैं वही

तत्त्व पृच्छती हूँ जिससे विज्ञानी मुनि मग्न रहते हैं। (ग) श्रीपार्वतीजीने श्रीरामचरित पृष्ठकर तब तत्व, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और रामरहस्य पूछे। (इसका कारण यह है कि वे समझती थीं कि ये सब बातें रामायणमें नहीं हैं। इसीसे उन्होंने ये प्रश्न अलग किये। यथा सहज जिज्ञासुका स्वल्प दिखाया है कि वह अज्ञ होता है)। श्रीशिवजीने इन सब प्रश्नोंके उत्तरभी रामायणके अतर्गतही कह दिये, इसीसे रामचरितके पश्चात् इनके उत्तर नहीं दिये। यदि पृथक् उत्तर देते तो समझा जाता कि ये सब रामायणमें नहीं हैं।

वि० त्रि०—सगुण विषयक प्रश्न करके अब शुद्ध निरगुणरूप पृच्छती है। सिद्धि विषयक बातें पृष्ठकर फिर साधनके विषयमें पृच्छती है कि भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यको विभाग सहित कहिए, क्योंकि ये चारों साधन पृथक् होनेपर भी परस्पर उपकारी हैं।

नोट—१ (क) 'पुनि प्रभु कहहु सो तत्व बखानी । 'का उत्तर, यथा "धरे नाम गुर हृदय विचारी । वेदतत्व नृप तब सुत चारी । १।१६।१।', 'जोगिन्ह परम-तत्व-मय भासा । शात सुदृ सम सहज प्रकासा ।' १।२४२।४। इस प्रकार 'तत्व' = गूढ तत्व, परम तत्व = ब्रह्म । यह अर्थ कौशोभिभी है।

(ख)—भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्यके उत्तर क्रमसे सुनिये। (१) 'भक्ति' का उत्तर 'भगति निरूपन बिबिध विधाना । १।३७।२।' में देखिए। (२) 'ज्ञान' का उत्तर है 'ज्ञान मान जहँ एकौ नाही । देख ब्रह्म समान सब माहीं । १।२५।७।' ज्ञानका स्वरूप ४.७. १५-२२ में यों बिराया है—'प्रभुहि जानि मन हरप कपीसा ॥ उपजा ज्ञान बचन तब बोला । नाथ कृपा मन भयउ अलोला ॥ सुख सपति परिवार बडाई । सब परिहरि करिहुँ सेषकाई ॥ ए सय राम भगति के बाधक । कहहि सत तब पद अवराधक ॥ सन् मित्र सुख दुख जग माहीं । मायाकृत परमारथ नाही ॥ मपनं जेहि सन होइ लराई । जागें समुक्त मन सकुचाई ॥ अब प्रभु कृपा करहु एहि भौंती । सब तजि भजन करौं दिन राती ॥ सुनि विराग सजुत कपि बानी ।' पुन यथा "तारा थिकल देखि रघुराया । दीन्ह ज्ञान हरि लोन्ही माया ॥ छिति जल पायक गगन समीरा । पच रचित अति अमम सरीरा ॥ प्रगट सो तनु तप आगे सोबा । जीव नित्य केहि लागि तुम्ह रोबा ॥ उपजा ज्ञान चरन तय लागी । लोन्हेसि परम भगति वर मांगी ॥ ३।११३-६।' पुन अयोध्याकाण्डमें निपादराजकी लक्ष्मणजीने ज्ञान वैराग्य भक्तिरस मिश्रित उपदेश दिया है जो 'लक्ष्मणगीता' नाम से प्रसिद्ध है। यथा 'बोले लपन भधुर सृष्टु बानी । ज्ञान विराग भगति रस सानी ॥ काहु न कोउ सुख-दुख कर दाता । निज कृत करम भोगु सबु भ्राता ॥ जोग वियोग भोग भल मदा । हिन अनहित मध्यम भ्रम फदा ॥ जनमु मरनु जहँ लागि जग-जाल । सपति बिपति करम अरु काल ॥ धरनि धाम धनु पुर परिवार । सरगु नरकु जहँ लागि व्ययहार ॥ देखिअ सुनिय गुनिय मन माहीं । मोह मूल परमारथ नाही ॥ सपनं होइ भिखारि नृप रकु साकपति होइ । जागें लाम न हानि कछु तिमि प्रपच जिय जोइ । ६२ ।' इत्यादिसे 'भगत भूमि भूसुर सुरभि । ६३ ।' तक। (३) विज्ञान, यथा 'तिन्ह सहस्र महँ सब सुखखानी । दुर्लभ ब्रह्मलीन बिज्ञानी । ७।२४।२ ।' श्रीपार्वतीजीके इन वचनोंसे स्पष्ट है कि ब्रह्ममें लीन होनाही 'विज्ञान' है। इस तरह 'विज्ञान' का उत्तर 'ब्रह्मानन्द सदा लय लीना । देखत बालरु बहु कालीना ॥ ७।३२।४ ।', 'ब्रह्मानन्द लोग सब लहहीं । बढउ दिवस निसि धिधि सन कहहीं ।' इत्यादि। (४) विराग' का उत्तर, यथा 'कहिअ ताव सो परम विरागी । कृन सम सिद्धि तीन गुन त्यागी । ३।१५।५ ।' (किसीने ज्ञानदीपक प्रसंगको ज्ञान, विज्ञान के उत्तरमें दिया है पर वह पार्वतीजीके प्रश्नका उत्तर नहीं है)।

टिप्पणी—२ "भगति ज्ञान बिज्ञान " इति । भक्तिको प्रथम कहा क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्तिके पुत्र हैं। 'विभाग सहित' का भाव कि इनका एक साथ भी वर्णन हो सकता है। यथा "भगतिहि ज्ञानहि नहि कछु भेदा । उभय हरहि भव समव खेदा । ७।१५।' इस तरहका वर्णन वे नहीं चाहतीं; उनको पृथक्-पृथक् सुननेकी श्रद्धा है, इसीसे विभाग-सहित कहनेकी प्रार्थना की।

३ 'औरी राम-रहस्य अनेका ।...' इति । (क) 'औरी' का भाव कि पूर्व जो तत्व, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान आदिके प्रश्न किये वे सबभी 'रहस्य' हैं; यथा 'यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जानइ कोइ । ५।११६ ।' (ज्ञान और भक्तिके भेदके संवधमे ऐसा कहा गया है) । इनके अतिरिक्त और भी जो अनेक रामरहस्य हैं उन्हें कहिए । यदि 'औरी राम रहस्य' न कहकर केवल 'रहस्य' कहतीं तो भ्रम होता कि किसका रहस्य कहें, क्योंकि शिवरहस्य, देवीरहस्य, विष्णुरहस्य आदि अनेक रहस्य हैं । अतः 'राम रहस्य' कहकर जनाया कि केवल श्रीरामजीके और रहस्य पूछतीं हैं । (घ) 'अनेका' का भाव कि कोई सख्या देकर रामरहस्य पूछतीं तो प्रीतिकी इति समझी जाती कि यस इतनाही सुननेकी इच्छा है, आगे नहीं । 'अनेक' कहकर जनाया कि सब कहिए जितने आप जानते हों, एक दो कहकर न रह जाइयेगा । (ग) 'अति विमल विवेका' इति । रामरहस्य गुप्त वस्तु है, किसीको वह देख नहीं पड़ता और न कोई उसे जान सकता है । यथा 'यह रहस्य रघुनाथ कर वेगि न जानइ कोइ । जो जानइ रघुपति-रूपा सपनेहु मोह न होइ । ७ ११६ ।' रहस्य विमल विवेकरूपी नेत्रोंसे देख पड़ता है । यथा 'तेहि करि विमल विवेक विलोचन । बरनीं रामचरित भवमोचन । १।२।२ ।', 'उपरहि विमल विलोचन ही के ।...सुम्हि रामचरित-भनि-भानिक । गुपुत प्रकट जहँ जो जेहि पानिक । १।१ ।' अतएव 'अति विमल विवेका' विशेषण देकर जनाया कि आपका सब रहस्य देख पड़ते हैं । (पुनः भाव कि साधक-सिद्ध-सुज्ञान सिद्धजन लगाकर गुप्त वस्तु देखते हैं और भक्त लोग श्रीगुरुपदरूपी अंजन लगाकर विमल विलोचन पाकर गुप्त चरित्र देख लेते हैं; पर आप तो सहज ही अति निर्मल ज्ञानवान् हैं, आपको बिना किसी उपायके श्रीरामरूपसे सहज ही सब रहस्य साक्षात् देख पड़ते हैं । वै० सं० में शेष और महेशकी विमल विवेकी कहा है, यथा 'को बरनीं मुख एक तुलसी महिमा सत की । तिन्ह के विमल विवेक सेप महस न कहि सकत । ३४ ।' यहां 'अति विमल विवेक' कहकर उन्हें शेषसे भी श्रेष्ठ जनाया ।

नोट—२ इस प्रश्नका उत्तर—'क' 'देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अर्पण । रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मण्ड ॥ १. २०१ ।' से 'यह जनि कतहुँ कहसि सुनु मारि । २०२.८ ।' तक । (घ) 'मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ । रथ समेत रथि थाकेउ निसा कवन विधि होइ । १.१६५ । यह रहस्य काहु नहि जाना ।' (ग) 'निज निज रख रामहि मनु देवा । कोउ न जान महु सरमु विसेपा । १।२४४।७ ।' (घ) 'जिन्ह के रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी । १.२४१.४ ।' । (ङ) 'सुदित नारि नर देरहि सोभा । रूप अनूप नयन मनु लोभा ॥ एकटक सब सोहहि चहुँ ओरा । रामचद्र मुखचंद चकोरा । २।११५.४-५ ।' (च) 'लक्ष्मिनहँ यह मरसु न जाना । जो कछु चरित रचा भगवाना । ३.२४.४ ।' इत्यादि ।

प० प० प्र०—पहले आठ प्रश्नोंके कथनमे 'कहहु' क्रिया-पद बार बार आया है । इसका कारण यह है कि वे सत्र प्रश्न रामचरित कथाके हैं । 'कथा' के साथ मानसमे करना या कहना या गाना क्रिया का ही प्रयोग मिलता है । जहाँ तात्त्विक सिद्धान्तोंकी चर्चा या कथनका संन्य है वहाँ कहना या करना क्रियाका प्रयोग न करके बयानना, बर्णन करना इत्यादि प्रयोग मिलते हैं । यह दोहा ४४ की टीकामें लिखा जा चुका है । वही नियम यहाँ भी चरितार्थ क्रिया है; पर 'रहस्य' के साथ 'कहहु' कहा है । इसमें भाव यह है कि गूढ चरित कथाका 'रहस्य कहहु' । यह भेद ध्यानमें रखनेसे मतभेदके लिये स्थान बहुत कम हो जाते हैं ।

इन प्रश्नोंके उत्तर श्रीरामकथाके कथनमे प्रसंगानुकूल दिये हैं । प्रत्येक सोपानमें न्यूनाधिक प्रमाणसे गूढ तत्वका बयान है, भक्ति ज्ञान विज्ञान-विरागादिका विवरण है । रामरहस्योंका उद्घाटन प्रसंगानुसार यत्र-तत्र किया है । उत्तरकाण्डमें विशेषरूपसे है ।

वि० त्रि०—'रामरहस्य अनेका' इति । जितनी भौतिकी मायायें हैं उन सबमें रहस्य होता है । उस रहस्यके जाननेसे वह माया समझमे आ जाती है । सत्रसे प्रथम रामकी माया है । उस मायाका रहस्य ही

रामका रहस्य है। उसके जाननेसे राममायाका पता चलता है, अतः उससे जाननेकी बड़ी आवश्यकता है, जिसके सामने महेशके उपदेशका बल नहीं चलता। वह माया भी एक प्रकारकी नहीं है। उमाका स्वयं अनुभूत विषय है। एक मायाने उन्हें मोहित किया था और दूसरीने अनेक ब्रह्माण्ड, ब्रह्मा, त्रिपुणु और रुद्रसहित पलभरम रचे। यह दा प्रकाशकी माया तो उनकी रचय अनुभूति थी। अतः रहस्य भी कमसे कम दो होने चाहिये, इसलिये 'रहस्य अनेका' कहती हैं।

जो प्रभु में पूछा नहि होई । सोउ दयाल राखहु जनि गोई ॥ ४ ॥

तुम्ह त्रिभुवन गुर वेद बखाना । आन जीव पाँवर का जाना ॥ ५ ॥

अर्थ—हे प्रभो ! जो बातें मैंने न भी पूछी हों, वह भी, हे दयालु ! लिखा न रहिएगा ॥ ४ ॥ वेदोंमें, आपको त्रैलोक्यका गुरु कहा है। अन्य जीव पामर (नीच) हैं, वे क्या जानें ? ॥ ५ ॥

दिप्पयी—१ 'जो प्रभु में पूछा नहि होई १०' इति । (क) श्रीपार्वतीजीके इस प्रश्नके कारण, उनके इस कथनसे, अब शिष्यजी अपना अनुभव भी कहेंगे, नहीं तो जितना उन्होंने पूछा था उतना ही कहते । (ख) 'दयाल' सबोधनका भाव कि बिना जानी हुई बातका प्रश्न कोई कर ही न सकती थी, जितनी बातें जानती थी उतनी हीका प्रश्न किया है, क्या और पूछने योग्य बात है सो नहीं जानती ! अतः 'दयाल' कहकर जानाया कि दया करके औरभी जो मैंने नहीं पूछा हो, मैं न जानती हूँ, वह भी कहिए । (ग) 'राखहु जनि गोई' का भाव कि बहुत बातें गोपनीय हैं, (उन गोपनीय बातोंकीभी कृपा करके अपनी ओर से कहिए । यह प्रश्न करनेकी चतुराई है । लिपानवाली बातें पूछती हैं इसीसे उपक्रम और उपसंहारमें प्रार्थना की है—'गूँ तव न साधु दुःखादि' तथा 'सोउ दयाल राखहु जनि गोई' । पुनः, उपक्रम और उपसंहार दोनोंमें 'दया' करनेकी कहा है—'रघुपतिकया कहहु करि दया' और यहाँ 'सोउ दयालु' । दयाका सपुट देनेका भाव कि सबका उत्तर दया करके दीजिए । 'दया' मुख्य है । उपक्रममें पूछे हुए चरित्तोंको दया करके कहनेको कहा और उपसंहार में बिना पूछे हुए चरित्तोंको दया करके कथन करनेकी प्रार्थना करती है । श्रीकौमि बातें हैं जो पार्वतीजीने नहीं पूछीं और शिवजीने कहीं ? उत्तर—अपनी चोरी अपना अनुभव । यथा 'चोरी एक कहौ निज चोरी । मुनु गिरिजा अति दृढ मति तोरी ॥ काकभुसु डि सग हम दोऊ । मनुजरूप जानै नहि कोऊ ॥ परमानन्द प्रेम सुख फूले । वीचिन्ह फिरहि मगत मन भूले ॥ १६६ । ३-५ ।', 'उमा कहउँ मैं अनुभव अपना । सत हरि भजतु जगत सब सपना । ३ ३६ ५ ।' इत्यादि ।

प० प० प्र०—'जो प्रभु में पूछा नहि होई गोई' इति । रमणीय भाव यह है कि जिन प्रश्नोंके पूछनेकी इच्छा है पर पूछना असम्भव-सा हो रहा है, उन प्रश्नोंका उत्तर भी गुप्त न रहियेगा । ऐसे प्रश्नोंमें मुख्य है 'सीतापरित्याग' । सती-देहमें पार्वतीजी पतिपरित्याग दुःखका अनुभव भरपूर कर चुकी हैं, इससे इस प्रश्नके लिये उनको जिज्ञा खुलती ही नहीं, अतः इस सम्बन्धका प्रश्न करना असम्भव हो गया । इस प्रश्नके उत्तर का संकेत 'दुइ सुत सु दर सीता जाए ॥७१२६॥' में है । क्योंकि आगे 'दुइ दुइ सुत सब भ्रातन्हु केरे' ऐसा कहा है । इस भेदमें ही सीतापरित्याग और परित्यक्त दशामे पुत्रजन्म सूचित किया है । श्रीसीता-भूमि विवर प्रवेश-विषयक ऐसा दूसरा प्रश्न है जो वे न कर सकीं । इसका उत्तर केवल दो-एक शब्दोंमें 'द्वीप विजयी विनयी अति सु दर' इस चरखमें सूचित कर दिया है । 'विजई' से रामाश्रममें समयका विजय और 'विनई' से दोनों पुत्रोंके यज्ञभरणपमें श्रीसीताजी और श्रीवाल्मीकिजीके साथ आकर रामायण गान करके जो विनय दियाया है उसकी और संकेत है । इसीके सम्बन्धसे भूमि विवर प्रवेश ज्ञात होता है । ऐसा ही तीसरा प्रश्न जिसके पूछनका साहस न हुआ वह है 'जन्मखजीका नियाण', इसका उत्तर 'एक वार बसिष्ठ मुनि आए । जहा राम सुवधाम सुहाए । अति आदर रघुनायक कीन्हा । यद परारि पादोदक लीन्हा ।' में

गृह ध्वनि द्वारा संकेत किया गया है। यहाँ पद-प्रचालन सेवा स्वयं रघुनाथजीने की है। (ठीक है। पर एकान्तमे मिलनेके कारण स्वयं करना उचित है। हनुमान्जी अथवा कोई भ्राता भी साथमे नहीं है। कोई भी साथ होता तो वसिष्ठजी न आ सकते थे। यह भी कहा जा सकता है)।

इन प्रसंगोंके स्पष्ट वर्णनके लिये जो कठिनाता हृदयमे चाहिए वह गोस्वामीजीके कोमल हृदयमें नहीं है, अतः उनसे भी इन प्रसंगोंका स्पष्ट कथन न करते बना।

टिप्पणी— २ “तुम्ह त्रिभुवन गुर वेद बराना।” इति। (क) ‘त्रिभुवन गुर’ का भाव कि आप सबके गुरु हैं, अतः कथा कहकर त्रैलोक्यवासियोंका उपकार करना आपका कर्त्तव्य है, सो वीजिए। (र) ‘पाँवर का जाना’ अर्थात् अपनेसे बे कुछ नहीं जान सकते, जो आप कहेंगे वही वे जानेंगे। भाव कि सब जीवोंको कृतार्थ वीजिए, सर्वोपर कृपा करके सब पदार्थ प्रकट कर दीजिए। [पुन. ‘आन जीव पावर’ का भाव कि आप पामर जीवोंमे नहीं है, आपकी गणना तो ईश्वरकोटिमे है, कारण कि आप मोक्षाधिकारी है अर्थात् स्वयं जीवन्मुक्त रहते हुए दूसरोंको सुक्ति प्रदान करते हैं। (व० भू०)। (ग) उमाजीके प्रसंगोंका प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ। ‘विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। १०७,७।’ उपक्रम है और ‘तुम्ह त्रिभुवन गुर’ उपसहार है।]

प० प० प्र०—जवनक पति-पत्नी-भावसे प्रार्थना करती रही तबतक राम-रथा कहनेका विचार शिवजीके मनमे नहीं आया। ‘तुम्ह त्रिभुवन गुर’ कहनेसे अथ गुरु-शिष्य- संबंध प्रस्थापित होनेपर कथाका उपक्रम करेंगे। (सब प्रश्न यहाँ समाप्त हो गये। अन्तमे इसपर समाप्त करके जनाया कि दूसरा कोई इनका यथार्थ उत्तर दे नहीं सकता। उपक्रममे ‘विश्वनाथ’ और ‘त्रिभुवन’ शब्द हैं, उपसंहारमे भी ‘त्रिभुवनगुर’ है। उनके चुप हो जानेपर उत्तरका आरंभ हुआ)।

उमा-प्रश्न-प्रकरण समाप्त हुआ।

प्रश्नोत्तर-प्रकरणारंभ

प्रश्न उमा के? सहज सुहाई। छल-विहीन मुनि सिव मन भाई ॥ ६ ॥

हर द्विप रामचरित सब आए। प्रेम पुलक लोचन जल छाप ॥ ७ ॥

शब्दार्थ—आए = भलक पड़े, स्मरण हो आए।

अर्थ श्रीपार्वतीजीके छलरहित सहज ही सुंदर प्रश्न सुनकर शिवजीके मनको भाए ॥ ६ ॥ हर (श्री-शिवजी) के हृदयमे सब रामचरित आ गए। प्रेमसे शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमे जल भर गया ॥७॥

टिप्पणी— १ ‘प्रश्न उमाके ’ इति। गोस्वामीजी सर्वत्र ‘प्रश्न’ शब्दको स्त्रीलिंग ही लिखते हैं। यथा ‘प्रश्न उमाके सहज सुहाई’ (यहाँ), ‘धन्य धन्य तब मति उरगारी। प्रश्न तुम्हारी मोहि अति प्यारी। ७.६५० ।’ इत्यादि। (ख) ‘सहज सुहाई’ अर्थात् यनावटी नहीं; यथा ‘उमा प्रश्न तब सहज सुहाई। १.११३ ।’ छलरहित होनेसे ‘सुहाई’ कहा। अपना अज्ञान एवं जो बातें प्रथम सतीतनमे छिपाये रही थीं, यथा ‘मैं बन दीखि राम प्रभुताई। अति भय विकल न तुम्हहि सुनाई, वह सब अथ कह दी; इसीसे ‘छल विहीन’ कहा। यथा ‘रामु कहा सबु कौसिकु पाहीं। सरल सुभात छुअत छल नहीं। २.३७.२ ।’ ईश्वरको छल नहीं भाता, यथा ‘निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। १५.४४.५।’ ये प्रश्न ‘छल विहीन’ हैं, अतः मनको भाए। (र) प्रश्न ‘सुहाये’ और ‘मन भाये’ है यह आगे शिवजी स्वयं कहते हैं—‘उमा प्रश्न तब सहज सुहाई। सुपद संत संमत मोहि भाई। ११४६ ।’

नोट—१ प्रश्न चार प्रकारके होते हैं—उत्तम, मध्यम, निरुद्ध और अधम । उत्तम प्रश्न छलरहित होते हैं, जैसे कि जिज्ञासु जिस बातकी नहीं जानते उसकी जानकारीके लिये गुरुजनोंसे पूछते हैं जिससे उनके मनकी भ्रान्ति दूर हो । फिर उन बातोंकी समझकर वे उन्हें मनन करते हैं । यथा 'एक वार प्रभु सुप्त आसीना । लछिभन वचन कहे छल हीना । ३.१४.५ ।' मध्यम प्रश्न वह है जिनमें प्रश्नकर्ता वक्तापर अपनी विद्वत्ता भी प्रगट करना चाहता है जिससे वक्ता एव और भी जो वहाँ बैठे हों वे भी जान जायँ कि प्रश्नकर्ता भी कुछ जानता है, विद्वान है । निरुद्ध प्रश्न वह है जो वक्ताकी परीक्षा हेतु किये जाते हैं । और अधम प्रश्न वे हैं जो सत्सग-यातमि उपाधि करने, विघ्न डालनेके विचारसे किये जाते हैं । ॥३॥ पार्वतीजीके प्रश्न उत्तम हैं क्योंकि वे अपना सशय, भ्रम, अज्ञान मिटानेके उद्देश्यसे किये गए हैं । यथा "जौ मोपर प्रसन सुखरासी । जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥ तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । ' । १०८ १-२ ।', 'जहि विधि मोह मिटे सोइ करहु', 'अजहँ कछु ससउ मन मोरे । करहु वृथा विनयी कर जोरे । १०६ २, ५।' इत्यादि । २ छद्म महानुभावोंने इस विचारसे कि 'प्रश्न' शब्द पुस्तिकग है और 'सुहाई' कीलिंग, 'सुहाई' और 'छल विहीन' को 'उमा' का विशेषण माना है, पर यह उनकी भूल है । प्रथकारने इस शब्दको कीलिंगका ही माना है ।

टिप्पणी— २ "हर हिय रामचरित सब आप ।" इति । (क) पूर्व कहा था कि "रवि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमउ सिधा सन भापा । ३५।११ ।" इससे स्पष्ट है कि सब रामचरित शिवजीके हृदयमें है, तब यहाँ यह कैसे कहा कि शिवजीके हृदयमें आप ? इस शकाका सामधान यह है कि बात सब हृदयमें रहती है पर स्मरण करानेसे उनकी मुग्ध आ जाती है । मानसप्रथ हृदयमें रहा, पर पार्वतीजीके पूछनेसे वह सब स्मरण हो आया । यही भाव हृदयमें 'आए' का है । यथा "सुनि तब प्रश्न सप्रेम सुहाई । बहुत जनम कै सुधि मोहि आई । ७।६५।३ ।" [अशुएडीजी सब जानते थे, पर गरुडजीके प्रश्न करनेपर वे सब सामने उपस्थितसे हो गए, स्मरण हो आया । श्रीमद्भागवतमें इसी प्रकार जब बसुदेवजीने देवपि नारदजीसे अपने मोक्षके विषयमें उपदेश करनेकी प्रार्थना की, यथा 'प्रव्येयस्यनसैवावा तथा न शावि मुनत । १।१।१६ ।', तब देवपि नारदजीने भी ऐसा ही कहा है यथा "तया परमकल्याण पुण्यभवणकीर्त्तन । स्मारितो मगवानघ देवो नारायणो मम ॥ १३ ॥" अर्थात् आपने परमकल्याणस्वरूप भगवान् नारायणका मुझे स्मरण कराया जिनके गुणानुकीर्त्तन पवित्र है । वैसे ही यहाँ समझिये । मुन जैसे पंसारिकी दूकानमें सब किराना रहता है पर जब सौदा लेनेवाला आकर कोई एक, दो, चार वस्तु मोंगता है तब उसके हृदयमें उस वस्तुका स्मरण हो आता है कि उसके पास वह वस्तु इतनी है और अमुक ठौर रक्खी है । इसी तरह जैसे-जैसे पार्वतीजीके प्रश्न होते गए वैसे ही वैसे उनके उत्तरके अनुकूल श्रीरामचरित चित्तमें स्मरण हो आए । पुन, हृदयमें 'आए' का भाव कि सब प्रश्नोंके उत्तर सुझाव कहने हैं, सब चरित शिवजीको कंठ हैं, उनके हृदयसे ही निकलेंगे, पीधीसे नहीं । (ख) 'सब' अर्थात् जो चरित पूछे हैं एव जो नहीं पूछे हैं वे भी । (ग) 'प्रेम पुलक' इति । चरित स्मरण होनेसे प्रेम उत्पन्न हुआ, यथा 'रघुवर भगति प्रेम परमिति सी । ११.३१.१४।' उससे शरीर पुलकित हुआ क्योंकि शिवजीका श्रीरामचरितमें अत्यन्त प्रेम है, यथा 'अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । १ ३२.८।' (घ) ['हर' शब्द देकर जनाया कि वे रामचरित कहकर उनका दुःख हरेगे] ।

श्रीरघुनाथ रूप उर आवा । परमानन्द अमित सुख पावा ॥८॥

अर्थ—श्रीरघुनाथजीका रूप हृदयमें आ गया । उन्हें परमानन्दका अमित सुख प्राप्त हुआ ॥८॥

टिप्पणी—१ (क) श्री = शोभायुक्त । दूसरे चरणमें शोभाका आधिक्य दिखाते हैं । परमानन्दस्वरूप श्रीशिवजी भी शोभाको देखकर असोम सुखको प्राप्त हुए । (घ० रामहनुमानजी 'परमानन्द' शब्दको

शिवजीमें लगाते हैं । (२) प्रथम 'हर हिय रामचरित सज आए' कहकर तब 'श्रीरघुनाथरूप उर आवा' कहनेका भाव कि जब रामचरित हृदयमें आता है तभी रामरूप हृदयमें आता है, यथा 'रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु । तुलसी सुभग स्नेह धन सिय-रघुनीर-निहार । १३१ ।' श्रीरामचरित और श्रीरामरूप हृदयमें आए । रामचरित सुनाना है और श्रीरामरूपका ध्रम (जो पार्वतीजीको है उसे) दूर करना है, इसीसे ये दोनों हृदयमें आकर प्राप्त हुए । पुन, रामचरित आनेपर तब श्रीरामरूप हृदयमें आया, क्योंकि रामचरितमें श्रीरामरूप कथित है, जब चरित कहा जाता है तब तन्में रामरूपका वर्णन होता है; अतः रामरूप भी आया । [नाम-स्मरणके प्रभावसे रूपका अनायास हृदयमें आना कहा गया है, यथा 'सुभिरिय नाम रूप विनु देखे । आवत हृदय सनेह विलेपे ।' और यहा चरितसे हृदयमें रूपकी प्राप्ति कही । इस प्रकार रामनाम और रामचरितकी समानता दिखाई । प. प. प्र.] ।

नोट—१ प्रथम चरित आता है, उससे प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेमसे रूपका साक्षात्कार होता है । ठीक यही दशा क्रमशः शिवजीकी हुई । यथा 'हर हिय रामचरित सज आए', 'प्रेम पुलक लोचन जल छाप', तब 'श्रीरघुनाथ रूप उर आवा ।' श्रीदशरथजी महाराजने श्रीजनकपुरसे आई हुई पत्रिका जप पाई और उसमें श्रीरामजीके चरित पढ़े तब उनकी भी क्रमशः यही दशा हुई थी । यथा 'वारि निलोचन बाँचत पातो । पुलक गात आई भरि छातो ॥ राम लपन उर कर घर चीठी । १२६०।४-५ ।' 'रामकथा मंदाकिनी । १३१ ।' भी इसी भावका पोषक है ।

याना हरीदासजी—श्रीशिवजी अतक कहाँ रहे जो गिरिजाजीके सुध कराने पर चरित और ध्यान उदय हुए ? (मभवत उनकी रांका यह है कि उनका ध्यान अतक कहाँ रहा ?) । समाधान "जयसे सतीजीसे बियोग हुआ तबसे गिरिजा समान श्रीरामरूपाका श्रवणरसिक तथा श्रीरामजीसे पूछनेवाला कोई और न मिला । अथवा, वे अतक परास्पर निर्गुण ब्रह्मके ध्यानमें रहे, वही पिछला अभ्यास बना रहा, जब उमाजीने सुध कराई तब उनके हृदयमें रामचरित और ध्यान उदय हुए ।"

नोट—२ कोई-कोई 'श्रीरघुनाथ' से 'श्रीसीताजीसयुक्त श्रीरामजी' का अर्थ करते हैं, जैसे 'वसहु हृदय श्री अनुज समेता । ३।१३।१० ।', 'श्रीसहित दिनकरसंभूपन काम बहु छवि सोहं । ७।१०।' इत्यादिमें 'श्री' शब्द श्रीसीताजीके लिए आया है । परन्तु आगे 'वदों बालरूप सोइ रामू । ११२।३ ।' कहा गया है, इससे यहाँ बालरूपका ही हृदयमें ध्यान होना निश्चित है । स्वामी प्रज्ञानानन्दजीका मत है कि यहाँ वही रूप अभिप्रेत है जिसके दर्शन उन्हें पार्वतीजीसे विवाह करानेके लिए हुआ था ।

प. प. प्र.—'रूप उर आया' इति । पार्वती-विवाह प्रकरणमें श्रीरामजीने जिस रूपमें प्रकट होकर दर्शन दिया था, उसे शिवजीने हृदयमें रख लिया था, पर दीपकाल तक निर्गुण-निर्विकल्प-समाधि और पार्वती विवाह तथा उसके पश्चात् दीपकाल तक गिरिजाभक्त होकर शृंगार-लीला विहारके कारण बहु सगुण मूर्ति विस्तृत सी हो गई थी । अथ चरित्र-स्मरणके प्रभावसे वही मूर्ति प्रकट हुई, ऐसा मानना ही पूर्व सदर्भ और वस्तु स्थितिके अनुरूप है । 'श्रीरघुनाथ' शब्दोंका भी उसी रूपसे सवध है ।—'प्रगटे राम कृतज्ञ रूपाला । रूप सीलनिधि तेज विसाला' । श्री = 'तेज विसाला' । वही रूप हृदयमें आया क्योंकि यहाँ भी पार्वतीजी ही निमित्त बनी हैं ।

नोट—४ 'परमानंद अमित सुख पावा' इति । (क) उत्तरकांडमें श्रीमुमुक्षुजीके वचन हैं कि "जेहि सुख लागि पुरारि असुभ चेष कृत सिव सुखद । अवधपुरी नर नारि तेहि सुख मई सतत भगन ॥ सोई सुख लवलेस निन्द वारक सपनेहु लहेउ । ते नहि गनहि खगेस ब्रह्मसुखहि सबजन सुमति । १८८ ।", इन्हीं वचनोंकी अपेक्षासे इन्हींके अनुरूप यहाँ 'अमित परमानंद सुख' कहा । श्रीरामदर्शनका सुख ऐसा ही है, यथा "चितवहि" सादर रूप अनूपा । वृत्ति न मानहि मनु-सतरूपा ॥ हरय निरस तन दसा भुलानी ।

१।१४=१', "जाहि जहा जह वधु दोउ तहँ तहँ परमानन्द । १।२०३।' इत्यादि । (छ) 'अमित सुख' का स्वरूप आगे दिर्यते हैं—'मगन ध्यानरस' ।

दोहा—मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्ह ।

रघुपति चरित महेस तव हरपित बरने लीन्ह ॥१११॥

शब्दार्थ—दंड—'दुई दंड भरि ब्रह्माड भीतर' १=५ छंदमे देखिए । = घड़ी, साठ पल या चौबीस मिनटका काल । रस=वेग, आनन्द—'रसो होवाय लब्ध्वाऽऽनदी भवति' (तैत्ति० आनन्दवल्नी अनुवाक ७) । = किसी विषयका आनन्द, यथा 'जो जो जेहि जेहि रस मगन तहँ सो मुदित मन मानि' । =मनकी तरंग । ध्यानरस = ध्यानजनित आनन्द, यथा 'जाग न ध्यानजनित सुख पावा । ३।१०।१७।'

अर्थ—श्रीमहादेवजी ध्यानके आनन्दमें दा दंड तक मग्न रहे, फिर उन्होंने मनको बाहर किया और हर्षपूर्वक श्रीरघुनाथजीका चरित वर्णन करने लगे ॥ १११ ॥

टिप्पणी—१ (क) मन ध्यानरसमे मग्न हो गया, बाहर नहीं होना चाहता था, क्योंकि मूर्ति अत्यंत मधुर है, मनोहर है । यथा 'मूर्ति मधुर मनोहर देखी । भयउ विदेहु विदेहु बिसेपी । २।१५=१', 'मजु मधुर मूर्ति उर आनी । भई सनेह । सथिल सब रानी । ३।३७.५।', इसीसे ध्यानको 'रस' कहा । चरित हृदयमें आए, श्रीरामरूप हृदयमें आया, दो दंड श्रीरामरूपमें मनको मग्न किये रह गए, फिर उसे ध्यानसे अलग किया । इसीसे 'कीन्ह' पद दिया । (ग) 'बाहेर कीन्ह' से सूचित करते हैं कि जबरदस्ती हठपूर्वक मनको ध्यानसे हटाया । (ग) 'परमानन्द अमित सुख' को छोड़कर मनको किसलिये बाहर किया ?" इसका उत्तर यह है कि ध्यान करनेके लिये इस समय बहुत कालका अवकाश नहीं है, हरिचरित्र वर्णन करना है, इसीसे हरिचरित्र वर्णन करनेमें मनको लान किया । इसी तरह सभी भक्त चरित्रके लिये ध्यान छोड़ देते हैं । यथा 'जीवनमुक्त अक्षर चरित सुनिहि तजि ध्यान । ७।४२।' (सनकादिकजी), 'राम लखतु उर कर बर चीठी । रहि गये कहत न साटी भीठी ॥ पुनि धरि भीर पत्रिका वाची । १।२०३।' (श्रीदशरथजी) । क्योंकि भक्तोंको भगवानसे भगवान्के चरित्र प्रिय है—“प्रमु ते प्रमु चरित पियारे” इति गीतावल्याम् । पुन ऐसी मूर्तिका परम आनन्द छोड़कर कथा कहने लगे, यह कथाका माहात्म्य है । यहा कथाका यह महत्व दिर्यकर कथाकी विशेषता दिखाई है । [और भी उत्तर ये हैं—(३) कदाचित् ध्यानमें समाधि लग जाय तो प्रनकर्ता बैठा ही रह जायगा ! इस समय पावंतीजी कथा सुननेकी अति उत्कण्ठित है । (५०) । (४) ध्यानमें स्वार्थ था और चरितसे परमार्थ होगा अर्थात् श्रीरामचरित कहनेसे तीनों लोकोंका उपकार होगा और ध्यानमें केवल अपने हीको सुख है, यह जानकर ध्यान छोड़ा । (५०) । (५) ध्यानमें मग्न होकर श्रीरामचरित वर्णन करनेके निमित्त वृत्तिका उत्थान किया । ध्यान करनेका कारण यह है कि ध्यानके पश्चात् बचन मधुर और स्निग्ध होकर निकलते हैं । (५०) । (६) आनन्द ध्यान और यश दोनोंमें सुख्य है । अत कुछ काल ध्यान किया फिर यश कथन करने लगे । जैसे, कोई पेडा टाकर जलेपी लाय । (१० प्र०) । (७) सब कामोंके प्रारम्भमें ध्यान करना विधि है । अतएव ध्यान करके तब कथा आरम्भ की । (१० प्र०) । (८) ध्यान करनेका हेतु यह था कि प्रभुसे प्रार्थना करें कि वह शक्ति प्रदान करें जिससे हमारे कथनसे इनका महामोह वा भ्रम दूर हो । (१० प्र०) । वा, (६) ध्यानमें प्रभोंपर विचार करते रहे जब विचार आ गए तब मनको बाहर किया (१० प्र०) ।] (१०) प्रन सुनेतेही सब चरित हृदयमें आतेही वे गद्गद् हो उनके आनन्दमें मग्न हो गए, परंतु प्रनकोंका उत्तर देना था उस संस्कारसे फिर देहपर आगए ।

नोट श्रीवैतनाथजी ध्यानरसका अर्थ 'शान्तरस' करते हैं । भाव यह कि "शान्तरसमें हूबे रहे फिर मन बाहर किया अर्थात् परमहसी वृत्ति छोड़ सब्जनोंकी वृत्ति धारण की । यहाँ शान्तरसमें परमात्मा

श्रीरामरूप आलंबन और आत्मतत्त्व उदीपन है, इत्यादि ।” इस भागमें “रस” = वह आनन्दालम्बक चित्तवृत्ति या अनुभव जो विभाव अनुभाव और सचारीसे युक्त किसी स्थायीभावके व्यजित होनेमें उत्पन्न होता है । “पार्वतीजीका प्रलसत्संग मूलक है, प्रेम जल पाकर उससे रामचरित प्रकुर हुआ, जिसके चितनसे इन्द्रियोंकी वृत्ति अहकारमें, अहकार चित्तमें, और चित्त बुद्धिमें लीन हो गए । बुद्धि पाकर मन शुद्ध हो आत्मरूपमें, आत्मरूप श्रीरामरूपमें लीन हो गया ।” (वै०) ।

टिप्पणी—२ “हरपित चरनें लीन्द” इति । श्रीरामचरितका वर्णन महात्मा लोग हर्षपूर्वक ही किया करते हैं । यथा “कहत सुनत हरपहि पुलकाही” । ते सुकृती मन मुदित नहाही । १।४।१६। अथ इनके उदाहरण सुनिये । चारों वक्ताओंकी हर्षपूर्वक प्रवृत्ति इसी ग्रंथमें देख लीजिए । यथा—(क) “भयेउ हृदय आनन्द उछाहू । उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रयाहू । १।१६।१०।” (श्रीगेस्वामीजी) । (र) “सुनु सुनि आजु समागम तोरें । कहि न जाइ जस सुस मन मोरें ॥ रामचरित अति अमित मुनीसा । कहि न सकहि सतकोटि अहीसा ॥ सदिपि जथाथु त कहीं बरयानी । सुमिरि गिरापरति प्रभु धनुपानी । १.१०५।१। (श्रीयाज्ञवल्क्यजी) । (ग) “करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरपि सुयासम गिरा उचारी । १।११२।५।” (श्रीशिवजी) । (र) “भयउ तासु मन परम उछाहा । लाग कइ रघुपति गुनगाहा । ७।६।१६।” (श्रीसुशुपडीजी) ।

भूठेउ सत्य जाहि विनु जानें । जिमि भुजंग विनु रजु पहिचानें ॥१॥

जेहि जाने जग जाइ हेराई । जागे जया सपन भ्रम जाई ॥२॥

शब्दार्थ—भुजंग = सर्प । रजु (रज्जु) = रस्सी । जाइ हेराई = खो जाता है, अदृश्य हो जाता है; विस्मृत हो जाता है; नगण्य हो जाता है ।

अर्थ—जिनको विना जाने भूठा भी सत्य जान पड़ता है, जैसे रस्सी को विना पहचाने (उसमें) सोंप (का भ्रम हो जाता है) ॥ १ ॥ जिसके जान लेने पर संसार खो जाता है, जैसे जागनेपर स्वप्नका भ्रम जाता रहता है ॥२॥

नोट—१ यहाँसे लेकर ‘करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी’ १।१२।५। तक वस्तुनिर्देशात्मक तथा नमस्कारात्मक भंगलाचरण है ।

वस्तुनिर्देशात्मक वह भंगलाचरण कहलाता है जिसमें वक्ता सूत्ररूपसे वह समस्त कथा बीजरूपसे कह जाता है जो वह वर्णन करना चाहता है । समस्त रामचरितमानसका तात्पर्य पार्थर्तीजीका मोह छुड़ाना है और वह रामरूपका ठीक ज्ञान करा देनेहीमें हागा । अत यहाँ शिवजीने श्रीरामजीके-दीक रूपका ज्ञान करानेके हेतुही यह चोपाई कही है । गोरामाजीके समस्त काव्यग्रन्थोंमें इस प्रणालीका निर्वाह बड़ी खूबीसे हुआ है, सैकड़ों उदाहरण उसके रामचरितमानसहीमें पाये जाते हैं । यथा ‘नीलाशुच श्यामल कोमलाङ्ग सीता समारोपित वामभाग । पाथी महासायक वाचचाप नमामि राम रघुवंश नाथ ॥’, ‘गई बहोरि रागीय निवाजु ।’ इत्यादि । ‘भूठेउ सत्य जाहि विनु जानें और ‘जेहि जाने जग जाइ हेराई’ उपमेयवाच्य है और ‘जिमि भुजंग विनु रजु पहिचानें’ तथा ‘जागे जया सपन भ्रम जाई’ उपमान वाक्य है । दोनों वाक्योंमें ‘जिमि और ‘जया’ वाचकपद देकर समता दियाई है । अतएव इनमें ‘उदाहरण अलंकार’ है ।

“भूठेउ सत्य” इति ।

(समन्वय-सिद्धान्तानुसार)

१—यद्यपि अद्वैत सिद्धान्तमेंही रज्जुसर्पके दृष्टांतसे जगत्को मिथ्या कहना प्रचलित है तथापि श्रीमद्गोस्वामीने इन (रज्जुसर्पादि) प्रचलित दृष्टान्तोंको समन्वय सिद्धान्तमेंही मुगधताके साथ लगाया है जिसने सभी दृष्टान्त समन्वयसिद्धान्तमें लग जाते हैं और इसकी उपादेयता भी बढ़ जाती है ।

मानसपीयूषके इस संस्करणके परिचयमें बताया जा चुका है कि श्रीमद्गोस्वामीजी भगवान् योगायनाचार्यके समन्वयसिद्धान्तके पूर्ण अनुयायी हैं । इस समन्वय सिद्धान्तका विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त नाम पड़ने परही लोगोंमें परस्पर भेदभाव मालूम पड़ने लगा है, भगवान् श्रीरामानन्दाचार्यजीने अपने आचार व्यवहारोंसे उस व्यापक सिद्धान्तसे जनसमुदायको अपनाया । उन्होंने शिष्यप्रशिक्षणमें श्रीगोस्वामीजी हैं । अतः उनके रचित इस मानसमेंभी उसी तरह व्यापक शब्दोंके प्रयोग भरे पड़े हैं जिससे लोगोंको अद्वैत सिद्धान्तप्रतिपादनकीही भावना होती है ।

समन्वयसिद्धान्तमें 'भूटा, मृपा, मिथ्या, असत्य का अर्थ महर्षि पतंजलिके "विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमत-द्वरूपं प्रतिष्ठम्" इस सूत्रके अनुसार 'विपरीत वा अयथार्थ ज्ञानका विषय' है । अर्थात् जिस वस्तुका ठीक-ठीक ज्ञान हमें नहीं हुआ, जिसको हम कुछका कुछ समझ रहे हैं ।

'सत्य का अर्थ है 'यथार्थ ज्ञानका विषय' अर्थात् जिसको हम ठीकठीक जानते हैं ।

समन्वयसिद्धान्तमें 'ब्रह्म शब्दसे 'चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म' काही प्रहण होता है । अर्थात् चिदचित् जगत् ब्रह्मका शरीर है और ब्रह्म इसका शरीरी अन्तर्यामी आत्मा है । तात्पर्य यह कि जो चराचर जगत् हमारे दृष्टिगोचर हो रहा है वह वस्तुतः 'चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म' ही है । परन्तु हमने उस अन्तर्यामी ब्रह्मको उस रूपमें न जानकर केवल उसके एक अश परिणामी जगत्को एकरस नित्य मान लिया (और उसीमें हम आसक्त हो गए), यही 'अयथार्थ ज्ञान' है और जगत् 'अयथार्थ ज्ञानका विषय' है अतः 'भूटा' है । यदि हम अन्तर्यामी ब्रह्मके जगत्के शरीरीरूपमें जानते होते तो यह 'भूटा' न कहा जाता ।

यहां कुछ लोग शंका करते हैं कि "रज्जु सर्पका दृष्टान्त अद्वैतसिद्धान्तमेंही ठीक बैठता है, क्योंकि जैसे केवल रज्जुमें उससे अत्यन्त भिन्न सर्पका भास होता है, वैसेही केवल ब्रह्ममें जगत्का भास होता है और समन्वय सिद्धान्तमें तो ब्रह्म सदा चिदचिद्विशिष्ट होनेसे जगत् सूक्ष्मावस्थामें उसमें धर्ममान है, रज्जुमें यदि सर्प होता तो यह दृष्टान्त ठीक होता ?" यह भी प्रश्न होता है कि "रज्जुमें सर्पकी कौन सत्ता विद्यमान है, जिससे सर्पका भ्रम हो जाता है, क्योंकि रज्जु और सर्पके लिये तो पक्षीकरण-प्रक्रियाकाभी संघट्ट नहीं हो सकता ?"

उसके समाधानके लिए हमें प्रथम सिद्धान्त जान लेना चाहिए कि समन्वय सिद्धान्तमें दार्शनिकोंने 'आकृति' को भी शब्दोंका वाच्य माना है । उसीकी 'जाति' आदि शब्दोंसे भी व्यवहार किया जाता है । इसीसे रज्जु, जलरेखा तथा भूदलनादिमेंही सर्पकी आन्ति होती है, अन्यत्र नहीं, क्योंकि अन्यत्र आकृति भी नहीं पाई जाती ।

अवयवव्यवस्थाविशेषको जाति माना जाता है । गौकी आकृतिविशेषको ही गौत्व जाति कहते हैं । वह आकृति जहां भी होगी, उसको गौ माना जायगा । इस सिद्धान्तानुसार सर्पका संज्ञापन; यत्तुलाकार आदि कुछ आकारविशेष रज्जुमें होनेसे रज्जुमें सर्प भी वर्तमान है । जैसे ब्रह्मके साथ जगत् भी है, वैसे ही रज्जुके साथ सर्प भी है । अतः दृष्टान्तमें कोई वैपर्यय नहीं आता ।

इसपर शंका हो सकती है कि "जब रज्जुमें नित्य सर्प है ही तब जो लोग व्यवहारमें यह कहते हैं कि 'यह रज्जु है 'यह सर्प है' इसकी व्यवस्था किस प्रकार होगी ?" इसका समाधान यह है कि रस्तीमें रस्तीके अवयव बहुत हैं और सर्पके अवयव कम हैं, अतः रस्तीमें रस्तीके अवयव विशेष होनेसे उसे रस्ती कहा जाता है । परन्तु जब अंधकारादि दोषरूप प्रतिबंधकोंसे उसके अवयव आच्छादित हो जाते हैं तब उसमें स्थित सर्पके जो अवयव हैं, वे अनुभवमें आते हैं, इसीसे उसमें सर्पका भास होता है । जब प्रकारा आदिसे अंधकारादि दोषरूप प्रतिबंधकोंका नाश हो जानेपर रज्जुके अवयव अनुभवमें आते हैं तब रज्जुका ज्ञान होनेसे सर्पका अनुभव नहीं होता ।

इस प्रकार रज्जुमें कुछ अंशोंमें सर्पकी स्थिति होनेपर वह अन्यवहारी अर्थात् व्यवहार करनेमें अयोग्य है, अतः उसको सर्प नहीं कहा जाता । पुनः, 'भूठा' का अर्थ परिणामी अर्थात् परिवर्तनशील और 'सत्य' का अर्थ 'अपरिणामी' अर्थात् 'स्थिर' भी ले सकते हैं । परमात्माको न जाननेसे जीव इस परिवर्तनशील जगत्को स्थिर समझकर उसमें फँसता है । अतः इन चौपाइयोंसे भ्रमकी निवृत्ति की गई है ।—(व्या० न्या० भीमासा० वेदान्ताचार्य सार्वभौम वासुदेवाचार्यजी) ।

२ वाया जयरामदासजी—'भूठेउ सत्य' इति । जैसे—'यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकल' में कुछ लोगोंका कहना है कि गोरामीजोने जगत्को मिथ्या माना है, वैसे ही यहापर उनके मतानुसार जगत् प्रपंचको भूठा कहा गया है । परन्तु यहापर भी पूर्व (रज्जौ यथाऽधैर्यम) की तरह सर्प और रस्सीकी उपमा है । अतएव यहा भी उसी प्रकार प्रकट जगत्के नानात्वका सत्य भासना मृषा है, न कि जगत् । इसके बादकी चौपाइयों स्पष्ट बतला रही है कि यह जगत् जय रामरूपमें यथार्थ भासता है तब इसका नाना-रूप प्रतीत होना स्रो जाता है, यथा 'जिहि जाने जग जाइ हेराई' । तथा 'बंदेँ बालरूप सोहै रामू' । तात्पर्य यह कि जिस रूपमें हम जगत्को देख रहे हैं वह सत्य नहीं है, इसका रूप राममय है । अतः इस जगत्का नानाकार भूठा है, न कि जगत्हो भूठा है, जगत् तो रामरूप आकारमें सत्य है, क्योंकि जय हमको जगत् निजप्रभु राम-मय जान पड़ता है तब इसका नानात्व इसी प्रकार गायन हो जाता है जिस

॥ "यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकल" में जगत्को मिथ्या मानना अद्वैतवाद कहा जाता है । वाना जयरामदास 'दीन' जी लिखते हैं कि अद्वैतवादके निरासमें यहाँ पहले तो 'यत्सत्त्वात्' (जिस प्रभुकी सत्तासे पैसा हो रहा है—'नाथ जीव तब माया मोहा' । फिर श्लोकके प्रथम और अद्वैतवादके विराधी तीसरे चरणपर ध्यान देना चाहिये । यह 'यत्' कौन है यह चौथे चरणमें बताकर उनकी प्रणाम किया गया है । 'यन्माया' से उन्हें कर्मयोगका अधीश्वर, 'यत्सत्त्वात्' से ज्ञानका आधार और 'यत्त्वादमृषा' से उन्हें उपासनाका आश्रय बताया गया है । अन्तिम चरणमें उन्हींको "अशेषकारण परम्" बताया है । इससे अवतारवाद और सेव्यभाव स्पष्ट सिद्ध होता है ।

अब रहा यह प्रश्न कि जगत् मृषा कितने अंशमें मालूम होता है । इसका निर्णय दी हुई उपमासे ही कीजिये । रस्सीको सोंप मानना मिथ्या है, न कि रस्सी और सोंप ये दोनों मिथ्या हैं, क्योंकि यदि सोंपका अस्तित्वही न होता तो उसका भ्रम ही कहाँसे आता ? इसी प्रकार यह जगत् कारणरूपसे सत्य और कार्यरूपमें मृषा है, इसीसे हमें रामरूप जगत्में नानारूप जगत्की भ्रान्ति हो रही है । अर्थात् है तो यह जगत् (स्थावर जगत्) श्रीरामरूप—'अग जग रूप भूप सीतावर' (वि० प०), परन्तु हमलोगों को प्रभुकी ही मायाके आवरणके कारण नानारूपमें भास रहा है । जैसे रस्सी यथार्थमें है, वैसे ही यह समस्त जगत् रामरूपमें यथार्थ है—'सीयाराममय सब जग जानी', निज प्रभुमय देखाई जगत', 'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत' ।

जिस तरह रज्जुमें सर्पका भ्रम मिथ्या है, उसी तरह इस रामरूप जगत्में गृह, वृक्ष, पर्वत, सरिता, पशु, पक्षी, पुत्र, कलत्र आदि नानात्वका भासना भूठा है । (मानसरहस्य) । परन्तु सर्प किसी समय देखा सुना हुआ है, सपका होना मिथ्या नहीं है । "नानारूप जगत् विशेषण या शरीररूपमें सत्य देखा गया है परन्तु जगत्का विशेष्य या स्वतन्त्ररूपसे देखना ही भूठा है, मिथ्या है ।—(मा० पी० स०) । अतः यह विधिप्रपंच भी कारणरूपसे नित्य और अनादि है । यथा 'विधि प्रपंच अस अचल अनादी' । 'प्रकृतिं पुण्य चैव विद्ध्यनादौ उभावापि ।' (गीता १३।१६) । अतएव जगत्को सर्वथा मिथ्या नहीं कहा गया है, किंतु इस प्रकट जगत्का नानारूपमें सत्यसा प्रतीत होना मिथ्या माना गया है ।

प्रकार जागनेपर स्वप्नका भ्रम नष्ट हो जाता है। स्वप्नका भ्रम क्या है—‘सपनें होइ भिरगारि नृपु रक नाकपति होइ’। अर्थात् कोई राजा स्वप्नमें अपनेको भिक्षुकके रूपमें जानता या देखता है अथवा कोई भिक्षुक अपनेको इन्द्ररूपमें देखता है’। परन्तु स्वप्नमें राजाका भिक्षुक होना तथा भिक्षुकका इन्द्र होना मिथ्या था, न कि ससारमें भिक्षुका होना और स्वर्गमें इन्द्रका होना। ये दोनों बातें सत्यही हैं, केवल स्वप्नमें उन व्यक्तियोंका अपने लिये ऐसा परिवर्तन देखना झूठा था। इसी प्रकार जगत्को झूठा न कहकर उसमें जो नानात्व भासता है, उसे ही झूठा कहा गया है। साथही जगत् जिस रामका रूप है, उसकी वन्दना की गई है और नामजप (उपासना) की बात कही गई है, जो अद्वैतवादके विरुद्ध है। (मानसरहस्य)।

वेदान्तभूषणजी—‘भूठेउ सत्य जाहि विनु जानें। जिमि भुजग विनु रजु पहिचानें ॥ जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाइ’ इति। जैसे यहा श्रीशिखजी मङ्गलाचरण करते हुए जगत् और श्रीरामजीमें परस्पर रमभाव तथा स्वरूपके भेद बतलानेके लिये रज्जु और भुजगका दृष्टान्त देते हैं वैसे ही श्रीगोस्वामीजीने भी अपने मङ्गलाचरणमें ‘यत्सत्यादृशेषेण भाति सकल रज्जो यथाऽहैर्धम’ से यही बात कही है। इन प्रकारोंमें जगत्के मिथ्यात्वका तात्पर्य नहीं है क्योंकि जो पदार्थ नित्य तथा भगवदाश्रित रहते हैं वे कभी मिथ्या हो ही नहीं सकते, कारण कि भगवान् भी मिथ्या नहीं है। जगत् नित्य और हरि-आश्रित है, यथा ‘विधि प्रपंच अस अचल अनादी’ और ‘एहि विधि जग हरि आश्रित रहई’ इत्यादि। इसीसे यहाँ मिथ्या न कहकर भ्रम कहा गया है। ‘भ्रम’ का अर्थ है ‘झारका और समझ पडना’ जैसे कि भूवल्लन, जलरेणु और रज्जुका सर्प आदि। वैसे ही भ्रममें पडकर अस्वतंत्र जगत्को स्वतंत्र मान लेना झूठा है, इसीसे ‘भ्रम’ कहा। ‘जग जाइ हेराई’ कहकर केवल असत्य होना कहा, मिथ्या नहीं। क्योंकि जगत् तो सर्वैष सृष्टिक्रमानुसार बना ही रहता है, केवल जिस भाग्यभाजन जीवपर परमात्माकी निर्हेतुकी कृपा हो जाती है वह मुक्त ही जाता है और त्रिपादविभूति श्रीसाकेतमें जानेपर वह ब्रह्मके सहित संपूर्ण कामनाओंको भोगते हुए आप्तकाम हो जाता है, यथा ‘यो वेद निहित गुणधाम् । सऽस्तुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपरिवत्’ (तैत्ति० आ० १.१)।

प० रामकुमारजी—‘भूठेउ सत्य जाहि विनु जाने १०’ इति। यहा झूठ जगत्के लिये और ‘जाहि’ आगेका ‘जाह’ श्रीरामचन्द्रजीके लिये आया। जगत्का ग्रहण ‘जेहि जाने जग जाइ हेराई’ से और ‘राम’ का ग्रहण ‘यदी वालरूप सोइ राम्’ इन अगल चरणोंसे हुआ। यह भी स्मरण रहे कि यहा दृष्टान्त एकदेशीय है, सर्वदेशीय नहीं, केवल सत्य और असत्य दिखलानेके लिये दृष्टान्त दिया गया है। इतना मात्र दिखानेके लिए, कि बिना रामजीका जाने जगत् सत्य प्रतीत होता है और उनका जाननपर यही असत्य है, दृष्टान्त दिया गया है। यहा झूठा जगत् सर्प है और श्रीरामजी रज्जु है। दृष्टान्तके इस अरासे यहा कवियोंको प्रयोजन नहीं है कि ‘रस्मी जड है और सर्प चेतन्य है, ऐसे ही रामजी जड है और जगत् चेतन्य’। इस देशमें दृष्टान्त नहीं दिया गया है। यहाँ कविये दो दृष्टान्त दिये, एक जाननेमें, दूसरा न जाननेमें, अर्थात् श्रीरामजीको न जाननेसे जगत् सत्य है और जाननेसे असत्य।

१। (क) ‘भूठेउ’। जगत् झूठा है, यथा ‘भूठो है भूठो है झूठो सदा जग सत कहत जे अत लहा है’ (क०)। (ख) यहाँ रज्जु रामजी है और जगत् भुजग (सर्प) है, यथा ‘मा पाई स र भुजप वष्ट०’। (ग) जगत्को भुजगकी उपमा देनेमें भाव यह है कि जगत्का वास्तविक रूप न जाननेसे यह सपकी तरह चेतन्य तथा भयदायक है, यथा ‘यूँडे मृगबारि खायेउ जेवरी के सोप रे’ (वि० ७५)। [नोट पंडितजीका आशय यह जान पड़ता है कि ‘भूठेउ सत्य’ इस चौपाईमें जो रज्जु सर्पका दृष्टान्त दिया गया है, उसमें केवल ‘अन्यथा ज्ञान’ अर्थात् भ्रम ही दर्शित किया गया हो यह बात नहीं है, किन्तु जैसे रज्जु वस्तु

हितकारक ही है, वाधक नहीं है, परन्तु उमरा हान न होनेसे उममे अहितकारक और वाधक सर्पका भास होता है, वैसे ही श्रीरामजी सर्पके हितकारक और अनुभूत हैं, परन्तु उनको न जाननेसे उनमे दुःखदायी एवं प्रतिद्वन्द्व समारका अनुभव होता है]। (घ) जिमि भुजग विनु रजु पहिचाने' इति। भाव कि जैसे रज्जुमे सर्प भ्रम है, वैसे ही श्रीरामजीमे जगत् भ्रम है। जिनकी दृष्टिमे रज्जु है उनकी दृष्टिमे (वहाँ) सर्प नहीं है और जिनकी दृष्टिमे सर्प है, उनकी दृष्टिमे (वहाँ) रज्जु नहीं है। इसी प्रकार जिनकी दृष्टिमे श्रीरामजी हैं, उनकी दृष्टिमे जगत् (स्वतन्त्रात्मक) नहीं है और जिनकी दृष्टिमे जगत् है, उनकी दृष्टिमे रामजी नहीं है। (एक हो वस्तुमे) रज्जु और सर्प (२ भाव) चित्तमे ए० सग नहीं रहते।

वेजनाथजी— श्रीपार्वतीजीके मनमे श्रीरामरूपकी सत्यतामे भ्रम है इसीलिये श्रीशिवजी कहते हैं कि 'हे प्रिय ! इसमे कुछ तुम्हारा दोष नहीं है, ससारमे स्वाभाविक यही रीति है कि जिसी पदार्थको विचारो उसीको जिना अर्थ जाने भ्रूट भी सत्य ही नर पड़ता है।

० श्रीरामरूपको जान लेना चाहिये, क्योंकि जान लेने जगत् ही हेराय जाता है, जैसे स्वप्नमे किसीने देखा कि भूट गया, अथवा किसीने देखा कि मुझे द्रव्य मिल गया, जागनेपर दोनोंके भ्रम मिट गए। वैसे ही ससार भ्रमरूप है। जैसे हृदयीमे गिनास और गिनासमे दीपशिखा है पर सन यही कहते हैं कि हृदयीका प्रकाश है, कोई यह नहीं कइता कि दीपशिखाका प्रकाश है। इसी प्रकार प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, पंचभूतमय जगरचनामे भगवान्-रूपकी चैतन्यता है, पर लोग ऐसा न मानकर देहव्यवहारहीको सत्य माने हैं। यथा राजा प्रजा, ब्राह्मण-शूद्र, पिता पुत्र इत्यादि भ्रमरूप ससारकी सत्यता तभीतक है जनतक रामरूपको नहीं पहचाना, जब रामरूपकी पहचान हुई तब लोकसत्यता हेराय गई। भाव कि धैर त्यागकर सनमे समदृष्टिसे भगवान्को व्याप्त देखने लगता है।

प० श्रीकान्तशरण—श्रीरामजीको जानना जागना है। जाननेपर सम्पूर्ण जगत्का बोध श्रीरामजीके शरीररूपमे ही जाता है, तब उस (जगत्) के प्रेरकनियामक श्रीरामजी जाने जाते हैं और जगत्को भ्रमात्मक नानात्व सत्ता नहीं रह जाती, यही जगत्का 'हेराय' (रजु) जाना है जैसे स्वप्नकी मन कल्पित सृष्टि जागनेपर नहीं रह जाती, वैसे ही जगत्का नानावरूप भी मनसे कल्पित है, यथा "जौं निज मन परिहरै चिकार। तौ कत द्वैतजनित ससृति दुख ससय सोऊ अपरा ॥ सन् मित्र मध्यस्थ तीनि ये मन कीन्हें धरिआई। त्यागव गहूच उपेक्षनीय अहि हाटक तुनसी नाई ॥" (वि० १२४)। अर्थात् जगत् श्रीरामजीका शरीर है, यथा 'जगत्सर्व शरीर ते'। (वाल्मी० ६।११५।७)। ऐसा हान होनेपर फिर कोई शन्, मित्र आदि नहीं रह जाते। अत हित करनेवाले माता, पिता आदिको मित्र, और अनहित करनेवालोंको शत्रु, आदिकी भावना मनकी भ्रमात्मक कल्पना है। यही नानात्वदृष्टि 'सुतवित-देह-नेह-स्नेह' रूप जगत्के नामसे प्रसिद्ध है। इस नानात्वका दशदिगात्मक रूप—'जननी जनक वधु सुत दारा। तनु धन भवन सुख परिवारा ॥ सबके ममता ताग बटोरी' " है।

॥ अद्वैतमते अनुमार भाव ॥

"भूटेउ सत्य जाहि विनु जाने।" इति। प्रथम भगलाचरण श्लोक ६ मे 'यत्सत्त्वादमृपैव भाति सकल' अर्थात् जिनकी सत्तासे सकल (ससार) सत्य भासता है ऐसा कहा है। परन्तु वहाँ यों भी अर्थ हो सकता है कि सत्य जगत् जिनकी सत्तासे भासता है, अत प्रथमर इस उद्धरणका अपना अभीष्ट अर्थ स्पष्ट करते हैं कि जगत् भ्रूटा है परतु सत्य भासता है। सम्भवत इसी अभिप्रायसे कविये वहाका रज्जु-सर्पका दृष्टान्त ही यहाँ दिया है।

यहाँ केवल यही कहा कि ब्रह्मकी सत्तासे जगत्का भास होता है, परन्तु यह नहीं बताया था कि वह विपरीत भास अर्थात् भ्रम क्यों होता है और उसकी निवृत्ति कैसे होगी। वह यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मके न

जाननेसे झूठा जगत् सत्यसा भासता है तथा ब्रह्मको जाननेसे उसकी निवृत्ति होती है। अर्थात् जगत्का अनुभव तो जैसा ब्रह्मज्ञानके पहले था वैसा ही रहेगा, परन्तु ज्ञानके पूर्व वह उसे सत्य समझता था, अतः प्रियाप्रिय भावसे सुख दुःख, हर्ष, विपाद आदि पाता था, अब ज्ञान होनेसे उसके सत्यत्वबुद्धिका नाश हो गया अतः अब वह सुख दुःख नहीं पाता ।

यहाँपर यह सच विषय कहनेका तात्पर्य है कि शिवजी पार्वतीजीसे कहते हैं कि यद्यपि तुमने केवल श्रीरामजीके स्वरूपको नहीं जाना अतः उसके जाननेके लिये यह प्रश्न किया है, तथापि इसके साथ और भी बात यह है कि श्रीरामजीको न जाननेसे प्रपञ्च दुःखदायी भासता है और उनको जाननेसे उस दुःखकी निवृत्ति होती है ।

इसी प्रकार हम लोगोंको भी यह समझना चाहिए कि यदि हमें श्रीरामजीके विषयमें कोई शक न भी हो तो भी इस प्रापञ्चिक दुःखसे छूटनेके लिए श्रीरामजीका स्वरूप जानना आवश्यक है और स्वरूपके ज्ञानके लिए अरिज्ञानके आवश्यकता है। नादविन्दूपनिषद्में कहा है कि जैसे रज्जुका त्याग करके अर्थात् रज्जुको न जानकर भ्रमसे कोई सर्पका ग्रहण करता है अर्थात् उसे सर्प समझता है, वैसे ही मूढ़ बुद्धि जीव सत्य ब्रह्मस्वरूपकी न जानकर जगत्को देखता है। जब वह रज्जुके टुकड़ेको जान जाता है तब सर्परूप नहीं रहता, वैसे ही अधिष्ठान ब्रह्मको जाननेपर यह सच प्रपञ्च शून्य हो जाता है। यथा "यथा रज्जु परित्यज्य सर्प एकाति वै भ्रमात् । २६ । तद्वत् सत्यमविशय जगत् पश्यति भूषी । रज्जुन एव परिशते सर्परूप न निश्चि । २७ । अविच्छाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चे शून्यता गते । श्रीमद्भागवतमें भी दशमस्कन्धमें ब्रह्माजी स्तुति करते हुए कहते हैं कि रज्जुके अज्ञानसे उसमें सर्पशरीरकी उत्पत्ति अर्थात् अनुभूत होती है और रज्जुके ज्ञानसे उस सर्पकी निवृत्ति होती है, वैसे ही आत्माका स्वरूप न जाननेसे यह सकल प्रपञ्च भासता है और आत्माके ज्ञानसे विलीन होता है। यथा "आत्मानमेवात्मतवाविमानता तेनैव ज्ञात निखिल प्रपञ्चिनम् । ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्प्रतीयते रज्ज्वामहेर्मोगमशम्भो यथा । १०।१।४।१५ ।"

यद्यपि उपर्युक्त दोनों स्थलोंमें जगत् तथा रज्जु सर्पको स्पष्ट शब्दोंसे मिथ्या नहीं कहा है तथापि वह बात अर्थात् सिद्ध है कि जो अज्ञानसे भासता है और ज्ञानसे नष्ट होता है वह मिथ्या (भ्रम) ही है। अन्यत्र एतद् शब्दोंमें मिथ्यात्व कहा भी गया है। यथा 'वेदः शास्त्रं पुराणं च नार्थं कारणमीश्वरः । लोको भूत जनसवैक्यं सर्वं मिथ्या न शक्यम् । ४३१' (तेजोविन्दूप०) । अर्थात् वेद, शास्त्र, पुराण, कार्य, कारण, ईश्वर, तीनों लोक, पञ्चभूत और प्राणी इत्यादि सब मिथ्या हैं, इसमें शक्य नहीं। भागवत दशम स्कन्धकी ब्रह्मस्तुतिमें ये तीनों तत्त्वोंमें भवानुत्तारुधिम् । १०।१४.२४ । इस प्रकार ससारको मिथ्या समुद्र कहा है। अथात्मरामायणमें भी "असर्पभूतेऽहिविभावान यथा रज्ज्वादिके तद्वदपीश्वरे जगत् । ७.४.३७ ।" ऐसा कहा है। अर्थात् रज्जु आदि जो सर्प नहीं हैं, उनमें सर्पकी भावना जैसे होती है वैसे ही ईश्वरमें जगत्की भावना होती है।

तेजोविन्दूपनिषत्के अन्त्यमें यह शक्य उपस्थित होती है कि "ज्व वेद शास्त्रं पुराणं आदि सभी मिथ्या है तब दुराचरण आदिसे न तो कोई रोकनेवाला रह गया और न कोई रोकनेकी आवश्यकता ही रह गई। इस प्रकार आचार-विचार समीकृत लोप हो जायगा जो परिष्कारमें अहितकर है ? समाधान यह है कि जब तक जीवको किञ्चित्भी देहाभिमान है तबतक उसको वेद शास्त्र पुराण आदि सब जगत् सत्य ही है और उसको वेदशास्त्रानुसार चलना ही चाहिए। अत्मज्ञानोत्तर जब वह ब्रह्ममें लीन रहेगा तब उसके लिये ये सब कथन सत्य हैं क्योंकि उस समय ससार सत्य हो या झूठ उसके लिये दोनों बराबर हैं। (ब्रह्मचारीजी)

धि० त्रि०—मूढ़ और सत्यका विभाग बुद्धिके अधीन है। जिस पदार्थको विषय करनेवाली बुद्धिका नाश नहीं होता वह पदार्थ सत्य है और जिसको विषय करनेवाली बुद्धि नष्ट हो जाती है वह झूठ है। झूठ-विषयक बुद्धि तभी तक बनी रहती है जबतक सत्यका ज्ञान न हो। सत्यका ज्ञान होतेही झूठ-विषयक

बुद्धिका नाश हो जाता है, जैसे जयतक रज्जुका धान नहीं होता तबतक सर्पविषयक बुद्धि बनी रहती है, रज्जुका धान होते ही सर्पविषयक बुद्धिका नाश हो जाता है । अतः रज्जु सत्य है और उसमें भासित होनेवाला सर्प भूट है । इसी व्यायसे ससारका मिथ्यात्व सिद्ध करते हैं कि ब्रह्मके धानसे संसार रोजा जाता है; अर्थात् संसारको विषय करनेवाली बुद्धि नष्ट हो जाती है । जैसे जागनेसे रथप्रको विषय करनेवाली बुद्धिका नाश हो जाता है । इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म सत्य है और जगत् मिथ्या है ।

✽ जेह जाने जग जाइ हेराई ' ' ।' ✽

पं० रामकुमारजी—(क श्रीरामजीको जानना जागना है । जगत् स्वप्न भ्रम है । स्वप्नमें अनेक भ्रम होते हैं, यथा 'सपने होइ भियारि नृप रंक नाकपति होइ', 'जौ सपने सिर काटे कोई ।०' इत्यादि । इसीसे 'सपन-भ्रम' कहा, एक भ्रम न कहा । जैसे जागनेसे स्वप्नभ्रम जाता रहता है, वैसेही श्रीरामजीको जाननेसे जगत् जाता रहता है । भाव कि जब श्रीरामजी ही शरीरी-शरीररूपसे व्यापक व्याप्य हैं, यथा 'विश्वरूप व्यापक रघुराई' । भगवान् ही विश्वरूप हैं—'विश्वरूप रघुसमनि करहु बचन विश्वास । लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु । लं० १४ ।' पुनः यथा 'ए बागुमनि सलिल महीं ब व्पातीपि सत्तानि दिशो हुमादीन् । सत्सिद्धदाक्ष हरे शरीर यत्किञ्चभूत प्रथमदेनव्यः । भा० ११।२।४१।' जब यह समझ पड़ता है तब जगत् कहाँ रह जाता है ? कहीं भी तो नहीं—'मैं सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत ।' बस जगत् इस भाँति वीर्यने लगता है ।—यह भाव 'जग जाइ हेराई' का है । पुनः, (२) जगत् बिना जाने अज्ञानतासे है, ज्ञान होने पर जगत् नहीं है । जगत् स्वरूप है, यथा 'उमा कहउँ मैं अनुभव अपना । सत हरिभजन जगत सच सपना ।' श्रीरामजीको जाने बिना जगत् सर्पकी नाई 'दु ग्यदाता है, अर्थात् जन्ममरण घनाही रहता है और रामजीको जान लेनेसे वही दु ग्य जगत् रामरूपमय हांकर सुखदायक हां जाता है—'निज प्रभुमय देरहि जगत केहि सन कराहि विरोध । ७।११२ ।'

(नोट)—१ सर्प भयदायक है, उस लेता है । रस्सी निर्भय और सुखदायक है, जल भरनेके काम आती है, इत्यादि । इसी प्रकार जगत् और श्रीरामजी है । अर्थात् जगत्-व्यवहार सत्य मान लेनेसे, उसमें आसक्त होनेसे, जन्म-मरण होता है; यही सर्पका डसना है । और, उसे श्रीराममय जान लेनेसे, श्रीरामजीको उसका प्रकाशक और उसे प्रकाश्य जान लेनेसे लोकरपरलोक सच प्रकारसे सुख होता है । श्रीरामजी सत्य हैं, जगत्-व्यवहार असत्य है, ऐसा निश्चय होनेपर आवागमन छूट जाता है ।

२ "हेराई" शब्दका स्वार्थ्यही है कि वह वस्तु (जिसका 'हेराना' कहा गया है) है, पर हमारे काममें नहीं आती । अर्थात् अथ हमको जगत् दुःखद नहीं रह गया । इस शब्दसे जगत्का अभाव नहीं सिद्ध होता, प्रत्युत इससे उसकी अन्यत्र सत्ता ही ज्ञात होती है ।

वेदांतभूषणजी—ईश्वरकर्तृक हानेसे स्वाप्नसृष्टि और जागृतसृष्टि दोनों सत्य हैं, क्योंकि 'ईश देइ फल हृदय विचारी' अर्थात् ईश्वर तो जीवोंके शुभाशुभ कर्मानुसार सुखदुःख फल देनेके लिए ही सृष्टिकी रचना करता है । अतः स्वाप्नसृष्टिभी ईश्वरकर्तृक है, इसे स्वयं श्रुतिही स्पष्टरूपसे कहती है, कि 'न तत्र रथान रथयोगान न पथानो भवत्यथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते स हि आत्मा' (बृहदारण्यकोपनिषत् ४।३।१०) । अर्थात् स्वप्नरथयोग रथ, घोड़े, सड़क, और मैदान आदि नहीं रहते, परन्तु जीवोंके कर्मानुसार वहाँ पर भी ईश्वर सव सुख तैयार कर देता है । जिस तरहसे स्वप्नमें कर्मफल भोगनेके बाद जागने पर जीवोंको वह स्वप्न एक भ्रममात्रही मालूम होता है, उसी तरह स्थूल शरीरसे जागृतवस्थाके सुख दुःख भोग लेनेसे जबसब प्रकारके कर्मोंका अत्यन्तभाव हो जाता है और जीव भगवत्कृपासे परमपद प्राप्त कर लेता है तब यह स्थूल जगत् भी एक भ्रम ही मालूम पड़ने लगता है । इसे श्रुतियोंने 'स उत्तमः पुरुषः स तत्र पच्यति' (छांदोग्य

का१२।३) इत्यादि शब्दोंमें समझाया है । इसका और भी विशेष विवरण 'जो सपने सिर काटे कोई । ११८।२।' में देखिए ।

(नोट) ३ 'जोहि ज्ञान जग जाइ देराई । जागे जथा सपन भ्रम जाई' इति । स्वप्नप्रति और स्वप्न सृष्टिसे व्यापार सांतेमें सत्यही ज्ञान पडते है । जब तब स्वप्न दर्पनबालकी नौद नहीं टूटती, वह जागता नहीं, तब तब (स्वप्न ही कोई कितना समझावे) उसे कदापि कोई समझ नहीं सकता कि यह सपना भ्रम है, स्वप्न है, मिथ्या है । जब वह स्वप्न जागता है तब आप ही आप जिना परिश्रम जान लता है कि यह सपना हमारा भ्रम था ।

श्रीलक्ष्मणजीन निषादपत्रमें समझाते हुए हम धातका घड़ी उराम रीतिसे दिखाया है, यथा "सपने होइ भिगारि नृपु, रत्न नामपति हाइ । जागे लाभ न हानि क्यु, निमि प्रपच तिय जाइ ॥ ११२ ॥" अर्थात् जैसे कोई कगल स्वप्नमें देखे कि वह राजा हो गया, उसे इन्द्रका पद प्राप्त हो गया अथवा कोई राजा देखे कि वह भिगारी हो गया, तो यह भ्रम दानाको स्वप्नमें सत्य जान पडता है । एक मारे नुशीरे कृता नहीं समाया, दूसरा शीशसे पीडित हो रहा है । जब वे जागते हैं, तो न पहलका हर्ष, न दूसरेका शोक रह जाता है । दानाको तब विश्वास होता है कि यह ता सपना था, भ्रम था—यही हाल इस जगत्का है ।—'जो सपने सिर काटे कोई । जिनु जागे न चिन्त हाई । १।११८।२ ।'

ठीक यही हाल जगत्का है । जो कुछ यहा हम दर्शाई पडता है, यह सपना स्वप्नका भ्रम है, यथा 'धरति धामु धनु पुर परिवारु । सरगु नरकु जहँ तनि व्यग्रहारु ॥ देखिय सुनिय गुनिय मन माहीं । मोह मूल परमारथ नाही ॥ ११६ ॥' जब तब हम मोह-निशामे सो रहे हैं ये सपना प्रपच हमें सत्य जान पडते हैं, यथा 'मोह निसा सप सौननिहारा । देखिय सपन अनेक प्रकारा ॥ ११३ ॥' जब ज्ञानरूपी सूर्योदय होता है और हमारी आँखें खुलती हैं तब हम श्रीरामजीकी सत्य जानते हैं और जगत्के व्यग्रहार असत्य प्रतीत होते हैं, जगत् प्रपचको सत्य माननाही स्वप्न देखना है । यह हमारी माता है, यह पिता है, यह भाई है, यह पुत्र है, यह स्त्री है, यह हमारा शरीर है, यह हमारा धन है, यह हमारा घर है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा हठुम्नी है, इत्यादि अह-भमत्पने कारण सुगुन्द गालकर भोगना नाम ही जगत् है । और सत्कारसे वैराग्य होना अह-भमत्वका दूट जाना जगत् देखना या रना जाना है । श्रीरामजीका जानना जागना है, यथा 'उमा कहँ मे अतुभय अपना । सन हरिभजन जगत सब सपना ॥', "जानिय तनिह जोर जग जागा । जब सप त्रिपय त्रिनास विरागा ॥ होइ त्रिबकु मोह-भ्रम भागा । तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ ११३।४ ॥ १'

इसी विषयका विनयपत्रिकाके निम्न पत्रोंमें क्या ही अच्छा दिखाया है । इनसे ये रज्जु सर्प, स्वप्न और नागना, इत्यादि शब्द स्वप्न समझने आ जावेंगे ।

(१) "जागु जागु जीव जड जोहै जग जाभिनी । दह मोह नह जानि जैसे घन दामिनी ॥ सूते सपने ही सहे ससृत सताप र । बूझा भ्रमगारि रायो जेअरीका सोंप रे ॥ कहे वैद बुध नूती वृकि मन माहि र दोष दुख सपने के जाने ही पे जाहि रे ॥ सुनसी नागे ते जाइ ताप तिहुँ ताव रे । रामनाम सुचि रचि सहज सुभाय रे ॥ ७३ ॥"

(२) 'जानकीराठी कृपा जगावती सुजान जीव जागि त्यागि मूढताऽनुराग श्री हरे । करि त्रिचार तजि विचार भनि उदार रामचंद्र भद्रसिधु दीनबंधु वेद वदत र ॥ मोहमय हृह निसा विसाल काल त्रिपुल सोयो खोयो सा अनूप रूप स्वप्न जूपरे । अत्र प्रभात प्रगट ज्ञान-भासु के प्रकास वासना सराग मोह द्वेष निविड तम टर । ७३ ॥'

बदो वाकरूप सोह रामू । सब सिधि सुनय जपत जिनु नामू ॥ ३ ॥

शब्दार्थ—सिधि (सिद्धि)-आठ सिद्धियाँ (अग्निमा आदि) भगवत् वा योगसंबंधी हैं और दश सामान्य सिद्धियाँ हैं, इनका विस्तृत उल्लेख म० सो० १ में हो चुका है । इनके अतिरिक्त पाँच क्षुद्र सिद्धियाँ हैं । मुलभ = सहज ही प्राप्त हो जाती है । सुगम । जिमु = जिसका । यह 'यस्य' का अपभ्रंश जान पड़ता है । यथा 'नारद' के उपदेश मुनि कहते बसेउ किमु मेह । १।७८ ।' में 'किमु' = जिसका ।

अर्थ—उन्हीं रामचन्द्रजीके बालरूप (एवं बालरूप श्रीरामचन्द्रजी) की मैं वन्दना करता हूँ, जिनका नाम जपनेसे सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ (क) "बंदों बालरूप" इति । श्रीरामजीके नियुंणरूपका गुण कहकर अब सगुणरूपके गुण कहते हैं । जब नियुंणसे सगुण हुये तब प्रथम बालरूप धारण किया, इसीसे, अथवा, शिवजीकी उपासना बालरूपकी है इससे बालरूपकी वन्दना की । अथवा, शिवजी चाहते हैं कि हमारे हृदयरूपी अँगनमें प्रभु बसैं, और बालरूप ही अँगनमें बिचरता है इसीसे वे दशरथ अजितविहारी बालरूप रामकी वन्दना करते हैं । (२) पूर्ण जो 'श्रीरघुनाथरूप उर आवा । १११।' कहा था उसे यहाँ खोला कि वह कौन रूप था-बालरूप ।

नोट—१ "बालरूप सोइ रामू" इति । (क) "सोइ"-जिनके विशेषण ऊपर दो चौपाइयोंमें दिए और यहाँ भी । अर्थात् जिनको न जाननेसे भूटा भी सत्य प्रतीत होता है और जिनके जाननेसे जगत्के व्यवहार असत्य प्रतीत होने लगते हैं, पुन. जिनके नामके जपसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ मुलभ हो जाती हैं उन रामचन्द्रजीको (वन्दौं) । (२) श्रीवेजनाथजी लिखते हैं कि "शिवजी शान्तरसमें श्रीरामचन्द्रजीको भजते हैं, इसीसे बालरूपहीको इष्ट मानते हैं, उसीका ध्यान करते हैं, क्योंकि यावत् विधिकी भक्तियाँ हैं उन सबके करनेका बालरूप मुलभ है । इस अवस्थामें विधि-अविधि नहीं देखते और थोड़ी सेवामें बहुत प्रसन्न हो जाते हैं; जैसे बच्चा मट्टीके रिलौनेके बदलेमें अमृत्य पदार्थको दे देता है ।" [इस कथनसे भगवान्में अहताका आरोपण होता है कि वे ऐसे अज्ञानी हैं कि किसीके फुसलानेमें आ जाते हैं । पर वस्तु इसमें भाव यह है कि भगवान्को जिस प्रकारसे जो भजता है, भगवान् उसके साथ उसी प्रकारका नाट्य करते हैं । जो उनको लड़का मानते हैं, उनके साथ वे भी प्राकृत बालकोंकासा नाट्य करते हैं । दूसरा भाव इसमें यह है कि बालक रूपमें जितनी सेवा भक्त कर सकता है उतनी सेवा अन्य अवस्थाके रूपोंमें नहीं हो सकती ।] (ग) श्रीलोकेशजी और कागभुगुण्टीजीकी उपासना भी बालकरूप रामकी थी । यथा 'बालकरूप राम कर ध्याना । कहैउ मोहिं मुनि कृपानिधाना । ७.११३ ।', "इष्टदेव मम बालक रामा । ७।७५।" पुनः, देखिए कि सभी जीवोंके बालक रूपाभाविक ही बड़े ही भले और प्यारे लगते हैं, समझ है कि यह भी एक कारण बालरूपकी उपासनाका हो ।-(२० प०) । काशिनरेशजी लिखते हैं कि "बालक सो परमहस वेदन अस भनी है" अर्थात् बालक परमहस रूप हैं । अतएव बालरूपकी वन्दना की । (२० प० प०)

२ इस ग्रंथमें कई ठौर शिवजीका ध्यान करना, हृदयमें अन्य अवस्थाओंके रूपों और छविकी मूर्तिकी धारण करना, और बाल, विवाह, उदासीन, राज्याभिषेक आदि सभी समयके रूपोंमें मग्न होना वर्णित है । यथा 'परमानन्द प्रेम सुख भूले । बांधिन्ह किरहिं मगन मन भूले । १.१६६ ।', 'सुभु समय तेहि रामहिं देवा । पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ भये मगन छवि तासु बिलोको । अजहुं प्रीति उर रहति न रोकी ॥ ५० ।', "अंतरधान भये अस भाषी । संकर सोइ भूरत उर राखी ॥ १७० ।", "बिनय करत गदगद निरा पूरित पुलक सतीर ॥ ७.१३ ।" "बार बार बर मँगउं हरषि देहु श्रीरग । पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसग । ७.१४ ।"

इससे स्पष्ट है कि श्रीशिवजी सभी रसोंके आनन्दके भोचा हैं ।—'सेवक स्वामि सरा सिय-पीके' । सभी रसोंके उपासक श्रीशिवजीको अपना गुरु मानते हैं ।—'तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना ।', "संकर भजन

बिना नर भगति न पावइ मोरि । ७४५ ।' और "बिनु तव कृपा रामपद पकज सपनेहु भक्ति न होइ ।", 'रिपै सिद्ध मुनि मनुज दनुज सुर अपर जीव जग माहीं । तुअ पद बिमुख पार न पाव कोउ कल्पकोटि चलि जाहीं ॥ बिनय ६ ।' भी इसके प्रमाण है । भक्तमालमें श्रीनरसीजीकी कथा भी देखिए ।

ब्रह्मचारी श्रीविन्दुजी कहते हैं कि "अब यह प्रश्न है कि श्रीशिवजीका ध्येय स्वरूप क्या है ? कुछ महात्माओंका मत है कि उनका ध्येय रूप श्रीरामजीका बालस्वरूप है । क्योंकि यहाँपर वे स्वतः भावसे हार्दिक चावसे रामजीके बालरूपकी वन्दना करते हैं—“बन्दौ बालरूप सोइ रामू” । यहाँपर उद्दीपन प्रत्यक्ष स्वरूप रामजीका कोई नहीं है । प्रत्यक्ष कोई उद्दीपन होनेसे उससे प्रभावान्वित होकर हृदय उसके वशीभूत हो जाता है । अतः उस समय उस छटाका ध्यान एवम् स्मरण होना स्वाभाविक है । परन्तु जब प्रत्यक्ष कोई उद्दीपन न हो उस समय यदि भावुक स्वतः किसी स्वरूपका ध्यान करे तो वह उसका सहज और एकान्त ध्येय समझा जाता है । यहाँपर भगवान् शंकरका रामजीके बालस्वरूपका ध्यान ऐसा ही ध्यान है । उसका स्मरण होते ही वे भग्न हो गए, उनका मन उस रूपमाधुरीमें लीन हो गया । जब जब रामायतार हुआ तब तब उनकी बाल छविके दर्शनोंके लोभसे वे अपने शिष्य भृशुण्डीके साथ छद्मवेशमें अयोध्या-राजसदनमें अग्रवश्य गए हैं । छद्मवेश तभी धारण किया जाता है जब हृदयमें कोई रहस्यात्मक भाव उत्पन्न होता है— वह उसका निजी ऐकान्तिक भाव होता है । इससे भी भगवान् शंकरका बाल-स्वरूप ही स्वकीय ध्येय सिद्ध होता है । यदि यह कहा जाय कि उन्होंने भगवान् (श्रीरामचन्द्रजी) के और रूपोंको भी प्रेमसे देखा है, जैसे विवाह, वनयात्रा, सप्तम, विजय, राज्याभिषेकके अवसरोंपर तथा भगवान्ने जब प्रगट होकर उन्हें विवाह प्रस्तावपर सहमत किया तब—“संकर सोइ मूर्ति उर राखी” । तो इसका यह तात्पर्य है कि भावुकों और उपासकोंका एक अज्ञी रस अथवा ध्येय होता है और (रस अथवा रूप) अज्ञ स्वरूप । जैसे मुख है तथा और अज्ञ हैं । जैसे सभी अज्ञोंकी छटाओंपर भावुक जन मोहित होते हैं और उनका वर्णन करते हैं पर मुखका विशेष रूपसे, उसके दर्शनोंसे वे अत्यन्त आनन्दित होते हैं । इसी प्रकार रसिक उपासकोंका अज्ञी रस उनका सविशेष भाव अथवा ध्येय होता है तथा इष्टके मुखेतर (अन्यान्य) अज्ञोंकी तरह अन्य रस या भाव अथवा स्वरूप अज्ञभूत सामान्य होता है । यद्यपि “जनक भवनकी शोभा जैसी । गृहगृह प्रति पुर वैखिय तैसी ॥” तथापि राजसदनकी विशेषता थी । इसी प्रकार इष्टके यद्यपि सभी स्वरूप एकसे गुण धर्म एवम् महत्त्वके हैं, परन्तु अपनी रुचि और भावनाके अनुसार एक विशेष अथवा अज्ञी ध्येय हो जाता है ।

प्र० स्वामीका मत है कि शिवजी बालरूपके उपासक नहीं हैं और उसके प्रमाणमें लिखते हैं कि “मानसमें जिस रूपके दर्शनोंके लिये शिवजी छटपटा रहे है वह बालरूप नहीं है । बालकाडमें ५० (३) में ‘जय सच्चिदानन्द जगपावन’ कहकर जिनके प्रेममें भग्न हुए वह बालरूप नहीं है । ‘सोइ मम इष्टदेव रघुवीर’ में जिसका कथन है वह बालरूप नहीं है, ‘रघुवीररूप’ है (इसके आगे ‘रघुवीर’, ‘वीर’, ‘रघुनाथ’ शब्दोंके भेद लिखे हैं, जो दोहा २१० में आ चुके हैं) । ‘प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला । रूप सील निधि तेज विसाला । १।७४५।१ ।’, यह अवतार समाप्तके पञ्चात्की बात है । यह भी बालरूप नहीं है । शिवपार्वती-विवाहके समय वैठ शिव चिप्रन्ह सिरु नाई । हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुवाई’ । जिस राम प्रभुकी इच्छासे विवाह स्वीकार किया और जिसकी मूर्त्तिको हृदयमें रख लिया था, उसीका स्मरण किया । यह भी बालरूप नहीं है ।

‘जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजही । ते पद परसरत भाग्यभाजन जनक । ३२४ छन्द ।’ जनकजीने बालरूप रामके पद नहीं पखारे । इत्यादि । सपूर्ण मानसमें केवल एक धार ही बालरूपको वन्दन किया है । यहाँ बालरूपका वदन साभिप्राय है, गूढार्थ-चन्द्रिकामे साधार सविस्तर लिखा है । यह वदन

सती-पार्वती भवानीके भ्रमको मिटानेके हेतु ही किया है ।” —पाठक दोनों महात्माओंकी दलीलोंकी स्वयं विचार करके जैसा उनको हचे ग्रहण करें।

३ (क) श्रीसंतसिंहजी पंजाबी लिखते हैं कि “ऊपर दो चौपाइयोंमें स्वरूप-लक्षण अर्थात् परमात्माका निज स्वरूप बर्णन हुआ और यहाँ तटस्थ लक्षणोंका स्वरूप कहा है ।” (तटस्थ = किसी वस्तुका वह लक्षण जो उसके स्वरूपकी लेकर नहीं बल्कि उसके गुण और धर्म आदिकी लेकर बतलाया जाय) । प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि श्रीपार्वतीजीने प्रश्न किया कि निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है, अतः निर्गुण सगुणको समझानेके लिए श्रीशिवजीने दोनों रूप कहे हैं, पहला रूप यही है—“भूठेउ सत्य जाहि विनु जाने । “जेहि जाने जग जाइ हेराई । ” और दूसरा रूप ‘बंदउँ बालरूप सोइ रामू’ है, यह बात ‘सोइ’ शब्दसे प्रकट होती है । इसीको पंजाबीजीने तटस्थ लक्षण कहा है ।

संत उनमती टीकाकार लिखते हैं कि यह रूप “ब्रह्माण्डमध्यमें वा अथर श्वेत द्वीपमें सन्तोंको अनुभव होता है । यद्यपि केवल नेत्र सूत्र्य अग्नि इत्यादि बुद्धि सवित् प्रवृत्ति करि । जिसका भेद सन्त ही जानते हैं ।”

वि० त्रिपाठीजी लिखते हैं कि “बालरूप राम और किशोररूप राम एकही हैं, फिर भी बालरूपके उपासक बालरूपको ही इष्ट मानते हैं । प्रसंग यहाँ निर्गुण ब्रह्मका है । निर्गुणमें ही जगत्का भ्रम होता है । अतः बालक रामकी उपासनासे निर्गुण ब्रह्मकी उपासना कही । निर्गुण सगुणमें अवरथा भेद मात्र है । सगुणको किशोरावस्था मानिये तो निर्गुण बाल्यावस्था है । जगत्में रहते हुए भी प्रपंचसे पृथक् होनेसे बालरूप में निर्गुण उपासना ही कही ।”

४ ‘बंदउँ बालरूप सोइ रामू ।’ “अजिर बिहारी” इस चौपाईमें “प्रथम निदर्शना” अलंकार है । ‘सोइ’ ‘जोई’ इत्यादि शब्दोंसे यह बात प्रगट है । वीरकविजी लिखते हैं कि “ऊपरकी चौपाई (जेहि जाने जग जाइ हेराई ॥) का भाव लेनेसे यहाँ ‘विकस्वर अलंकार’ होता है । पहले विरोध बात कहकर उसका समर्थन ‘बंदउँ बालरूप सोइ रामू’—इस सामान्यसे करके फिर भी संतुष्ट न होकर विरोध सिद्धान्तसे समर्थन करते हैं कि जिनका नाम जपनेसे सारी सिद्धियाँ मुलभ होती हैं ।”

टिप्पणी - २ (क) ‘सोइ रामू ।’ इति । जिसके बिना जाने जगत् रज्जुमें सर्पकी नाईं भासता है और जिसके जाननेसे जगत् स्वप्नभ्रमवत् हिरा जाता है, ऐसा कहकर श्रीरामजीकी बन्दना करनेका भाव यह है कि पार्वतीजीकी श्रीरामरूपमें भ्रम है, इसीसे श्रीरामरूपकी बन्दना करते हैं कि (मैं तो एक बार इनको उपदेश कर ही चुका पर इनको बोध न हुआ, अतः अब आप ऐसी कृपा करें कि) मेरे अश्वकी वारके कथनसे इनको आपका रूप जान पड़े । आपके जाननेसे भ्रम दूर होता है, यह बात स्वयं पार्वतीजीने आगे स्वीकार की है, यथा ‘तुम्ह कृपाल सवु संसव हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परैऊ । १.१२०.२।’ पुनः भाव कि बिना आपको जाने जगत्में सतीजीको सर्पकी नाईं दुःख दिया, डस लिया, तिससे इनका भरण और पूनर्जन्म हुआ । अब मैं प्रार्थना करता हूँ, कृपा कीजिये कि आपका रूप इनको जान पड़े जिसमें आगे जन्मभरण दुःख न भोगना पड़े । (र) “सब सिधि मुलम ” इति । [यथा ‘विनायक्यैः समर्थ हि दातुमर्थचतुष्टयम् । मङ्गलायतनं तन्ये बाल्ये यद्राममाश्रितम् ।’ अर्थात् बिना अर्थके भी जो धर्मार्थकाममोक्ष देनेमें समर्थ है, ऐसा रामजीका बाल्यावस्थाका भाषण, मेरे लिये मंगलका आयतन हो । (वि० त्रि०)] यहाँ तक छः चरणोंका अन्वय एक साथ है ।

मंगल भवन अमंगल हारी । द्रवीं सो दसरथ अजिर बिहारी ॥१॥

शब्दार्थ—द्रवीं (‘द्रवना’ से)=कृपा कीजिये । अजिर = आंगन ।

अर्थ—मंगल्लोके धाम, अमंगल्लोके हरनेवाले और शीतलशय्य महाराजके आँगनमें विहार करनेवाले वे (बालकरूप श्रीरामजी मुझपर) कृपा करें ॥४॥

टिप्पणी—१ (क) नाम, रूप, लीला और धाम इन तीनोंका सबध लगाकर तब शिवजी “बदौ बालरूप ” इत्यादिसे रूपकी वन्दना करते हैं । तात्पर्य कि शिवजीने यहाँ श्रीरामजीके नाम, रूप, लीला और धाम चारोंका मंगलाचरण किया है । ~~इस~~ नामादि चारों ‘मंगलभवन’ है यथा—

नाम—मंगलभवन अमंगलहारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी । १ १० २

रूप—मंगलभवन अमंगलहारी । द्रवौ सो दसरथ अजिर बिहारी । (यहाँ)

लीला—मंगल करनि कलिमलहरनि तुलसी कथा खनुथ की । १ १०

धाम—सब निधि पुरी मनोहर बानी । सकल सिद्धि प्रथ मंगल खानी । १ १५ ५

अतएव पार्वतीजीके मंगल कल्याणके लिए यहाँ कथाके प्रारम्भमें शिवजीने चारोंका मंगलाचरण किया है । यथा ‘सब सिद्धि सुलभ जपत जिमु नाम’ से नाम, ‘बदौ बालरूप सोइ राम’ से रूप, ‘द्रवौ सो दसरथ-अजिर’ से धाम (क्योंकि दशरथ अजिर श्रीअयोध्याधाममें है) और ‘बिहारी’ से लीला (क्योंकि विहार करना लीला है) का मंगलाचरण किया है ।

(ख) ‘मंगलभवन ’ अर्थात् आप स्वयं मंगलके भवन हैं और दूसरोका अमंगल हरते हैं । ‘मंगलायतनो हरि । ‘दसरथ अजिर बिहारी’ कहते हुए ‘द्रवौ’ कहनेका तात्पर्य यह है कि हमारे इन्द्रयागनमें ही विहार कीजिये । यथा “तन की दुति स्वाम सरोरह लीचन कज की मजुलताइ हर । अति सुहर सोहत धूरि भरे छवि भूरि अनग की दूरि धरें । दमकै देंतिया दुति दामिनि ज्यों किलकै कल थाल बिनोद करै । अबबेसके बालक चारि सदा तुलसी मन मदिरमें बिहरै ॥” (क० ११३) । इसीसे बालरूपकी वन्दना की । बालक घरका आगन छोड़ बाहर नहीं निकलता, सदा आँगनमें ही ‘विचरता’ है ।

नोट—१ स्मरण रहे कि श्रीमद्गोस्वामीजीने “मंगल भवन अमंगलहारी” नामको स्मरणकर कथा प्रारम्भ की है, यथा “भाय कुभाय अनन्ध आलसहू । नाम जपत मंगल दिसि दसहू ॥ सुमिरि सो रामनाम गुनगथा । करउँ नाइ रघुनाथहि साथ ॥ २८१-२ ।’ भगवान् शंकरने भी उसी ‘मंगल भवन अमंगलहारी’ से कथा प्रारम्भ की है । भेद केवल इतना है कि श्रीमद्गोस्वामीजीने श्रीरामनामको ‘मंगलभवन अमंगल हारी’ कहा, यथा ‘मंगल भवन अमंगलहारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी । ६ । ० ।’ और श्रीशिवजीने यहाँ विशेषण श्रीरामरूपको दिया । इस प्रकार ग्रन्थमें नाम और रूप दोनोंका पक्ष और दोनोंका ‘मंगल भवन अमंगलहारी’ होना पुष्ट किया है । प्रथकारने यह बात नाम वन्दनामें भी प्रकट की है, यथा ‘समुक्त सरिस नाम अरु नामी’ ।

२ श्रीक० दीनजी कहते हैं कि चौपाईके अन्तिम चरणमें जो ‘अजिरबिहारी’ शब्द आए हैं वे बालरूप ही पर घटित हो सकते हैं । अतः ‘मंगलभवन अमंगलहारी’ शब्द भी ‘बालरूपके’ ही विशेषण हैं । वास्तवमें राजा दशरथका अमंगल (चशलोप वा अपुत्र होना इत्यादि) बालस्वरूप प्रकट होकर हरण किया और बालस्वरूपसे ही दशरथके घरको मंगलसे भर दिया । चारों माइयोंके संस्कार होते समय उनके जन्मके अनुमान लगानेपर तीन दिन तक एक एक मंगलका सिलसिला चला जाता था—जैसे रामजीकी छठी चतुर्दशीकी, भरतजीकी पूर्णोकी और लक्ष्मण और शत्रुघ्नजीकी प्रतिपदाकी । गीतावलीमें इस बातको रतनगणके सद्यधमें गोस्वामीजीने स्पष्ट कहा है, यथा ‘ज्यों आजु कालिहु परहुँ जांगन होंदिगे नेवते दिये ।’ (गी० बा० पद ५) इत्यादि ।

प० शुकदेवबालजी—प्रथम भगवत्चरित्रके मंगलाचरण हीमें पार्वतीजीके समस्त सदेहोंको निवारण करते हुए श्रीशिवजीने अपने इष्टदेव बालरूप श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया है ।

करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरपि सुधा सम गिरा उचारी ॥५॥

घन्य घन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह सपान नहि कोउ उपकारी ॥६॥

अर्थ—त्रिपुरासुरके नाशक श्रीमहादेवजी श्रीरामजीको प्रणाम करके हर्षपूर्वक अमृत समान वचन बोले ॥ ५ ॥ हे गिरिराजकुमारी ! तुम घन्य हो ' घन्य हो ' तुम्हारे समान कोई भी उपकारी (परोपकार करनेवाला) नहीं है ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ 'करि प्रनाम ...' इति । श्रीशिवजीका तीन बार प्रणाम करना इस प्रसंगमे लिखत गया । एक 'वंदो बालरूप सोइ राम', दूसरे 'करि प्रनाम रामहि' (यहाँ) और तीसरे दोहा ११६ में "सुकुलमनि मय श्रामि सोइ कहि सिब नायउ भाय ।" प्रथम 'वंदो' में मानसिक मंगलाचरण है, दूसरे 'करि प्रनाम' में वार्षिक और तीसरे 'सिब नायउ भाय' में कायिक मंगलाचरण है । इस प्रकार मन, वचन और कर्म तीनोंसे यहाँ मंगलाचरण और प्रणाम दिखाया । पुनः, (ख) वंदन और प्रणाम दो बातें दो बार कहकर जनाया कि निर्युगुरुपको वंदना की और सगुरुपको प्रणाम किया । ['वंदो बालरूप' ये श्रीशिवजीके वचन हैं और 'करि प्रनाम' ये प्रयत्नकारके वचन हैं । 'वंदन' मे स्तुति और प्रणाम दोनों शामिल हैं । संभवतः शिवजीने 'वंदो बालरूप' कहते हुए साथ ही साथ शिर कुनथा और फिर श्रीगिरिराजकुमारीको संबोधन करने लगे । इसी बातको कवि लिखते हैं "करि प्रनाम" । 'बालरूप' भी सगुरुप ही है ।] (ग) 'त्रिपुरारी' का भाव कि शिवजीने त्रिपुरासुरका वध किया था, अब उनकी बाणीसे त्रिपुरके समान दुःखदाता मोहरूपी असुर एव अरि नाशको प्राप्त होगा । [पुनः अमरकथाको सुनकर त्रैलोक्य आनन्दित होगा; अतएव 'त्रिपुरारी' विशेषणयुक्त नाम दिया । ४२६, १०६८, १०७७ देखिए] । (घ) "मगन भ्यनरस" । रघुपति चरित महेस तय हरपित बरने लीन्ह । १११' पर प्रसंग छोड़ा था । बीचमे मंगलाचरण किया, अब फिर वहीसे प्रसंग उठाते हैं । वहाँ 'हरपित इरने लीन्ह' कहा, यहाँ, 'हरपि सुधा सम गिरा उचारी' । (ङ) गिरा सुधा समान है, पार्वतीजीने अंतमे स्वयं इसे अपने मुखसे स्वीकार किया है । यथा 'नाथ तयानन ससि सचत कथा सुधा रघुवीर । अवन पुदन्ति मन पात करि नहि अघात मति धीर । ७५२ । 'सुधासम' कहनेका भाव कि मधुर है, अत्यन्त रुचिकर है तथा जन्ममरण छुड़ानेवाला है । (च) 'गिरा उचारी' से पाया गया कि पूर्वकी चारों चौपाइयों मानसिक हैं । मनमे मंगलाचरण किया, अब बाणी उचारण करते हैं ।

नोट—१ 'सुधा सम' कहा क्योंकि आप अमर कथा कहेंगे, इसीको सुनकर शुकजी अमर हो गए । पुनः यहाँ 'सुधा' ही न कहकर 'सुधा सम' कथनका भाव कि—(क) समुद्रसे निकली हुई सुधासे तृप्ति हो जाती है, अन्य दूसरे स्वादकी इच्छा नहीं होती, परन्तु श्रीरामकथा सुधासे रसज्ञोंकी तृप्ति नहीं होती,— "नहि अघात मति धीर" । और साथही साथ अन्य रसोंके स्वादोंकी इच्छा भी नहीं होती । यथा "तो नवरत्न पटरम रस अजरस है जाते सब सीठे । विनय १६६ ।" (ख) समुद्रसे निकली हुई सुधा पांचभौतिक शरीरकी युगान्त या कल्पान्त तकके लिये अमर बना देती है और श्रीरामकथासुधा जीवको मुक्त कर देती है, जिससे वह फिर जन्ममरणको प्राप्त ही नहीं होता—यथाार्थतः अमर होना यही है ।—"न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते" (छा० = १५१), "मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते" (गीता ८।१६) । (ग) इसपर शका हो सकती है कि "जब सुधा 'रामकथासुधा' को समता नहीं कर सकती तब उसकी उपमा देकर सम क्यों कहा ?" तो उत्तर यह है कि जब समानताकी उपमा नहीं मिलती तब किंचित् मात्र भी जिसमें सादृश्य होता है उसीको देकर संतोष करना पड़ता है । जैसे 'शुभवल्पविता गच्छति'

† अधिकारी—छ० । उपकारी—१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, को० रा० ।

अर्थात् सूर्य वायुके समान वेगसे जाते हैं । इसमें वायुकी अपेक्षा सूर्यकी गति बहुत भारी है पर उपमा दें तो किसकी दें, उपमा तो सर्वसाधारणके अनुभूत वस्तुकी ही दी जानी है जिससे वह तात्पर्यको समझ जाय । पुन जैसे 'वायु वेगसम मन' इसमें मनके वेगको वायुके समान कहा गया है यद्यपि मनका वेग अकथनीय है । इत्यादि ।

टिप्पणी—० 'धन्य, धन्य गिरिराजकुमारी' इति । (क) उपकारके सत्रसे 'गिरिराजकुमारी' संबोधित किया । १०७५६ 'सैलकुमारी' देखिए । गिरि परांपकारी होते ही है । गिरिराजने गिरिराजका व्याह शिवजीके साथ करके देवताओंका उपकार किया । 'यहाँ द्वितीय सम' अलंकार है । गिरिराजकी कन्या परोपकारिणी हुआ ही चाहे । इसमें परिकराङ्कुरकी ध्वनि है । (ख) 'धन्य धन्य'—भाव कि तुम धन्य हो, गिरिराज धन्य है कि जिनकी तुम कन्या हो । परोपकारी जीव धन्य है क्योंकि परोपकार समस्त शक्तियोंका सिद्धांत है यथा—'पर हित सरिस धर्म नहि भाई । पर पीडा सम नहि अधमाई । निर्णय सकल पुरान वेद कर । कहेउं तात जानहिं कोविद नर ॥ ७४१११ ० ।' 'अष्टादश पुराणानां व्यासस्य वचन-द्वयम् । परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम् (प्रसिद्ध) । धर्म और पुण्य पर्याय है । "कवन पुन्य श्रुति विद्वित बिसाला" गरुडजीके इस प्रश्नका उत्तर मुसुहडीजाने यह दिया है कि "परम धरम श्रुति विदित अहिंसा । ७१२१२२ ।" इस तरह धर्म=पुण्य । पुन यथा 'सुकृती पुण्यवान् धन्य' इत्यमर । ३११३ । ['यन्व धन्य' मे आदरकी वीणा है । यहाँ वीणा अलंकार है । 'धन्य धन्य' अर्थात् तुम प्रशंसायोग्य हो । श्रीमुरुगुण्टी-जीने गरुडजीके सुन्दर प्रश्न सुनकर उनकी बुद्धिके सबधमें ऐसा ही कहा है, यथा 'धन्य धन्य तव मति उरगारी । प्रश्न तुम्हारि मोहि अति प्यारी । ७१६३१२ ।' वैसे ही यहाँ प्रश्न मुहाई' के सबधसे 'धन्य धन्य' कहा गया । अध्यात्म रा० सर्ग १ मे इसी भावको यों लिखा है— "धन्यासि भक्त्यासि परात्मनस्त्व यज्ञातुमिच्छा तव रामतत्त्वम् । पुरा न केनाप्यभिचोदितोऽहं वक्तु रहस्य परम निगूढम् । १६ ।" अर्थात् तुम श्रीरघुनाथ-जीकी परम भक्ता हो क्योंकि तुमने श्रीरामतत्वके जाननेकी इच्छा प्रकट की है । अतएव तुम धन्य हो, प्रशंसा योग्य हो । इस परम गोप्य रहस्यको आजतक मुझसे किसीने नहीं पूछा था और न मने कहा ।—इसके अनुसार यह भी भाव हुआ कि परम गोप्य रहस्य प्रथम प्रथम इन्हीने पूछा इससे 'धन्य धन्य' कहा । बि० त्रि० का मत है कि पार्वतीजी के "प्रथम विनय 'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना । कहि रघुनाथ कथा विधि नाना' की पूर्वमे यहाँसे हाथ लगा । इस विनयमे दो अभिलाषायें हैं— एक तो रामकथा सुननेकी, दूसरी अज्ञानहरणकी । अत दोनों अभिलाषाओंके लिये दो बार धन्य धन्य कहा ।" (ग) 'उपकारी'—क्या उपकार किया यह आगे कहते हैं कि सबको श्रीरामचरणानुरागी बनानेके लिये जगत्का कल्याण करनेके लिये श्रीरामकथा, श्रीरामतत्व पूछा है ।

पूछेहु रघुपति कथा प्रसगा । सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ ७ ॥

तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी । कीन्हिहु प्रश्न जगत हित लागि ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—कथा प्रसग=कथाके प्रसग । (५० रा० कु०) । =कथा और प्रसग । =कथाके सबध मे । (वीरकवि) । १।३।५१५ "औरों कथा अनेक प्रसग" देखिए ।

अर्थ—तुमने श्रीरघुनाथजीकी कथाके प्रसग (एव कथा और उसके प्रसग) पूछे है, जो समस्त लोकोंके लिये जगत्पावनी गंगाजी (के समान) है ॥ ७ ॥ तुम श्रीरघुवीरजीके चरणोंकी अनुरागिणी हो । तुमने प्रश्न जगत्के कल्याणके लिये किये हैं ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ "पूछेहु रघुपति कथा" इति । (क) पार्वतीजीने कहा था 'रघुपति कथा कहहु करि दायी', वही बात यहाँ शिवजी कह रहे हैं । (ख) कथा प्रसगा=कथाके प्रसग । पार्वतीजीने कथाके प्रसग

ही पूछे हैं, यथा 'प्रथम सो मारन कहहु विचारी ।', 'पुनि प्रसु कहहु राम अवतारा', 'बालचरित पुनि कहहु उदारा', इत्यादि । ये सब कथायें प्रसंग ही हैं । इसीसे 'कथा प्रसंग' पूछना कहा । (किसी किसीका मत है कि "यहाँ कथा और प्रसंग दो बातें हैं । पार्वतीजीने प्रथम जो यह कहा था कि 'रघुपति कथा कहहु करि दाय्या' उसकी जोड़में यहाँ 'कथा' शब्द दिया और फिर जो एकएक प्रसंग पृथक्-पृथक् पूछे, उनकी जोड़में यहाँ 'प्रसंग' शब्द दिया गया ।" पञ्जवीजीका मत है कि 'प्रसंग' = वार्ता । (ग) "सञ्जल लोक जग पावनि गगा ।" इति । अर्थात् सकल लोक और जगको पावन करनेवाली है । यथा 'शाल्मीकि गिरिसमूता रामसागर गामिनी । पुनातु भुवन पुण्या गमायण महानदी ।' यहाँ 'सकल लोक' से 'जग' को प्रयत्न कहा है, यथा 'तिभुवन तीनि काल जग माहीं । भूरि भाग दसरथ सम नाहीं । २।१।४ ।', 'मम अनुरूप पुरष जग माहीं । देखेउ रोजि लोक निहुँ नाहीं ॥ ३।१।७।' तथा यहाँ 'लोक जग पावनि' कहा । (हमने 'जगपावनि' का गगाका विशेषण माना है और 'सकल लोक' को 'कथा-प्रसंग' के साथ लेकर अर्थ किया है । प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि 'मिरे विचारसे इसका पाठ 'पावनि जस' होना अधिक सगत जान पड़ता है, नहीं तो लोक और जग शब्दोंमें पुनरुक्ति हो जाती है और न्यूनपदत्व और अन्वयभ्रष्टताका दोष आ जाता है । परन्तु प्रायः समस्त प्राचीन पाठियोंमें पाठ 'जग पावनि' ही है । 'लोक' का अर्थ 'लोग' भी है । इस तरह यह 'द्वितीय निदर्शना अलंकार' है ।

नोट—१ "सञ्जल लोक जग पावनि गगा" इति । श्रीभगीरथ महाराज केवल अपने पुरुषा सगर महाराजके पुत्रोंके उद्धारके लिए गंगाजीको पृथ्वीपर लाए । पर इस कार्यसे केवल उन्हींका उपकार नहीं हुआ वरन् तीनों लोकोंका हुआ और आज भी हो रहा है क्योंकि गंगाजीकी एक धारा स्वर्गको और एक पातालकी भी गई जहाँ वे मदानिनी और भागवती नामसे प्रसिद्ध हुईं । श्रीशिवजी कहते हैं कि इसी तरह तुम्हारे प्ररनोंसे तीनों लोकोंका हित होगा । यहाँ पार्वतीजीका प्रश्न भगीरथ है, कथाको जो कहेंगे वह गगा है । प्र० स्वामी लिखते हैं कि 'जग' में श्लेष है । जगका दूसरा अर्थ है जगम । भागीरथी गगा तो देश-परिच्छिन्न है, स्थावर है और पार्वतीजीके निमित्तसे प्रगट होनेवाली रामकथा गगा जगम है—'सबहि सुलभ सब दिन सब देसा । सेनत सादर समन कलेसा ।'

दिप्पणी—२ "तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी ।" इति । (क) ३३ भगवान्के अनुरागी जगत्का हेतु रहित प्रकार करते हैं । यथा "जग हित निरुपधि साधु लोग से । १।३२।१३ ।", 'हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हारे सेवक अनुरागी । ७।४५।५ ।' तुममें मोह नहीं है (यह आगे कहते हैं), तुमने जगत्के हितार्थ प्रश्न किया, अतएव तुम रघुवीर चरणकी अनुरागिनी हो । पुनः कथा सुननेसे अनुराग होता है, यथा राम चरन रति जो वह अथवा पद निर्वाण । भाव सहित सो यह कथा करु अवन पुट पान । ७।१२२ ।' तुम तो अनुरागिनी हो ही, तुमने जगके हितके लिये प्रश्न किये जिसमें कथा सुनकर सारा जगत् श्रीराम-चरणानुरागी हो जाय तथा (सकल लोक जग पावनि गगाके समान यह कथा पूछकर तुमने) सकल जगको पावन किया ।

नोट—३ श्रीरामचरणानुरागिणी कहनेका एक कारण पूर्व श्रीभद्राजप्रसंगमें भी वह आये है कि वत्साओं की यह रीति है । दूसरे, श्रीरामचन्द्रजीने प्रगट होकर श्रीशिवजीसे इनकी सुभारिशा की थी, यथा "अति पुनीत गिरिजा के करनी । जिसतर सहित कृपानिधि धरनी ॥ जाइ विवाहहु सेलजहि " (७६) । श्रीरामपदमें प्रेम न होता तो प्रसु ऐसा क्यों करते ? तीसरा भाव कि श्रीरामपदानुरागीको मोहभ्रमादि होता ही नहीं और तुम श्रीरामानुरागिनी हो, अतः यह निश्चय है कि तुम अपनेमें मोह आदि कहकर लोकहित करना चाहती हो । (२।० प्र०) ।

३ श्रीअनुसूयाजीने अथवा श्रीजानकीजीको पातिव्रत्यधर्मका उपदेश देकर कहा था कि 'सुनु सीता

तव नाम सुगिरि नारि पतिव्रत करहि । तोहि प्रानप्रिय राम कहिउँ कया ससार हित । ३५ ।' वैसेही यहाँ शिवजीके वचन हैं ।

दोहा—रामकृपा तें पारवति? सपनेहु तव मन माहिँ ।

सोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कहु नाहिँ ॥११२॥

अर्थ—हे पार्वती ! मेरे विचार (समझ) मे तो श्रीरामकृपासे तुम्हारे मनमें स्वप्नमें भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है ॥ ११२ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'रामकृपा तें' का भाव कि तुम रघुनीरचरणानुरागिनी हो, इसीसे तुम पर रामकृपा है और रामकृपासे शोकादि कुछ नहीं है । इससे शिवजीका यह सिद्धान्त निश्चित हुआ कि मोह-संदेहादि सब श्रीरामकृपासे जाते रहते हैं । अथवा, (ख) श्रोताकी खातिरी करना सब यत्नाओंकी रीति है । यथा 'रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी । चतुराई तुम्हारी मैं जानी । चाहहु सुनै राम गुन गूढ । कौन्दिह प्रान मनहु अति मूढ ॥ ११४७ ।' (इति याज्ञवल्क्य), 'सब विधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपापात्र रघुनाथक केरे ॥ तुम्हहि न ससय मोह न माया । सो पर नाथ कौन्दिह तुम्ह दाय ॥७१००॥' (इति भृशुशिख) तथा यहाँ 'तुम्ह रघुनीर चरन अनुरागी । अथवा, (ग) शोक मोह-संदेहादिके रहते हुएभी यह कहकर कि तुम्हारे मनमें कुछ भी नहीं है यह दिखाते हैं कि भगवन् सम्मुख होतेही जीवके अबगुण नहीं गिने जाते । यथा 'सनमुख होइ जीव मोहि जयहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तरहीं । ५४४१२ ।'

नोट १ 'सोक मोह संदेह भ्रम' के भेद । १।३१।४ 'निज संदेह मोह भ्रम हरनी' में देखा । वि० टी० कार लिखते हैं कि 'श्रीअग्रहस्त्य-शिवसत्सगमे जो वस्तु पार्वतीजीको प्राप्त हुई थी वह उन्होंने वनमें जाकर गँवा दी, सो दी, इसीसे शोक हुआ, सतीतनमें पतिके वचनपर विरयास न हुआ और श्रीरामचन्द्रजीके तब होनेमें संदेह हुआ यही मोह है, और श्रीरामचन्द्रजीको प्राकृत नर समझा यह भ्रम है' ।

नोट—२ यहाँ प्रायः लोग यह शङ्का किया करते हैं कि 'श्रीशिवजी यह कहते हैं कि 'हमारे विचारमें तो तुम्हें शोक मोह संदेह भ्रम स्वप्नमें भी नहीं है', यदि यह सत्य है तो फिर शिवजीने आगे चलकर यह कैसे कहा कि, 'अस निज हृदय विचारि तजु ससय भजु रामपद । सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रबिकर वचन मम । ११५ ।', 'एक बात नहीं माहिँ सुहानी । जदपि माह बस कहेउ भवानी । १११४।७ ।' और 'राम सो परमात्मा भगानी । तहें भ्रम अति अविहित नव बानी ॥ अस ससय आनत उर माहीं । ग्यान विराग सकल गुन जाहीं ॥११६।५-६' इतना ही नहीं चरन् श्रीपार्वतीजीने आपके इन अंतिम वचनोंका समर्थन भी तुरत ही किया कि "ससिकर मम मुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह मरदातप भारी ॥ तुम्ह कृपाल सब मसय हरेऊ । रामसरूप जानि मोहि परेऊ ॥ नाथ कृपा अब गयेउ बिषादा ॥११२० (१-३) और कथाकी समाप्तिपर पुन ऐसा ही कहा, यथा "नाथ कृपा मम गत संदेहा ॥ उपजी राम भगति-दृढ धीते सकल क्लेश ॥ ७।१०६ ।', 'तुम्हरी कृपा कृपायतन अत्र कृतकृत्य न मोह ॥७।१२०' श्रीयाज्ञवल्क्यजीभी इनको भ्रम होना सूचित करते हैं, वे श्रीभरद्वाजमुनिसे कहते हैं कि 'मुनि सिवके भ्रम भजन वचना । मिटि गइ सब कुतरक के रचना ॥ भइ रघुपति-पद श्रीति प्रतीती । दारन असभावना थीती । ११६।७-८ ।' ?"

इस शंकाका समाधानभी अपनी अपनी भतिके अनुसार लोगोंने किया है ।

१ हिमसुता—१७२१, छ०, भा० दा०, रा० प० । पारवति—१६६१, १७०४, १७६२, को० रा०, गौड़जी । 'हिमसुता' पाठमें 'हिम' से 'हिमगिरि' का अर्थ लेना होगा । साहित्यानुसार 'हितसुता' शब्द ठीक नहीं है, 'हिमगिरिसुता' ठीक है । हिमगिरिसुताका भाव यह है कि 'हिमगिरि अचल, धवल, स्वच्छ है, वैसेही तुम्हारी बुद्धि अचल, निर्मल और निर्विकार है । (वै०, रा० प्र०) ।

१—श्री ५० रामकुमारजी कहते हैं कि—(क) भगवान् भक्तोंके अवगुणोंको हृदयमें नहीं लाते, यथा 'जन अत्रगुण प्रभु मान न काऊ। दीनवधु अति मृदुल सुमाऊ', 'जन गुण अलप गनत सुमेरु करि अत्रगुण कोटि विलोकि निसारन' (वि० २०६), इत्यादि। [विरोध प्रमाणोंके लिए २६ (५) देखिए]। तत्र औरोंकी क्या गिनती! सन्त अपने प्रमुखा स्वभाव गुण क्यों न अनुसरें? अत वे भी प्रमुके कृपापात्रों में अवगुण रहते हुए भी उन अवगुणोंको गिनतीमें नहीं लाते। पुन, (ख) उत्तम वक्ताओंकी रीति यह दिखाई है। प्रथम गतिर फिर भय आदि यह रीति है। अर्थात् वे श्रोताको पहिलेसे भय नहीं देते, क्योंकि ऐसा करे तो वह डर जायगा, उनका उपदेश ही क्या सुनेगा। जिसका फल यह होगा कि हृदयमें सन्देहकी प्रस्थि जैसीकी तैसी बनी ही रह जावेगी। इस विचारसे वे उसकी बड़ी गतिर करते हैं। ऐसाही श्रीयाज्ञवल्क्य मुनि और श्रीमुशुण्डीजीने किया है, यथा 'रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी। कीन्हेहु प्रन मनहु अति मृदा।' (४७), यह कहकर मुनि कथा कहने लगे और जैसे 'सन जिधि नाथ पूव्य तुम्ह मेरे। कृपापात्र रघुनायक केरे ॥ तुम्हहि न ससय मोह न माया। मोपर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ॥' (७० ७०) कागमुशुण्डीजीने यह कहकर तत्र फिर कहा कि 'तुम्ह निज मोह कहा रगसाई। सो नहि कछु आचरज गोसाई।' वैसे ही यहाँ शिवजीने ऐसा कहकर उनका आदर किया, दमदिलासा दिया, आगे फिर "तदपि असका कीन्हेहु सोई" इत्यादि वचन कहते हुए भय देकर कथा प्रारम्भ करेंगे। आदर और भयकी रीति श्रीशुकदेव-परोक्षितजीके सम्वादमें भी देख लीजिए। (५० रामकुमारजीने भाव सयुक्तिक और उचित है—५० ५० ५०)।

२ श्रीमानसी घन्डनपाठकजी इस शकाका समाधान यों करते हैं कि "यहाँ जो मोहादिका न होना कहा है वह अविद्याजनित शोकमोहादि हैं जो भवसिन्धुमें डालनेवाले हैं। श्रीपार्वतीजीको विद्यामायाजनित मोह है। वह रामविषयक मोह भवपार करनेवाला है, यथा "हरि सेवकहि न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या ॥ ताते नास न होइ दास कर। भेद भगति वाडइ विहगर ॥ (७० ७६)। इसका प्रमाण शिवजीने आप ही दिया है कि "तदपि असका कीन्हेहु सोई। कहत सुनत सबकर हित होइ"। इस चौपाईसे प्रकरण लगा है, सदेह नहीं है। विरोध ११४ (७) भी देखिए।

३ शिवजीके इस वाक्यमें 'राम कृपा ते' और 'भ्रम विचार' शब्द बड़े गूढ हैं। जिसपर श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा होगी उसको शोकादिक रह ही नहीं सकते, श्रीरामकृपासे यह सब छूट जाते हैं, हमारे विचारमें तो ऐसाही है कि तुमने यह शका परोपकार हेतुही की है, यह तुम्हारी शका नहीं है। इसीसे आगे चौपाई में "अशका" शब्द दिया अर्थात् जो सत्यही शका नहीं है किन्तु शकाभास है—केवल शकाका मिस (बहाना) है। आगे जो कहा 'तहँ भ्रम अति अविहित तव बानी' और 'जदपि मोह बस कहउ भवानी' उसका सात्पर्य यह जान पड़ता है कि तुम्हें मोह नहीं है, कथा सुननेकेलिये तुमने अपनेको मोहके बरा होना कहा। तो भी हमारे सिद्धान्तसे परात्पर परब्रह्मके विषयमें ऐसा प्रन (इस अभिलाषासे भी कि कथा सुननेको मिले) करना अनुचित है। और जो उन्होंने कहा कि सराय छोडो, हमारे भ्रमभजन वचन सुनो, यह श्रीपार्वतीजीके वचनोंके अनुसार कहा है अर्थात् यदि तुम्हें भ्रम है जैसा तुम कहती हो तो वह भी दूर हो जायगा और औरोंके भी भ्रम दूर होंगे।

४ ब्रह्मचारी श्रीविन्दुजी कहते हैं कि वास्तविक तात्पर्य यह है कि भगवान् शिवने पहले श्रीपार्वती अम्बाके रजत शुद्ध (प्रकृत) स्वरूपको सहज ही सम्योघन किया और फिर उनके लीला (नाट्य) स्वरूपको। यही कारण है कि उन्होंने पूर्वमें उनमें स्वप्नमें भी शोकमाह सदेहभ्रमकी स्थिति नहीं मानी, उनकी उद्भावना नहीं की। फिर घटनाक्रमसे उनमें किञ्चित् मोहका आरोप करते हुए उनके नाट्य चरितको बुद्धिस्थ किया। अस्तु भगवतीका मूल स्वरूप तो वैसा ही शुद्धबुद्ध मुक्त स्वभाव (मोहरहित) है जैसा श्रीशिव भगवान्ने वर्णन किया है।

५ मानसतत्त्व विवरणकार लिखते हैं कि "शिवजी श्रीपार्वतीजीके 'अत्र जानि जनि रिसि उर धरहू । जेहि विधि मोह मिटइ सोई करहू', 'सो फल भली भाति हम पावा', 'तब कर अस विमोह अब नाही । राम कथा पर रचि मन माहीं', इत्यादि इन वाक्योंका अभिप्राय देखकर कहते हैं कि हे पार्वती ! जिस किस्मके शोक मोह और सदेह भ्रमपर मेरी दृष्टि थी सो तुम्हारे मनमें स्वप्नमें भी नहीं है इस जागृतीका क्या कहना, कि जो तुम पूर्व वृत्तान्त स्मरण करके डर रही हो । 'तदपि असका' और एक बात नहि मोहिं मुहानी १००' फिर यह क्यों कहा ? इसका उत्तर यह है कि शिवजी जिस बातपर शोध कर रहे हैं वह 'विमोह' मात्र अर्थात् महामोह है । वह बात न सुनाई, क्योंकि वह उपासकोंसी रीतिके प्रतिकूल है ।"

६ प० श्रीकान्तशरणजी कहते हैं कि "श्रीशिवजी और श्रीयाज्ञवल्क्यजीने इनके पूर्व पदके अर्थोंको लेकर कहा है कि जिनमें मोह आदि वास्तविक रूपमें होंगे, वे इन बचनोंसे छूट जायेंगे । इस तरह इस प्रसंगके महत्त्वको कहा है । श्रीपार्वतीजीने जिस भावसे अज्ञान धनकर पूर्व पद किया है उसका अन्तक निर्वाह किया है और इस तरह भोलाओंके लिये प्रसंगोंका महत्व और धक्काओंके प्रति कृतव्रता वर्णनकी रीति बतलाई है ।"

७ वि० त्रि० लिखते हैं कि शिवजी पार्वतीजीपर रामजीकी छपा देख चुके हैं कि स्वयं प्रकट होकर मोंगा कि 'जाह विवाहहु सैलजहि यह मोहि भागे देहु', उस पार्वतीको शोक, मोह, सदेह, भ्रम क्या कभी हो सकता है ? 'श्रीध मनोज्ञ लोभ मद माया । छूटै सकल राम की दाया' । अब कहते हैं 'शोक मोह नाहि ।'

तदपि असका कीन्हहु सोई । कहत सुनत सब कर हित होई ॥ १ ॥

जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना । अवनरधु अहि भवन समाना ॥ २ ॥

शब्दार्थ—असका (आशका)=भूटी शका, बिना सन्देहका सदेह, वनावटी शक । शका ।—अति शका (प० प० प्र०) । धवण=कान । रध=छेद । अहि-भवन=सर्पका बिल । =बावी ।

अर्थ—तथापि तुमने वही आशका की है जिसके कहने सुननेसे सबका कल्याण होगा ॥१॥ जिन्होंने कानोंसे हरिकथा नहीं सुनी, उनके कानोंके छिद्र सोंपके बिलके समान हैं ॥२॥

टिप्पणी - १ 'तदपि असका' इति । (क) अशका, यथा "जौ नपतनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मति भोरि । १०८" पार्वतीजीने शक्ये की और कथा-प्रणय पूछे, दोनोंसे सबका हित कहते हैं, यथा "पूछेहु रघुपति कथा प्रसाग । सकल लोक जगपावनि गगा ॥ तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी । कीन्हहु प्रभ जगत हित लागी ॥"—यही हित है । अर्थात् इससे जगत पवित्र होगा, सबका भ्रम दूर होगा, जैसा शिवजी स्वयं आगे कहते हैं—'सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रविकर बचन मम । ११५ ॥"—('अशका' शब्द देकर शिवजी अपने पूर्वके बचनोंको पुष्ट कर रहे हैं । अर्थात् जिसमें तुम्हें सदेह नहीं है वही बात, शका उठाकर, तुमने दूसरोंके हितार्थ पूछी है । 'आशका' शुद्ध शब्द है उसे 'अशका' कहा जैसे आकाशको अकास, 'आनद' को अनद, 'अध्वर्ये या आचरज' को अचरज, 'आपाद' को असद, इत्यादि ।)

(ख) 'कहत सुनत' । कहने सुननेमें कैसे हित होगा ? इस तरह कि लोग कहेंगे कि पार्वतीजीने ऐसी शका की थी और शिवजीने ऐसा उत्तर दिया था, अतएव माननीय है—येमा समझकर भ्रमादि दूर होंगे । [पुनः, 'कहत सुनत' का भाव कि चाहे कहे चाहे सुनें, अर्थात् वक्ता और श्रोता दोनोंका कल्याण होगा । 'सब कर' का भाव कि इसके कथन अथवा अधिकार सबको है, कोई भी जाति, वर्ण या आश्रमका क्यों न हो, सभीका भला होगा । 'कहत सुनत सब कर' ये शब्द 'जदपि जोषिता नहि अधिकारी ।' के उत्तरमें हैं । अर्थात् तुमने जो कहा कि 'स्त्रिया अधिकारिणी नहीं हैं' यह बात श्रीरामकथाके सवधये नहीं है, इसके

१० दूसरा अर्थ—"जिन कानोंने हरिकथा नहीं सुनी वे कर्णछिद्र सर्पके बिलके समान हैं ।" आगेकी चौपाइयोंमें इसी प्रकारका अर्थ है इसलिये यहाँ भी वैसा ही अर्थ कर सकते हैं । (मा० पी० प० सं०)

कथन-अव्यक्त अधिकारी सभी हैं। क्या हित होगा ? उत्तर—भ्रम दूर होगा, भवबंधन छूटेगा, श्रीरामपदमें सीति होगी। यथा 'कहहि सुनिहिं श्लुमोदन करहीं। ते गोपद इव भवनिधि तरहीं। ७।१२६।' 'उपजइ प्रीति रामपदपंकज ॥ मन क्रम वचन जनित अघ जाई। सुनिहिं जे कथा प्रवन मन लाई ॥ ७।१२६।']

प० प० प्र०—'तदपि असंका कीर्तिहु' इति। पार्वती-तनमें भो सती-तन-वाला संशय बना ही है, यह देखकर उसकी चर्चा चललाई। श्रीरामजीको नर कहा, इससे महेशजीके हृदयमें पलबली मच गई है, पर पार्वतीजी सभीत न होने पावें इस विचारसे ऊपरसे शान्ति धारण करके कहा कि 'कहत सुनत सबकर हित होई'। तथापि हृदयकी सबल शान्तिका भंग करना चाहती है, असंकाका विषय छोड़कर विषयान्तर कहनेका यही कारण है। सतीदेहमें भवानीने जो कुछ किया था, उसकी स्मृति बलवती होकर आगेकी चौपाइयोंमें पर्यायसे व्यक्त हो रही है। इन चौपाइयोंमें तथा आगे ११५ (=) तक मानसशास्त्राभ्यासियोंके लिये बहुत खाद्य भरा हुआ है। २—श्रीरामजीका दर्शन होनेपर सतीजीने नमन नहीं किया। नमस्कार भी नहीं किया। बहुत समझानेपर भी उनके हृदयमें रामभक्ति न आई। रामगुणगान न करके उल्टे उनकी परीक्षा लेनेकी दौड़ी गई। अन्तमें कैलासके मार्गमें शिवजीके विविध कथाएँ कहनेपर भी उन्हें हर्ष न हुआ। सतीजीने रामकथा सुनानेकी प्रार्थना भी न की। इन्हीं छः बातोंकी चर्चा आगेकी छः चौपाइयोंमें करते हैं; पर पार्वतीजी भयभीत होने न पावें, इस हेतुसे क्रम भंग किया है तथा 'राम' के स्थानमें 'हरि' शब्द प्रयुक्त किया है। तथापि चौ० ६ में तो 'राम' शब्द आ ही गया।—ऊपर कहा हुआ भावार्थ न लेनेसे प्रथम चौपाई और बादकी छः चौपाइयोंमें विषयान्तर और अप्रस्तुत विषयक कथन दो दोष होते हैं।

वि० त्रि०—१ 'तदपि असंका' इति। भाव कि तुम्हारी आशङ्काका अभिप्राय यह है कि चरित्र देखकर जब मुझे मोह हा गया तो वही चरित्र सुनकर जीवोंको मोह होना कौन बड़ी बात है। अतः संकाके व्याजसे वे बातें मुझसे कहलाना चाहती हैं जिनसे संसार मोहसे छूटकर कल्याण प्राप्त करे।

२ 'जिन्ह हरि कथा' इति। जो बिकलेन्द्रिय या विकृतमतिपक है उन्हें किसी वस्तुका सम्यक् ज्ञान हो नहीं सकता, वनका कथन सर्वथा उपेक्षणीय है। ऐसे लोग छः प्रकारके होते हैं। इनसे शिवजी श्रोताकी सावधान किये देते हैं। पार्वतीजीके प्रथम विनय 'तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना।' का उत्तर हरि विमुख निन्दा तथा प्रार्थनाकी स्वीकृति द्वारा शिवजी दे रहे हैं। निन्दा विधेयकी स्तुतिके लिये की जाती है, निन्दायोग्यकी निन्दाके लिये नहीं। यहाँपर छः प्रकारकी निन्दा हरिकथाअव्यक्तकी स्तुतिके लिये की गई। कामकारूपी सर्पके निवाससे जिसके कर्णछिद्र बिलके समान भयंकर हो गए, उसके कलेजे पर साँप लोट रहा है, उसके कहनेका कौन प्रमाण ! (यह पहिला हरिबिमुख है)।

टिप्पणी—२ 'जिन्ह हरि कथा सुनी नहि काना।' इति। (क) हरिकथासे हित होता है और ये उसे नहीं सुनते, अतएव इनके कान व्यर्थ हैं। (यहाँ 'हरि' शब्द देखकर भगवानके सभी अवतारों और स्वरूपोंकी कथाएँ सूचित कर दी हैं। कोई-कोई 'हरि' से 'राम' का ही अर्थ लेते हैं।—'रामाख्यमीशं हरिम्' (म० श्लो० ६)। (ख) 'सुनी नहि काना' का भाव कि जो वस्तु सुननी चाहिए, जैसे कि हरिकथा, यथा 'श्रवणं फल कथा तुम्हारी' (विनय), सो नहीं सुनते और जो न सुनना चाहिए, सो सुना करते हैं। (ग) अहिभवनमें सर्प रहते हैं, कानोंमें प्रपंचरूपी सर्पोंने निवास किया है। अर्थात् कानोंसे विषयसर्पकी कथाएँ सुना करते हैं। [सर्पके बिलमें प्रायः कोई दूसरा जीव नहीं जाता, वैसे ही जिन कानोंमें विषय-सर्प रहता है उनमें श्रीरामकथा नहीं जाती। अर्थात् उनको रामकथा अच्छी नहीं लगती।] (घ) यहाँ 'श्रवण' को प्रथम कहा क्योंकि श्रवणभक्ति प्रथम है। (ङ) पहले तो कहा कि 'कहत सुनत सब कर हित होई'; इसमें 'कहत' शब्द प्रथम रखा और 'सुनत' पीछे, परंतु यहाँ 'जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना' कहा, अर्थात् यहाँ 'सुनना' प्रथम कहते हैं और आगे 'जो चाँह करै राम गुन गाना' कहते हैं अर्थात् कहना, गुण गान

करना यह पीछे कहते हैं। इस भेदमें तात्पर्य यह है कि श्रवण और कथन दोनों ही एक समान प्रधान हैं, कोई कम वेश न्यूनाधिक नहीं है। पुन, श्रीमद्भागवतमें भवधा भक्ति की गणना 'श्रवण' ही से प्रारंभ की है, यथा "श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पादसेवन । ७२३।' पुन, वाल्मीकिजीने श्रीरघुनाथजीके जो चौदह निवास स्थान कहे हैं, उनमें भी यही क्रम है। यथा "जिन्हके श्रवण समुद्र समान। कथा तुम्हारी सुमग सरि नाना । भरहि निरंतर होहि न पूरे। लोचन चातक जिन्ह करि राखे। रहाइ दरस जलधर अभिलाषे। जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु । २. १२८।", अतएव गोस्वामीजीने भी इस प्रसंगका 'श्रवण' ही से उठाया ।

नयनन्हि संत दरस नहिं देखा । लोचन मोरपख कर लेखा ॥३॥

ते सिर कहु तु बरि समन्तला । जे न नमत हरि गुर पद मूला ॥४॥

शब्दार्थ—दरस (सं दर्श, दर्शन) = मूर्ति, स्वरूप, यथा 'भरत दरसु देखत खुलेव मग लोगन्ह कर भागु । २. २२३।' 'दरस दिखाना, दरस देखना' पूर्वकालमें भाषाका मुहावरा था रहा है ऐसा जान पड़ता है। यथा 'ग्राम निकट जब निकसहिं जाई। देखहि दरसु नारि नर याई। २. १०६।' श्रीप्रियादासजीने 'भक्तिरसबोधिनी टीका' (भक्तमाल) में इसका प्रयोग किया है। यथा 'कह्यो कुवा गिरौ चले गिरन प्रसन्न हिये जिये सुख पायो ह्मायो दरस दिखाइए।' (पीपाजीकी कथा क० २८३) अर्थात् दर्शन दिया। जैसे ही यहाँ 'दरस देखा'-दर्शन किया। पुन, दरस दर्श, दर्शन, यथा 'दरस परस मज्जन अरु पाना। हरइ पाप कह वेद पुराना। १. ३५.१।' मोरपख-मोरका पर जो देखनेमें बहुत अधिक सुंदर होता है और जिसका व्यवहार अनेक अबसतोंपर प्राय शोभा या शृंगारके लिये होता है। लेखा-लिखा हुआ = रखायें, नकरा, गणना, गिनती। कहु तु बरि=कडवी लौकी (तोंबी) जो भोजनके कामकी नहीं होती। कोई-कोई इसका अर्थ उस कडवी लौकीका करते हैं जिसके कमडल घनाये जाते हैं, जो भोजनके कामकी नहीं होती। संत महात्माओंका कहना है कि यह कमडलवाली तोंबीसे तात्पर्य नहीं है, क्योंकि उससे तो सव महात्माओंका बड़ा उपकार होता है। प्रत्युत उस लौकीसे तात्पर्य है जो लवी-लवी होती है तथा जो कमडलके फाममें नहीं आती, किंतु उससे जाल घनाये जाते हैं जो जीवोंके फासने और नष्ट करनेके काममें आते हैं। यह लौकी जाल सरीखी फैलती है। लोग जहाँ इसे होते देखते हैं तुरत उखाड़ फेरते हैं। येजनाथजी 'कडवी तरीई' अर्थ करते हैं। 'सम तूल—समान, सम, समतल-ये पर्याय शब्द हैं। इनका अर्थ है—सदृश, तुल्य। 'समतूल' गहोरा (तु देलखण्ड) देराकी धौली है। यहाँ 'बराबर' के अर्थमें इसका प्रयोग होता है। मानसमें अन्वय भी इसका प्रयोग हुआ है। यथा 'एहि बिधि उपजे लच्छि जब सु दरवा सुखमूल। तदपि सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूल। १. २४७।' 'पदमूल-नीद-२ देखिए।

अर्थ—जिन नेत्रोंसे संतोंका दर्शन नहीं किया गया क वे नत्र मोरके पखकी चट्टिकाओंके समान हैं ॥३॥ जो सिर भगवान् और शुरुके बरखोंपर नहीं मुक्ते अर्थात् उनको प्रणाम नहीं करते, वे कडवी तोंबीके समान × है ॥४॥

॥ अर्थान्तर १ संतोंको देखकर उनका अवलोकन नहीं किया। २ नेत्रोंसे संतदर्शन न हुआ और न संतोंने उन्हें देखा। ३ आदरसमेत दर्शन नहीं किया। (प० शुकदेवजालकी । इनका मत है कि दरस और देखा दो शब्द ताकोदके लिये लिखे गए। 'ये सब अर्थ टीकाकारोंने पुनरक्ति समझकर किये हैं। वस्तुतः यहाँ पुनरक्ति नहीं है। दरस रूप, दर्शन, यथा 'रहाइ दरस जलधर अभिलाषे। २। १२८।')

× सम और तूलमें पुनरक्तिके अर्थसे लोगोंने ये अर्थ किये हैं—१ कहुतु बरि और तूल (हुई) के समान है (न जाने कब उब जायँ) । २—तु बरि सम कहु और तूल सम तुच्छ। (प०) । ३ अनुमानमें कहु तु बरि समान है। (तुल अनुमाने) इत्यादि ।

टिप्पणी—१ “नयनान्द्रि संत दरस ” इति । (क) कथा सतके सगसे होती है, यथा “त्रिनु सतसग न हरि कथा । ७६१ ।” जब सतोंका दर्शन ही नेत्रोंसे कभी नहीं किया, उनके पास गए ही नहीं, तब कथा सुननेको कैसे मिले ? कथामे रुचि क्योंकर उत्पन्न हो ? (ग) प्रथम “जिन्ह हरि कथा सुनी नहि काना” से हरिविमुखोंको कहा, अब ‘सत दरस नहि देखा’ से सत वा भगवतविमुखोंका हाल कहते हैं कि साधुसतोंसे इतना घैर रहते हैं कि आँखोंसे उन्हें देखते भी नहीं, उनका सग तो दूर रहा । भा० २ ३.२२ में जो “निदानि विष्णोर्न निरीचतो ये” ये शब्द आए हैं उसके ‘विष्णुलिग’ से सत ही अभिप्रेत है । ‘सत भगवत अंतर निरंतर नहि किमपि ’ ।

बैजनायजी—“यहाँ असज्जनोंके लक्षण वर्णन करके सज्जनोंके लक्षण दर्शित किये हैं । यथा कथा-श्रवण उचित, सतदर्शन उचित तथा हरिगुरुचरणोंका प्रणाम उचित, हरिमक्ति उचित, गुणगान उचित, कथा सुनकर हर्ष होना और लीलामे मोह न होना उचित है । इन सज्जनोंके साथ एक एक अंगको व्यर्थ कहा । यदि उस अंगसे वह उचित कार्य न हुआ) ।”

नोट—१ “लोचन मोरपत्त कर लेखा” । मोरके पक्षमे चंद्रिकाएँ बनी होती हैं, देखनेमे वे नेत्रसे जान पड़ते हैं जो बड़े ही सुन्दर और जीको लुब्ध करनेवाले होते हैं । परन्तु वे चंद्रिकाएँ देखने ही भरकी सुन्दर हैं, रेखा मात्र ही हैं, उनकी आकृति मात्र नेत्रकी सी है, उनसे देखनेका काम नहीं लिया जा सकता, चक्षुका काम रूप देखना है सा उन नेत्रोंसे नहीं हो सकता, अतएव वे व्यर्थ हैं ।

सतोंका दर्शन जिन नेत्रोंसे न किया गया उनकी गणना मारपटमे की गई है । अर्थात् वे नेत्र चाहे कैसे ही प्यूसुरत कमलवत् ही क्यों न हों, पर वे और उनकी सुन्दरता व्यर्थ हैं । हरिगुरु सत-दर्शनहीसे नेत्र सफल होते हैं अन्यथा वे नेत्र केवल नामधारक हैं । यथा ‘निज प्रभु वदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करवें उरगारी । ७ । ७५ ।’

वि० त्रि०—सन्तका लक्षण है कि उनको भगवान्के चरणोंका झोडकर न शरीर प्यारा है न घर । यथा ‘तजि मम चरन सरोज प्रिय जिन्ह कहैं देह न गेह’ । रामप्रेमसे ही सन्तका आदर है । जिसने रामकथा सुनी ही नहीं, वह सन्तके दर्शनके लिये क्यों जायगा ? नेत्रोंका फल भगवद्दर्शन है, किन्तु भगवद्दर्शन दुर्लभ है, परन्तु भगवान्की चलमूर्ति (सत) का दर्शन तो सुलभ है । सन्तदर्शनसे पाप दूर होते हैं, उसे सन्तदर्शन हुआ नहीं, अब वह पापी है, जो चाहेगा दकेगा ।

टिप्पणी—२ ‘ते सिर कटुतुंघरि समतूला’ इति । (क) कटुतुंघरी सिरके आकारकी होती है । लवी तू बरी न तो कड़वी होती है और न सिरके आकारकी ही, इसीसे ‘कटु’ तूंघरीकी उपमा दी गई । (ख) ~~सत~~ सतका दर्शन करनेपर सतके चरणोंमे मस्तक नवाना चाहिए । अत क्रमसे कथाश्रवण कहकर जिनसे कथा प्राप्त होती है उन सतोंको कहा, सतमिलनपर प्रणाम कहा गया । परन्तु यहाँ ‘सत’ पद न कहकर उसकी जगह ‘हरि-गुरुपदमूला’ कहा, इसका कारण यह है कि हरि, गुरु, सत तीनों एक ही हैं—‘भक्ति भक्त भगवत गुरु चतुर नाम बपु एक’—(नामाजी) । पुन, (ग) प्रथम ‘हरि’ को कहा, फिर सतको और यहाँ गुरुको भी कहकर हरिका सपुट दिया । इस तरह यहाँ तक भगवान्के तीनों रूपोंसे विमुखोंका हाल कहा—हरिविमुख, सतविमुख आर गुरुविमुख । सब दृष्टत तीनोंमे लगालेने चाहिये, यह जनाया । आगे भगवान्के चोथे शरीर ‘भक्ति’ से विमुखोंको कहते हैं ।

नोट—२ “ते सिर० । हरिगुरु पद मूला ॥”—यहा “पद मूला” पद क्या उचम पडा है । इसकी विलक्षणता श्रीमद्भगवतके स्कंध २ अ० ३ के २३ वें श्लोकसे मिलान करनेपर स्पष्ट देख पड़ेगी । ‘पदमूल’ तलवेको कहते हैं । रज और चरणाभूतका तलवों हीसे सम्बन्ध है । इन्हींकी रज लोग शिरपर धारण करते

और तीर्थ पान करते हैं । ध्यान भी चरणचिह्नका किया जाता है । पुन ऊपरके भागमें नूपुरादि और नखरु ध्यान होता है । तुलसी ऊपर चढेगी । शीशपर तलवेही रखे जाते हैं । “पद्ममूला” में पद्मका ऊपरी भाग और पद्ममूल दोनोंका अभिप्राय भरा है । श्रीमद्भागवतके ‘भागवताडिंप्रेणु’ अर्थात् रज और ‘विष्णुपद्या न वेद गंधम्’ अर्थात् चरणोंपर चढी हुई तुलसीका सूँघना दोनों ही भाव इसमें दर्शा दिये हैं ।

इसी प्रकार यहाँ “हरि-गुरु” पद भी विलक्षण चमत्कार दिखा रहा है । इसमें गुरु गोविन्द, दोनोंके नमस्कारका भाव है । श्रीमद्भागवतमें भी इन दोनोंकी वन्दनाका निर्देश है, यथा ‘न नमे युक्रुदम्’ (श्लोक २१) अर्थात् भगवानका वन्दन । फिर वहाँ आगे “भागवताडिंप्रेणु” अर्थात् भगवद्भक्त भागवतकी चरणरेणुका सेवन । अस्तु, दोनों ही सेव्य हैं ।

हरिगुरुको जो प्रणाम इत्यादि नहीं करते उनके शिर व्यर्थ है । वे शरीरपर मानों बॉम्ब ही हैं, जैसा श्रीमद्भागवतके “भार परम पट्ट-किरीट-जुष्टमप्युचमाङ्ग” (श्लोक २१) में कहा है ।

जिन्ह हरि भगति हृदय नहि आनी । जीवत सब समान तेइ प्रानी ॥ ५ ॥

जो नहि करै राम गुन गाना । जीह सां दादुर जीह समाना ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—आनी (आनना = लाना) = लाई यथा “कुल कलकु तेहि पाउँ आना । ११०=३११ ।’ ‘आनहु रामहि वेग घोलाई । १३६। १ ।’ सब (शब्) = मृतक मुर्दा, मरा हुआ ।

अर्थ—जो हरिभक्तिको अपने हृदयमें नहीं लाए अर्थात् जिनमें हरिभक्ति नहीं है, वे प्राणी जीतेजी मुर्देके समान हैं ॥ ५ ॥ जो जिह्वा श्रीरामगुणगान नहीं करती, वह मेटककी जीभके समान है ॥ ६ ॥

टिप्पणी १—‘जिन्ह हरिभगति हृदय नहि आनी ।’ इति । (क) हरिगुरुसत्चरणसेयनसे हरिभक्ति प्राप्त होती है, अत ‘नमत हरिगुरुपद्ममूला’ कहकर हरिभक्तिको कहा । (ख) ‘हरिभगति’ शब्दसे जितनी प्रकारकी भक्तियों हैं उनसबोंका यहाँ अहण हुआ । इनमेंसे तीन भक्तियों ऊपर तीन अर्थात्तयोंमें कही गई—कथा श्रवण, सतसंग और गुरुपदसेवा (तीसरी भगति अमान) । (ग) ‘जीवत सब समान तेइ प्रानी’ इति । (ल० ३० में अगदके बचन राखणप्रति ये हैं—‘कौल कामवस कृपिन विमूढा । अति दरिद्र अजसी अति बूढा ॥ सदा रोगवस सतत क्रोधी । विष्णुमृत भ्रुति सत विरोधी ॥ तनु पौषक निद्रक अग्रखानी । जीवत सब सम चाँदह प्रानी । इनमें १४ प्राणियोंको ‘जीवत सब सम’ कहा है, उन १४ मेंसे दो ये हैं—त्रिष्णु-विमुख और भ्रुतिसन्तविरोधी । अर्थात् जीते जी ये मुर्दे (मरे हुए) के तुल्य हैं । इस प्रमाणके अनुसार उपर्युक्त चार अर्थात्तयोंमें जिनकी गिना आए वेभी इस गणनामें आ गए, क्योंकि ‘जिन्ह हरिकथा सुनी नहि ।’ तथा ‘जिन्ह हरिभगति हृदय नहि आनी’ ये दोनों विष्णुविमुख हैं ही और ‘नयनन्दि सत वरस नहि देखा’ ये सत विरोधी हैं तथा ये सब एव ‘जि न नमत हरिगुरुपद्ममूला’ भ्रुतिविरोधी हैं क्योंकि वे भ्रुतिके प्रतिवृत्त चलते हैं ।

नोट—१ शयसमान कहनेका भाव कि उनका जीवन व्यर्थ है, जैसे मुर्दा फेंक या जलाया ही जाता है । पुन, जैसे मुर्देको छूनेसे वा उसके सवंधसे लोग अपवित्र हो जाते हैं, स्नान दानसे शुद्धि होती है, वैसे ही भक्तिहीन भनुष्य अपवित्र तथा अमंगलरूप और उसके सगी भी अपवित्र । २—प्रोफ. श्रीदीनजी कहते हैं कि शब्-समानका भाव यह है कि जैसे मुर्दा-शरीर घृणाका पात्र हो जाता है, उसी प्रकार वह भी घृणाका पात्र है, कोई भी उसे अपने सन्निकट नहीं रखना चाहता । ३ मिलान कीजिए—‘जीवत राम मुख पुनि राम सदा यधुनायहि की गति जेही । सोइ जिये जगमें तुलसी नतु डोलन और मुये धरि देही ॥’ (क०)

टिप्पणी—२ ‘जो नहि करै राम गुन गाना ।’ इति । (क) ऊपर शिवजीने कथाके सत्रधमें कहा है कि ‘कहत सुनत सब कर हित होई’ । ‘कहत सुनत’ मेंसे ‘सुनत’ अर्थात् श्रवण करना । ‘जिन्ह हरिकथा

सुनी नहि काना' में कह आए, अब 'कहत' अर्थात् कीर्तन करना वा कीर्तन-भक्ति कहते हैं। भक्ति पाकर गुणगान करना चाहिए, अतः 'हरिभगति हृदय नहि आनी' के बाद 'गुन गान' करना लिखा। गुन गान करने और सुननेसे हृदय पुलकित होता है, अतः आगे इसे कहते हैं।

नोट—४ 'जाह सो दादुर जीह' इति। मँढकके जिह्वा होती ही नहीं। इसकी उपमा देकर सूचित किया है कि जिह्वाका साफल्य श्रीरामगुणगानमे है, जिनसे यह न हुआ उनकी जिह्वा व्यर्थ है, न होनेके सदृश है, उनका बोलना निरर्थक है जैसे कोई विना जीभके बड़बड़ाये। मँढकोंके विषयमें ऐसी कथा है कि एक धार अग्निदेव रूप होकर पातालको चले गए। वहाँ अग्निनी उष्णतासे मँढक ऊपर निकल आए। इधर देवगण अग्निनी रोजम जब वहाँ पहुँचे तो मँढकोंसे अग्निनीका पता लग गया। अग्निदेवने मँढकोंको शाप दिया कि तुम्हारे जीभ न रहे। इसपर देवताओंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उष्णतासे यदि तुम मृतक भी हो जाओगे तो भी पावसके प्रथम जलसे तुम सजीव हो जाया करोगे। अयोध्याकांडमे कहा भी है— 'जल अ्यों दादुर मार भए पीत पावस प्रथम। २५१।' सुना है कि जापानम इनकी खेती होती है।

कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती। सुनि हरिचरित न जां हरपाती ॥७॥

शब्दार्थ—निठुर (निष्ठुर) = निर्दय, दयारहित।

अर्थ—वही जानी वञ्चसमान कठोर और निष्ठुर है, जो हरिचरित सुनकर भी हर्षित नहीं हाती ॥ ७ ॥

नोट—१ भगवत्-चरित्र सुनकर हर्ष होना चाहिए। यथा 'कहत सुनत हरपहि पुलकाही। ते सुकृती मन मुदित नहाही ॥१.४१.६।' हर्ष न होनेसे कठोर और निष्ठुर कहा। निठुर="जिसमें निचोड़नेसे कुछ भी रस न निकले, रसहीन, भावनाहीन, जिसमें कोई भी भलोबुरा भावना रह ही नहीं जाती।" (प्रोफ० दीनजी)। पुन, निठुर कहनेका भाव कि वे अपनी आत्माका नारा कर रहे हैं, उनको अपने ऊपर भी किंचित् दया नहीं आती। (वै०)। यथा "ते जड जीव निजात्मक घाती। जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥ ७.५३।' पुन द्रवीभूत न होनेसे क्लृप्तिशकटोर और निष्ठुरक्य होनेसे निठुर कहा। यथा 'हिय फाटहु फूटहु नयम जरहु सो तन केहि काम। द्रवै सने पुलके नहीं तुलसी सुमिरत राम।'—(वि०त्रि०)। २—चौपाईका भाव यह है कि प्रथम तो वे कथा सुनते ही नहीं और यदि सुनते भी हैं तो हृदयमें हर्ष नहीं होता, प्रत्युत मोह होता है। मोहका हेतु आगे कहते हैं।

३—११३ (२) से ११३ (७) तक सभी चौपाइयों का भाव और अर्थ श्रीमद्भागवत २३ से मिलता-जुलता है, अतः हम उनश्लोकोंको यहाँ उद्धृत करते हैं—

“आपुर्दरिनि वै पुसासुवन्त च यक्षसी। तस्यै यत्क्षणी नीत उत्तमश्लोकवार्त्वा ॥१७॥ तस्य किं न जीवन्ति भस्त्रा किं न श्वसन्सुत। न खादन्ति न मेहन्ति किं प्रागमशयोऽनरे ॥१८॥ श्वविडकवाहोभ्रूवरे सख्त पुरुष पशु। न यत्कर्णपयोपेतो जातु नाम गदाभ्रज ॥१९॥ बिले स्तोत्रकमविक्रमान्ये न श्रुषत कर्णपुटे नरस्य। जिह्वाऽसती दादुरिकेव सत न चोवगाय-सुदगाय गाथा ॥२०॥ भार परपृकिरी-उभमप्युचमाङ्ग न नेमेन्मुकुदम्। शवोक्वै नो क्रुशत सपर्यो हरेल्लसकाञ्जनकङ्कणी वा ॥२१॥ बर्हादिते ते नपने नराषा लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये। पादौ रूषा तो द्रुमञ्ज ममाजौ च्छेवाणि नातुवजतो हरेर्यौ ॥२२॥ नीवञ्चये भागवतादिभ्रेशु न जातु मत्वाँभिलमेत यस्तु। भीविष्णुपवा मनुजस्तुलस्या श्वसन्सुत्रोपस्तु न वेद गन्वम् ॥२३॥ तदश्मसार हृदय नतेद यदृष्यमाणैर्हरिनामपेयै। न विक्रियेताथ यथा विकारो नेने जल गात्रदेवु हर्ष ॥२४॥”

अर्थात् (“सूर्यनारायण उदय और अस्त होहोकर मनुष्योंकी आयुको बृंथा नष्ट करते हैं। इसमें उतना ही समय सफल है जिसमें हरि चर्चा की गई हो। जैसे मनुष्य जीते हैं वैसे क्या वृक्ष नहीं जीवित रहते, तोहारकी धौंकनी क्या हमारे तुम्हारे सामने नहीं श्वासा लेती, ऐसे ही गाँवके पशु कुत्ता, शूकर आदि क्या

भोजन और मलत्याग नहीं करते ? यदि मनुष्यमें भक्ति नहीं है तो मनुष्योंमें और उनमें कुछ अन्तर नहीं है । कुत्ते जिस प्रकार द्वार द्वार फिर फिरकर गृहपाल द्वारा ताडित होते हैं, प्राण्य शूकरादि जैसे असार वस्तु ग्रहण करते हैं और फँट जैसे केवल कण्टक भोजन करता है एवं गधा जैसे केवल बोक लादता है, वैसेही जिसके अग्रपथमें भगवान्‌ने कभी प्रवेश नहीं किया अर्थात् हरिर्भक्तिहीन मनुष्य कुत्तेके समान सर्वत्र तिरस्कारको पाता है और शूकरके समान असार (विषय) पाद्री है । वह ऊँटके समान दुःखादि कण्टकोंको भक्षण करता है एवं गधेके समान केवल ससारके भारमें क्लेशको प्राप्त होता है ॥१७ (१६) । हे सूतजी ! मनुष्यके कान बिलके समान व्यर्थ हैं जिनमें कभी भगवद्‌चरित्र नहीं गया, वह जिहा मेढककी जिह्वाके सदृश वृथा है जो हरिकथाओंका कीर्तन नहीं करती ॥२०॥ वह शिर पट्टे और किरोट मुकुटसे युक्त होनेपर भी भाररूप है जो हरिके आने न भुके, ये हाथ मुर्दके हाथोंके समान हैं जो सोनेके बक्षण धारण किए हैं परन्तु कभी हरिकी सेवा या दहल नहीं करते ॥ मनुष्योंके ये नेत्र मोरके परम जैसे केवल देखनेके नेत्र बने होते हैं, वैसे ही हैं जो भगवान्‌की पवित्र मूर्तियोंका दर्शन नहीं करते और वे पैर घृण्य ऐसे वृथा हैं जो भगवान्‌के मर्दिरमें या तीर्थ स्थानमें नहीं जाते ॥२१॥ वह मनुष्य जीते ही मरेके तुल्य है जो भगवान्‌के चरणोंकी रेणुको शिरपर नहीं धारण करता या विष्णुके चरणोंपर चढी हुई तुलसीके गन्धको नहीं सूँघता ॥२३॥ वह हृदय वज्रका है जो हरिनामोंका सुनकर उमग न आवे, गद्गद न हो और रोमाच न हो आवे एवं नेत्रोंमें आनन्दके आँसू न भर आवें ॥ २४ ॥

६७४ 'जिन्ह हरिकथा सुनी नहि काना ।' से 'सुनि हरिचरित न जो हरपाती ।' तकका आशय यह है कि श्रवणेन्द्रिय तभी सफल होती है जब उससे निरन्तर भगवान्‌का चरित्र सुना जाय, अत कानोंसे सदा भगवान्‌के चरित, गुण और नामादिकाही श्रवण करना चाहिए । इसी तरह नेत्रोंसे सत भगवन्त आदिके दर्शन चरणस्पर्श आदि करे, सिरसे भगवान्, सत, गुरुको प्रणाम करे । हृदयसे भक्ति करे और चरित सुनकर, सत हरि गुरका दर्शन और उनको प्रणाम करके हर्षित हो, हर्षसे शरीरमें रोमाच हो । जिह्वासे निरन्तर श्रीरामवश गुण-नामका कीर्तन करे, इत्यादिसे ही नेत्र, सिर, हृदय और जिह्वाका होना सफल है, नहीं तो इनका होना व्यर्थ हुआ । यथा "चक्षुर्म्यां श्रीहरेरेव प्रतिमादितरुपम् । भोजाम्या कस्येत्कृष्णगुणनामान्यहर्निशम् । ६१।६७ ।", "सा जिह्वा या हरिं स्तौति तन्मनस्तत्पदानुगम् । तानि लोमानि चोच्यन्ते यानि तन्नाग्निं चोत्थितम् । ५०।२६ ।" (५० पु० स्वर्गखण्ड) । इन सब चौपाइयोंमें 'प्रथम निदर्शना अलंकार' है ।

५० ५० प्र०—श्रीमद्भागवतके श्लोकोंमें हाथ, चरण, नाक और भगवन्नामकी भी चर्चा है, पर सती-जीके चरित्र प्रसंगमें उनका संवध नहीं आया, इसीसे शिवजीने यहाँ उनकी चर्चा नहीं की । भागवतके श्लोकोंमें इतना आज नहीं है जितना इन चौपाइयोंमें है । इसका कारण भी शिवजीके हृदयकी 'प्रक्षुब्धता पर दवाई हुई अवस्था' है । आगे ११४ (७) से ११५ (७) तक यह दवान भी उड जाती है और प्रक्षुब्ध हृदयकी भावना स्वयं प्रगट हो जाती है । श्रीमद्भागवतके श्लोकोंके शब्दोंको कुछ फेर फार करके यहाँ प्रयुक्त करना भी गूढ-भाव प्रदर्शनार्थ है । रामायणी लोग श्लोकों और चौपाइयोंके शब्दोंका मिलान भास्वर्थके आधारसे कर सकेंगे । मराठी गूढार्थचन्द्रिकामें विस्तारसे लिखा है । (यह अभी प्रकाशित नहीं हुई है) ।

गिरिजा सुनहु राम के लीला । सुरहित दमुज विमोहनसीला ॥८॥

शब्दार्थ—विमोहन = विरोध मोहमें डालनेवाली । सीला (शीला । यहा यह शब्द विरोधण है) = प्रवृत्त, तत्पर प्रवृत्तिवाला, स्वभावयुक्त । यथा 'सकल कहहु सकर मुखसीला । १-११०.८ ।', 'कपि जयसील रामबल ताते ।'

अर्थ—हे गिरिजे ! सुनो । श्रीरामचन्द्रजीकी लीला देवताओंका हित और दैत्योंको विरोध मोहित करनेवाली है ॥८॥

नोट—१ इसके जोड़की चौपाइयों अयोध्या, अरण्य और उत्तरकांडोंमें ये हैं—“राम देखि मुनि चरित तुम्हारे । जड माहहिं बुध होहिं सुरारे । २।१२७।१।”, “उमा रामगुन गूढ पंडितमुनि पावहिं विरति । पावहि मोह विमूढ जे हरिविमुख न धरम रति । ३ मं० ।”, “असि रघुपति लीला उरगारी । दनुज विमोहन जन सुखकारी । ७।७३।१।” इन उपर्युक्त उद्धरणोंमें जो ‘बुध’, ‘पंडित’, ‘मुनि’ और ‘जन’ कहे गए हैं वेही यहाँ ‘सुर’ हैं और जो उनमें ‘जड’, ‘विमूढ’, हरि विमुख न धर्म रति’ और ‘दनुज’ कहे गए हैं वेही यहाँ ‘दनुज’ हैं । अथवा, ७।७३ में ‘दनुज विमोहन’, ‘जन सुखकारी’ कहा और यहाँ ‘दनुज विमोहन सीला’ और ‘सुर हित’ कहा, अतएव ‘जन’ ही ‘सुर’ है । अथवा, चारों स्थलोंमें पृथक्-पृथक् नाम देकर ‘सुर, जन (भक्त), बुध, पंडित मुनि’ इन सर्वोंको सुखकारी जनाया । अथवा, बुध और जनको सुख, पंडित मुनिको वैराग्य और सुरोंको हितकारी होना कहा । पुन, गीता और विष्णुधर्मोत्तरमें दो प्रकृतिके प्राणियोंका ससारमें होना कहा गया है, एक दैवी दूसरी आसुरी । यथा ‘द्वौ मृतसर्गौ लोकेऽभिमन् दैव आसुर एव च ।’ (गीता १६।६), “द्विविधो भूतसर्गोऽयं दैव आसुर एव च । विष्णुभक्ति परो दैवो निपरीतस्तयासुर ।” (विष्णु धर्मोत्तर) । अर्थात् इस लोकमें दो प्रकारके जीवोंका सर्ग (सृष्टि) है, एक दैवी दूसरी आसुरी । जो विष्णुभक्तिपरायण है वे दैवी-सर्गसम्भूत हैं और जो उनके विपरीत हैं, वे आसुरी-सर्ग सम्भूत हैं ।—इसके अनुसार सुदु, बुध, पंडित आदिसे दैवीसर्गसम्भूत प्राणीमान और दनुज, मूढ आदिसे आसुरी सपत्तिवाले अभिप्रेत हैं । वैराग्य और सुख होना हित है । आसुरी और दैवी सपदावालोंके लक्षण गीता अ० १६ में देखिए ।

टिप्पणी—१ (क) यहाँ जन अथवा दैवी सपदावाले ‘सुर’ हैं और दुर्जन अथवा आसुरी सपदावाले असुर हैं । (ख) कहना-सुनना और न कहना-सुनना दोनों ऊपर कह आए । अब दोनोंका हेतु लिखते हैं । जो सुर हैं उनका हित होता है, अत वे कहेंगे-सुनंगे । जो आसुरी-सपत्तिवाले हैं उनको श्रीरामकीला मोह उत्पन्न करनेवाली है, अत वे कथा न कहें सुनंगे । (यह सती-चरित्रपर कटाक्ष है, व्यंग है । प० प० प्र०) ।

नोट—१ श्रीरामकया देवताओंको हितकारिणी और दैव्योंको अहितकारिणी है । तात्पर्य यह है कि दैवीसपत्तिवाले सात्त्विक-बुद्धिवाले सज्जनोंमें इससे भक्ति, वैराग्य, शिवेक आदिकी वृद्धि होती है, उनका लोकपरलोक दोनों बनता है और आसुर-सपत्तिवालों राजस तामस-वृत्तिवालोंमें उसी रामचरितसे मोहकी विशेष वृद्धि होती है, ये शास्त्रोंमें सुनते हुए भी मूढ ही बन जाते हैं, ईश्वरको अज्ञान मनुष्यही कहने लगते हैं । इसपर यह शका ही सकती है कि—“रामलीला वस्तु तो एक ही है उससे दो विरुद्ध कार्य कैसे ?” समाधान यह है कि—जैसे म्घार्ताजल तो वही होता है पर उसका बूँद पृथक् पृथक् वस्तुओंमें पडनेसे उनमें पृथक् पृथक्गुण उत्पन्न करता है । देखिए सीपमें पडनेसे वह मोती बन जाता है, वही केलमें पडनेसे कपूर, घोंसमें दसलोचन, गाकर्ण (गौके कान) में पडनेसे गोरोचन बन जाता है और सर्पमें उष्ठीसे विपकी वृद्धि होती है । १।१६ देखिए । पुन देखिए, भगवान् श्रीकृष्णके जिस अद्भुत रूपको अर्जुन देखकर उनकी शरण्य गए उसीको दुर्योधनने देखकर उसे मटका खेल कहा । इत्यादि । इसी तरह श्रीरामलीला वस्तु एक ही है पर पात्रापात्रभेदसे वह भिन्न भिन्न एवं विरोधी गुणोंको उत्पन्न करती है, ‘सुरों’ का हित होता है और असुरोंका अहित । यहाँ ‘प्रथम व्याघात अलकार’ है ।

२ “गिरिजा सुन्दरु” —यहाँ पार्वतीजीकी सबोधन करके सुननेको कहनेमें भाव यह है कि—शिवजी कथाका पात्रभेदसे भिन्न भिन्न गुण कहकर श्रीपार्वतीजीको सावधान कर रहे हैं कि देवों फिर लीलासे मोहमें न पड़ जाना, मोहमें पडना असुरोंका काम है न कि दैवीसपत्तिवालोंका । इसी प्रकार जब अरण्यकांडमें पहुँचे तब भी सावधान किया है—“उमा राम गुन गूढ ” । क्योंकि वहाँ तो वही लीला वर्णन की जायगी कि जिससे उन्हें सतीवनमें मोह हुआ था । (वी०) ।

दोहा—रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानि ।

सतः समाज सुरलोक सब को न सुनैर अस जानि ॥११३॥

अर्थ—श्रीरामकथा कामधेनु समान है, सेवा करनेसे सब सुखोंको देनेवाली है। सतसमाज समस्त देवलोक हैं, ऐसा जानकर उसे कौन न सुनेगा ? ॥११३॥

नोट—१ 'रामकथा सुरधेनु'। सुरधेनु = कामधेनु। क्षीरसागरमंथनसे निकले हुए चौदह रत्नोंमेंसे यह भी एक है। यह अर्थ, धर्म, कामकी देनेवाली है। जमदग्निजी और बसिष्ठजीके पास इसीकी सप्तान नदिनी आदि थीं।—३१।० 'कामदगाई' देखिए। 'सेवत'—रामकथाकी सेवा उसका पूजनीयभावसे सादर कीर्तन श्रवण है।

टिप्पणी—१ 'रामकथा सुरधेनु' इति। (क) पूर्व 'सुरहित' कहकर अब उसे (सुरहितको) चरितार्थ करते हैं कि भक्त सुर है, रामकथा सुरधेनु है, सतसमाज सुरलोक है। तात्पर्य कि कामधेनु सुरलोकमें है, रामकथा सतसमाजमें है—'बिनु सतसंग न हरिकथा'—इससे रामकथाके मिलनेका ठिकाना बताया। जैसे सुरधेनुका ठिकाना सुरलोक है, वैसे ही कथाका सतसमाज है। (ख) 'सेवत सब सुखदानि'। सब सुखोंकी दात्री जानकर दैवीसपदावाले ही सुनते हैं अर्थात् सब सुनते हैं। 'सब सुखदानि' का भाव कि कामधेनु अर्थ, धर्म और काम तीन पदार्थ देती है और 'कथा चारों पदार्थ देती है' यदि ऐसा लिखते तो चार ही पदार्थोंका देना पाया जाता परन्तु कथा चारों पदार्थ तो देती ही है और इनसे बढ़कर भी पदार्थ ब्रह्मानन्द, प्रेमानन्द, ज्ञान, वैराग्य, नवधा प्रेमपराभक्तियों इत्यादि अनेक सद्गुणोंको भी देनेवाली है, यही नहीं किन्तु श्रीरामचन्द्रजीको लाकर मिला देती है। अतएव 'सब सुखदानि' कहा। पापहरणमें गंगासमान और सर्वसुखदायकमें कामधेनु समान कहा। ('सब सुखदानि' अर्थात् सबको, जो भी सेवा करे उसे ही, सब सुखोंकी देनेवाली है)।

प० प० प्र०—सब सुख तो रामभक्तिसे मिलते हैं, यथा 'सब सुखखानि भगति तैं मोंगी। नहिं जग कोउ तोहि सम बड भागी। ७८३२' रामकथा सुरधेनु रामप्रेमभक्ति प्रदान करती है। मानसके उपसंहारमें दिग्विजयने ही कहा है कि 'रामचरन रति जो चह अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा करव श्रवण पुठ पान। ७। १२८'। 'सुख कि होइ हरि भगति बिनु। बिनु सतसंग न हरिकथा तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु रामपद होइ न हट अनुराग।' भाव यह कि सतसंगमें रामकथा श्रवण करनेसे वैराग्य, बिमल ज्ञान और पराभक्ति लाभ क्रमशः होते हैं।

नोट—२ रामकथाश्रवण स्वयं रामभक्ति है। इसीसे सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। बालकांड दो० ३१ में भी कहा है—'जीवनमुकति हेतु जनु कासी', 'सकल सिद्धि सुख संपति रासी', 'रघुवर भगति प्रेम परमिति सी'।

नोट—३ (क) यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। (ख) सुरतरु, चिन्तामणि और कामधेनु सभी अभिमतके देनेवाले हैं। यहाँ कामधेनुकी उपमा ही क्योंकि धेनु सर्वत्र पूजी जाती है और श्रीरामकथा भी पूजनीय है, यह दोनोंमें विशेष समता है। पुनः गौ बिचरतौ है, तरु स्थायी है और चिन्तामणि केवल इन्द्रको प्राप्त है। कथा भी सतसमाजद्वारा सर्वत्र सबको प्राप्त है। (ग) 'सुरलोक सब', यही पाठ प्रायः सभी प्राचीन पोथियोंमें

१ सत समा—वै०, रा० प्र०। सतसमाज—१६६१। 'स' पर अनुस्वार स्पष्ट है पर हाथसे पोछा हुआ जान पड़ता है। यह लेखकप्रसाद है क्योंकि इससे छन्दोभंग दोष आता है।

२—सुनै—१६६१।

मिलता है, परन्तु 'सत्र' का ठीक अर्थ न समझकर कुछ टीकाकारोंने 'सत्र' की ठीर 'सम' पाठ कर लिया है। सुर-लोक = देवताओंके लोक, स्वर्ग। देवलोक बहुत है। मत्स्यपुराणमें भू, भुव, स्व, मह, जन, तप और सत्यम् ये सातों लोक देवलोक कहे गए हैं। विश्रामसागर एव दासत्रोधमें स्वर्ग एकीस कहे गए हैं। वरुण, कुबेरादि अष्ट लोकपालोंके ही आठ लोक हैं। इनके अतिरिक्त नवग्रहोंके लोक भी सुरलोक कहे जाते हैं, इत्यादि। अतएव 'सत्र' पाठ निस्संदेह ठीक है। पुन लोकका अर्थ समाज भी है। यह अर्थ भी यहाँ ठीक घटित हो सकता है। अर्थात् 'सतसमाज समस्त देवसमाजके समान है'।

४ 'को न मुने अस जानि' इति। (क) श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि "सभीका इससे हित है— 'सुनहि विमुक्त विरति अरु विपई। लहहि भगति गति सपति नई॥' अर्थात् जीवन्मुक्त पुरुषोंको भक्ति तथा वैराग्यधानोंको मुक्तिका लाभ है और विषयी सपत्तिको पाते हैं जिससे उन्हें मोह बढ़ता है।" (ख) इसकी जोड़की चौपाई दोहा ३१ (७) में है—'रामकथा कलि कामद गाई'। वहाँ भी देखिये।

वि० त्रि०—विनय करते हुए गिरिराजने कहा कि 'जासु भवन सुरतर तर होई। सह कि दरिद्रजनित दुःख सोई', इसीके उत्तरमें शिवजी कहते हैं कि दारिद्रजनित दुःख सहनेका कोई कारण नहीं। रामकरुणारूपी सब सुखदानि कामधेनुका सेवन करो। अज्ञानसे ही लोग दुःख सह रहे हैं, नहीं तो रामकरुणारूपी कामधेनुके रहते दुःखकी कौनसी बात है?

रामकरुणा सुदर करतारी। ससय बिहग उदावनिहारी ॥१॥

रामकरुणा कलि विटपकुवारी। सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥२॥

शब्दार्थ—करतारी—हाथकी ताली। तारी (ताली) दोनों हथेलियोंके परस्पर आघातका शब्द। = हथेलियोंकी एक दूसरेपर मारनेकी क्रिया, धपेडी। कलि = कलियुग। = कलह, पाप, मलिनता। कुठारी = कुल्हाड़ी।

अर्थ—श्रीरामकरुणा हाथकी सुदर ताली है जो सशयरूपी पक्षियोंको उड़ाने वाली है ॥१॥ श्रीरामकरुणा कलिरूपी वृक्ष (को काटने) के लिय कुल्हाड़ी है। हे गिरिराजकुमारी! उसे आदरपूर्वक सुनो ॥२॥

दिग्दर्शी—१ 'रामकरुणा सुदर करतारी' इति। (क) कथाको 'करतारी' कहनेका भाव कि—(१) कथा शब्दरूप है और करताली भी शब्द है। (२) रामकरुणाको ऊपर सुरधेनु और सतसमाजको सुरलोक कहा है परन्तु सुरधेनु और सुरलोक दोनों अगम (दुर्लभ) हैं। कामधेनु सुरलोकमें है, सतसमाज धृत्युलोकमें है और कथारूपिणी कामधेनु संतसमाजमें है—यह सुगमता ऊपर दोहोंमें दिखाई गई। किन्तु सतसमाजका मिलना भी ती दुर्लभ है, यथा 'सतसगति दुर्लभ ससारा। ७ १२३ ६' अतएव 'करतारी' समान कहकर रामकरुणाका सबको सुलभ होना जनाया। क्योंकि हाथ सबके होते हैं, ताली बजाना अपने अधीन है। 'करतारी' अपने पास है, मानों कामधेनु अपने घरमें बँधी है, सभी घर बैठे सुख प्राप्त कर सकते हैं, सन्तसमाज दूँ देनेका कोई प्रयोजन नहीं है। (ख) ['ताली दोनों हाथोंसे बजती है। भवानी, गरुड आदि श्रोता और शिष्य बाएँ हाथके समान हैं और श्रीशिवजी, सुगुणदेवीजी आदि वक्ता और गुरु दक्षिण हस्तवत् हैं। प्रश्नोंत्तर होना शब्द अर्थात् तालीका बजना है। (घ)] अथवा, सुरसे कथाका वर्णन करना ताली बजाना है, नाम और रूप दोनों हाथ हैं, दिव्य गुण अंगुलिया हैं, नाम और रूपकी गुणमय कथा 'करतारी' है। जैसे कि अहल्यो-द्वारमें उदारता, यक्षरक्षामें वीरता, धनुर्भागमें बल, सरद्वेषादिके बधमें शौर्य, शत्रुहीनोपपर अनुकरणा और सुमीवपर करुणा इत्यादि गुण सुननेसे सशय आप ही चले जाते हैं। (वे०)]। (ग) 'करतारी' को सुदर कहनेका भाव कि तालीके शब्दसे कथाका शब्द सुदर है क्योंकि यह भगवत् यथा आदि अनेक गुणोंसे परिपूर्ण है और वह ध्वन्यात्मक है। [पुन भाव कि वक्ता और श्रोता दोनों सुदर अर्थात् हानी विज्ञानी

हों । जब ऐसे वक्ता श्रोता परस्पर श्रीरामकथा कहते सुनते हैं तब उनके शब्द सुनकर सब जीवोंके सशय रूपी पत्नी उड़ जाते हैं । (शीलावृत्त)]

२ "सशय विहंग उडायनिहारी" इति । (क) श्रीपार्वतीजाने प्रार्थना की थी कि 'अजहूँ कछु ससउ मन भोरें । करहु कृपा विनयों कर जौरें ।' (अर्थात् कुछ सशय अब भी बना रह गया है), इसी वाक्यके संघसे शिवजी यहाँ कहते हैं कि रामकथा सशयको उडा देनेवाली है । (र) 'सशय' को विहंग कहनेका भाव कि जैसे पक्षी वृक्षपर आते, बैठते और तालीका शब्द करनेसे अर्थात् हाँकनेसे उड़ जाते हैं, वैसे ही अनेक सशय जो आते (उत्पन्न होते) हैं वे कथा सुननेसे चले जाते हैं । [(ग) जैसे ताली बजानेके साथ-साथ लोग हल्ला मचाते हैं, लगे लगे कहते हैं, तब पक्षी उड़ता है, वैसे ही कथा जब कहे सुने और उसमे लगे अर्थात् उसे धारण करेगा तब सशय पक्षी भागेगा, अन्यथा नहीं । (धर)] । पुन भाव कि चिडिया उड़ानेका सुगम उपाय यही है कि बैठे-बैठे ताली बजा दे, चिडियों स्वयं उड़ जायँगी । इसी भाँति कथा आरंभ कर दे, सशय आप ही भाग जायगा । (बि० ७०)] ।

मा० म०—'सम श्रोता वक्ता धवै तारी चुटकी नून । नेह कथा रघुनंद को तारी हुटकी ऊन ।'

अर्थात् जहाँ श्रोता वक्ता समान हों वहाँ मानों ताली बजती है और जहाँ दोमेसे एक भी न्यून हुआ वहाँ मानों चुटकी बजती है । परंतु चुटकीसे संशय पक्षी भागता नहीं और जो इससे भी न्यून हुआ तो उसको केवल हाथ ही हिलाना जाना ।

नोट—१ सशय पक्षी है जो खेतका अन्न और वृक्षाके फल खाता है, रखवाले उसे हॉकते हैं, इत्यादि । यहाँ खेत या वृक्ष, अन्न और फल, किसान, रखवाले और पक्षी आदि क्या है ? उत्तर—यहाँ तब खेत या वृक्ष है । श्रीरामभक्ति श्रीरामसम्मुखता श्रीरामप्रेम आदि अन्न और फल है । जीव किसान है । गुह, आचार्य, सत वक्ता रखवाले हैं, यथा 'जि गायहि यह चरित सँभारे । तेइ येहि ताल चतुर रखवारे । ३२१ ।' ये राजकुमार हैं तो ब्रह्म कैसे ? ब्रह्म हैं तो कीर्तियोगमे धारणे क्यों हो रहे थे ? एक तुच्छ राजसने उन्हें नाग पारामे बाँध कैसे लिया ? इत्यादि सशय पक्षी है जो जीवके श्रीरामसम्मुखता आदि अन्न वा फलको खाते हैं । आचार्योंके मुखसे जो कथाका वर्णन होता है वही थपोंकी शब्द है जिससे सशय उड़ जाते हैं । (वै० ।

२ "रामकथा कलि विटप कुठारी" इति । (क) ~~इ~~ श्रीरामकथानो प्रथम सशयरूपी पक्षीको उड़ानेके लिए 'करताली' कहा । रामकथा-करतालीने संशय पक्षियोंको उड़ा ता दिया, परंतु जनतक उनके बैठनेका आधार था अड़्डा 'विटप' बना हुआ है तबतक वे वहाँसे सर्बत जाते नहीं, उड़े और फिर आ बैठे । अतएव पक्षीको उड़ाना कहकर अब उसके आधारको जड़से काट डालना भी कहा । न वृक्ष रहेगा न पक्षी उसपर बैठेगा । इस तरह भाव यह हुआ कि श्रीरामकथा सशय पक्षीको उड़ाकर फिर उसके बैठनेके स्थान (सशयके स्थान) कलि-विटपका भी नाश करती है । (र) कलिको विटप बहनेका भाव कि पक्षी वृक्षपर आते हैं और सशय कलिमें आते हैं । अर्थात् सशय मलिन बुद्धिमें होते हैं, दिव्य बुद्धिमें नहीं । (प० रा० कु०) । सशयका आधार मनकी मलिनता है जा पापोंका मूल है । सशय मलिन मनमें ही बसेरा लेते हैं, यथा 'तदपि मलिन मन बोधु न आवा । १०६।४ ।' कलिका स्वरूप भी मल मूल मलिनता ही है, यथा 'कलि केवल मल मूल मलीना', इसीसे 'कलि' को 'विटप' कहा । कलिका अर्थ मलिनता वा पाप भी है । (ग) वैजनाथजी 'कलि विटप' का रूपक यों देते हैं कि यहाँ कलि वृक्ष है, कुसग उसका मूल है, कुसमि अक्षुर है । पाप कर्म शाखा पल्लवादि हैं और कुस फल है । रामकथा कुल्हाड़ी है । "आचार्य लोहाररूप धातु नाम गदनि, गुण धार, युक्ति बँट, वक्ता बढई और वचन प्रहार है ।—(सूत्रम रीतिसे केवल इतनेसे काम चल जाता है । कलि-वृक्ष, कथा कुल्हाड़ी, वक्ता-काटनेवाला, वचन-प्रहार) । (घ) सशयमें विहंगका और कलिमें

वृक्षका आरोपण 'सम अभेद रूपक' है। एक रामकथाकी समता पृथक्-पृथक् धर्मोंके लिये करताली और कुल्हाड़ीसे देना 'मालोपमा अलंकार' है। दोनोंकी ससृष्टि है। (वीर)।

टिप्पणी—३ 'सादर सुनु' इति । श्रीरामचरित आदरपूर्वक सुनना चाहिए। यथा--

'सादर कहहि सुनिहि बुध वाही । मधुकर सरिस सत गुन माही ॥ ११०६ ॥'
 'सबदि सुलभ सब दिन सब देखा । सेवत सादर समन कलेसा ॥ ११२१ ॥'
 'सदा सुनिहि सादर नर नारी । तेद सुखर मानस अधिकारी ॥ ११२२ ॥'
 'राम सुकृपा बिलोकहि वेही ॥ ५ । सोइ सादर सर मज्जन करई ॥ ११२६ ॥'
 'सादर मज्जन पान किए तैं । मिहि पाप परिताप हिए त ॥ ११२६ ॥'
 'कहाँ कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनुहु सुजन मन लाई ॥ ११२५ ॥ (तुलसी) ।
 'सात सुनुहु सादर मन लाई । कहहुँ राम कै कथा सुहाई । (याज्ञवल्क्य) १४७३ ।
 'कहाँ राम-गुन-गाम भरदाज सादर सुनुहु । ११२४ ॥ (याज्ञवल्क्य) ।
 'तब निज कथा कहउँ मैं गाई । जात सुनुहु सादर मन लाई । (सुशुबीनी) ७।६५।४।

तथा यहाँ "सादर सुनु गिरिराजकुमारी" ।

नोट—३ (क) उपर्युक्त उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि चारों वक्ताओंने अपने अपने श्रोताओंको सादर सुननेके लिये बराबर सावधान किया है। (ख) 'सादर सुनु' का भाव कि पापका नाश तथा सशयकी निवृत्ति एव बुद्धिकी मलिनताका सर्वत्र अभाव तभी होगा जब कथा सादर सुनी जायगी और सादर श्रवण तभी होता है जब उसने श्रद्धा हो। कथा औषधि है, श्रद्धा उसका अनुपान है। यथा 'अनुपान श्रद्धा अति रुरी । ७।१२२।७ ।' इसीसे रामकथा सादर सुननेकी परंपरा है। (ग) यहाँतक कथाका माहात्म्य कहा और कथाके अधिकारी तथा अनधिकारी बताए। इस प्रसंगका उपक्रम 'धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । ११२।६ ।' है और 'सादर सुनु गिरिराजकुमारी' उपसहार है। (घ) सशय दूर करके कथा कहनेकी रीति है। यथा 'एहि विधि सब ससय करि दूरी । सिर धरि गुर-पद-पंकज धूरी ॥ करत कथा जेहि लाग न खोरी । १।३४।'

राम नाम गुन चरित सुहाए । जनम करम अगणित श्रुति गाए ॥३॥

जथा अनंत राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥४॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके नाम, गुण, चरित, जन्म और कर्म (सभी) सुन्दर और अगणित हैं, ऐसा वेदोंने कहा है ॥ ३ ॥ जैसे भगवान् श्रीरामजीका अंत नहीं, वैसे ही उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं ॥ ४ ॥

नोट—१ नाम जैसे कि राम, रघुनदन, अश्वविहारी, हरि, आदि । गुण जैसे कि उदारता, करपा, कृपा, दया, भक्तवत्सलता, ब्रह्मण्य, शरणपालत्व, अधम उधारण आदि । चरित जैसे बालचरित, यश कीर्ति प्रतापादिका जिनमे वर्णन ऐसे धनुर्भग-युद्धादि चरित । जन्म जैसे कि मत्स्य, कच्छप, वृषि, कृष्ण, वराह आदि असंख्यों अवतार लेना । कर्म जैसे कि वेद धर्म-संस्थापन आदि । (प०, पै०) ।

टिप्पणी—१ 'राम नाम गुन चरित' इति । (क) नाम, गुण, चरित, जन्म और कर्म आदिको यहाँ गिनाकर तब कथा कहनेका भाव यह है कि जो कथा हम बहुते हैं उसमे श्रीरामनाम, श्रीरामगुण, श्रीरामचरित, श्रीरामजन्म, और श्रीरामकर्म ये सभी हैं और सभी सुहाए हैं । [मा० त० वि० कार लिखते हैं कि "नाम, गुण आदि पाँच गिनाए मानों पंचागरूपको श्रुतियोंने अगणित भेद करके गाया है"] (ख) [नाम, गुण आदि सभी अनंत हैं । यथा 'महिमा नाम रूप गुन गाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा । ५।६।१३ ।', 'राम अनंत अनंत गुनानी । जनम करम अनंत नामानी । रघुपति चरित न वरनि सिराही । ७।५२।३४ ।'] (ग) 'श्रुति गाए' यथा "जे ब्रह्म अजमद्वैतमनुभवगम्य मनपर ध्यावही । ते कहहु जानहु

नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं । ७।३१ ।' श्रुति गाए' कथनका भाव कि सब प्रामाणिक हैं । भगवान् के जन्म कर्म सब दिव्य हैं और अस्वरूप हैं । यथा 'जन्मकर्म च मे दिव्य (गीता ४।६), 'श्रवतारा ह्यसत्येया हरेः सत्त्वनिर्वेदिनाः । (भागवते १।३।२६) ।

"जथा अनंत राम भगवाना ।" इति । भाव कि जैसे श्रीरामजी भगवान् (पंडैरवर्चयुक्त) हैं वैसे ही उनके चरित आदि पेशवर्चसे भरे हुए हैं, जैसे श्रीरामजीका अंत नहीं मिलता वैसे ही कथा आदिका भी अंत नहीं मिलता । [प० रामकुमारजीने यह अर्थ किया है । पर प्राय लोग वही अर्थ करते हैं जो ऊपर दिया गया ।]

नोट—२ 'जथा अनंत' इति । यथा "नान्य विदाम्यहममी मुनयोऽप्यजाते, मायावहत्य पुरुषस्य कुतोऽभरे वे । गायन्तुणांशशतानन आदिदेव शेषोऽधुनापि समवस्थति मात्स्वयाम् । भा० २।७।४१ ।" अर्थात् उन पुराण-पुरुषके मायावलका अंत न तो मैं ही जानता हूँ और न तुम्हारे अग्रज समस्त (सनकादि) मुनिही जानते हैं । आदिदेव शेष भगवान् अपने हृत्कार मुखोंसे नित्यप्राति उनका गुण गान करते हुए भी अवतक पार न पा सके । तब और जीव किस गिनतीमें हैं ।

३ वे० भू० जी—'भगवाना' इति । यह शब्द जीव विरोध और परमात्माके लिये भी शान्तिमें व्यवहृत हुआ है जिसका कारण यह है कि 'भग' शब्दसे बहुतसे अर्थोंका ग्रहण किया जाता है । सब शब्दोंमें साधारण और असाधारण दो भेद होते हैं । जो शब्द किसी एकके लिए ही प्रयुक्त किया जा सके, दूसरेमें उसका समावेश न हो उसे असाधारण कहते हैं और जिस शब्दका प्रयोग बहुतोंमें होता हो उसे साधारण कहा जाता है । इसलिए असाधारण 'भग' (पेशवर्च्य) केवल परमात्मामें ही व्यवहृत हो सकता है और साधारणका व्यवहार जीवविरोध, जैसे कि देवताओं और महर्षियों आदिमें करके उन्हें भी भगवान् शब्दसे विरोधित किया गया है । असाधारण भग ये हैं, ज्ञान, शक्ति, बल, पेशवर्च्य, तेज, वीर्य, पोषणत्व, भरणत्व, धारणत्व, शरयत्व, सर्वव्यापकत्व, और कारणत्व आदि । यथा "ज्ञानशक्तिवशैश्वर्यतेजो वीर्यापयपोषण । भगवद्ब्रह्मवाक्यानि विना देवैर्गुणादिभिः ।" (तत्त्वप्रभाष्ये) ॥ १॥ "पोषण भ्रूणाधार शरय सर्वव्यापकम् । कषण पदभिः पूर्वो रामस्तु भगवान् स्वयम् ॥ २ ॥" इन श्लोकोंमें कहे हुए पेशवर्च्य केवल परमात्मा हीके गुण हैं, इसलिये ये असाधारण हुए । साधारण भग ये हैं—"पेशवर्च्यस्य समप्रथं यशसा श्रियमेव च । ज्ञान वैराग्ययोश्चैव वरुणाभग इतीरणा ॥ १ ॥" (वि० पु०), "उत्पत्ति प्रलयञ्चैव जीवात्मानगतितम् । वेत्ति विद्यामविद्याञ्च सदाश्रयो भगवानिति ॥ २ ॥" इन श्लोकोंमें कही हुई बातोंके प्राप्त एवं जाननेवालोंको भी भगवान् कहा जाता है और ये सब साधनोंसे प्राप्त एवं ज्योतिष तथा दर्शनोंसे जानी जाती हैं । इसलिए शास्त्रों, लौकिक पेशवर्च्यशालियों तथा देवताओंको भी भगवान् शब्दसे विरोधित किया जाता है । इन श्लोकोंमें कहे गए भग परमात्मा तथा जीव-विरोधमें भी रहनेसे ये साधारण भग हुए । यही कारण है कि कहीं-कहीं ब्रह्मा, शिव और इन्द्रादि देवताओंको तथा नारद वशिष्ठादि महर्षियोंको भी अभियुक्तोंने भगवान् शब्दसे विरोधित किया है ।

तदपि जथा श्रुत जसि पति घोरी । कहिहीं देखि प्रीति अति तोरी ॥५॥

शब्दार्थ—तदपि=तथापि, तो भी । जथाश्रुत—सुना हुआ । १०५ (३४) देखिए ।

अर्थ—तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर मैं कहूँगा, जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी कुछ मेरी बुद्धि है ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ "तदपि जथाश्रुत ।" अस्मिन्मानरहित बोलना उत्तम वक्ता पुरुषोंकी रीति है । इसीसे सभी वक्ताओंने 'दूसरोंसे सुनी हुई' और 'मति अनुसार' कहा है । (क) 'जथाश्रुत', यथा—(१) गोस्वामीजी—'मैं पुनि निज गुरु सनसुनी कथा सो ॥३०॥ "भाषाबद्ध करवि मैं सोई ।" (२) याज्ञवल्क्यजी—'तदपि जथाश्रुत कहौं बखानी । १०५।५ ।' (३) मुशुएडीजी—'संतन्ह सन जस किछु सुनेउ' तुम्हदि

सुनायउँ सोइ । ७।६२ ।' तथा यहाँ शिवजी 'जयाश्रुत' कहते हैं । (८) 'जसि मति मोरी' (मति अनुसार); यथा—(१) 'करइ मनोहर मति अनुहारी । ३६।२ ।' (तुलसीदासजी) । (२) 'कहाँ सो मति अनुहारि अत्र... । १।७० ।', 'रघुपति कृपा जया-मति गावा । मैं यह पावन चरित सुहावा । ७।१३०।४ ।' (याज्ञवल्क्य जी) । (३) 'निज मति सरिस नाथ मैं गाई । ७।६१।१ ।', 'कहेउँ नाथ हरि चरित अनुपा । ब्यास समास स्वमति अनुरूपा । 'नाथ जयामति भापेउँ राखेउँ नहि कछु गोइ । ७।१२३ ।' (मुसुण्डीजी) । (४) 'मति अनुरूप निगम अस गावा । १।११८ ।' (वेद) । (५) 'निज निज मति मुनि हरि गुन गावहि । निगम सेष सिव पार न पावहि । ७।६१।४ ।' वैसे ही शिवजी भी निरभिमानके वचन कह रहे हैं ।

नोट—१ 'जयाश्रुत जसि मति' के और भाव—(क) वेदोंने भी इनका वर्णन करके पार न पाया, वे 'निति नेति' कहते हैं, 'इति' नहीं लगा पाते, और किसीकी भी बुद्धि बहलक नहीं पहुँच सकी फिर भला और किसीकी क्या सामर्थ्य कि कहे । इसलिए जैसा कुछ हमने सुना समासा है वह कहता हूँ । (ख) श्रीपार्वतीजीने शिवजीको 'भगवान्', 'समर्थ' आदि विशेषण देकर तब उनसे प्रश्न किए और कथा पूछी है; यथा 'सिध भगवान् ज्ञान गुन-रासी', 'प्रभु समर्थ सर्वग्य सिध सकल-कला-गुन धाम ।', 'जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रनत कल्पतरु नाम', 'तुम्ह त्रिभुवन गुरु वेद बखाना ।' इसी पर उनका इशारा है । वे कहते हैं कि यह सब ठीक है पर भगवान् रामचन्द्रजी और उनके चरित इत्यादि अनन्त हैं, हम इतने समर्थ होने पर भी उनका वर्णन यथार्थ नहीं कर सकते । (ग) इन शब्दोंसे अपने वाक्यको प्रमाणित कर दिखा रहे हैं । अर्थात् यदि उनका श्रुत मिल सकता तो हम सब जानते ही होते और कह भी सकते । (घ) 'यथाश्रुत' कहकर तब 'जसि मति मोरी' कथनका भाव कि जो कुछ हमने सुना है वह भी सबका सब और यथार्थ मैं नहीं कह सकता, जहाँ तक मेरी बुद्धिती पहुँच है वही तक कह सकूँगा । इससे यह भी जनाया कि सुना बहुत है इतना ही नहीं कि जितना कहता हूँ । (ङ) अनन्त वस्तुके कथनमें यही होता है कि वह यथाश्रुत और यथामति कहा जाता है ।

टिप्पणी—२ (क) 'कहिहौँ देखि प्रीति अति तोरी' इति । यह कथाका उपक्रम है । इसका उपसंहार "तव मन प्रीति देखि अधिकारि । तब मैं रघुपति कथा सुनाई । ७।१२०।२ ।' पर है । (ख) 'प्रीति अति'—[श्रीपार्वतीजीने पूर्ण कथा श्रवण हेतु तीन अधिकारी गिनाए हैं—(१) जो मन कर्म बचनसे बच्चाका दास हो । (२) जो अति आर्त्त हो । और (३) जो बच्चाका कृपापात्र हो । इन तीनोंमेंसे 'अति आर्त्त' होना ही 'अति प्रीति' है, इसीको शिवजीने ग्रहण किया । अतएव जो पार्वतीजीने कहा है कि 'अति आरति पूछौँ सुरराया । रघुपति कथा कहहु करि दाया ।' यही 'अति प्रीति' है, जिसका देखना शिवजी कह रहे हैं] (ग) अति प्रीति देखकर तब कथा कहने-सुनानेका भाव कि कथा, कीर्त्ति, गुण आदि गुण (गोपनीय) थे, अति प्रीति देखकर प्रकट किये गए । उपसंहार भी 'तव मन प्रीति देखि' पर करके शिवजी उपदेश कर रहे हैं कि जिसकी श्रीरामकथासे अत्यन्त प्रीति हो उसीको कथा सुनानी चाहिए, प्रीतिरहितको कदापि न सुनावे । इसी प्रकार श्रोताको चाहिए कि पहले अपनेको 'अति आर्त्त' अधिकारी बना ले, तब प्रश्न करे, तो फिर 'गुह्यो तव न साधु दुरावहि ।' (घ) श्रीशिवजी इन चौपाइयों और शब्दोंसे कथाका प्रारंभ करते हैं और अन्तमें इन्हीं शब्दोंसे कथाकी समाप्ति करेंगे ।—

उपक्रम

"जथा अन्त राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥
रामनाम गुन चरित सुहाये । जनम कर्म अनित सुतिगाये ॥"
"जसि मति मोरी"
"कहिहउँ देखि प्रीति अति तोरा"

उपसंहार

१ राम अन्त अन्त गुनानी । जनमकर्म अन्त नागानी ॥७।२०॥ सुति सारदा न बरनद पाए ।
२ मैं सब कही मोरि मति जया (३० ५२)
३ तव मन प्रीति देखि अधिकारि । ०]

उमा प्रश्न तव सहज सुहाई । सुखद संत-समत मोहि भाई ॥६॥

एक बात नहीं मोहि सोहानी । जदपि मोह बस कहेहु भवानी ॥७॥

तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि श्रुति गाव घरहिं गुनि ध्याना ॥८॥

शब्दार्थ—सत समत=सत अनुमत=जिसमे सत भी सहमत हों । सम्मत=सहमत, अनुमत, अनुमोदित ।=अनुमति । भाई=अच्छी लगी । (गोस्वामीजी 'प्रश्न' को श्रीलिंग मानते हैं, इसीसे उसीके अनुसार 'भाई' क्रिया दी है) ।

अर्थ—हे उमा ! तुम्हारे प्रभ स्वामाधिक ही सुन्दर, सुख देनेवाले और सतसमत हैं (अतएव) तुमके भी भाए ॥ ६ ॥ (परन्तु) हे भवानी ! तुमके एक बात अच्छी नहीं लगी, यद्यपि तुमने मोहबरा ही ऐसा कहा (अथवा, यद्यपि तुमने अपनेको मोहके बरामे होना कहा है) ॥ ७ ॥ तुमने जो यह कहा कि ' वे राम कोई और हे जिन्हें वेद गाते हैं और जिनका ध्यान मुनि लोग करते हैं । ' ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ 'उमा प्रश्न' इति । (क) 'सतसमत' अर्थात् छलरहित हैं, यथा 'प्रश्न उमा के सहज सुहाई । छल विहीन मुनि सिख मन भाई । १.१११.६ ।'—[इन दोनों चौपाइयोंमें एक ही बात कही गई है । १११.६ में 'सहज सुहाई' और 'छलविहीन' होनेसे 'मन भाई' कहा था और यहाँ 'सहज सुहाई' 'सुखद सतसमत' होनेसे 'मन भाई' कहा है । इस प्रकार 'सुखद सतसमत' से 'छलविहीन' का अर्थ ग्रहण कराया गया । (ख) 'सहज सुहाई' के भाष १११.६ में देखिए । वैजनाथजी लिखते हैं कि प्रभ सहज सुन्दर हैं क्योंकि रामतत्व-विषयक है, इसीसे सगको 'सुखद' हैं । संतसमत हैं क्योंकि परमार्थ-साधक हैं, इसीसे तुमके भाए ।]

वि० त्रि०—प्रभकी प्रशंसा करते हैं । 'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि' वह प्रभ बहुत सुन्दर है और इसमें स्वामाधिकता है । ऐसे मार्मिक प्रभके उत्तरमें वक्ताको भी 'सुख होता है । सन्तोंकी भी यही सम्मति है कि प्रकृत जिज्ञासुकी यथार्थ जिज्ञासाका उत्तर देना चाहिए । शुष्क तर्ककी प्रतिष्ठा नहीं है । बलवान् तार्किक निर्बलकी ब्या लेता है और जो उससे भी बड़ा तार्किक है वह उसके तर्कका भी खरडन कर देता है, अत शास्त्रकी मर्यादाके भीतर भीतर तर्क होना चाहिए । तुम्हारा तर्क शास्त्रके भीतर है, शास्त्रके समझनेके लिए है ।

टिप्पणी—२ (क) 'एक बात नहीं' भाव कि और सब बातें सन्दर, सुखद और सतसमत हैं, केवल एक ही बात असुन्दर, दुःखद और साधु-असम्मत है, इसीसे वह हमें नहीं अच्छी लगी, अन्य सब अच्छी लगी । [(ख) यहाँपर यह दिखाया है कि रोचक और भय तुल्य होने चाहिये, तभी जिज्ञासु-का कल्याण होता है । यदि सकोचवश रोचकही रोचक कहे तो ठीक नहीं और यदि अपनी उत्कृष्टता दिखाने-के लिए बहुत ही भय या ताना दे तो वह भी उचित नहीं । वक्ताओंको यह नीति स्मरण रखनी चाहिए । इसी विचारसे श्रीशिवजीने प्रथम पार्वतीजीकी प्रशंसा की, उनके प्रश्नोंको सुन्दर, सुखद सन्तसम्मत कहा और तब यह कहा कि 'एक बात नहीं मोहि सोहानी' । (बाबा रामदासजी, पृ०, ३० पं०) । पुन 'नहिं मोहि सोहानी' का भाव कि एक प्रश्न जो सन्तसम्मत नहीं है वह भवानोंके मुखसे निकलना न चाहिये या, ऐसा प्रश्न उमा (=महेशकी लक्ष्मी) को लाक्षणिकपद है । जो प्रश्न शिवजीको अप्रिय लगा उससे उनके हृदयमें प्रोधक प्रादुर्भाव हुआ है और वे पार्वतीजीको फटकारना चाहते हैं, पर वे भयभीत न हो जायें, इस लिए सामान्यरूपसे कहेंगे । पं० पं० प्र० ।] (ग) 'जदपि मोह बस कहेहु' अर्थात् पक्षपात करके नहीं कही गई तब भी हमें अच्छी नहीं लगी । इच्छा यह बात शिवजीको यहाँ तक असह्य हुई कि उनसे रहा न गया, उन्होंने उसे कह ही डाला । वह कौन एक बात है सो आगे कहते हैं । (ध) पूर्व दोहा १०८ में श्रीपार्वतीजीने तीन बातें कहीं । (श्रीरामपरत्वके तीन प्रमाण दिए)—(१) प्रभु जे मुनि परमा-

रथवादी कहहि राम कहें ब्रह्म अनादी । (२) सेस सारदा वेद पुराना । सकल करहि रघुपति गुन गाना', (३) 'तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनग आराती ॥' और अन्तमे कहा 'राम सो अवध नृपतिभूत सोई । की अन अगुन अलप गति कोई ।'-यह अन्तिम वात है। 'की अन अगुन' ही वह वात है जो न सहाई । 'तुम्ह जो कहा राम कोउ आना' के 'कोउ आना' का और 'की कोई' का एक ही अर्थ है । शिवजीको यह वात कितनी दुःख और नापसन्द (अरुचिकर) एव असह्य हुई यह उनके उत्तरके शब्दोंकी स्थितिसे मलक रही है। उन्होंने पार्वतीजीकी तीन बातोंमेंसे दोको 'राम कोउ आना' के साथ कहा । (अर्थात् 'राम कोउ आना' कहकर उसी अर्थात्की दूसरे चरणमें 'जेहि भुति गाव धरहि मुनि ध्याना' इन दो बातों या प्रमाणोंको कहा, अपनेको न कहा) । 'राम कोउ आना' के साथ अपना नाम नहीं रक्खा—

पार्वतीजीका प्रश्न

श्रीशिवजीका उत्तर

सेस सारदा वेद पुराना । मलक करहि रघुपति गुन गाना

१ जेहि भुति गाव

प्रभु जे मुनि परमारथ धारी ।

२ धरहि मुनि ध्याना

तुम्ह पुनि राम राम दिन राती ।

३ इसका उत्तर नहीं दिया ।

'राम कोउ आना' के साथ अपना नाम न देकर जनाया कि दाशरथी श्रीरामजीके अतिरिक्त किसी अन्य रामके साथ हमारा नाममात्र भी नहीं है, अन्य रामके प्रतिपादनमें हमारा क्विचित् कहीं भी संघ नहीं है। यह शिवसिद्धान्त है। जहा अन्य रामका प्रतिपादन हो वहाँ हमारे सम्बन्धकी कौन कहे वहा तो हमारा नाम भी नहीं सुना जायगा।

वि० प्रि — आर्यें तो यहूतको है पर सभी रत्नको पहचान नहीं सकते, उन्हें शीशमे और रत्नमें भेद नहीं मालूम पडता, उस भेदको तो पैयल जोहरीकी आँखें देखती हैं। अत रत्नका महण दो एक रात्निकोंको दिनाकर, सत् तर्क द्वारा श्रद्धा करके ही ससार करता है। जो अभाग रात्निकोंपर कुतर्कके बलसे श्रद्धा नहीं करता, वह सदा रत्नसे बंचित रहता है। इसी भाँति राम ब्रह्म है या नहीं, इसका निर्णय सामान्य पुरुष नहीं कर सकता। इस बातके जोहरी परमार्थवादी मुनि और शेष शरदादि हैं, उनके वचन पर सत् कर्मद्वारा श्रद्धा करना ही प्राप्त है।

शिवजीका कहना है कि जब तुम स्वयं कहती हो कि 'प्रभु जे मुनि परमारथवादी । कहहि राम कहें ब्रह्म अनादी ॥ सेप सारदा वेद पुराना । सकल करहि रघुपति गुन गाना ॥ तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनग आराती ॥', तब तुमने कुतर्कका आश्रयण करके इनके वचनोंमें अश्रद्धा क्यों की ? ये लोग जब कहते हैं कि ये वही राम हैं जिनका वेद गुणगान करता है और मुनि ध्यान धरते हैं, तब तुम्हारे मनमें 'राम कोउ आना' की भावना कैसे उठी ? जिसे विशेषज्ञ महात्मा एक स्वरसे कहें उस विषयमें भी संशयकी वनाये रखना, यह मोहकी छाया है। यही बात मुझे भी अच्छी न लगी। इस प्रकारकी धारणा तो हरिचिमुकोंकी होती है, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। अब उन्हीं हरिचिमुकोंकी भर्त्सना पार्वतीजीका भ्रम मिटानेके लिए शिवजी क्रमसे करते हैं।

वे०—'मोह उस कहेहु' तुमने अपने मनको मोहके वश होना कहा है। इस अर्थमें भाव यह है कि इस कथनसे तुम निर्दोष ठहरती हो, मोह वश होनेसे मनुष्य ऐसा कह सकते हैं। शिवजी पार्वतीजीको वचन-दण्ड दे रहे हैं, उनके कथनका अभिप्राय यह है कि तुम कहती हो कि अब पहला-सा विमोह नहीं किन्तु कुछ ही है, अज्ञानकर रुष्ट न हुईए, अब कथा सुननेकी रुचि मुझमें है। सो कथा सुननेके लिए तो तुमको मोह नहीं और श्रीरामरूपमें सदेह करनेके लिए मोह है यद्यपि उनका प्रभाव तुमने अघाकर देख लिया है।

जैसे एक बने हुये मतवालेने राजाको गालियों दीं । उसके नौकरोंने उसे दण्ड देना चाहा तो राजाने रोक दिया कि वह तो पागल है, अपने होशमें नहीं है, ऐसेको दण्ड देना उचित नहीं । वह और भी रोए हुआ, अधिक गालियों देता हुआ आगे चला जहाँ नदीमें हलकर पार जाना पड़ता था । वहाँ उसने अपनी जूती उतारकर हाथमें ले ली । तब राजाने उसको दण्ड देनेकी आज्ञा दी और कहा कि गालियों देनेके लिए तुम्हें होश न था और जूती बचानेका होश है ! वैसे ही यहाँ शिवजी कहते हैं कि हमारे विचारमें तुम्हें मोह नहीं है, तुमने जान-बूझकर ऐसा प्रश्न किया है इसीसे मुझे यह बात नहीं सुहाई ।

नोट—'भवानी' सवोधनका भाव कि तुम तौ भव-पत्नी हो, हमसे सम्बन्ध रखनेवालेको ऐसा कदापि न कहना चाहिए था । यही मुझे दुखी कर रहा है ।

दोहा—कहहिं सुनिहिं अस अधम नर प्रसे जे मोह पिसाच ।

पापंटी हरि-पद-विमुख जानहिं भूठ न साच ॥११४॥

शब्दार्थ—प्रसन्ना—बुरी तरह पकड़ना, ऐसा पकड़ना कि छूट न पावे । भूठ—बढ़ बात जो यथार्थ न हो । 'भूठ सोंच कुछ नहीं जानते' यह बोली है, मुहावरा है अर्थात् वे भूठ और सत्यमें फर्क नहीं निकाल सकते, उसका विवेचन नहीं कर सकते ।

अर्थ—ऐसा अधम मनुष्य कहते हैं, जिन्हें मोहरूपी पिशाचने प्रस लिया है, जो पापण्डी हैं, हरिपद-विमुख हैं और भूठ सब कुछ नहीं जानते ॥ ११४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'कहहिं सुनिहिं अस अधम'—भाव कि न तो ऐसा कहना ही चाहिए और न सुनना ही । अधम = अधर्मी । 'अधर्मी' है अर्थात् कर्म (कर्मकांड) रहित है । 'प्रसे जे मोह पिसाच' मोह पिशाचने प्रस लिया है अर्थात् ज्ञान (ज्ञानकांड) रहित है । 'हरिपदविमुख' है अर्थात् उपासना (कांड) रहित है । इस तरह इन तीन उपाधियोंसे उन लोगोंको जो दाशरथी श्रीरामजीसे भिन्न अन्य 'राम' का प्रतिपादन करते हैं, वेदत्रयी कर्म ज्ञान-उपासना कांडत्रयसे रहित बताया । और कांडत्रयरहित होनेसे इनकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती, सदा ससारचक्रमें पड़े जनमते-भरते रहेंगे—यह जनाया । (घ) 'प्रसे जे मोहपिसाच'—मोहको पिशाचकी उपासा देनेका भाव कि भूत प्रेत जिसको लगते हैं, जिसके सिरपर सवार होते हैं, वह पागल सरीखा बोलने लगता है, वैसे ही ये बोलते हैं । जैसे पिशाच सिरपर चढ़कर पिशाच-प्रस्तसे जो चाहता है कहलवाता है, वैसे ही मोहरूपी पिशाच इनके सिरपर सवार है, वही इनसे परने-धरके विषयमें जसी-तेसी बातें बकवाता है, यथा 'वातुल भूत बिबस मतबारे । ते नहि बोलहिं बचन विचारे । ११५.७ ।', 'मरम वचन सुनि राठ कह कहु कछु दोषु न तीर । लागेइ तोहि पिसाच जिभि काळु कहावत भीर । २ ३५ ।' (ग) 'पापण्डी' है अर्थात् दिखानेभरके लिये करते हैं । [(घ) त्रिपाठीजीका मत है कि "यह पहिले प्रकारके हरिविमुखों (जिन्होंने 'हरिकथा सुनी नहीं काना') के लिये कहते हैं कि ऐसे अधम लोग ऐसी बातें कहते और सुनते हैं । हरिकथा तो कभी सुनी नहीं, वे मिथ्या ससारको ही सत्य माने बैठे हैं, ब्रह्म (सत्य) उनके लिये कोई वस्तु ही नहीं है ।"]

नोट—प्रसे जे मोह पिशाच, पाण्डु इत्यादि विशेषण औरोंके देकर उसके अभिप्रायसे शिवजी पार्वतीजीको पिशाचते हैं । (वे०) । इस भावके अनुसार यहाँ तुल्य प्रधान गुणीभूत न्यग है—'चमत्कारमे

ॐ कोई-कोई ऐसा अर्थ करते हैं—वे भूठ जानते हैं, सत्य नहीं जानते । और कहते हैं कि जैसे सन्तोंको भूठ बोलना विषय समान जान पड़ता है, वैसे ही सन्तोंको सत्य बोलना विषयके समान जान पड़ता है ।—'मिथ्या माहुर सज्जनहिं खलहिं गरल सम सोंच । तुलसी छुअत पराइ ज्यों पारद पावक आँच । ३३६ । (दोहावली) । अतएव इनका भूठ ही जानना कदा ।

व्यग्य अह वाच्य बराबर होय ।' तुल्य प्रधान गुणीभूत वहाँ कहा जाता है जहाँ वाच्यार्थ और व्यग्यार्थ बराबरीके हो । कथन तो यहाँ सर्व साधारणके लिये है पर उस सर्व साधारणमें पार्वतीजी भी आ जाती है, अतः उनपर भी घटित हो जाता है वे चाहें तो ऐसा समझ सकती हैं कि यह सब मुझको कहते हैं । 'मोह पिशाच' मे सम-अभेद रूपक है । पहले एक साधारण बात कहकर कि ऐसा अधम नर कहते हैं फिर उसका समर्थन विशेष सिद्धान्तसे करना कि जो मोहग्रस्त है, पापएही है इत्यादि वे ऐसा कह सकते हैं किन्तु तुम्हारा कहना युक्त नहीं—'अर्थान्तरन्यास अलंकार' है । प्र० व्यापीके टिप्पण आगेकी चौपाईमें देखिए ।

अज्ञ अक्रोविद अथ अभागी । कई विषय मुकुर मन लागी ॥१॥

लपट कपटी कुटिल विसेपी । सपनेहु संत सभा नहीं देखी ॥२॥

शब्दार्थ—अज्ञ-जिनका धर्मभूत ज्ञान सकुचित हो । अक्रोविद शास्त्रग्रन्थ ज्ञानसे रहित ।-जो पढित नहीं है । काई-कम, मेल, मल । लपट-विषयोंमें लपटे हुए, विषयी, कामी, यथा 'पर त्रिय लपट कपट सयाने । ७.१०० ।' कपटी-जिनके मनमें कुछ हो और बाहर कुछ ।-'मन कपटी तन सृजन चीन्हा ।'

अर्थ—जो अज्ञानी, अक्रोविद, अन्वे और भाग्यहीन है, जिनके मनरूपी दुर्पणमें विषयरूपी मल लगा है ॥ १ ॥ जो विशेषरूपसे लपट, कपटी और कुटिल है, जिन्होंने (जागृतकी कौन कहे) स्वप्नमें भी सन्तसमाजका दर्शन नहीं किया ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'अज्ञ' से ज्ञाननयनरहित जनाया और 'अक्रोविद' से श्रुतिस्मृतिनेरहित । [यथा वृद्धपाराशरस्मृतौ—'श्रुतिस्मृती उभे नेत्रे ब्राह्मणानां प्रकीर्तिते । एकेन बिकल काष्ठी ब्राह्मामन्थ इतीरित ।' अर्थात् शास्त्रोंमें ब्रह्मवेत्ताओंके वेद और धर्मशास्त्र दो नेत्र कहे गए हैं । इनमेंसे जिसको एक ही का ज्ञान हो दूसरेका न हो वह काना है और जिसे दोनोंका ज्ञान न हो उसे अंधा कहा गया है । पुनश्च यथा हितोपदेशे—'अनेकशयान्छेदि परोक्षार्थ्य दशंक्रमु । सर्वस्य लानन शास्त्र यत्न नास्त्यथ एव स ।' अर्थात् अनेक सशयोंका छेदन करनेवाला और परोक्ष वातांका दर्शानेवाला शास्त्र सबकी आँख है, जिसे यह न हो अर्थात् जिसे शास्त्रका ज्ञान नहीं है, वह ही अंधा है], इसीसे (ज्ञान-श्रुतिस्मृति नेत्रहीन होनेसे) अंधा कहा । अथवा, (ख) 'अज्ञ अक्रोविद' से भीतर (हृदय) के नेत्रोंसे रहित कहा और 'अथ' से बाहरके नेत्रोंसे रहित जनाया (अर्थात् इनके भीतरकी और बाहरकी दोनों हा फूटी), क्योंकि सगुण ब्रह्म बाहरके नेत्रोंसे देख पड़ता है । आगे इसीको स्पष्ट करके लिखते हैं—'मुकुर मलिन अह नयन बिहीना । रामरूप देखहिं किमि दीना ।' (ग) [मा० पी० प्र० स०—'अज्ञ अक्रोविद' का अन्वय वा सपथ चौथी चौ० 'मुकुर मलिन' से है । 'अज्ञ' है अर्थात् ज्ञान-वैराग्य नेत्रहीन है । ज्ञान वैराग्य और श्रुतिस्मृति ये ही दो नेत्र कहे गए हैं, यथा 'ज्ञान विराग नयन उरगरो । ७.१२० ।']

प० प० प्र०—मोह पिशाचग्रस्त = विमोहवश । पापएडी = न धर्मरति । हरिपदबिमुख = हरि बिमुख । जानहिं भूठ न सोंच मतिमद । इम प्रकार यहा चारको कहा, पर इनम प्रथम मोहपिशाचग्रस्तोंका उल्लेख पार्वतीजीपर कटाच करके ही किया है । इन चारोंको ही आगे क्रमशः अभागी, अथ, अक्रोविद और अज्ञ कहते हैं, यथा 'अज्ञ अक्रोविद अथ अभागी' । पर चौपाईमें नम उलटा है । कारण कि शिखजीन पार्वतीजीके मोहसे ही उपक्रम किया है और अन्तम उपसहार भी पार्वती-मोहके विषयम ही करना है ।

सती-पार्वती, गण्ड, नारदादि ज्ञानीको मोह होता है, वे अभागी हैं । पापएडी-जो वेदविरोधी रावणादि राजसोंके समान हैं, अपनी सत्ता, ऐश्वर्यादिके अधिमानसे मदसे अचे हो जाते हैं जिससे रामलीलाका रहस्य उनकी समझमें नहीं आता । हरिपदबिमुख हरिभक्तिहीन हरिविरोधी अक्रोविद है, वह उलटा ही जानता है । और जो अज्ञ अर्थार् मतिमद है, वह भूठ और सत्य कुछ नहीं जानता, उसको शास्त्रज्ञान आदि कुछ नहीं है ।

ऐसे चार प्रकार न माननेसे भरद्वाज, गरुड, सती, पार्वती आदिको भी पाखण्डो और हरिविरोधी कहना पड़ेगा, पर ऐसा मानना सत्यका अपलाप और सन्तोंकी निन्दा ही ठहरेगी। (आगे शृङ्खला ११५। ३-४ में देखिये) ।

वि० नि०—वेद-असम्मत वाणी बोलनेवाले, यदि विद्वान् भी हों, तो उन्हें अज्ञ ही समझना चाहिए। जिसे इतना अभिमान है कि अपनी समझके सामने ईश्वरीय वाणीको नहीं गिनता, अथवा ऐसा अविश्वासी है कि सनातन वेदपर विश्वास नहीं करता, अथवा मनसे भी अचिन्त्य रचनावाले ससारको देखनेपर भी उसके रचयिताकी ओर जिसका ध्यान नहीं जाता, वह विद्वान् होनेपर भी अज्ञ है, कोविद (पंडित) होनेपर भी मूर्ख है, अज्ञ रहते अंधा है। यदि ईश्वरमें विश्वास हो तो यह बात भी समझमें आवे कि इस विश्वका रचनेवाला विश्वके कल्याणके लिये बिना कुछ उपदेश दिये उसे उपश्रुत नहीं छोड़ सकता। अतः उसे वेद शास्त्रीकी आवश्यकता मालूम पड़ेगी, और जिसे ईश्वरपर विश्वास नहीं वह वेद क्या मानेगा? तब यह अभागी है, भवभजनपद्धिमुख है, मुनि जन धन-स्वर्गवश शिष्य-प्राण उसके भाग्यम नहीं, वह सदा जन्म-मरणरूपी ससारमें पड़ा हुआ अधमगतिको प्राप्त होता चला जायगा।

टिप्पणी—२ 'कोई विषय सुकर मन लागी' इति। (क) विषयरूपी कोई मनरूपी दर्पणम लगी हुई है अर्थात् मन विषयी हो रहा है, तब रामरूप फेरे देख पड़े? विषयीको भगवान् नहीं देख पड़ते। यथा "राम प्रेम पथ देखिये दिए विषय तन पीठि। तुलसी कचुरि परहर होत सापहू जीठि।" (दोहावली ८२)। अर्थात् श्रीरामप्रेमगली तभी देख पड़ती है जब विषयको पीठ दे, उससे विमुख हो जाय, जैसे सर्पको उस समय तक नहीं सूझ पड़ता जबतक केंचुल उसके शरीरको आच्छादित किये रहती है।

३ 'लपट कपटी कुटिल' इति। (क) [लपट अर्थात् कामी, परकीर्णामी, व्यभिचारी है, इसीसे उनके मनमें कपट रहता है, स्वकार्यसाधनार्थ के कहते कुछ है, करते कुछ है और मनमें उनके कुछ है, सारा व्यवहार कपटका रहता है, अतः कपटी कहा। कुटिल है अर्थात् टेढ़ी चाल चलते हैं। वि० नि० लिखते हैं कि "कपटी अपनी अन्तरात्मासे कपट करता है, उसे सत्यज्ञान हो ही नहीं सकता। यथा 'कपट करों अंतरजामिहु ते अघ व्यापकहि दुराघों'। कुटिल परम सरल वचनमें भी पैचादेखता है, यथा 'चलै जौक जिमि बरुगति जद्यपि सलिल समान'। ऐसे लोगोंको वेदपर विश्वास नहीं हो सकता।"] 'सपनेहु' का भाव कि सन्तसमाजका दर्शन बड़े भागसे होता है, यथा 'बड़े भाग पाइव सतसंगा। ७३३.८।' जब घड़े भाग्य उदय हों तभी दर्शन होता है, सामान्य भाग्यसे सन्तदर्शन नहीं मिलता। और, इनके न ताबडा भाग्य है और न सामान्य ही, ये तो अभाग्य हैं। इसीसे इन्हें स्वप्नमें भी सन्तसभाके दर्शन नहीं हुए। [पुन, भाव कि जागृत्यवस्थामें दर्शन होना बड़ा भाग्य है। यह न हो पर कदाचित् स्वप्नमें ही सन्तोंके दर्शन हो जायें तो भी भाग्य ही समझना चाहिए, यद्यपि यह सामान्य ही है। पर ये पूर 'अभागी' है, क्योंकि इन्हें कभी स्वप्नमें भी दर्शन नहीं हुआ। पुन, मुहावरके अनुसार 'सपनेहु' का भाव 'कभी भी' 'भूलेंसे भी' है। पुन, ऊपर जो 'अज्ञ अकोविद अघ अभागी' में 'अघ अभागी' कहा था उसीके सत्रयसे यहाँ सपनेहु सतसभा' कहा। अघे भी स्वप्न देखते हैं, पर ये ऐसे अभाग्य हैं कि इन्होंने कभी स्वप्न भी सन्तोंका नहीं देखा। पुन भाव कि मनुष्य जो व्यवहार दिनमें करता है प्राय वही उसे स्वप्नमें देख पड़ता है और ये तो लपट है, इनका व्यवहार कपट एव कुटिलताका रहता है, अतएव इन्हें वही स्वप्नमें दीखेगा। जागृतिमें सन्तसमागम किया होता था स्वप्नमें भी सम्भव था।—स्वप्नमें भी किये हुए सत्यज्ञान प्रभाव श्रीवसिष्ठजी तथा श्रीविरवाभिन्नजीके उस प्रसङ्गसे अत्यंत स्पष्ट हो जाता है जब कि पचास हजार वर्षके कठिन तपके फलपर विश्वामित्रजी अपने सिरपर पृथ्वी न धारण कर सकें और वसिष्ठजी स्वप्नमें किये हुए केवल दो घड़ोंके सत्सङ्गके फलपर पृथ्वीको अपने सिरपर धारण करनेको समर्थ हुए थे। स्वप्नके सत्सङ्गका यह प्रभाव

हे अत 'सपनेहु सत सभा नहीं देखी' का भाव कि स्वप्ने भी सत्सङ्ग होना दुर्लभ पदार्थ है, यदि हो जाता तो वे सुधर जाते, सत-असमत-चाणी न कहते। पुन भाव कि इनका साथ सदा असन्तोंका रहता है, अत-ये सत आचरण इनमें हैं। [सतसभा नहीं देखी] का भाव कि सन्तदर्शनसे बुद्धि निर्मल हो जाती है। यथा 'सत दरस जिमि पातक टरई। ४।१७।', 'काक होहि पिक वकउ मराला', 'सठ सुधरहि सतसगति पाई। १।३।' इन्होंने दर्शन नहीं किया, इसीसे मलिनबुद्धि वने रहे।

कहहिं ते वेद असमत वानी। जिन्ह१ के सूक्ष् लामु नहिं हानी ॥३॥

मुकुंर मलिन अह नयन विहीना। राम रूप देखहिं किमि दीना ॥४॥

शब्दार्थ—वेद-असमत = वेदविरुद्ध, वेदाके प्रतिद्वूल।

अर्थ—जिन्हें अपना हानि-लाभ नहीं सूझता, वे ही वेदविरुद्ध वचन कहते हैं ॥ ३ ॥ (उनका मन-रूपी) दर्पण मैला है और वे नेत्ररहित हैं, तब भला वे चेचारे श्रीरामरूप कैसे देखें ? ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'कहहिं ते वेद' इति। 'सतसभा नहीं देखी' से सत-विरुद्ध और 'वेद-असमत' से वेदविरुद्ध। अर्थात् उनकी चाणी सन्त और श्रुति दोनोंसे विरुद्ध है, अतएव वह प्रमाण नहीं है। इससे जनाया कि तुम्हारी 'राम कोउ आना' वाली घात सत-श्रुति-असमत है। (र) 'लाभ नहीं हानी' इति। लाभ क्या है / रघुपति भक्तिका होना। यथा 'लामु कि किछु हरिभगति समाना। ७।११०।', 'लाभ कि रघुपति-भगति अशुठा। ६।२६।' हानि क्या है ? नरतन पाकर भी भगानुक्ति न करना। यथा 'हानि कि जग एहि सम किछु भाई। भजिअ न रामहि नर तनु पाई। ७।११०।' [पुन यथा 'तुलसी हठि हठि कहत नित चित्तु सुनि हित करि भान। लाभ राम-सुमिरन वडो वड़ी विसारे हानि।' (दोहावली २१)] (ग) 'सूक्ष्'—ऊपर इनको 'अध' कह आए, इसीसे यहाँ न सूक्ष्ना कहा, क्योंकि अन्धेको सूक्ष्मता नहीं। लाभ और हानि इनको नहीं सूझते, यथा 'परमारथ पहिचानि मति लसति त्रिपय लपटानि। मनहु चिता ते अधजरत तुलसी सती परानि ॥' इति दोहावल्या। अर्थात् परमार्थको जानकर भी बुद्धि विषयमें लपटी रहती है, इनकी दशा वंसी ही शोचनीय है जैसे कोई स्त्री सती होन जाय और अधजली होकर उठ भागे।

प० प० प्र०—'काई विषय मुकुंर मन लागी ॥ लपट कपटी कुटिल त्रिसेयी। सपनेहु सतसभा नहीं देखी।'—ये हैं वेद-असमत-चाणी कहनेके कारण और 'जिन्हें सूक्ष् लाभ नहीं हानी', कारण भी चार ही गिनाये हैं। चारोंको लाभ हानि नहीं सूझती। जिन्होंने स्वप्ने भी सन्तसभा नहीं देखी वे अकोविद होते हैं। जो अंधे हैं वे मदाध हैं, व विरोप विषयलपट, विरोप कपटी और विरोप कुटिल बनते हैं जैसे रावण। अह और अध अकोविद लोगोंके मनपर विषय काई लगी रहती है।—ऐसे चार भेद न माननेसे सती, पार्वती, गरुडको लपट कपटी कुटिल विरोप आदि मानना पडेगा। सतीन कपट से किया ही पर विरोप नहीं किया और लपटादि नहीं हैं यह हे दुर्जनोका लक्षण। जो अभागी हैं वे 'हरि मायाजल जगत भ्रमाही'। रोप तीन अविद्या मायावश भ्रमते रहते हैं।" (शृङ्खलाके लिये ११५।७-८ में देखिए)

वि० त्रि०—वेद तो कहता है कि 'चिन्मयेऽस्मिन् महाविष्णो जाते दशरथे हरौ। रघो कुलेऽखिल राति राजते यो महीस्थित'। (रा० पू० ता० ३०), (अर्थात्) चिन्मय महाविष्णु हरि रघुकुलमें श्रीदशरथजीके यहाँ उत्पन्न हुए। रामरहस्योपनिषद् कहता है कि 'राम एव पर ब्रह्म राम एव पर तप। राम एव परं तत्त्व श्रीरामो ब्रह्म नापरम्।' और मुक्तिकोपनिषत्में कहा है कि 'राम ए परमात्मासि सच्चिदानन्दविग्रह। इदानी त्वा रघुश्रेष्ठ प्रणामासि मुहुर्मुहु'। राम आप परमात्मा सच्चिदानन्दविग्रह हैं। हे रघुश्रेष्ठ! आपको चार बार प्रणाम। सामवेदके उत्तरार्चिक अ० १५ स० २ सू० १ म० ३ में सच्चेपसे रामन्या भी वणित है—'भद्रोप-

भद्रया सह सचमान आगात्, स्वसार जारोऽभ्येति पश्चात् । सुप्रकेतैर्युग्भिरिति वितिष्ठन्नुदाभिर्भयैरभिराम-
मस्थान् ।' (भद्र कल्याणकरी रामचन्द्र भद्रया सीतया सचमान सहित यदा वनभागात् तदा जार धर्म
विरहदाचरणेन शत्रुयुधो जरयिता रावण पश्चाद् रामासान्निध्ये एतसार स्वपित्रादिऋषिरक्तोत्पन्नत्वेन भगिनी
तुल्या सीताम् अभ्येति हरणार्थमायात् तदनन्तरं मु प्रकृते शोभनध्वजे शुभि अलौकिकैरशक्ति कमनोर्ये
धर्यै रुम्भकरणादिश्च सह अभि क्रोधाग्निप्रखलितहृदयो रावण वितिष्ठन् युद्धाय सन्नद्ध सन् रामम्
अभिस्थात् रामस्य सान्निध्य गतवान् ।) अर्थात् कल्याणकर श्रीरामचन्द्र जब कल्याणकरी सीताजीके साथ
वन गये, तब धर्मविरहदाचरणसे अपने आपको नष्ट करनेवाले रावणने रामजीकी अनुपस्थितिमें स्वपित्रादि
ऋषियोंके रक्तसे उत्पन्न भगिनीके समान सीताके समीप जाकर उन्हें हरण किया, तदनन्तर क्रोधाग्निसे
जलता हुआ वह विचित्र वर्णवाले रथोंसे सज्जित होकर कुम्भकर्णादिकोंसे युक्त, रामजीके साथ युद्ध करने
गया । मन्त्रराजायण प्रसिद्ध ही है, पर वे कहेंगे कि राम कोई दूसरे है ।

टिप्पणी—२ 'मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना ।' इति । (क) 'मुकुर' का भाव कि निर्मल
मनसे श्रीरामजी देख पड़ते हैं । यथा 'निर्मल मन जन सां मोहि पावा । मोहि कपट छल छिन्न न भावा ॥
१।४४ ।' 'नयन' का भाव कि श्रुतिस्मृति ज्ञानसे श्रीरामरूप देख पड़ता है । पर इनका मन मुकुर मलिन है
और श्रुतिस्मृति-ज्ञान-नेत्र इनके नहीं है, अत इन्हें नहीं सूफता । 'मुकुर मलिन और नयन बिहीना' की
व्याख्या "अज्ञ अकोविद अंध अभागी । काई विषय मुकुर मन लागी" में कर आए हैं, पर वहाँ 'रामरूप
देखहि किमि दीना' यह नहीं कहा था, इससे इसकी व्याख्या वहाँ नहीं की गई । (ए) 'रामरूप देखहि
किमि' का भाव कि धिना रामरूप देखे वेद असमत वाणी कहते हैं, यदि रामरूप देख पड़े तो ऐसा न कहें ।
जिन्हें पूर्ण कह आए और जिन्हें 'पर' (आगे) कहेंगे वे सब रामरूप देखनेके अधिकारी नहीं हैं ।
(ग) 'देखहि किमि दीना' इति । शका—'दीन तो भगवान्को प्रिय है यथा 'जैहि दीन विचारै वेद पुकारे
ब्रज उ सी श्रीभगवाना । १।१८६ ।' और दर्शनके अधिकारी है (यथा 'नाथ सकल साधन मैं दीना । कीन्ही
छपा जानि जन दीना । ३।८।४ ।', 'हे विधि दीनप्रभु रघुराया । मोसे सठ पर करिहहि दाय । ३।९०।४ ।'
'यहि दिवान दिन दीन कनिगरे रीति सदा चलि आई ।' (बिनय) तब वहाँ 'देखहि किमि दीना' कैसे
कहा । समाधान यह है कि जिन दिव्य गुणासे भगवान् देख पड़ते हैं उन गुणोंसे ये हीन हैं, ऐसे हीन
रामरूप देखनेके अधिकारी नहीं हैं । जो दान भगवान्को प्रिय है वह सब दिव्य गुणोंसे पूर्ण हैं पर अपने
को सबसे छोटा या तुच्छ मानते हैं । गीताके "अवजानन्ति मा मूढा मातुषीं वनुमाभिताः । ६।११ ।' ही
यहाँ के 'दीन' हैं ।

नोट—१ यहाँ मुकुरकी उल्लेखसे अपने हृदयमें श्रीरामजीकी देवना कहा क्योंकि मन वा अन्त
करणमें ही ज्ञान वैराग्य नेत्र है और वहाँ श्रीरामरूप भी है । यथा 'दूरि न सी हित् हेर हिये ही है । वि०
१३५ ।', 'परिहरि हृदयकमल रघुनाथहि वाहेर फिरत विकल भयो धायो । वि० २४४ ।' (वावा रामदासजी) ।
२ (क) मानस तत्व विवरणकार लिखते हैं कि—'यहाँ उपमेयलुप्ता अलकार है । विषयसे अन्त-
करण मलिन हो रहा है—'ज्ञानचाप्रतिम तस्य त्रिकालविषय भवेत् । दूरश्रुतिदूरदृष्टि स्वेच्छया स्वगता
ब्रजेत् ॥' इति शिखरसहिताया । इसलिये सफाई जरूरी है सो हुई नहीं । एव जो सन्तरहस्थ है—'उलट नयना
देखले अपना राम अपनेमें' सां इससे भी हीन है एव रामधन रहित है तो रामरूप कैसे देख सकें ? अथवा
दो जनोंको निकट चतु देवना अगम है । एक वह जिसका दूरवीन मलिन है, दूसरा जिसे मोतियाबिन्द
हो । और रामरूप तो दूरसे भी दूर और निकटसे भी निकटतर है । दूरवीनका मुकुर मानसचक्र है उसमें
जग लगा अर्थात् अगोचरी मुद्रा सिद्ध नहीं हुई है । पुन, श्रुति स्मृति रूपी नेत्र होते तो भी रामरूप देग
पड़ता क्योंकि श्रुतिस्मृतिके नेत्र रामनाम है, यथा 'लाचखद श्रुतीनाम्' । यह भेद उनको नहीं मिला, अतएव ये

रामरूप कैसे देख सकें ?" (ख) श्लोको० दीनजी कहते हैं कि 'सुकुर मलिन अह नयन विहीना' में रूपकति-शायिक अर्जकार है। (ग) राम प्र० कार लिखते हैं कि 'सुकुर मलिन०' का भाव यह है कि "विवेक रहित है। कदाचित् मोतियाविन्द आदिसे जब नहीं सूझता है तब ऐनक लगाते हैं सो वह भी मलिन है, अर्थात् देखनेके उपयोगी नहीं। यहाँ सुकुर स्थाने उपदेष्टाको जानी।" (घ) वैजनायजी लिखते हैं कि "मनरूपी, वर्पण तो विषयरूप मल लगनेसे मलिन है, फिर वे विचार विवेकरूपी नेत्रोंसे रहित है, उनको अपना ही रूप नहीं सूझता है तब रामरूप कैसे देख पड़े ? मनदर्पण अमल आत्मरूपके सम्मुख हो और विचार-विवेक नेत्र ही तो अपना रूप देखें और वैराग्य सन्तोषकी सहायतासे सावधान होवें तब आत्मरूपके बुद्धि-विज्ञान नेत्रोंसे रामरूप देख पड़े। जो अपना ही आत्मरूप भूला है और बुद्धि ज्ञानहीन विषयवश है वह दीन रामरूप कैसे जाने ? यहाँ गुण देख उपमेयका उपमानमें आरोप होनेसे 'शौनी साव्यवसाना लक्ष्या' है।"

☞ नोट—विषयकार्कके दूर करनेकी औपचि भी गांथाभीजीने बताई है। यह यह कि गुरुपद रजके सेवनसे मलिनता दूर होती है। यथा 'श्रीगुरुचरन सरोजरज निज मन सुकुर सुधारि।' पुनः यथा 'गुरु पदरज मृदु मज्जुल अंजन। नयन अभिय हरा दोष विभंजन।'

जिन्ह के अगुन न सगुन विवेका । जल्पाहि कल्पित वचन अनेका ॥१॥

हरि-माया-बस जगत अघाहीं । तिन्हहि कहन कहु अघदित नाहीं ॥६॥

शब्दार्थ—जल्पना=बकना, डोंग मारना; यकवाद करना, बड़-बड़कर यातें करना, शेरवी बघारना। यथा 'पहि विधि जल्पत भयउ विद्वाना। ६।७१।६।' 'जनि जल्पसि जइ जंतु कपि सठ विलोकु नम आहु। ६।२२।', 'सत्य सत्य सब तब प्रभुताई। जल्पसि जनि देखउ मनुसाई। ६।८६।१०।' 'जनि जल्पना करि बुजस नासहि'। ६।२६।' कल्पित = मनसे गढ़े हुए, मनगहन्त; यथा 'दुर्मिन्दु तिज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ। ७।६७।' भ्रमाही = भ्रमते रहते हैं, जन्म-मरणके चक्रमें चकर खाते रहते हैं। ☞ 'भ्रमना' भ्रमना-की सक्कमक क्रिया है परन्तु यहाँ वह अकर्मक क्रियाके ही अर्थमें है। अघदित = अयोग्य, अशोभित, अनुचित, कुछ आश्चर्यनी बात।

अर्थ—जिनके निरुण सगुणका विवेक नहीं है, वे अनेक मनगढ़त बातें बकते हैं ॥ ५ ॥ भगवान्की मायाके धरामें हीरुर वे संसारमें चक्कर ग्या रहे हैं। उनके लिये तो कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है (अर्थात् वे सभी तरहकी बेदगी बातें कह सकते हैं, उनका कुछ भी कह डालना आश्चर्य की बात नहीं)।

टिप्पणी—(क) 'अगुन न सगुन विवेका' इति। अगुण-सगुणका विवेक यह है कि जब वह अव्यक्त रहता है तब अगुण, निरुण वा अव्यक्त कहलाता है और जब प्रत्यक्ष दिखाई देता है तब वही सगुण कहा जाता है, दोनोंमें वास्तविक भेद नहीं है। यथा 'एक दाह गत देखिअ पशू। पायक सम जुग ब्रह्म विवेकू। १।२३।४।' अर्थात् निरुण काष्ठके भीतरके अव्यक्त अपरुद्ध अग्निके समान है और सगुण प्रत्यक्ष वा व्यक्त अग्निके समान है। जैसे 'अति संवर्षन कर जो कोई। अनल प्रगट चदन ते होई', वैसे ही जो निरुण 'एक अनीह अरुष अनामा। अज सच्चिदानन्द परधामा ॥' इत्यादि विशेषणोंसे युक्त है वह भी 'नामानिरूपन नाम जतन ते' प्रगट हो जाता है—'सोउ प्रभाटत जिमि भोल रतन ते', पुनः, प्रेमको अधिकतासे प्रगट हो जाता है, यथा 'प्रेम ते प्रसु प्रगटइ जिमि आणी', 'नेम प्रेसु संकर कर देखा।...प्रगटे राम कृतग्य रूपाला। १।७६।' इत्यादि। विशेष १।२३।४ में देखिए। एवं श्रीशिवजी भी अगुण-सगुणका विवेक आगे स्वयं ही करते हैं—'सगुनहि अगुनहि नहि कहु भेदा। 'जलु हिम उपल विलग सहि जैमे १।१६। १३।' (ग) 'जल्पति कल्पित वचन' अर्थात् वेद-असंमत वाणी कहते हैं। वेदविद्वह होनेसे 'कल्पित' कहा। (ग) 'रामरूप देसहि किमि दीना' और 'जल्पाहि कल्पित वचन' दोनों बातें कहकर जनाया कि श्रीरामरूप तो देखते नहीं और बातें बहुत बड़ते-बकते हैं।

“हरि माया वस ” इति । (क) अर्थात् अविद्यामायाके वश है । (हरिमाया दो प्रकारकी है, एक विद्या दूसरी अविद्या । जीव अविद्या मायाके वश जगत्में जन्ममरणके चक्रमें पडे भ्रमण करते रहते है, चौंरासी भोगते है, चारवार जन्म लेते और भरते रहते है । यथा “तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह साज । विद्या अपर अविद्या वांज ॥ एक दुष्ट अतिसय दुस्करुपा । जा वस जीव परा भय-कृपा ॥ एक रचइ जग गुन वस जाके । प्रसु प्रेरित नहि निज बल ताके । ३१५४६ ।’ अत यहाँ अविद्यामायावश होना ही अभिप्रेत है ।) (र) “तिन्हइ कहत ”—अर्थात् अज्ञानकी बातें जा वे कहते है वे सत्र उनमें घटित है, उनके योग्य ही है । (ग) ~~है~~ ऐसा ही भुशु डीजीने कहा है । यथा “माया वस मतिमद अभागी । हृदय जमनिका बहु विधि लागी ॥ ते सठ हठ वस ससय करहीं । निज अज्ञान राम पर धरहीं ॥ काम क्रोध-मद-लोभरत गृहासक्त दुख रूप । ते किमि जानहि रघुपतिहि मूढ परे तम रूप ॥ ७७३ ।’ इस तरह शिवजी और भुशुएडीजीका एक ही सिद्धान्त है । [जिसने हरिभक्तिको हृदयमें स्थान नहीं दिया उस चाँथे प्रकारके हरि विमुखके विषयमें यह कहा गया है । (बि० त्रि०)]

वातुल भूत विवस मतवारे । ते नहिं बोलहिं वचन विचारे ॥७॥

जिन्ह कृत महामोह मद पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहि काना ॥८॥

शब्दार्थ—वातुल=जिसको वात या घाई चढ़ी है, चाबला, सिडी, पागल । भूतविवश=जिसके शरीरमें भूतप्रेत समागया है, भूतका आवेश है, प्रेतग्रस्त । मतवारे (मतवाले) = जो मदिरा, भंग, धतूर आदि मादक पदार्थ खाकर पागल हो जाते है, उन्मत्त, नरोमें चूर । कान करना = सुनना । यथा ‘तेह कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रनांधी कूनरी । २५० ।’ यह सुहावरा है ।

अर्थ—जिन्हें सन्निपात हो गया है, जो पागल है, जो भूत (प्रेतों) के विशेष वश है, जो मतवाले है और जिन्होंने महामोहरूपी मदिरा पी है, उनके कथन (वचनों, बातों) पर कान न देना चाहिए । ७, ८ । टिप्पणी—३ ‘वातुल भूत विवस मतवारे का दूसरा अर्थ इस प्रकार भी होता है कि—‘वातुल’ से लोभी (यथा ‘लोभ वात नहि ताहि शुम्भावा । ७१२०४ ।’) वा कामी (यथा ‘काम वात कफ लोभ अपारा ।’ ७१२०३० ।’), ‘भूतविवस’ से मोहग्रस्त (यथा ‘प्रसे जे मोह पिसाच । ११४ ।’) और ‘मतवारे’ से महामोही (यथा ‘जिन्ह कृत महामोह मद पाना’) का ग्रहण कर लें ता भाव यह होगा कि लपट (कामी लोभी), ‘प्रसे जे मोह पिसाच’ और महामोही वे कोई विचारकर वचन नहीं बोलते । इनके कथन पर कान न देना चाहिए । पर यह अर्थ शिथिल है, क्योंकि एक ही बात दो जगह कहने से पुनरुक्ति दोष आता है ।—पूर्व जो ‘प्रसे जे मोह पिसाच’ कहा उसीको यहा ‘भूतविवश’ कहा, [क्योंकि भूत और पिशाच प्राय एक ही है । पूर्व जो ‘लपट कपटी कुटिल’ कहा, वही यहाँ ‘वातुल’ है, क्योंकि लपट कामीको कहते है, यथा ‘परतिय लपट कपट सयाने’, और कामकी बात कहा ही है—‘काम बात’ ७१२१ ।’ वातग्रस्तको वातुल कहते है], ‘जिन्ह कृत महामोह मद पाना’ कहनेसे ‘मतवारे’ का कथन हो चुका, तब पुन ‘मतवारे’ कहनेका प्रयोजन ही क्या रह गया ? यदि कविको यह अर्थ अभीष्ट होता तो विकारके नाम खोलकर लिखते, जैसे ‘मोह’ को पिशाच और महामोहको मादक कहा था ।

टिप्पणी—२ ‘जिन्ह कृत महामोह मद पाना ।’ इति । (क) ~~है~~ ‘मोह’ को पिशाच कहा—‘प्रसे जे मोह पिसाच’ । ‘महामोह’ को मादक (मद्य) कहा । तदुपर्य कि पंचपर्वी अविद्याके भेदोंमेंसे मोह और महामोह भी दो भेद है । यथा “तमोऽविवेको मोह स्यादन्त कारण विभ्रम । महामोहस्तु विज्ञे यो ग्राम्यभोग सुसैपणा । मरण ह्यन्धतामिन्न तामिन्न क्रोव उच्यते । अविद्या पंचपर्वीया समुद्भूता महात्मन ”, (विष्णु पुराण) । अर्थात् अविवेकको तम कहते है, मनके भ्रमको मोह, विषयसुखकी इच्छाको महामोह, मरणको अन्धतामिन्न और क्रोधको तामिन्न कहते है । इस प्रकार परब्रह्म परमात्मासे यह पाँच प्रकारकी अविद्या प्रगट

हुई है । (१३६।५-६ भी देखिए ॐ) । (छ) यह प्रसंग 'मोह' से उठाया था—'प्रसे जे मोह पिसाच', और 'महामोह' पर समाप्त किया—'जिन्ह कृत महामोह मद' । आदि अन्तमे मोहको लिखनेका भाव कि जितने अवगुण इनके बीचमे चर्णन किये गए, वे सब मोह और महामोहके अन्तर्गत हैं । पुनः, (ग) अर्थाधिकारी कुतर्कियोंका प्रसंग 'मोह' से उठाकर (यथा 'कहहि सुनहि अस अधम नर प्रसे जे मोह पिसाच । ११४ ।') यहाँ महामोहपर समाप्त करनेका तात्पर्य यह है कि मोह सभी अवगुणोंका मूल है, यथा 'मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला । ७.१२१.२६ ।', 'मोह मूल बहु मूलप्रद त्यागहु तम अभिमान ।' [(घ) 'महामोहमद पाना' का भाव कि साधारण मदिरासे भाते हुएके वाक्यका कोई प्रमाण नहीं करते क्योंकि वे तो अनाप-शनाप बका ही करते हैं, तब जो महामोहरूपी मदिरा पीकर भववाले हुए हैं उनकी कौन कहे ? (रा० प्र०)] । (ङ) जो-जो श्रीरामजीमें कुतर्क करनेवाले हैं, उन-उनके नाम यहाँतक गिनाए कि इतने लोगोंकी घातें न सुमनी चाहिए । यहाँतक कहनेवालोंकी छः कोटियाँ थीं । प्रत्येक कोटिमें 'कहना' है । यथा—(१) 'कहहि सुनहि अस । ११४ ।' (२) 'कहहि ते वेद असंमत थानी ।' (३) 'जल्पहि कल्पित वचन अनेका ।' (४) 'तिन्हहि कहत कछु अपटित नार्ही ।' (५) 'ते नहि बोलहि वचन बिचारे ।' (६) 'तिन्ह कर कहा करिय नहि काना ।—[(१) से (५) तक 'कहना' क्रिया वा कथनार्थवाची शब्दका प्रयोग हुआ और अन्तमे 'कहा' (कथन) शब्दका प्रयोग हुआ । इसका भाव यह है कि जिन जिनका ऐसा कहना लिखा गया, उन सबोंका ही कहना न मानना चाहिए, उनपर ध्यान न देना चाहिए, उनके वचन अव्यय्य हैं, वेदविरुद्ध होते हैं । मा० पी० प्र० सं०] । (च) छः कोटियों कहनेका भाव कि ऐसे लोग छः प्रकारके हैं—(१) कांडन्यरहित । (२) अवगुणी । (३) निर्गुणसगुण विवेकरहित । (४) मायावश । (५) बातुल भूतविवश मद्यप । (६) महामोहवश ।—महामोह भीतरकी मदिरा है और मतवालोंका मतवालापन मदिरासे है ।'

प० प० प्र०—'बातुल भूत विवश मतवारे' यह वचन अज्ञ, अकोविद और अंध इन तीनोंके लिए उपसंहारात्मक है । काम घात है, उससे क्रोधकी उत्पत्ति होती है । अज्ञान विषयी जीव विषय-कामनारूपी वातसे बातुल है । भूत और पिशाच भिन्न है, यथा 'संग भूत प्रेत पिसाच जोगिति' (शिव-समाज वर्णनमे), 'जुकु भूत प्रेत पिसाच । ३।२० छं० १ ।', इत्यादि । मायवनिदानग्रंथमें भी भूतमहोत्थ उन्माद और पिशाचमहोत्थ उन्मादके लक्षण भिन्न है । 'अत्यर्थ बाग् विक्रमच्येष्ट' भूतोत्थ उन्मादका एक लक्षण है । वह मनुष्य लज्जास्पद आसुरी राक्षसी शृत्तसे बोलता है, क्रिया करता है । यह अकोविदके लिए

ॐ मानस तथा गोस्वामीजीके अन्य ग्रंथोंमें तम, और महामोह ये शब्द यत्र-तत्र आये हैं । इनका अर्थ प्रसंगानुसार जहाँ जैसा है वहाँ वैसा मानसपर्युपमे लिखाही गया है । टीकाकारोंने इनके अर्थोंके भेद जो लिखे हैं वह भी इसमें दिये गए हैं । यहाँ पर पं० रामकुमारजीने मोह और महामोह दोनों शब्दोंके प्रयोगका कारण यह बताया है कि पंचपर्या अविद्यामे ये दोनों नाम हैं ।

ईश्वरकृष्णकृत सांख्यकारिकाकी 'सांख्यतत्त्व कौमुदी' टीकामें पंचपर्या अविद्याका नाम आया है । यथा "अतएव 'पंचपर्या अविद्या' इत्याह भगवान् चार्पणस्यः । ४० ।" उस प्रसंगमें कहा गया है कि योग-शास्त्रमें जो पंचक्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, बताए हैं इन्हींकी सांख्यशास्त्रने क्रमशः तम, मोह, महामोह, तामिल और अंधतामिल कहा है । तम और मोहके उसीमे आठ-आठ भेद कहे हैं और महामोहके दश । यथा "भेदन्तमनोऽद्विविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः । ४८ ।" अव्यक्त, महत्त्व, अहंकार और पंचतन्मात्राओंमें आत्मबुद्धि होना 'तम' है । अणिमादि अष्टसिद्धियोंमें आत्मीयत्व और शाश्वतिकत्व बुद्धि 'मोह' है । और, शब्दादि पंचविषय दिव्य और अदिव्य भेदसे दश है, इनमें आसक्ति होना 'महामोह' है ।—यह व्याख्या सांख्यशास्त्रानुसार है ।

कहा है। पेश्वेय मद्से अध ही मतवारे है। यथा 'सब ते कठिन राजमदु भाई। जो अँचवत नृप मातहिं तेई। २।२३।६-७।'

'जिन्ह कृत महामोह मद् पाना' यह वचन 'हरिमायावश अभागी' जीवोंके लिए है।—'मायावस मतिमद् अभागी। हृदय जवनिका वहु विधि लागी ॥ ते सठ हठवस ससय करहीं। निज अज्ञान राम पर धरहीं। ७।७३।८-९।' सतीजीने स्वय ही कहा है कि 'भैं सकर कर कहा न माना। निज अज्ञान राम पर आना।' उपक्रममे इनके विषयमे कहा कि 'तिन्हहिं कहत कछु अधटित नाही' और उपसहारमे कहा कि 'तिन्ह कर कहा करिअ नहि काना'। शेष तीन अक्ष, अकोविद् अध (के विषयमे कहा) 'जल्पहि फलपित बचन अनेका'। (शृङ्खलाके लिये ११७।१-३ देखिए)।

वि० त्रि०—वातुल भूत विषय मतवारे। ' यह पाचवें हरिविमुखके विषयमे कहा जो रामगुण-गान नहीं करता। रामगुणगान न करनेवालेकी बुद्धि मलिन हो जाती है; वह विचारहीन वातें बालता है। 'जिन्ह कृत महामोह मद् पाना।' यह छठे प्रकारके हरिविमुखके विषयमे कहा है जो हरिचरित सुनकर हर्षित नहीं होता। मय पीनेवाले प्रत्यक्ष देखते हैं कि मद्यपकी बुद्धिका लोप हो जाता है। स्वयं भी बुद्धि लोपका अनुभव करते हैं। उन्हें बुद्धिलोपकी अवस्था अच्छी लगती है, वे उसीपर आसक्त हैं इस लिये वे मद्य पीते हैं। इसी भाँति कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्हें धर्मविरुद्ध, शास्त्रविरुद्ध तथा ईश्वरके विरुद्ध धाँसना अच्छा लगता है, जानते हैं कि यह बात बुरी है, पर उन्हें व्यसन हीमया है, उसका त्याग नहीं कर सकते, जिस भाँति मद्यप मद्यके दीपोंकी जानता हुआ उसको त्याग नहीं सकता, वल्कि उसकी प्रशंसा करता है। मद्यपके कहनेका न तो कोई खयाल करता है और न कोई उसका कहना मानता है। मोहमयी मदिरा तो बड़ी प्रबल है, उसे पान करनेवालेकी वात तो कभी सुननी नहीं चाहिए, वह सब कुछ कह सकता है। तुम तो परीक्षा तक ले चुकी हो, तुम्हें रामकथापर रुचि है, तुमने ऐसी वात मुँहसे निकाली कैसे ?

दोहा—अस निज हृदय विचारि तजु ससय भजु राम पद ।

सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम-तम रबिकर बचन मम ॥११५॥

अर्थ—अपने हृदयमें ऐसा विचारकर सदेहकी छोड़ी और श्रीरामजीके चरणोंका भजन (सेवन) करो। हे गिरिजे ! भ्रमरूपी अंधकारका नाश करनेवाले सूर्यकिरणरूपी हमारे बचन सुनो ॥११५॥

टिप्पणी—१ (क) 'अस' अर्थात् यह लोग अप्रामाणिक वात कहते हैं, इनके कथन पर कान न देना चाहिये, ऐसा। (ख) ऐसा ही भुशुराडीजीने गरुडजीसे कहा है। यथा "अस विचारि मतिधोर तजि कृतक ससय सकल। भजहु राम रघुवीर करनाकर सु दर सुखद। ७.६०।' तात्पर्य यह है कि विचार करनेपर सशय चला जाता है। बिना हृदयमे विचारे सदेह दूर नहीं होता किंतु परिताप घटता जाता है। यथा "अनसमुके अनसोचिबो अवसि समुक्तिये आपु। तुलसी आपु न समुक्तिये पल पल पर परिताप।" (दोहावली)। सशय दूर होनेपर भजन बनता है। (ग) 'सुनु गिरिराजकुमारि'—भाव कि जिनको पूर्व गिना आए हैं, उनके वचन न सुनो, वे भ्रममे डालनेवाले हैं प्रत्युत हमारे वचन सुनो, क्योंकि हमारे वचन भ्रमके नाशक हैं। सशय दूर करके अब भ्रमको दूर करते हैं।

वि० त्रि० १ (क) 'अस तनु ससय' इति। अधम नर वातुल, भूतविचारा और मतवालेकी भाँति श्रुतिसिद्धत विषयोंपर शंका उठाते हैं, शास्त्रविरुद्ध वातें कहते हैं। ससारसागरके पार जानेके इच्छुओंको वेदपर विश्वास करना ही होगा। सशय और विपर्यय वे दोनों तत्परत्यके मुख्य प्रबंधक हैं। इनका नाश विपरीत निश्चयसे होता है। अतः इस विषयकी शंका छोड़ो। रामको ब्रह्म समझकर भजो। (ख) 'सुनु'—मनन निदिध्यासन भी 'भ्रमण' के अन्तर्गत हैं। जिसने सुनकर मनन निदिध्यासन नहीं किया, उसने

वस्तुतः भ्रवण ही नहीं किया, क्योंकि उसका सुनना न सुननेके बराबर है। यहाँ 'सुनु' कहकर तीसरी विनतीके उत्तरी समाप्ति कही गई।

यहाँ यह शंका उपस्थित होती है कि "शिवजी पार्वतीजीसे खलोकें वचन भ्रवण करनेको मना करते हैं और यह उमामहेश्वरसवाद प्रेतायुगमें हुआ, यथा 'एक वार प्रेतायुग माहीं। सभुंगण कुभजरपि पाहीं'। ८७ हज़ार वर्षपर शिवजीकी समाधि छूटी, फिर सतीका मरण हुआ, पार्वतीका जन्म हुआ, ४४०० वर्ष पार्वतीजीने तप किया, तपश्चात् विवाह हुआ, भोगविलासमें बहुत वर्ष बीते, उसके कुछ दिनों बाद सवाद हुआ। १२ लाख ६६ हज़ार वर्ष प्रेताका प्रमाण है तबतक प्रेतायुग ही रहा। तब प्रेतायुगमें खल कहाँ रहे? यथा 'यैसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाहि। द्वापर कहुक बृदयहु होइइहि फलिजुग माहि। ७.४०?' इसका समाधान यह है—शिवजीने पार्वतीजीसे कहा कि 'तुम्हें रघुनीर चरन अनुगामी। कीन्हेहु प्रान जगत्तहित लागी'। जगत्के हितार्थ जब यह प्रश्न किये गए हैं तब यह आवश्यक हुआ ही कि इसके अधिकांश और अनधिकारियोंका वर्णन करते। किन्की बातें कान देनेसे मोह उत्पन्न होता है, यह भी बताना ही चाहिये जिससे जगत् उनमें बचे। अतएव जगत्तहितार्थ श्रीपार्वतीजीके भिपत्ते जगत्को खलोकें वचन सुननेसे मना करते हैं। शिवजी सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं कि आगे द्वापर और कलियुगमें ऐसे खल होंगे। यह उपदेश वा कथन वैसा ही है जैसा अनुसूयाजीका पातिप्रत्यका उपदेश श्रीसीताजीप्रति हुआ है, यथा 'सुनु सीता तव नासु सुमिरि नारि पतिव्रत करहि। तोहि प्रानप्रिय राम कहेउँ कथा ससारहित'। (ग) 'रधिकर वचन मम'—यहाँ वचनका सूर्यकिरण कहा है, रवि क्या है? शिवजीका ज्ञान ही रवि है, यथा 'जामु ज्ञान रवि भवनिमि नासा। वचन फिरन मुनिकमल विकासा। २.२७७।' (घ) 'देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि' उमाजीके इस वचनके सम्बन्धसे यहाँ 'भ्रमतम रविकर वचन मम' कहा गया। यहाँ परंपरितरूपक है।

सगुनहि अगुनहि नहि वछु भेदा। गावहिं मुनि पुरान बुध वेदा ॥१॥

अगुन अरूप अलक्ष अज्ञ जोई। भगत भेम बस सगुन सो होई ॥२॥

शब्दार्थ—सगुन, अगुन—जोट १ में देरिए। अरूप=व्यक्तरूप रहित। प्राकृतरूप रहित, चिदा-नदरूपवाला। अलक्ष (अलक्ष्य) - जो देख न पड़े।

अर्थ—सगुण और निर्गुणमें कुछ भेद नहीं, मुनि, पुराण, पंडित और वेद (ऐसा) कहते हैं ॥१॥ जो निर्गुण, (व्यक्त) रूपराहत, अलक्ष्य और अजन्मा है वही भक्तके प्रेमके वरा सगुण (व्यक्त गुणयुक्त) होता है ॥ २॥

टिप्पणी—'सगुनहि अगुनहि नहि । इति । पूर्व दोहा ११५ (१) में कहा कि 'जिन्ह के अगुन न सगुन बिबेका। जल्पहि कल्पित वचन अनेका ॥' अथ अगुन-सगुनका विवेक कहते हैं कि इनमें कोई भेद नहीं है। निर्गुण सगुणमें कुछ भेद नहीं है, इस कथनका भाव यह है कि जैसे निर्गुणमें मोहादि विकार नहीं है वैसे ही सगुणमें भी विकार नहीं है। निर्गुणमें सगुणसे बड़ा भेद समझ पडता है, निर्गुणमें किंचित् भी विकार नहीं है और सगुणमें सभी विकार देख पडते हैं (यद्यपि वस्तुतः ये भी विकार नहीं हैं), इसीसे इनमें अभेद कहा। दोनोंमें अभेद है, कोई भी भेद नहीं है, इसमें 'मुनि पुराण बुध और वेद' का प्रमाण देते हैं—'गावहि मुनि'।

✽ सिद्धान्त ✽

१—समन्वयसिद्धान्तानुसार ब्रह्म वस्तुतः गुणसामान्याभावयुक्त है ही नहीं। वह सदा दया, क्षमा, वात्सल्य आदि दिव्य गुणों और सम्यक् एश्वर्योंसे युक्त है। दिव्य गुणोंकी दो अवस्थायें हैं। एक

व्यक्त, दूसरी अव्यक्त । जब दिव्य गुण अव्यक्त अवस्थामें रहते हैं तब ब्रह्मको निर्गुण वा अगुण कहा जाता है । अगुण=अ (नहीं) + (व्यक्त) गुण =नहीं है व्यक्त गुण जिसमें । अथवा, अगुण=अव्यक्त है गुण जिसके । यह मध्यमपदलोपी समासद्वारा अर्थ होगा ।

‘अगुण’ का अर्थ मानसके बहुतेरे प्रसंगोंमें इसी प्रकार होगा । गोस्वामीजीका अभिप्राय भी यही जान पड़ता है जैसा कि अनेक प्रसंगोंपर विचार करनेसे सिद्ध होता है; यथा ‘अगुण सगुण दुःख ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाथ अनादि अनूपा ॥’ “एक दाहगत देखिय एकू । पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू ॥” निर्गुन तं एहि भोंति षड् नाम प्रभाउ अपार । १.२३ ।”, “जद्यपि ब्रह्म अखंड अनन्ता । अनुभवगम्य भजहिं जेहि संता ॥ अस तव रूप बखानउँ जानउँ । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानउँ ॥ ३.१३ ।”—(इसमें यद्यपि ‘अगुण’ शब्द नहीं है परंतु अंतिम चरणके ‘सगुन’ शब्दसे स्पष्ट है कि प्रथम दो चरणोंमें ‘निर्गुण’ स्वरूपका वर्णन है), “जामे करन ब्रह्म उपदेशा । अज अद्वैत अगुन हृदयेसा ॥ अकल अनीह अनाम अरूपा । अनुभवगम्य अखंड अनूपा ॥” विविध भोंति भोहिं मुनि समुभावा । निर्गुन मत मम हृदय न आवा ॥ ७।१११ ।” इत्यादि । और “कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥ ६।११३ ।” में तो स्पष्ट ही कर दिया गया है ।

यद्यपि ‘निर्गुण’ शब्दका अर्थ समन्वय-सिद्धान्तके विद्वानोंने “मायिक गुणोंसे रहित” किया है तथापि यह अर्थ मानसके ऐसे-ऐसे कतिपय प्रसंगोंमें सगत नहीं होता ।

जैसे कि प्रकृत प्रसंगमें ‘सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा ।’ से जना रहे हैं कि सगुण और अगुण दो भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं जो अनुभवमें आती हैं । आपाततः भिन्न अवस्था होनेसे इनको दो मान सकते हैं परंतु विचारपूर्वक सूत्रम दृष्टिसे देखने पर उनमें भेद नहीं है, यही बात यहाँ कही गई है । अथ ‘अगुन’ का अर्थ ‘मायिक गुणोंसे रहित’ होनेसे यह आपत्ति पड़ती है कि तब सात्त्विकत्व ‘सगुण’ का अर्थ भी उसी ढंगसे ‘मायिक गुणोंसे युक्त’ होगा जो अत्यंत अनिष्ट है । दूसरे, जो मायिक गुणोंसे रहित है वह दिव्यगुणोंसे युक्त है इस कथनसे कोई विशेषता नहीं आती । तीसरे, ‘मायिक गुणोंसे रहित’ और ‘दिव्यगुणोंसे युक्त’ ये विशेषण व्यक्त और अव्यक्त दोनों अवस्थाओंमें समान रूपसे लग सकते हैं तब फिर ‘नहिं कछु भेदा’ शब्दोंका महत्त्व ही क्या रह जाता है ?

र अद्वैत सिद्धान्तमें ब्रह्मको निर्गुण अर्थात् दिव्य (अर्थात् सात्त्विक) और अदिव्य (अर्थात् राजस तामस) सर्वगुणोंसे रहित केवल सच्चिदानंदस्वरूप माना जाता है । ध्यान रहे कि ‘सच्चिदानंद’ गुण नहीं है किंतु ब्रह्मका स्वरूप ही है । उपनिषद् पुराण आदिमें जो माया प्रकृति अव्यक्त आदि नामोंसे कही जाती हैं, वह ब्रह्मकी शक्ति हैं । उसके सत्व, रज और तम ये तीन गुण हैं । मायामें ये तीनों गुण समान अवस्थामें रहते हैं । जब इन गुणोंमें मिश्रण आरंभ होता है तब महत्त्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा, पंचमहाभूत आदि सब सृष्टि अनुभवमें आती है । इस मायाके दो भेद हैं—विद्या और अविद्या । विद्योपाधि ब्रह्मको ईश्वर कहा जाता है । यह ईश्वर कर्तृभक्तुंभन्यथाकर्तुं समर्थ एव भक्तवत्सल तथा दया च्छमा आदि गुणोंसे युक्त है । यद्यपि ये सब गुण मायाके हैं ब्रह्मके नहीं, तथापि माया स्वयं जड है, उसको स्वयं बुद्ध बल नहीं है, वह चिद्रूप ब्रह्मके आश्रयसे ही सब कुछ करती है; जैसा मानसमें ही कहा है—“एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरत नहिं निज बल ताके ॥ ३.१५.६ ।” अतः इन मायाके गुणोंका आदि आश्रय होनेसे ब्रह्मको ‘सगुण’ कहा जाता है परंतु यह वस्तुतः है निर्गुण ।

सत्व गुण भी मायाका ही है तथापि मायाका परिवार जहाँ-जहाँ गिनाया गया है वहाँ-वहाँ काम क्रोधादि राजस तामस गुणोंका ही उल्लेख मिलता है; जिससे स्पष्ट है कि दया च्छमा वात्सल्य आदि सात्त्विक गुण जा कि साधारण जीवों तकमें देख पड़ते हैं वे जीवको मायासे छुड़ानेवाले हैं । इसीसे उनको मायाके

परिवारमें नहीं गिनाया गया। जैसे मोक्षादिकी कामना कामना नहीं कही जाती, वैसे ही सात्त्विक गुण मायाके होनेपर भी उनकी गणना मायामें नहीं की जाती। अतः जैसे जीवोंके सात्त्विक गुण मायामें नहीं गिने जाते वैसे ही ईश्वरके जो शुद्ध सात्त्विक गुण हैं वे भी मायाके नहीं माने जाकर ईश्वरके ही माने जाते हैं यद्यपि वे गुण हैं मायाके ही।

टिप्पणी—२ “गावहि मुनि पुरान बुध वेदा” इति। अर्थात् हमारे इस वाक्यके कि ‘सगुनहि अगुनहि नहि कछु भेदा’ ये सब प्रमाण हैं। ‘सगुनहि’ ये वचन शिवजीके हैं। इन वचनोंको कहकर वे जनते हैं कि हम भी यही कहते हैं। यथा ‘सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रथिकर वचन मम।’ यही प्रथम वचन है।

वि० त्रि०—शास्त्रका अनुवाद बॉच लेनेसे कोई शास्त्रके मर्मको नहीं जान सकता। उसे तो गुरुपरंपरासे मननशील महात्मा लोग जानते हैं। अतः वेद पुराणके साथ ही, मुनि और बुधको भी प्रमाण दे रहे हैं।

नोट—मुनि, पुराण, बुध और वेदोंके गानेके प्रमाण, यथा (क्रमसे) —

(क) “निरंजननिष्प्रतिम निरीह निराश्रयं निष्कलमप्रपचम्। नित्यं ध्रुव निर्विषयस्वरूपं निरन्तरं राममह भजामि।”, “राम सत्य पर ब्रह्म रामात् किंचिन्न विद्यते। तस्माद्भामस्वरूपाऽयं सत्य सत्यमिदं जगत्।” (रा० त्व० १६, ६४), अर्थात् निर्मल, निरूपम, इच्छासे रहित, जिनको कितोका आश्रय नहीं है, निरवयव, प्रपचसे रहित, अविनाशी, जिनका स्वरूप निर्विषय है ऐसे श्रीरामजीको न निरन्तर भजता हूँ ॥ १६ ॥ श्रीरामजी ही सत्य परब्रह्म हैं। उनके बिना और कुछ नहीं है, अतः यह जगत् श्रीरामजीका ही स्वरूप है (यह बात) सत्य है। अथवा यह जगत् सत्य है, सत्य है ॥ ६४ ॥

(ख) ‘सत्त्वाद्यो न सन्तीरो यत्र च प्राकृता गुणाः। स शुद्ध सर्वशुद्धेभ्य पुमानाद्य प्रसीदसु ॥ योऽसौ निर्गुण प्रोक्त शास्त्रेषु जगदीश्वर। प्राकृतैर्ह्यसत्त्वाद्यैर्गुणहीनत्वमुच्यते ॥’ (विष्णुपु०)। अर्थात् सत्व, रज, और तम ये प्रकृतिके गुण हैं। ये गुण भगवान्में नहीं हैं, वह सर्व शुद्ध पदार्थोंसे शुद्ध है। वह आदि पुरुष (मेरे ऊपर) प्रसन्न हों ॥ शास्त्रोंमें जो भगवान्को निर्गुण कहा जाता है इसका तात्पर्य यह है कि भगवान् मायाके तुच्छ गुणोंसे रहित हैं ॥

पुनश्च “परमानन्दसदोही ज्ञानमात्रश्च सर्वेश। सर्वैर्गुणैः परिपूर्णं सर्वदोष विवर्जित ॥” (ब्राह्मपु०) अर्थात् वह परमात्मा श्रेष्ठ ज्ञानसे परिपूर्ण, ज्ञानस्वरूप, और सर्वव्यापक है। वह सर्व (दिव्य) गुणोंसे परिपूर्ण और सर्व दोषोंसे रहित है।

“समस्तकल्याणगुणात्मकोऽसौ स्वराकिलेशाद्भूतभूतसर्ग। तेजो बलैरवर्ष महावधोष सुवीर्यं शक्त्यादि गुणकराशि ॥ परं पराणा सकला न यत्र क्लेशाद्भूत सति परावरेरो।” (विष्णु पु० ६ ८४—८५) अर्थात् सर्व मंगलकारी गुणोंसे युक्त, अपने शक्तिके लेशामात्रसे जो अनंत ब्रह्माडोंको धारण करते हैं, जो तेज, बल, वीर्य, आदि गुणोंसे युक्त हैं (हम लोगोंके दृष्टिसे) श्रेष्ठ (देवता आदि) जिसके अपेक्षा छोटे हैं ऐसे जिस ईश्वरमें क्लेश आदि कुछ भी नहीं है वे बडोंके भी बडे हैं।

‘समस्त हेयरहित विष्णुवाक्य परमं पदम्’ (विष्णु पु० १.२२.५३) विष्णु जिनका नाम है ऐसा श्रेष्ठ पद सर्व त्याज्य (गुण आदि) से रहित है।

(ग) “निर्गुणवादाश्च परस्य ब्रह्मणो हेयगुणासम्प्रधाद्युपपन्नते” (जगद्गुरु श्रीरामानुजाचार्यजी । श्रीभाष्य)। अर्थात् परब्रह्मके विषयमें (श्रुति पुराणादिमें) जो निर्गुण बोधक वाक्य मिलते हैं उनका परब्रह्ममें त्याज्य गुणोंका सबध न होनेसे प्रतिपादन किया जाता है। ‘स्वभावतोऽभास्तसमस्तदोषमरोष कल्याण...’ अर्थात् समस्त दोषोंसे रहित और स्वभावतः जिनमें...

प्राकृतगुणरहितत्वेन दिव्यगुणवत्त्वेन च निर्गुणं सगुणपदवाच्यं ब्रह्म एकमेव।” (विन्द्वाचार्य

जगद्गुरु श्रीरामप्रसादानन्दजी) प्राकृत गुणोंसे रहित होनेसे निर्गुण और दिव्यगुणोंसे युक्त होनेसे सगुण शब्दोंसे कहा जानेवाला, परब्रह्म एक ही है ।

(घ) "परात्म शक्तिर्विधेयैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ।" (खेताखत ७० ६-८) इसपर ब्रह्मकी स्वाभाविक ज्ञान बलक्रियात्मक विविध पराशक्ति सुनी जाती है । 'य आत्मापहतपाप्मा विजरोविमृत् युविशोकोविजिघत्सोऽपिपास सत्यकाम सत्यसङ्कल्प ।' (छांदोग्य ८.१) । अर्थात् आत्मा पाप, जरा, मृत्यु, क्षुधा, पिपासादिसे रहित, और सत्यकाम सत्यसङ्कल्प है ।

टिप्पणी ३ "अगुण अरूप अलख अज जोई ।" इति । (क) यह श्रीपार्वतीजीके "राम सो अदध नृपति सुत सोई । की अज अगुण अलख गति कोई ।" इस प्रश्नका उत्तर है । चारों विरोपणोंका स्वरूप आगे दृष्टान्तद्वारा दिखाते हैं । (ख) "भगत प्रेम बस सगुन सो होई" यह सगुण होनेका हेतु कहते हैं, यथा "सुद्ध सारिखे संत प्रिय मोरें । धरो देह नहिं आन निहारें । १४८ ।", "न्यापक विरवरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत माना ॥ सो केवल भगतन्ह हित लागी । परम कृपाल प्रनत अतुरागी ॥ ११३ ।", "भगत हेतु भगवान प्रसु राम धरेउ नन भूप । ७७२ ।" भगवती श्रुति भी कहती है—'उपासकाना कार्यार्थ ब्रह्मणो रूपकल्पना' (रा-पू०ता०) । यह पार्वतीजीके प्रथम प्रश्न 'प्रथम सो कारन कहहु विचारी । तिगुं स ब्रह्म सगुन यपु धारी । ११०४ ।' का उत्तर यहाँसे बना ।

मा० त० वि०—जो अगुण अर्थात् सच्चिदानन्दमात्र है, अरूप अर्थात् प्राकृतरूपरहित अनादिरूप है, अलख अर्थात् प्राकृत दृष्टिसे गोचर नहीं किन्तु निज शक्ति (गाचर हाता है) और जो अज है अर्थात् मातापिताके रजवीर्यसे उत्पन्न नहीं, वही भक्तके प्रेमके मारे सगुण होता है, जब भक्तको देखा कि वह तदाश्रय, तज्जीन, तद्रूप हो-जया, फिर तो सगुणरूप बनाका बना ही है अर्थात् स्वतंत्र सच्चिदानन्दरूप ही किसीको साकेतादि सर्वोत्कृष्ट लोकमें अद्भुत लीला सम्पन्न, किसीको पुत्रसः इत्यादि यथायोग्य भावात्मक प्रेमकी दाहुल्यतासे, न कि लीबोंकी तरह परतंत्र, अल्पज्ञ आदि गुणविशिष्ट हो जाता है । ऐसे निविरोप तत्वका सविरोप होना क्यों कर (सिद्ध होता है) यह आगे कहते हैं "जल हिम" ।

वि० त्रि०—अगुण, अरूप, अद्वयक और अज जिस ब्रह्मको कहते हैं, वह भक्तके प्रेमक वश हा जाता है । जैसे भक्त चाहता है वैसे वह बन जाता है । यथा 'यो या या या तनु भक्त श्रद्धयाचितुमच्छति तस्य तस्याचला श्रद्धा सामेव दिग्धाम्यहम् । गीता ७।२१।' यह निर्गुणसे सगुण, अरूपसे रूपवान्, अद्वयकत्स व्यक्त और अजसे जन्मवाला हो जाता है ।

वे० भू०—भाव यह है कि जो अगुण है अर्थात् सच्चिदानन्दमात्र है, प्राकृत गुण (जैसे काम क्रोधादि) रहित है, जो प्राकृतरूप श्यामत्व, गौरत्व तथा बाल, पौगण्ड, युग आदि अवस्थापन्न रूपरहित है वा जिसका रूप अनादि है वा अलख है अर्थात् जो प्राकृत नेत्रादि इन्द्रियोंसे अगोचर है किन्तु अपनी शक्तिसे ही गोचर होता है, जो माता पिताके वीर्यसे उत्पन्न नहीं एव जिनका जन्ममरणरूपी विकारोंसे रहित शुद्ध सत्त्वात्मक विग्रह है वे ही भगवान् भक्तोंके प्रेमवश दिखाने मात्रको प्राकृत गुणोंका भी ग्रहण करते हैं । यथा "शुद्ध स्वधाम्युपरालिख बुद्धयवस्थ चिन्मात्रमेकप्रमव प्रतिविध्य मायाम् । तिष्ठस्तयेव शुक्लत्वमुपेत्य तस्यामास्ते भवानपरिशुद्ध इवात्मनव । मा० ४७०६ ।", "मनहु महा विरही अति कामी । ३३०१६ ।", "नारि विरह दुख लहेउ अपारा । भयो रोप रन रावन मारा ।" तथा प्राकृतरूपोचित अवस्थाओंका ग्रहण भी अपने दिव्य विग्रहमें करते हैं, यथा भये कुमार जबहि सब धाता । १२०४ ।", "बय कितोर मुखमासदन । १२२० ।" इत्यादि । इसीसे प्राकृत इन्द्रियोंसे प्राह भी होते हैं, यथा "नयन विषय मो कहँ भयेउ । १३४१ ।", "समरथ धाइ विलोकहि जाई । २.१२१ ।", "सप सिसु पहि मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात । तन पुलकहि अति हरपु हिय देखि देखि दोउ आवत । १२२४ । इत्यादि ।

जो गुन रहित सगुन सोइ कैसैं । जलु हिम उपल विलग नहिं जैसैं ॥३॥

शब्दार्थ—हिम उपल—बर्फका पत्थर अर्थात् ओला । विलग = अलग, भेदवाले ।

अर्थ—जो गुणरहित है वही सगुण है । (यह) कैसे ? जैसे जल और ओलेमें भेद नहीं ॥३॥

टिप्पणी—१ (क) श्रीपार्वतीजीको सदेह था कि निर्गुण ब्रह्म सगुण नहीं होता, यथा “ब्रह्म जो

व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद । सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद । ११.५०” श्राशिवजी ने निर्गुणका सगुण होना कहकर उनका यह सदेह दूर किया । आगे दोहेतक श्रीरामरूपमें जो सदेह है उसे दूर करते हैं । (ख) “जलु हिम उपल विलग नहिं जैसैं” इति । अर्थात् जैसे जल और हिमउपलमें कुछ भेद नहीं है, इसी प्रकार अगुण और सगुणमें भेद नहीं है । जो अरूप था उसका रूप इस प्रकारसे हुआ जैसे जलसे हिमउपल हुआ, जो अगुण था वह ऐसा सगुण हुआ जैसे हिमउपल, तथा जो अलख था वह ऐसा लख पडा, जो अज था उसने इस प्रकार जन्म लिया । ~~इस~~ हिमउपलमें ही सज दिया दिया । प्रथम जो जल था वही कारण पाकर पत्थर (ओला) हुआ और फिर जल हो गया । ऐसे ही जो प्रथम निर्गुण था वह (भक्तप्रैमरूपी) कारण पाकर सगुण (व्यक्त गुणवाला) हुआ और फिर निर्गुण (अव्यक्त गुणवाला) हो गया । [(ग) जो निर्गुण है वह सगुणरूप कैसे धारण करता है, इसका उत्तर यहाँ दिया कि जो निर्गुण है वही सगुण है जैसे जल और ओला । भाव कि तुम सगुणमें विकार आरोपण करती हो, वस्तुतः उसमें विकार है नहीं । जैसे जल निर्विकार है वैसे ही ओला भी । ओला भी जल ही है और कुछ नहीं । ऐसेही सगुण और निर्गुणमें भेद नहीं । (खरा)] ।

मा० त० वि०—जल कारण पाकर ओला बन गया पर ज्योंका त्यों स्वयमेव रसत्पही है न कि औरका आर होगया ।

नोट—१ “जल हिम उपल” का दृष्टान्त देनेका तात्पर्य यह है कि जैसे जलमें कठिनता, षट् लोकाकार और विशिष्ट श्वेतता आदि गुण प्रथम देखनेमें नहीं आते परन्तु जब शैत्यसंयोग होता है तब विना किसी अन्य वस्तुके मिलाये ही वह बर्फ बन जाता है, उस समय उसमें ये सज गुण प्रकट होजाते हैं और तदनुसार उसका नाम भी दूसरा हो जाता है । अज्ञानी लोग इसे जलसे भिन्न समझते हैं पर ज्ञानी इसमें और जलमें अभेद मानेंगे । यदि जलमें कोई अन्य वस्तु मिलनेसे ओला बनता तो कहा जा सकता था कि उपर्युक्त धर्म उस मिलाये हुये वस्तुके हैं पर इसमें कोई अन्य वस्तु न मिलानेपर भी ये गुणधर्म उत्पन्न होते हैं अतः यह सिद्ध है कि ये गुणधर्म पूर्वही स्थित थे, प्रथम अव्यक्त थे, अब व्यक्त हो गए । जैसे कोई अपरिचित मनुष्य हमारे सामने आवे तो हम उसे मनुष्य ही कहते हैं । यदि वह गाने लगा तो हम उसे गवैया कहेंगे अर्थात् गुणके प्रकट होनेपर हम कहेंगे कि गवैया आया है । यदि हम उस मनुष्यके गुण पहलेसेही जानते हैं तो न गानेपर भी हम उसे गवैया ही कहते हैं । इसी तरह अव्यक्त ब्रह्मको न जाननेपर हम उसके गुण प्रकट होनेपर उसे सगुण कहते हैं और उसके गुण पूर्वसेही जाननेपर अव्यक्तावस्थामें भी हम उसे उन गुणोंसे युक्त कहते हैं । जैसे अव्यक्तावस्थामें भी “जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाल भगवता ” आदि कहकर स्तुति की गई है और सगुण होने पर भी उसको “जय सगन निर्गुण रूप अनूप भूप सिरोमने । ” आदि कहा है ।

वेदान्तभूषणजी—जल और ओलेमें केवल द्रवत्व और कठिनत्वका भेद रहता है । अर्थात् वही पदार्थ जब द्रवत्वरहित तथा कठिनत्वविशिष्ट रहता है तब ओला कहा जाता है और जब द्रवत्व विशिष्ट तथा कठिनत्वरहित रहता है तब जल कहा जाता है । केवल द्रवत्व एवं कठिनत्वके उद्भूतानुद्भूतके कारण वह दो नामसे कहा जाता है । “तासा त्रिवृत त्रिवृतमेकैकामकरोत् । छांदोग्य ६ ३ ४१” के अनुसार अप् तत्वमें चतुर्थांश तेजतत्व तथा चतुर्थांश पृथ्वीतत्व है, इसलिये जिस समय तेज तत्वकी अधिकता

रहती है उस समय अप् तत्व द्रवत्वाधिक्यके कारण जल कहा जाता है और जिस समय पृथ्वी तत्वकी अधिकता रहती है उस समय अप् तत्व कठोरतायुक्त होनेके कारण हिम, उपल, ओला, बर्फ आदि कहलाता है। केवल इसके अतिरिक्त जल और ओलेमें कोई भेद नहीं रहता। इसी तरह स्वाभाविक दिव्यगुण-विशिष्ट सगुण और स्वाभाविक हेयगुणरहित निर्गुणमें केवल ऐश्वर्य्य तथा माधुर्य्यके गोपनत्व एव प्रदर्शनत्व-भ्रमका भेद रहता है। अर्थात् जब ब्रह्म अपने ऐश्वर्य्यके आधिक्यका गोपन करके माधुर्य्यके आधिक्यका प्रदर्शन प्राकृत इन्द्रिय-विशिष्ट जीवोंको कराता है तब सगुण और जब माधुर्य्याधिक्यका गोपन करके केवल शास्त्रों द्वारा ऐश्वर्याधिक्यका प्रदर्शन कराता है तब निर्गुण कहा जाता है। जिस तरह अप् तत्वके द्रवत्व एव कठिनत्वका कारण तेज एव पृथ्वीतत्वकी उद्भूतता तथा अनुद्भूतता है, उसी तरह ब्रह्मके उभयरूप-प्रदर्शनत्वका कारण 'भगत प्रेम बस सगुन सो होई', 'सोइ दूसरथ-सुत भगतहित कोसलपति भगवान' इत्यादिके अनुसार भक्तपरवशता करणा आदिको प्रगट करनेसे सगुण तथा इससे भिन्न ईश्वरत्व-प्रदर्शनकालमें निर्गुण कहलाता है।

वि० त्रि०—शास्त्रकी मर्यादा कहकर अब उसी मर्यादाके भीतर तर्क भी दे देते हैं। प्रश्न यह है कि निर्गुण और सगुण दोनों परस्पर विरोधी पदार्थ हैं, एकमें ही विरुद्धपर्यायवयव कैसे सम्भव है? वृत्त देते हैं कि दो पदार्थ नहीं हैं, अबस्थाभेदसे स्वरूपमें भेद मालूम पड़ता है। वास्तवमें भेद कुछ नहीं। जैसे जलका स्वाभाविक गुण द्रवत्व है, परन्तु शीतके वश होकर उसमें टटना आ जाती है और वह परस्पर सा टट हो जाता है, जो बात उसमें नहीं थी वह आ जाती है।—इस भाँति 'जो नृप तनय त ब्रह्म किमि' इस मोहाशको मिटाया।

जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसगा ॥४॥

शब्दार्थ—तिमिर = अंधकार । पतंग = सूर्य । प्रसग (स०) = धनिष्ठ संबध, संबध प्राप्ति ।

अर्थ—जिसका नाम भ्रमरूपी अंधकार (नष्ट करनेके) लिये सूर्यके समान है उजमें मोहका सबध कैसे कहा जा सकता है ? ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) प्रथम कथाका माहात्म्य कहा, यथा "रामकथा सुपथेनु सम सेवत सय सुख दानि । ११३ ।", 'रामकथा सु वर करतारी । ससय बिहग उड़ावनि हारी ॥ रामकथा कलि बिटपकुठारी । सावर सुनु गिरिराजकुमारी ।' इत्यादि, अब नाममाहात्म्य कहते हैं—'जासु नाम भ्रम' । और आगे रूपमाहात्म्य कहते हैं । (ख) —(यहाँ पार्वतीजीके "नारि विरह मति भोरि" का उक्ति है) । (ग) 'जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा' इति । अर्थात् जिनका नाम—लेनेसे दूसरोंके भ्रम मिट जाते हैं, यथा 'सेधक सुमिरत नासु सप्रीती । विनु भ्रम प्रवल मोह दलु जीती ॥ १२५७ ।' [भाव कि प्रभुका तो नाममात्र भ्रमका नाशक है । जहाँ सूर्य प्रकाशमान है वहाँ अंधकार कैसे ? नामके तेजके सन्मुख मोह जा ही नहीं सकता, यथा "दिनकर के उदय जैसे तिमिर तोम फटव" (विनय) । (घ) 'तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसगा' अर्थात् जिसके नाममें यह गुण है कि वह दूसरेके मोह भ्रमको दूर कर देता है, उसमें मोह-संबन्धप्राप्ति असम्भव है, उसमें मोह होनेकी चर्चा चलायाना अयोग्य है, मोह होता तो कौसा दूर है, भाव यह कि भ्रम अपनेमें है, उसमें मोहका-लेश-संबन्ध नहीं है । पार्वतीजीने जो कहा था कि 'खोजे सो कि अज्ञ इव नारी । १५१२ ।' यही 'विमोह प्रसंग' है, जिसकी ओर यहा इशारा है । (यह समाधान 'कैमुतिकन्याय' से किया गया है । जिसने बड़े बड़े काम किये उसे छोटा काम क्या बड़ी बात है)] ।

नोट—मुशुण्डीजीनेभी ऐसा ही कहा है । यथा 'निर्मल निराकार निर्मोहा । नित्य निरजन सुख

ॐ प्रथम सस्करणमें 'प्रसग' का अर्थ 'चर्चा' लिखा गया था और इस चरखका अर्थ 'उसके सम्बन्धमें मोहकी चर्चा कैसे ला सकते हैं' किया गया था ।

संदोहा । प्रकृति-पार प्रभु सख-उर-चासी । ब्रह्म निरीह विरज अविनासी ॥ इहाँ मोह कर कारन नार्ही । रवि सनसुप तम कबहुँ कि जाहीं ॥ ७७२ ॥ यहाँ परपरित रूपक और वक्रोक्ति का मिश्रण है ।

वि० त्रि०—नाम और रूप मायाके अंश है । इसलिये उन्हें उपाधि कहा । यथा 'नाम रूप दुइ ईस उपाधी' । स्वरूप तो उनका सच्चिदानन्द है, पर इस नाम उपाधिमें, जिसके सम्बन्धसे ऐसा सामर्थ्य आ जाता है कि सूर्यमान्तमणिकी भाँति पापरूपी रुईकी राशिको भस्म करके ज्ञानका कारण होता है, वह विरह विकल नहीं हो सकता ।

राम सच्चिदानन्द दिनेसा । नहिं तहँ मोह निसा लव लेसा ॥५॥

सहज प्रकासरूप भगवाना । नहिं तहँ पुनि विज्ञान विहाना ॥६॥

शब्दार्थ—दिनेसा (दिनेश) = दिनके स्वामी, सूर्य । लव लेसा (लवलेसा) = किंचित् भी, लेश वा नाममात्र । विहान - सवेरा ।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी सच्चिदानन्द (रूप) सूर्य हैं । वहाँ मोरूपी रात्रिका लेशमात्र नहीं है ॥५॥ वे स्वाभाविक ही प्रकाशरूप और भगवान् (पडैशवर्ययुक्त) हैं । वहाँ विज्ञानरूपी सवेरा ही नहीं होता ॥६॥

टिप्पणी—१ (क) "राम सच्चिदानन्द" का भाव कि सच्चिदानन्दरूपमें मोहादि विकार नहीं हैं; इसीसे पेशवर्यमें सच्चिदानन्द कहते हैं; यथा 'जय सच्चिदानन्द जग पावन । १।५० ।', 'तिन्ह नृपसुनिहिं कीन्ह परनामा । कहि सच्चिदानन्द परवामा । १।५० ।', 'जानेउँ राम प्रताप प्रभु चिदानन्द संदोह ॥ ७।५२ ।', 'उमा अवधवासी नर नारि कृतारथरूप । ब्रह्म सच्चिदानन्दधन रघुनायक जहँ भूप । ७।५७ ।', 'सोइ सच्चिदानन्द धन रामा ॥ अज विज्ञान रूप वल धामा ॥ ७।५९ ।', 'चिदानन्द संदोह राम विकल कारन कवन ॥ ७।६८ ।', 'प्राकृत सिसु इव लीला देखि अण्ड मोहि मोह । कवन चरित्र करत प्रभु चिदानन्द संदोह । ७।७७ ।' इत्यादि, तथा यहाँ 'राम सच्चिदानन्द दिनेसा ।' कहा । (ख) नामको सूर्य कह आए; यथा 'जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । अय रूपको सूर्य कहते है । इस तरह नाम-नामीसे अभेद दिखाया ।—['न भेदी नाम नामिनोः ।' पुनः भाव कि—(१) पहले दूसरे के अंधकारको दूर करना कहा । फिर स्वयंप्रकाशरूप होना कहकर दर्शित किया कि उनके पाम तो अंधकार जा ही नहीं सकता । (२) नामको पहले कहा क्योंकि नामके अभ्याससे रूपका साक्षात्कार होता है] ।

नोट—१ "राम सच्चिदानन्द दिनेसा" का भाव कि जैसे सूर्योदय होता है तो किटीको बतलाना नहीं पड़ता कि यह सूर्य है, सब देखकर आपही जान लेते हैं, वैसेही श्रीरामजीके रूप, चरित्र, गुण आदि देखकर उन्हें सच्चिदानन्द भगवान् माननाही पड़ता है, प्रमाणकी आवश्यकता नहीं रहती । परशुरामगर्बदलन, घालिवध, खरदूषणवध, सेतुबंधन इत्यादि प्रसंग ऐसे ही हैं । 'सच्चिदानन्द' पद देकर सूर्यसे इनमें विरोपता दिखाई । (मा० पी० प्र० सं) ।

टिप्पणी—२ 'नहिं तहँ मोह निसा लव लेसा' इति । भाव कि सूर्यके पास रात्रि नहीं होती, इसी प्रकार सच्चिदानन्दरूपमें मोह नहीं होना । यथा 'चिदानन्द संदोह मोहापहारी । ७।१०८ ।' सूर्य रात्रिका 'अपहारी' है, वैसे ही सच्चिदानन्द 'मोहापहारी' है । (यहाँ परपरित रूपक अलंकार है) ।

३ 'सहज प्रकासरूप भगवाना ।' इति । (क) भगवानसे सूचित किया कि समस्त ब्रह्माण्डोंके तथा मायाके पति हैं; यथा 'सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी । अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी । १।५१ ।' (ख) 'नहिं तहँ मोह निसा लवलेसा' कथनसे पाया वा समझा गया कि मोह नहीं है तो ज्ञानरूपी विहान है, अतएव उसके निराकरणार्थ कहते हैं कि 'सहज प्रकासरूप भगवाना ।' । [भाव कि जिस प्रकार सूर्य सहज प्रकाशरूप है, उसमें अंधकार या निशाका लेश नहीं,

दिनकामी प्रवेश नहीं, पृथ्वीके जिस भागमें उसकी विद्यमानता होता है, वहाँ दिनकी कल्पना की जाती है और जहाँ उसका अभाव रहता है वहाँ रात्रिकी भावना होती है, अर्थात् उसकी अभाव दशाको रात्रि कहते हैं और भावकी अवस्थाको दिन, वस्तुतः उसमें इन दोनोंकी सम्भावना नहीं, वह शुद्ध और सहज प्रकाशरूप है, यथा "सहज प्रकाशरूपेण खौ न दिशा न दिनम् ।" इसी तरह सच्चिदानन्द भगवान् परम ज्ञानके तत्त्वभूत स्वतः और स्वाभाविक प्रकाशमय अविच्छिन्न ज्ञानके सूर्य हैं । इसलिये उन्हें ज्ञानकी अपेक्षा नहीं । — 'दृष्टिय रविदि कि दीप कर लीन्दे ।' वहाँ न अज्ञान है न ज्ञान, ज्ञान वा अज्ञान होना जीवधर्म है जैसा आगे कहते हैं । जैसे रातकी अपेक्षा दिन है वैसेही पहले अज्ञान होता है तब ज्ञान होता है, यह बात यहाँ नहीं है । यहाँ तो एकरस स्वतः प्रकाश है । प्रभु स्वतः प्रकाशरूप हैं और उनका बड़ा भारी ऐश्वर्य है । 'नहिं तह मोह निशा' से दिखाया कि उनमें अज्ञान नहीं है और 'नहिं तह पुनि विज्ञान विद्वाना' से दिखाया कि ज्ञान भी नहीं है ।

पुन, (ग) 'सहज प्रकाशरूप' कहकर जनाया कि सूर्य सहज प्रकाशरूप नहीं है । वह श्रीसीतारामजी हीसे प्रकाश पाता है । यथा "यदादित्यगत वेजो अग्न्यासयतेऽखिलम् । यद्यद्गन्धि यन्मानी तत्तेजा विदि मामकम् ॥ गीता १५.१९ ।" (अर्थात् जो तेज सूर्यमें स्थित हुआ संपूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है उसको तू मेरा ही तेज जान) । और, श्रीरामचन्द्रजी सहज प्रकाशरूप हैं, किसीके प्रकाशसे प्रकाशरूप नहीं है, क्योंकि वे भगवान् हैं ।

नोट—२ 'नहिं तह पुनि विज्ञान विद्वाना' इति । भाव कि सवेरा तो वहाँ ही कहा जा सकता है जहाँ रात रही हो । जहाँ रात है ही नहीं वहाँ यह नहीं कह सकते कि सवेरा हुआ । धँसेही जहाँ अज्ञानरूपी रात्रि है ही नहीं वहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि ज्ञान हुआ, जहाँ मोह रहा ही यहीं ज्ञानसे उसके नाश होनेपर विज्ञानरूप सवेरा होना कहा जा सकता है । [यहाँ अधिक अभेद रूपक है ।—(वीरकवि)] ।

पुन, यों भी कह सकते हैं कि उदय तभी कहा जा सकता है जब सूर्य अस्त हुआ हो, और जहाँ सूर्य सर्षकाल है, अस्त कभी होता ही नहीं, वहाँ तो उसका उदय होना अथवा प्रभात होना नहीं कहा जा सकता । इसी तरह प्रभु तो सदा विज्ञानरूप ही हैं वहाँ विज्ञानका उदय होना नहीं कहा जा सकता ।

श्रीपंजाबीजी लिखते हैं कि "लोग कहते हैं कि सूर्य रात्रि रात्रि है, जब भानुने रात देखी ही नहीं तो उसका नाशक कैसे ? धँसे ही श्रीरामचन्द्रजीकी आत्मामें अविद्या फुरती ही नहीं तो उसकी अभाव किय कैसे कही जाय ? जो कोई कहे कि उनमें अज्ञान नहीं पर ज्ञान तो है, उसपर कहते हैं कि वे सहज प्रकाशरूप हैं अर्थात् उनका प्रकाश उपजने या विनाश होनेवाला नहीं है । उनमें ज्ञानका होना ऐसे कहते हैं जैसे सूर्यवे लिए दिन—दोनों ही असम्भव । तात्पर्य यह कि जिन्होंने निशा देखी हैं वे दिनकी भी जानते हैं, जिस भानुने रात कभी हुई नहीं उसमें दिन किसको कहिये । वैसे ही जिन जीवोंकी बुद्धिमें अविद्या है सो अविद्याकी नियन्त्रयवस्थाकी ज्ञान कहते हैं और जिस सच्चिदानन्द आत्मामें अज्ञान कुछ फुरा ही नहीं वहाँ ज्ञान किसको हो और किसका ?"

श्रीपंजाबीजीके लेखक माय यह है कि ज्ञान वा अज्ञानका होना जीवमें स्थापित हो सकता है, राममें नहीं । जीव अज्ञानी है, इसलिए उसे ज्ञानका भास होता है । जिसमें अज्ञान है ही नहीं उसमें ज्ञानका भास कैसा ? जिसने रात्रिकी देखा है उसे दिनका भास होगा, जिसने रात्रि देखी ही नहीं और सदा प्रकाश ही में रहता है वह तो यही जानेगा कि वेचल यही दशा रहती है, दिनका उसे नाम तक मालूम न होगा । इसी प्रकार राममें अज्ञानकी स्थापना नहीं हो सकती । अतः ज्ञानकी भी स्थापना नहीं की जा सकती । वहाँ तो एकरूप सदा ही ज्योति ही ज्योति है, प्रकाश ही प्रकाश है, विज्ञान ही विज्ञान है ।

३ 'पुनि' इति । पूर्व लिखा जा चुका है कि यह शब्द गहोरावासियोंमें विना अर्थकाही बोला जाता है । यथा 'म पुनि पुत्रवधू असिपाई' मे 'मै पुनि' = मैंने, 'मै पुनि गएउँ वधुसग लाग' मे 'मै पुनि' = मैं । 'पुनि' का

अर्थ 'और' भी ले सकते हैं । अथवा 'पुनि' का भाव कि जैसे रातके बाद फिर दिन, अज्ञानके बाद फिर ज्ञान, वैसा यहा पुनर्विज्ञानका प्रसंग नहीं ।

४ इन चौपाइयोंसे मिलते-जुलते श्लोक ये हैं—“अज्ञानसञ्चौ भववधमोक्षौ द्वौ नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञभावात् । अत्र चिन्त्यात्मनि वेधे परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनी ॥ भा० १०.१४.२६ ॥” अर्थात् भववधन और उससे मोक्ष दोनों ही अज्ञानके नाम हैं । ये सत्य और ज्ञानस्वरूप परमात्मासे भिन्न अस्तित्व नहीं रखते । जैसे सूर्यमें दिन और रातका भेद नहीं है, वैसे ही विचार करनेपर अन्वय चित्स्वरूप केवल शुद्ध आत्मतत्त्वमेव न तो वन्दन ही है और न मोक्ष ही । पुनश्च, “यथाप्रकाशो न तु विद्यते रवौ ज्योतिः स्वभावे परमेश्वरे तथा । विशुद्धविज्ञानघने रघुचमेऽविद्या कथं स्यात्परत परात्मनि ॥ २१ ॥ नाहौ न रात्रिः सवितुर्यथा भवेत् प्रकाशरूपा व्यभिचारतः क्वचिन् । ज्ञान तथाज्ञानमिदं द्वय हरौ रामे कथं स्यात्पति शुद्ध विद्वधने ॥ २३ ॥ तस्मात्परानन्दमये रघुचमे विज्ञानरूपे हि न विद्यते तमः । अज्ञानसाक्षिण्यरविन्दलोचने मायाश्रयत्वान्नाहि मोहकारणम् ॥ २४ ॥” (अ० रा० १.१) अर्थात् जिस प्रकार सूर्यमें कभी अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार प्रकृत्यादिसे अतीत, विशुद्ध ज्ञानघन, स्वतः प्रकाशरूप, परमेश्वर परमात्मा राममें भी अंधकार नहीं रह सकती ॥ २१ ॥ प्रकाशरूपताका कभी व्यभिचार न होनेसे जिस प्रकार सूर्यमें रात दिनका भेद नहीं होता, वह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है—उसी प्रकार शुद्ध चेतनघन भगवान् राममें ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं ? २३ । अतएव परानन्दस्वरूप विज्ञान अज्ञानसाक्षी कमलनयन भगवान् राममें अज्ञानका लेश भी नहीं, क्योंकि व मायाके अधिष्ठान है, इस लिये वह उन्हें मोहित नहीं कर सकती ॥ २४ ॥

हरप विषाद ज्ञान अज्ञान । जीव धर्म अहमिति अभिमान ॥७॥

राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानन्द परस पुराना ॥८॥

शब्दार्थ—अहमिति (अह इति) = अह ऐसा । = अहकार, यथा 'अहमिति मनहु जीति जग ठाडा । २२३/६', 'जिता काम अहमिति मन माहीं । २२७/१', 'चले हृदय अहमिति अधिकारी । १२६/७', 'हृदय रूप अहमिति अधिकारी । १२४/१' परमानन्द परम आनन्दस्वरूप । परेश (पर ईश) = सबसे परे जो ब्रह्मा आदि हैं उनके भी स्वामी । सर्वश्रेष्ठ स्वामी । यथा 'तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग रानी' । पुराना-पुराणपुराण ।

अर्थ हर्ष शोक, ज्ञान अज्ञान, अह ऐसा जो अभिमान अथवा अहकार और अभिमान (ये सब) जीवके धर्म हैं ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजी (तो) ब्रह्म, व्यापक, परमानन्दस्वरूप, परात्पर स्वामी और पुराण पुराण हैं, यह सारा जगत् जानता है ॥ ८ ॥

टिप्पणी—१ “हरप विषाद” इति । (क) जीव कर्मवशी दुःख सुखका भागी होता है, उसमें ज्ञान और अज्ञान दोनों रहते हैं, परन्तु ईश्वरमें ज्ञान एकत्र रहता है । यथा “ज्ञान अत्र एक सीताथर ॥ जो सब के रह ज्ञान एक रस । ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥ ७७८ ॥” (ख) ‘अहमिति’ अर्थात् मैं । इसीको ‘अहकार’ कहते हैं । अहकार और अभिमानमें भेद यह है कि अहकार अपनेका होता है और अभिमान बस्तुका होता है कि यह हमारी है । [वैजनाथजीका मत है कि देहव्यवहारको अपना मानना ‘अहमिति’ है और मैं ब्राह्मण, मैं विद्वान्, मैं धनी, मैं राजा इत्यादि ‘अभिमान’ है । हमारी समझमें ‘अहमिति’ ‘अह इति’ कहकर अभिमानका स्वरूप क्या है यह बताया है । वि० त्रि० जी ‘अहमिति’ से अस्मिता और ‘अभिमान’ से गर्वका अर्थ लेते हैं ।] (ग) ‘जीव धर्म’ इति । ये सब जीवके धर्म हैं । यथा ‘माया वस्य जीव अभिमान्नी । ईस वस्य माया गुन रानी ॥ ७७८/६ ॥’ भाव कि तुम श्रीरामजीमें

‘विपाद’ समझती हों यदि हम उनमें ‘हर्ष’ कहें, तुम उनमें अज्ञान कहती हो यदि हम उनमें ज्ञान कहें तो यह भी नहीं बनता क्योंकि हर्ष त्रिपाद से सभी जीवके धर्म है ।

नोट—१ “जीव धर्म” । अर्थात् ये सत्र विकार जीवोंमें होते हैं, ईश्वरमें नहीं । उदाहरणार्थ श्रीलोमशमुनि, श्रीसनकादिजी और गण्डजीकी लीजिए । चिरजीवी मुनि श्रीलोमशजी निर्गुणब्रह्मके वेत्ता परम ज्ञात्री जो “तो तै ताहि तोहि नहि भेदा । चारि वीचि इव गावहि वेदा ॥ ७१११ ॥” ऐसा कहते थे और ‘ब्रह्म-ज्ञान रत मुनि विज्ञानी’ थे, उनको भी कोष आ ही गया । श्रीसनकादिजीको भी कोष आ गया कि जो “ब्रह्मनन्द सदा लयलीना । समदरमी मुनि विगत विभेदा ॥ ७१२१ ॥”, इन्होंने जय विजयको शाप दे ही तो दिया । “गुरु महाज्ञानी गुनरासी । हरिसेवक अति निकट निवासी । ७१५१ ॥” सो इनको भी मोड़ हो ही गया । ये सब विज्ञानी हैं, फिर भी जीव ही तो ठहरे । श्रीरामजी इन द्वन्द्वोंसे परे हैं, जीव नहीं हैं, वे तो ‘ब्रह्म व्यापक’ हैं ।

दिप्पणी—२ “राम ब्रह्म व्यापक” इति । (क) ब्रह्म अर्थात् शुद्ध है, बड़ेसे भी बहुत बड़े है । व्यापक है अर्थात् सूक्ष्म है । यथा “अणोरणीया महतो महीयान् ।” इति श्रुति । (स्वे० ३२०) । यह जगत् जानता है, यथा “सब को प्रभु सत्र में बसै जानै सब कोइ ।” (प्रिनय) । परमानन्दस्वरूप है अर्थात् उनमें कुछ नहीं आ ही नहीं सकता । पुराना, यथा ‘समु विरचि विन्दु भगवाना । उपजहि जासु अस ते नाना । १४४।६ ।

दोहा—पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि प्रगट परावर नाथ ।

रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नाएउ माथ ॥११६॥

शब्दार्थ—“पुरुष”—महापति पतञ्जलिके सिद्धान्तानुसार “क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुषविशेष ईश्वर ।” (समाधिपाद) । अर्थात् पंचक्लेश और कर्मविपाकाशय (कर्मफलभोग) आविष्टे अपरामृष्ट (अर्थात् जिनको क्लेशादि स्वरा भी नहीं कर सकते) वह पुरुषविशेष ईश्वर है । यजुर्वेदमें पुरुषकी व्याख्या इस प्रकार है—“एतावानस्य महिमाऽतो ज्येष्ठाश्च पुरुष । ३१।३१” श्वेताश्वतरेमें “स वेत्ति वेद्यं न च तस्मास्ति वेत्ता तमाहुर्दृश्यं पुरुषं महान्तम् । ३।३१।६” अर्थात् जो सत्रकी जाननेवाले हैं, जिनका जाननेवाला कोई नहीं है, उनको महापुरुष मन्वके आदि पुरातन और महान् पुरुष कहते हैं । “प्रसिद्धः”—विख्यात अर्थात् वेदों शास्त्रों आदिमें प्रसिद्ध । दूसरा अर्थ ‘सिद्ध’ शब्दमें ‘प्र’ उपसर्ग लगाकर ‘प्रसिद्ध’ शब्द बना हुआ लेकर किया जाना है । इस प्रकार ‘प्रसिद्ध’=जिसको उभय विभूतिकी मिट्टि बिना किसी उपायके स्वाभाविक ही प्राप्त हो = उभयविभूतिनायक । इस तरह यह श्रीरामजीका एक विशेषण है, यथा ‘पादाश्च विद्याभूतानि त्रिपादस्वामृत निधि ।’ (यजु० ३१।३), ‘भोगस्थानं पराश्वोच्या लीलास्थानं त्विदं भुवि । भोगलीलापती रामो निरङ्कुश विभूतिक ।’ (सदाशिव संहिता ५) । “प्रकासनिधि”=प्रकाशके अधिष्ठान गन्तव्य या भंडार । प्रगट (प्रकट)=प्रत्यक्ष है । “परावर”—‘परे अवर (न्यूना) यत्र’ इस व्युत्पत्तिके अनुसार ‘परावर’ का अर्थ है ‘जिसमें बड़ेसे बड़े जाकर छोटे होजाते हैं ।’ अर्थात् सर्वश्रेष्ठ । यह शब्द परब्रह्म परमात्माके लिये उपनिषदोंमें भी आया है यथा—“मिथते हृदयमिं यश्चिद्धवन्ते सर्वसंशया । ज्ञायते चास्य कर्माणि तस्मिं हृष्टे परावरे । मुण्डक० २ खण० २ श्रुति ८” । अर्थात् उस ‘परावर’ (परात्पर पुरुषोत्तम) से इस जीवके हृदयकी अविद्यारूप ग्रंथि खुल जाती है और उसके सब संशय कट जाते हैं तथा उसके शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं । ❀ नाथ-सत्रके स्वामी, सर्वेश्वर ।—‘पति विश्वस्य आत्मेश्वरम्’ ।

* प्राय अन्य टीकाकारोंने ‘परावरनाथ’ की एक शब्द मानकर ‘परावर’ के अर्थ किये हैं—(क) पर=त्रिपादविभूति जा परधाममें है । अवर एकपादविभूति अखिल ब्रह्माण्डरचना । (घं०) । (च)

अर्थ—जो पुराण-पुरुष है (जिनको 'पुरुष सूक्त' में 'पुरुष' नामसे कहा गया है), (वेद-शास्त्रादिमें) प्रसिद्ध है एवं उभयविभूतिदायक है, संपूर्ण प्रकाशके अधिष्ठान है, प्रकट है परावर है और सनके नाथ है, वेही रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजी मेरे स्वामी हैं—ऐसा कहकर श्रीशिवजीने मन्तक नवाया (प्रणाम किया) ॥ ११६ ॥

नोट—१ 'प्रसिद्ध' का अर्थ यदि विख्यात लें तो भाव होगा कि सन कालमें, सन देशमें तथा वेद-शास्त्रपुराणादिमें प्रसिद्ध है, यथा 'शान्न न तत्स्यात् नदि यत्र राम काव्य न तत्स्यात् नदि यत्र राम' । न सहिता यत्र न रामदेवो न मा स्मृतिर्वच न रामचन्द्र ।' (पद्मपुराणे । वै०) 'ब्रह्माविष्णुमहेश्याया यस्याया लोकसाधका । तमादिदेव श्रीराम विशुद्ध परम भजे ।' (रूद्र पु० । व०) ।

२ 'प्रकाशानिधि' इति । भाव यह कि संपूर्ण प्रकाशयुक्त पदार्थोंके जो प्रकाशक हैं, संपूर्ण ज्योतिमानोंका संपूर्ण प्रकाश जिनके प्रकाशके एक क्षुद्रतम अंशद्वारा सम्पादित होता है, सारा जगत् जिनके प्रकाशसे प्रकाशित है, यथा "तच्छुभ्र ज्योतिषा ज्योति", "तमेव मान्तप्रभुभानि सर्गं तस्य भासा सर्वनिद विभानि ॥" (मुण्ड० २, लण्ड २६, १०) । "सन कर परम प्रकाशक जाई"

वैजनाथजीके मतानुसार, प्रकाश निधि' = 'जसके रूपमें संपूर्ण प्रकाश परिपूर्ण है' यथा "तत्स्वरूपं पुरुष पुराण स्वतेजसा पूरितमिश्चमेकम् । राजाधिराज रविमण्डलस्य विश्वेश्वर राममह भजामि" (मनकुमारसहिता), "एक चापि परं समस्तजगता ज्योतिर्मयं कारणम् । प्राग ने च विनाशश्चक्रमणुष निर्नामरूप च यत् । तच्छ्रीशमपदारविद-नखर प्राणस्य तेजोमलम् । प्रज्ञा वेद विदो बदनित परम सत्व परं नास्त्यत ।" (भा०) । (वै०) । 'प्रकाशनिधि' का विशेष विवरण 'ज्योतिश्चरणाविधानात्' ब्रह्मसूत्र १।१।२५ पर श्रीभाष्य, श्रीआनन्दभाष्य और श्रीजानकी भाष्य देखना चाहिए ।

३ 'राम सो अवधनृपतिमुत्त सोई ।', पार्वतीजीके इस प्रश्नका उत्तर चल रहा है । 'राम ब्रह्म व्यापक' से अन्तर्यामी स्वरूप कहकर अव सर्वकारणरूप परस्वरूप कहते हैं । (रा० प्र०)

टिप्पणी—१ (क) दोहेका भावार्थ यह है कि जो 'पुरुष, प्रसिद्ध, प्रकाशनिधि और परावर नाथ' इन विशेषणोंसे युक्त है वे 'श्रीराम' प्रगट हैं । वे रघुकुलमणि हैं, अर्थात् उन्होंने रघुकुलमें जन्म लिया है । (ख) अन्तमें 'रघुकुलमनि' कहकर (पूर्व कथित) समस्त ऐश्वर्यको माधुर्यमें घटित किया है । (ग) यही प्रसंग उत्तरकांड दोहा ७२में विस्तारसे कहा गया है । यथा "सोई सच्चिदानंदधन रामा । अज विज्ञानरूप बलधामा ॥ ३ ॥" व्यापक व्याप्य अरुढ अनता । अखिल अमोघ-भक्ति भगवता ॥ ४ ॥ अगुन अदभ्र गिरा

पर=जीव । अवर=माया । (ग) परावर=ब्रह्मादि पूर्वज, मनु आदि' । (मानसकोश) । (घ) पर = निर्गुण । अवर=सगुण । (रा० प्र०) । (ङ) पर =कारणवस्थापन्न जीव तथा प्रकृति-सूक्ष्म चिदचित् । अवर=कार्यावस्थापन्न जीव और प्रकृति स्थूल चिदचित् । (वै० भू०) । (च) पर-अवतारी । अवर=अवतार । नाथ=सर्वेश्वर । कर्मधारयममाससे । (वै० भू०) ।

इस तरह 'परावरनाथ'=(क) त्रिपादविभूति एवं एरुपादविभूति दोनों विभूतियोंके स्वामी । यथा "पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिगदस्यामुत् दिवि ।" (पुरुषसूक्त यजु० ३१।३) । (ख) जीव और प्रकृतिके स्वामी । 'जीव, माया और जगत्के स्वामी'—(मानसाक) । (ग) ब्रह्मादि पूर्वजोंके स्वामी । (घ) निर्गुण और सगुण दोनोंके स्वामी । (ङ) सृष्टिके पूर्वोत्तर कालीन जीव और प्रकृतिके स्वामी । (च) अनतारी, अवतार और सर्वेश्वर ।

† अर्थान्तर—'जो पुरुष प्रसिद्ध है' । वै० । ‡ प्रथम सस्वरूपमें 'प्रगट' का अन्वय 'रघुकुलमनि' के साथ करके अर्थ किया गया था कि 'जो रघुकुलमें मणिरूप प्रगट हुए हैं' ।

गोतीवा । सनइरसी अन्नवद्य अजीता ॥ ५ ॥ निर्मम निराकार निर्मोहा । नित्य निरंजन सुख सद्दोहा ॥ ६ ॥
प्रकृतिभार प्रभु सब उर वासी । ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी ॥७॥ इहाँ मोह कर कारन नाहीं । रवि सनमुख
तम कबहुँ कि जाहीं ॥ ८ ॥ भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरैउ तनु भूप । । ७२ ।”

२ ‘रघुकुलमनि मम स्वामि सोह’ कहकर मस्तक नवानेका भाव यह है कि श्रीशिवजीने प्रथम मानसिक
प्रणाम किया था । ‘यदो बालरूप सोह रामू । करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । १।११२ ।’—वाला प्रणाम
मानसिक था । और अब वचन कहकर प्रणाम करते हैं । इसीसे ‘कहि’ शब्द दिया गया ।

३ “राम ब्रह्म व्यापक । पुरुष प्रसिद्ध” नाम” इन विशेषणोंका भाव यह भी है कि जिन्हें
वेदान्ती व्यापक ब्रह्म कहते हैं । साख्य पुराण पुरुष कहता है, [यहाँ ‘साख्य’ से सेश्यर साख्य, जिसे
पातञ्जलिदर्शन कहते हैं, समझना चाहिये न कि कपिलदेवजीका साख्य, क्योंकि (कपिलदेवजीके) साख्य
सिद्धा-न्तमें ‘पुरुष’ शब्दसे अनेक जीवोंका ही ग्रहण किया गया है । उसमें ईश्वरकी सत्ता नहीं मानी
गई है ।]—जिसे योगी प्रकाशनिधि और पारायणिक परावरनाथ कहते हैं, साराश यह कि जा कोई
भी जो कुछ भी नाम कहता है, है वह सन श्रीरामजी ही । यथा हनुमन्नाटक—“य शैवा तदुरासते शिव
इति प्रकृति वेदान्तिना, बोद्ध बुद्ध इति प्रमाणपत्र कर्तति नैयायिका । अर्हन्निश्चय बैनशासनस्ता कर्मणि मीमा-
सका, सोऽय वो विदवातु वाञ्छितकृत्त नैलाक्यनाथा हरि ॥” अर्थात् शैव “शिव मानकर, वेदान्ती ब्रह्म मानकर,
बौद्ध बुद्ध मानकर, प्रमाणमें प्रवीण नैयायिक लोग कर्ता-शब्दसे, जैनी अर्हन् शब्दसे, और मीमांसक कर्म-
शब्दसे जिनकी उपासना करते हैं, वेही ये त्रिलोकीनाथ हरि श्रीरामचन्द्रजी आप लोगोंके वाञ्छित
फलोंकी पूर्ति करें ।

पञ्चावीजी—“राम ब्रह्म व्यापक जग जाना ।” से लेकर यहाँ तक बारह विशेषणोंमें निर्गुणका स्वरूप
कहा और ‘रघुकुलमनि’ यह एक विशेषण सगुण रूपका कहकर अपनी अभेद उपासना श्रीरामचन्द्रजीके
स्वरूपमें लयाकर शरकरजीने प्रथमे आरंभके समय निर्विज्ज परिसमाप्ति हेतु इष्टदेवकी प्रणाम किया ।

वे भू०—‘मम स्वामि सोह’ का भाव कि ‘रघुकुलमनि’ महाराज श्रीदशरथजीको भी कहा गया है,
यथा ‘अवधपुरी रघुकुलमनि राज । वेद विदित तेहि दूसरथ नाऊ । १।१२०७ ।’ अत ब्रह्म, व्यापक, पुरुष
आदि अनेक विशेषण देकर राम ‘रघुकुलमनि मम स्वामि सोह’ कहा । अर्थात् जो इन विशेषणोंसे युक्त है वे
‘रघुकुलमणि’ मेरे स्वामी हैं, अन्य ‘रघुकुलमणि’ नहीं ।

नोट—४ हर्ष त्रिपाद् ज्ञान श्रेश्ठाना ।” से लेकर यहाँ तकका तात्पर्य यह है कि जिस ब्रह्मकी धर्ता
इस समय में कर रहा हूँ उसमें हर्षत्रिपादादि जीवधर्मोंका आरोप नहीं हो सकता । वह तो जीव और
माया तथा मेरे समान ईशकोदियाले व्यक्तियोंका भी स्वामी है और वही मेरा इष्टदेव श्रीरामरूपमें
प्रत्यक्ष है ।

वि० त्रि०—१ श्रीशिवजी अब उन छहों आत्मों (रात्रिकों) की ओरसे उत्तर दे रहे हैं जिनके सिद्धा-
न्तका उमाने अनादर किया था । ‘राम-सच्चिदानन्द दिनेमा । ११६।५ ।’ से दोहा ११६ तक परमार्थवादीकी
ओरसे कहा । २—हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अस्मिता और गर्व ये सातों जीव-धर्म हैं । धधसे लेकर मोक्षतक
द्वैत जीवकल्पित है, इससे उन्हें जीवधर्म कहा । ब्रह्मके सात धर्म हैं—व्यापक, परमानन्द, परेश, पुराना,
पुरुष प्रसिद्ध (यथा ‘जगदात्मा प्राणपति रामा’), प्रकाशनिधि (यथा ‘जिमि घट कोटि एक रवि छाहीं’) और
प्रकट परावरनाथ (यथा ‘राम रजाइ मेटि जगमाहीं । देला सुना कतहुँ कोउ नाहीं ॥ उमा दोहजोपित की
नाई । सवहि नचावत राम गोसाई’) ।

निज ध्रम नहि समुझहि अज्ञानी । प्रभु पर मोह धरहि जद शानी ॥१॥

जया गगन-धनपटल निहारी । भापैउ भानु कहहि कुबिचारी ॥२॥

शब्दार्थ—जड = मूर्ख ।-विशेष टिप्पणीमें देखा । प्रानी (प्राणी) = जीव, मनुष्य । धरना = आरोपण करना । अपनेमें स्थित गुणोंको दूसरेमें मानना । पटल = परदा । = समूह, (५० रा० कु०, वै०) । भ्रौंपना = ढक लेना, छिपा देना ।

अर्थ—अज्ञानी मूर्ख मनुष्य अपना भ्रम तो समझता नहीं, (और उलटे) मोहका आरोपण करता है प्रभु श्रीरामजीमें ॥ १ ॥ जैसे आकाशमें मेघपटल देखकर कुञ्चिचारी मनुष्य कहता है कि मेघोंने सूर्यको ढक लिया ॥ २ ॥

नोट—१ इन चौपाइयोंकी जोड़की चौपाइया भुगुण्डि गरुड-सवादमें ये हैं—“जत्र जेहि दिसि भ्रम होइ खगोसा । सा कह पच्छिम उयउ दिनेसा ॥ नौकारुड चलत जग देखा । अचल मोह उस आपुहि लेखा ॥ बालक भ्रमहि न भ्रमहि गृहादी । कहहि परस्पर मिथ्यावादी ॥ हरि विपद्क अस मोह विहंगा । सपनेहुँ नहि अज्ञान प्रसंगा ॥ ७७३ ॥”

टिप्पणी—१ “निज भ्रम ” इति । (क) नहि ‘समुझहि’ का भाव कि यदि अपना भ्रम समझ पडता तो प्रभुपर मोहका आरोप कदापि न करता । अज्ञानी कहतका भाव कि भ्रम अज्ञानसे होता है और अज्ञान जीवका धर्म है । यथा ‘हरप निपाद ज्ञान अज्ञाना । जीव धर्म । १११६ ।’ [(ए) ‘प्रभु पर मोह धरहि’ अर्थात् प्रभुको अज्ञानी समझते हैं । यहाँ सतीजीके ‘रगोजे सो कि अह इव नारी इन विचारोंकी और संकेत है । पुन, ‘नारि विरह दुख लहेउ अपारा । भएउ रोपु रन रावन मार । ११४६ ।’ (श्रीभरद्वाज वास्य) । अर्थात् प्रभुका नरनाम्न देखकर उन्हें सचमुच ही सुग्री एव दुःखी, कामी एव क्रोधी, इत्यादि मान लेते हैं और उनको प्राकृत राजा समझने लगते हैं । विरही, कामी, क्रोधी आदि समझना ही प्रभुमें मोहका आरोप करना है । वस्तुतः ब्रह्म अवतारकालमें भी कभी मोहावृत्त नहीं होता बरच नरनाम्न करता हुआ वह लीलारसका भोग करता है । यथा ‘परम पुरुषाऽपि लीलार्थं दधरपवसुदेवादि त्रिवृत्तिकादिकमात्मन सृष्ट्वा तैर्मनुष्यवर्मलीकारं मुद इते ।’ (श्रीभाग्य ४।४।१४)] (ग) ‘जड प्रानी’ कहनेका भाव कि प्रभुमें मोहना आरोप करना जडता है । यथा ‘जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोही । राम रूप आपनि जडताई । कहुँ खगोस सुनहु मन लाई । ७७४-७५ ।’ श्रीरामजी सूर्य हैं, मोह रात्रि हैं, सूर्यके यहाँ रात्रि कभी भी नहीं है—‘राम सच्चिदानन्द दिनेसा । नहि उहाँ मोह निसा लव लेसा ।’ जहा मोहरात्रिका लेशमात्र नहीं बदा मोहका आरोप करते हैं, प्रभुको अज्ञानी समझते हैं, अपना भ्रम नहीं समझ पडता, अत जड कहा । [जो पुरुष मोहवशात् इष्ट अनिष्ट, सुग-दुःख आदि नहीं जानता उसे अज्ञ वा जड कहते हैं । यथा ‘इष्ट वानिष्ट वा सुखदुःखे वा न वे इयो मोहात् । विन्दति परवश्यं स भवेदिह जड सशक पुरुष ।’] (घ) अपना भ्रम नहीं समझते, उलटे प्रभुपर मोह धरते हैं, इसीपर आगे दृष्टान्त देते हैं । प्रभुपर मोह धरना अपर्ध है, यथा “पाल्लि मोह समुकि पल्लिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना । ७७३ ।”

नोट—२ “जया गगन घन ” इति । (क) पूर्व एक साधारण बात कहकर कि अज्ञानी मूर्ख मनुष्य अपना भ्रम तो समझता नहीं उलटे प्रभुपर मोहका आरोपण करता है, अब उसकी विशेषसे समना दियते हैं । अत यहाँ ‘उदाहरण अलंकार है । यहाँ सच्चिदानन्द भगवान् रामजी निर्मल आकाश हैं, सूर्यका बादलोंसे ढाँका जाना कहना श्रीरामजीको मोहावृत्त कहना है, और ‘अज्ञानी जड प्राणी’ यहाँके ‘कुञ्चिचारी’ है । (ख) “भ्रौंपेउ मातु” इति । भ्रौंपना कहनेसे जान पडता है कि वस्तु जो छुपाई गई है वह छोटी है और ढाँकनेवाली वस्तु बड़ी है । मेघ नीचे है, सूर्य ऊपर । वे सूर्यको तो ढक नहीं सकते । हों । वे पृथ्वीके सन्निकट होनेसे अपने आकाशप्रकारानुसार पृथ्वीके किञ्चित् अशक्तों एव उस अशपर उपस्थित चराचरवर्गको ही आच्छादित करते हैं । इस तरह मेघोंने देखनेवालेको ढक लिया, इसीसे उसे सूर्य नहीं दिखाई पडते । परन्तु वह अपनी गलती नहीं समझता । यदि बट्टीनारायण आदिक ऊँचे पर्वतोंकी शिखरपर

वह मनुष्य चढ़ जाय तो उसको अपनी गलती सूझ पड़े कि भेष तो बहुत नीचे थाड़ेसे घेरेंगे हे और सूर्य तो इनसे बहुत दूर ऊँचे पर है। वैसे ही श्रीरामचन्द्रजी तो 'मोहपार' हैं और इनको मोहने घेर लिया है जिससे वे उससे परे जो रामरूप है उसे तो देख ही नहीं सकते और हठग्रह कहते हैं कि श्रीरामजीको मोह है। अपनेमें ज्ञान ही तो समझे कि यह तो नरनाम्य है। श्रीपजानीजी यों लिखते हैं कि "परदा तो नेत्रोंपर पड़ा है और वे उसे सूर्यके आगे ठहराते हैं।"

दृष्टिरूपी—२ (क) प्रथम श्रीरामजीको सूर्य कह आए—“राम सच्चिदानन्द दिनेसा”। इसीसे यहाँ सूर्यका ही दृष्टान्त प्रथम दिया है। (ख) कहहि कुञ्चिचारी का भाव कि जो सुविचारी, विचारवाच समझदार ज्ञानी है वे ऐसा नहीं कहते, वे तो यह कहेंगे कि हमारी दृष्टिके सामने भेषका आवरण आ गया है जिससे हम सूर्यकी प्रभासे वंचित हो रहे हैं। (ग) 'कुञ्चिचारी' का भाव कि वे विचार नहीं करते, कि सूर्य लक्ष्योजन (पर) है, बादलोंसे कैसे ढँका जा-सकता है? जब बादल सूर्यके ऊपर होते और सूर्यसे थड़े होते तब कहीं ढक सकते। अपनी दृष्टि और सूर्यके बीचमें बादल है, इससे अपनी ही दृष्टि ढकी हुई है जिससे सूर्य नहीं देख पड़ते। चोपाईका तात्पर्य यह है कि मोह अपनेमें है, प्रभुमें नहीं। [जैसे बादलोंसे सूर्य नहीं छपे है वैसे ही श्रीरामजी श्रीज्ञानकी विरहमें न सा विलाप ही कर रहे हैं, न उन्हें खोज रहे हैं और न व्याकुल ही हैं, वे तो नरनाम्य कर रहे हैं, श्रीज्ञानकोषियोग तो उनको कभी होता ही नहीं, दानोंका नित्यसंयोग है। (जैसा सतीतनमें परीक्षा करके पार्वतीजी देख चुकी है। यथा "अवलोकं रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न वेप घनेरे)। सोऽरघुवर सोऽहं लक्ष्मिनु सीता। देखि सती अति भई समीता ॥१४६६॥", 'सती दीव्य कौतुक मग जाता। आगे राम सहित श्री धाता ॥ १४४६॥' बाह्यवत्क्यजी भी कहते हैं "कधहुँ जोग वियोग न जाके। देखा प्रगट निरह दुखु ताके। १४६६॥" उनमें मोह नहीं, मोह और भ्रम है देखनेवालेको। (ये०, नमो परमहंसजी)]।

प० प० प्र०—“निज भ्रम नहि समुझहि अज्ञानी।” इत्यादि तीन अर्थालिपोंमें अज्ञ, अकोविद, अध, अभागीकी चर्चा सौदाहरण चलाई है। प्रभुपर मोह आरोपित करनेका सर्वसामान्य हेतु यहाँ सिद्धांतरूपसे कहा है। आगे दो चोपाइयोंमें दृष्टान्त है। रज्जु न देखनेसे किसी किसीने भ्रम पैदा होता है। भ्रमका मूल कारण अज्ञान है। न जाननेसे बाह्य सादृश्यसं विपरीत ज्ञान पैदा होता है। इसको भ्रम कहते हैं। रज्जुके स्थानमें रज्जु ज्ञान न होनेसे सर्पका भ्रम होता है, अथवा सर्पको न जाननेसे पुष्पहारका भ्रम होता है, वही उस रज्जुपर या सर्पपर अपना अज्ञान और भ्रम आरोपित करना है। रज्जु है नहीं यह अज्ञान आरोपित करना है, राम ब्रह्म नहीं है यह अज्ञानका धरना है और राम नृपसुत है यह भ्रमका धरना है। तीनों अवस्थाओं तथा तीनों कालोंमें रज्जु रज्जु ही है, वह कभी सर्प नहीं बनती, वैसेही राम सदा सर्वकाल सर्व अवस्थाओंमें सच्चिदानन्दधन ब्रह्म ही है।

२ अज्ञानी = जड़ मूढ़। 'ज' की व्याख्या 'ते जड़ जीव निजात्मक घाती। जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती। ७१३३१७॥', 'जे असि भगति जानि परिहरही। केवल ज्ञान हेतु भ्रम करही ॥ ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी। खोजत आकु फिन्हि पय लागी।' इन उद्धरणोंमें है। अर्थात् जड़-हरिपदविमुख, हरिर्भाकि विमुख, केवल ज्ञानके लिये यत्न करनेवाले। अज्ञानी अपना भ्रम प्रभुपर आरोपित करते हैं। हरिपदविमुख, हरिर्भाक्विमुख अपना मोह प्रभुपर धरते हैं। अब वाच्यार्थमें दृष्टान्त देकर गूढार्थमें हरिमायावश आभागीकी हालत कहते हैं।—

'जथा गगन घनपटल' इति। 'धनच्छन्न दृष्टिर्धनच्छन्नभक्तं यथा निष्प्रभ मन्यते चातिमूढ। तथा बद्धवद्वाति यो मूढ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपोद्गमात्मा। हस्तामलक स्तौत्र १२॥' नेत्रोंके ऊपर भेषपटल सामने आनेसे देखनेवाला सूर्यको नहीं देख सकता, वह भेषपटलको ही देखता है। यह अकारास्थ भेष

पटल निसर्गमे स्वय आता है या पवनके प्रभावसे इकट्ठा होता है, इसमे देखनेवाला कारण नहीं है, अथवा नेत्रेन्द्रिय भी सदोष नहीं है, पर सूर्यको न देख सकनेसे उसकी बुद्धिमे भ्रम पैदा होता है, आकाशमे मेघपटल न आता तो वह ऐसा न कहता। यह पृथान्त हरिमायामोहित सती, पार्वती और गरुड़, समान व्यक्तियोंके लिए है। मोहाम्बोधर प्रकृतिके प्रभावसे ही आता है और बुद्धिमे जो भ्रम होता है वह हरि-मायाकी महिमासे ही। (शृखलाके लिये ११७३-४ मे देखिये)।

चि० त्रि०—'निज भ्रम' इति। अपने भ्रमको न समझनेवाले ही अज्ञानी हैं। जो अपने भ्रमको समझता है वह ज्ञानी है। दर्पणके प्रतिविम्बका ज्ञान जानकारके लिए प्रमा और अनजानके लिए भ्रमात्मक है। मन्दान्धकारमे रज्जुका सर्प दिखाई पडना अज्ञान नहीं है, रज्जुको सर्प समझना अज्ञान है। वह तो सभीको सर्परूपमे ही दिखाई पडेगी। परन्तु जानकारको वहाँ भ्रमप्रयुक्त क्रियाका अभाव है। अविवेकी प्राणी अपने भ्रमको न समझेंगे, वे रज्जुको ही दोष देंगे कि वह सर्परूपमे क्यों परिणत हो गई। 'जथा गगन'—इससे आवरणशक्ति कहा।

चित्तव जो लोचन अंगुलि लाएँ। प्रगट जुगल ससि तैहि कैं भाएँ ॥३॥

उमा राम विषइक अस मोहा। नभ तप धूम धूरि जिमि सोहा ॥४॥

शब्दार्थ—लाएँ = लगाकर, लगाये हुये। भाएँ=समझने, यथा नहिं भलि बात हमारे भाएँ। १।६२।
विषइक—विषयका—सन्धका, सधधी।

अर्थ—जो कोई मनुष्य नेत्रमे अँगुली लगाकर चन्द्रमाको देखे तो उसकी समझमे दो चन्द्रमा प्रकट हैं ॥ ३ ॥ उमा। श्रीरामचन्द्रजीके विषयका मोह ऐसा है कि जैसा आकाशमे अधकार, धूँआ और धूलका सोहना ॥ ४ ॥

नोट—१ "लोचन अंगुलि लाएँ" 10" इति। (क) आँखके निचले भागमे एक उँगलीसे जरासा दबाकर और पुतलीको जरा ऊपर चढाकर देखनेसे एक वस्तु दो रूपोंमे दिखाई देती है, यह प्रत्यक्ष अनुभव जो चाहे करके देख ले। (ख) भाव यह है कि दोष कसूर तो अपना करें और चन्द्रमा दो दिखाई दें तो कहते हैं कि दो चन्द्रमा उदय हुए हैं। इसमे चन्द्रमाका क्या दोष? (ग) पूर्व एक साधारण बात कही कि मूर्ख अपनेमे तो दोष देखते नहीं, उलटे प्रभुमे मोहकी कल्पना कर लेते हैं, इसी उपमेय वाक्यकी समता विशेष बातसे यहाँ भी दिखा रहे हैं। अतएव यहाँ 'उदाहरण' अलकार है।

दिप्यणी—१ पिछले चरणोंमे सूर्यका दृष्टान्त देकर अब चन्द्रमाका दृष्टान्त देते हैं। इस तरह सूर्य और चन्द्रमा दोनोंका दृष्टत देकर जनाया कि श्रीरामजी सदा सर्वकालमे निरन्तर रहते हैं, सूर्यसे दिनका ग्रहण हुआ और चन्द्रसे रातिका। पुन भाव कि जैसे मेघसमूह (के आवरण) से सूर्य नहीं देख पडते वैसेही भारी मोहसे श्रीरामजी ब्रह्म नहीं जान पडते किन्तु मनुष्य जान पडते हैं। जैसे उँगली लगानेसे दो चन्द्रमा देख पडते हैं, वैसे ही सामान्य मोहसे श्रीरामजी देख तो पडते हैं पर चन्द्रमाकी तरह दो देख पडते हैं—ईश्वर और मनुष्य। यथा 'प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि। १।४३।' इति भरद्वाज, एवं 'राम सो अग्रधनुपतिसुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई। १।१०८।' इति श्रीपार्वतीवाक्य।

नोट—२ भगवान् शंकराचार्यजीने भी प्रथम ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें 'एकश्चन्द्र सद्द्वितीयवत्' लिखा है। ३ यहाँ दो दृष्टान्त देनेका भाव यह भी हो सकता है कि किसी वस्तुका यथार्थ ज्ञान होनेके लिए करण अर्थात् मन और इन्द्रिय आदिका शुद्ध होना आवश्यक है। करणके निर्दोष होनेपर भी यदि कोई

॥ अर्थान्तर—'श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें इस प्रकार मोहकी कल्पना करना वैसा ही है जैसा' (मानसाक)। सोहना=दीखना। (मानसाक)।

वाह्य प्रतिबन्ध आ जावे तो भी यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। प्रथम दृष्टान्त (जया गगन घन पटल निहारी । भ्रोंपेउ भातु) से वाह्य प्रतिबन्ध जनाया और दूसरे दृष्टान्त (चितव जो लोचन अगुलि लाएँ) से करणका दोष दिखाया। अब दार्ष्टान्तमें भगवान् श्रीरामजी भातु है, उनका नरवेष धारणकर नरनाट्य करना घनपटल है, यह भगवानका ज्ञान न होनेके लिए वाह्य प्रतिबन्ध है। पुन, अविद्याके कारण अपना भवन और इन्द्रियों दूषित है जैसे ही अगुली लगानेसे अपने नेत्र दूषित हुये, यह श्रीरामरूपी चन्द्रका यथार्थ ज्ञान न होनेके लिये करणदोष है।

दो दृष्टान्त देकर जनाया कि एकएक ही प्रतिबन्ध हानेसे वस्तुका यथार्थ ज्ञान नहीं होता और जहाँ अनेक प्रतिबन्ध हैं वहाँ यथार्थ ज्ञान कय हो सकता है।

श्रीनिगे परमहंसजी-‘प्रगट जुगल ससि’ का भाव कि “जिसकी युक्तिमें डैल लगा है उसको श्रीराम-जानकी दो देख पड़ते हैं, नहीं तो (दोनों) एक है। अत श्रीरामजीके लिये जो मोह है कि श्रीज्ञानकीजीके बिरहमें खोजते है यह वृथा है।”

वेदान्तभूषणजी—‘चितव जो लोचन अगुलि लाए।०’ इति नेत्रमें अंगुली लगाकर दोनों पुतलियों की सीधको ऊपर नीचे कर देनेसे दो चन्द्रमाकी प्रतीति होती है। उस अस्थायमें चन्द्रमाकी दो मान लेना निस्सन्दह अज्ञान है, लेकिन दो चन्द्रकी प्रतीति होना अज्ञान नहीं है क्योंकि दर्शन सामग्री एव देश भेदसे चन्द्रद्वयका प्रतीति होना सत्य है। इसका तात्पर्य यह है कि चक्षुगोलकोंकी नेत्रेन्द्रियोंके एक सीधसे हटकर ऊपर और नीचे हो जानेसे दो सामग्री हो जाती है जिससे चन्द्रद्वयकी प्रतीति होती है जैसे एक वस्तुको दो व्यक्त एक साथ ही देखते हैं जैसे ही अंगुली लगानेपर नेत्रेन्द्रियों को जगह होकर एक साथ ही चन्द्रमा की देखती है। दो व्यक्तियोंके देखनेपर दोनों शरीरोंका अनुप्राहक जीवात्मा भिन्न भिन्न होता है, इसी-लिए उस पदार्थका दो रूपसे भासित होना नहीं माना जा सकता है। परन्तु नेत्रमें अंगुली लगानेपर तो चक्षुरिन्द्रिय देखनेकी शक्तियों दो भागोंमें बँट जाती है किन्तु उनका अनुप्राहक प्रत्यगात्मा एक ही होनेके कारण चन्द्रद्वयकी प्रतीति होना ‘सर्व विज्ञान यथार्थमितिवेदविदाम्भतम्’ इस शास्त्रमिद्वान्तके अनुसार सत्य है। इसीसे यहाँ श्रीशकरजीने, अंगुली लगानेके कारण जो चन्द्रद्वयकी प्रतीति होती है, उस प्रतीतिके यथार्थ होनेसे ही उसमें कोई दोष नहीं दिया जैसे कि अन्य दृष्टान्तोंमें ‘अज्ञानी, दुश्चिन्तरी, मोहित और भ्रामित’ आदि कहा है। शका हो सकती है कि “जब उन्हें उसमें कुछ अच्छा या बुरा कहना ही न था तब ‘चितव जो लोचन अगुलि लाए।०’ आदि कहनेका प्रयोजन ही क्या था?”, इसका समाधान बहुत ही सरल है कि देखनेकी सामग्री दो हो जानेसे तो दो चन्द्रकी प्रतीति होती ठीक ही है, परन्तु प्रश्नको ‘अवधनुपतिमुत’ से भिन्नको ‘अगुण, अज आदि विशेषणयुक्त’ देखना, अथवा सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्मको दो अवस्था-वाला मान लेना सत्य नहीं किन्तु अज्ञान है। क्योंकि ब्रह्मके जाननेका साधन आपनिपदिक ज्ञान दो भागों में विभक्त नहीं होता, किन्तु धर्मभूतज्ञानके साथ विरोहित हो जाता है, और उसकी जगहपर अज्ञान एव तज्ज-य मायामोह भ्रमादि आसन जमा लेते हैं। इसीसे यहाँ ‘चितव जो लोचन’ आदि कहना पड़ा।

टिप्पणी २ “उमा राम विषड्क अस मोह।” इति। (क) यहाँ तक जीव (देखनेवालों) के संबंधका जैसा मोह है वैसा कहकर अब रामविषयक मोहको कहते हैं अर्थात् जो श्रीरामजीमें प्रत्यक्ष मोह देख पड़ता है (जैसे कि श्रीसीताजीको रोजना, उनके बिरहमें विलाप करना, इत्यादि) वह कैसा है यह बताते हैं। ‘नम तम’। (ख) ‘नम तम धूम धूरि जिमि सोह’ इति। अर्थात् वह मोह ऐसा है जैसे तम, धूम और धूरिसे आकाश शोभित होता है। यहाँ ‘सोह’ एकवचन क्रिया है। यदि आकाशके द्वारा तम, धूम, धूरिकी शोभा नहनी होती तो सादे बहुवचन कहते। (ग) ‘सोह’ कहनेका भाव कि तम धूम धूरिसे अचाराकी अशोभा नहीं हुई, किन्तु शोभा ही हुई। इसी प्रकार मोह (की लीला) से

श्रीरामजी अशोभित नहीं हुए वरंच शोभित हुए हैं। तात्पर्य कि नरतनमे मोहादिके प्रहणसे माधुर्यकी शोभा है, ऐश्वर्य प्रगट होनेसे स्वर्गकी शोभा नहीं रह जाती। [मोह आदि जो नरनाट्यमे दिखाने गए हैं उनसे श्रीरामजीकी भी शोभा है। यदि वे ऐसी लीला न करते तो शोभा न होती। क्योंकि प्रभुने नर-शरीर धारण किया है। जैसे नाट्य करनेमें यदि नटका स्वरूप खुल जाय तो नटकी शोभा नहीं रह जाती, वैसे ही प्रभुके माधुर्य नरनाट्यमे यदि लोग यह जान जाते कि ये परात्पर ब्रह्म हैं तो फिर नरनाट्य ही नहीं रह जाता ? ऐश्वर्य्य न प्रगट हो इसी विचारसे वो श्रीशंकरजी समीप न गए थे, यथा 'गुप्त रूप अवतरेऽ प्रभु गच्छं जान सब कोइ'। ऐसा ही श्रीबाल्मीकिजीने कहा है। यथा "नर तनु धरेहु संत सुर काजा । बहहु करहु अस प्राकृत राजा ॥ राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जइ मोहहि दुध होहि सुपारे ॥ तुम्ह जो कहहु करहु सयु सोचा । जस काछिय तस चाहिय नाचा ॥ २.१२७ ।" प्रभुके नरनाट्यकी शोभा यही है कि लीलाको देख-देख सब वाह-वाह ही करते रहें कि तूव भेस बनाया, जैसा भेस वैसा ह नाट्य। श्रीभृगुएडीजीने भी गरड़जीसे ऐसा ही कहा है, यथा "जया अनेक घेप धरि नृत्य करइ नट कोइ । सोइ सोइ भाव देखाइ आपुन होइ न सोइ ॥ ७.७२ । असि रघुपति लीला उरगारी । दनुज विमोहनि जन सुप्रगारी ॥" अध्यात्मरामायणमे वसिष्ठजीने कहा है। यथा "देवकार्यांसद्वयं भक्ताना भक्तिसिद्धये । रावणस्य-वधार्थाय जातं जानामि राघव । २४ । तथापि देवकार्यां गुणनोद्घाटयाम्यहम् । यथा स्वं मायया सर्वं करोषि रघुनन्दन । २५ । तथैवानुविचान्येऽहं शिष्यस्त्वं गुरुप्यहम् । २२ ।" अर्थात् हे राघव ! मैं जानता हूँ, आपने देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये, भक्तोंकी भक्ति सफल करनेके लिये और रावणका वध करनेके लिये ही अवतार लिया है। २४ । तथापि देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिये मैं इस गुप्त रहस्यको प्रकट नहीं करता । हे रघुनन्दन ! जैसे आप मायाके आवरणसे सब कार्य करेंगे वैसे ही मैं भी 'तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूँ' इस संबंधके अनुकूल व्यवहार करूँगा !

नोट—“नम तम धूम धूरि” इति। तम, धूम और धूरि दार्ष्टान्तमें क्या है, इसमें मतभेद है।

(१) पं० रामकुमारजीका मत है कि—(क) यहाँ श्रीरामजी नभ हैं, राजसी, सात्विकी और तामसी मोह क्रमसे तम, धूम और धूरि हैं। ये श्रीरामजीकी स्पर्श नहीं कर सकते। (जैसे तमादि आकाशका स्पर्श नहीं कर सकते, उसका ग्रंथ नहीं पा सकते। यथा “तुम्हहि आदि रग मसक प्रजता । नभ उड़ाहि नहिं पावहि अंता ॥ तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुं कोउ पाव कि थाहा । ७.६१ ।”)। अथवा, (ख) जैसे आकाशमे तम, धूम और धूरि सोहते हैं, वैसे ही श्रीरामजीमें मोह शोभित हो रहा है। तम तमोगुण है, धूम सत्वगुण और धूरि रजोगुण है। इन मायिक गुणोंसे ईश्वर मलिन न होकर शोभाहीको प्राप्त होता है। तात्पर्य यह कि श्रीरामजीके प्रहण करनेसे 'मोह' की 'लीला' संज्ञा हुई जिसके गानसे जीव वृत्तार्थ होता है।

(२) श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि “आकाश सदा एकरस निर्मल शोभित है। उसमें देखने मात्रको अन्धकारसे विरोध आवरण, धूरीसे सामान्य और धूमसे किंचित आवरण दिखाई पड़ता है सो देखने-वालेको देखने मात्रका आवरण है, आकाश तो सदा अमल है। वैसे ही विषयी जीवोंको अपन मोहसे प्रभुमें मोह दिखाई पड़ता है। आत्मरूपमें = आवरण है। १ प्रकृति, २ बुद्धि, ३ त्रिगुणाममान, ४ आकाश, ५ वायु, ६ अग्नि, ७ जल, ८ पृथ्वी। वायुवक जीवको ज्ञान रहता है। जब अग्नितत्त्वमें आया तब किंचित आवरण हुआ जैसे धूमसे आकाशमें—(सतीजी, गरड़जी आदि ज्ञानियोंको जैसे मोह हुआ)। जलतत्त्वका आवरण सामान्य आवरण है जैसे आकाशमें धूल (जैसे रावणदि विमुख जीव जानते हुए भी प्रभुमें मनुष्यत्व आरोपण करते थे)। पृथ्वीतत्व आवरण होनेसे जीव विषयी हुआ, यह विशेष आवरण है, जैसे अंधकार—(विषयी प्रभुमें ईश्वरता देखते ही नहीं)।”

(३) वीरकविजी (श्रीरंजनायजीवे ही भावको लेकर) इस प्रकार लिखते हैं कि आकाश निर्लेप है । धूल धरतीका विकार है, धुआँ अग्निका और तम सूर्यके अदृश्य होनेका । कारण पाकर ये आकाशमें फैलते और स्वयं विलीन हो जाते हैं । आकाश इनके दोषोंमें सर्वथा अलग है, वह व्योम्का ल्यों निर्मल बना रहता है । यहा भी उदाहरण अलंकार है ।

(४) श्रीनेने परमहंसजी लिखते हैं कि जैसे आकाशमें तम, धूम और धूरि देर पड़ते हैं किन्तु आकाशमें ये कोई विकार नहीं है, वैसे ही श्रीरामजीके विषयमें (उनके नरनाश्रयमें) बालचरित, श्रीसीता-विद्योगविरह और रणनीडा करके रावणादिका वध दिखलाई पड़े हैं, पर ये कोई श्रीरामजीमें हैं नहीं क्योंकि तम, धूम, धूरि ये सब आकाशमें कारणसे हैं वैसे ही श्रीरामजीके चरितमें बालचरित आदि सब कारण पाकर हुए हैं । जैसे तम, धूम और धूरिके कारण कुहरा, अग्नि और पवन हैं वैसे ही बालचरिका कारण मनुशतरूपाका वरदान है । (दोनोंने पर माँगा था कि हमारे पुत्र हों और प्रभुने उनको यह वर दिया भी, यथा चाहों तुम्हहि समान सुव प्रभु सन क्वचन दुःख ॥ १.१४६ । एवमस्तु करुणानिधि बोलै । ' जो बरनाथ चतुर नृप माँगा । मोह कृपाल मोहि अति प्रिय लगा । १.५० । जा सज्जु रजि तूँम्हरे मन माहीं । मैं सो दीन्ह सब असय नाही ।', "इच्छामय नरवेष सँवारें । हाइही प्रगट निबेन तुम्हारे ॥ असन्ह सहित देह धरि ताता । फरिहो चरित भगत सुखदाना ॥ १ १५२ ॥ सीताविरहका कारण नारदजीका शाप है । यथा 'मम अपकार फीन्ह तुम्ह भारी । नारि विरह तुम्ह होच दुःखारी ॥ थाप सीस धरि हरपि हिय । १। १३.५ ।', 'मोर साप करि अगीकारा । सहत राम नाना दुखभारा । ३.५१ ।') । रणनीडा तथा रावणादिके वधके कारण ब्रह्मस्ति एव आकाशावाणी है । (रणनीडामें नागापाशवधन, अठारह दिन तक रावणसे सप्राप्त करके तब उसका वध करना, इत्यादि रणकी शोभाके लिये है । यही शिवजीने बताया है । यथा 'नट इव फपट चरित कर नाना । सदा स्वतत्र एक भगवाना ॥ रनसोभा लागि प्रसुहि वँधायो '६७२ ।' नहीं तो 'श्रुद्विभग जो कलहि रसाई । ताहि कि सोइह पेसि लराई ॥१.६५१', रावणवधके कारण ब्रह्मस्ति, आकाशावाणी और रावणका वरदान है । यथा 'मुनि सिद्ध सकल सुर परम भगवतुर नमत नाथ पदकजा ।' १।१२६१', 'हरिद्वौ सकल भूमि गरुआई । निर्भय होहु देव समुदाई ॥ गगन प्रक्षयानी सुनि काना । तुरत करि सुर हृदय जुडाना ।', 'हम काहू के मरहिं न मारे । धानर मनुज जाति दुइ वारे ॥ १।१७७ ।', 'रावन भरतु मनुज कर जाया । प्रभु त्रिधि वचन फीन्ह चह साया । १।१४६ ।') । जैसे आकाशमें कुहरा, अग्नि और पवनरूपी कारणोंका अभाव होनेसे तम, धूम आदि कार्योंका अभाव हो जाता है (वैसे ही सबके वरदानों आदिकी पूर्ति बालचरित, सीताविरह, रावणवध आदि कार्योंद्वारा हो जानेपर फिर ये मोह लीलारूपी कार्य नहीं रह जाते जिनसे लोगोंको भ्रम हो जाता है) । और, आकाश कार्यकारणसे रहित सदा भवच्छ है वैसे ही श्रीरामजी इन कार्य कारणोंसे रहित, अर्थात् उनसे परे, सदा स्वच्छ, निर्मल, निर्विकार है । यथा 'सुद्ध सच्चिदानन्दमयकव भातुहुल केतु । चरित करत नर अनुहरत सन्नति सागर सेतु ॥ २।२७७ ॥'

(५) मयङ्कार कहते हैं कि "शिवजीके वचनका तात्पर्य यह है कि राम-विषयक मोहरूपी तमने गरुडके हृदयको तमवत् आच्छादित किया और तुम्हारे हृदयको धूमवत् आच्छादित किया और भरद्वाज मुनिके हृदयको धूरवत् आच्छादित किया, तब उनके सदेह निवारणार्थ कागसुशुडी, मैं और याज्ञवल्क्यने परामर्शमय कथाको कहा जिससे वह सब दूर हो गए और उन्हींके द्वारा जगतमें इस कथाका प्रचार हुआ ।" सागरा यह कि गरुडजीको रणमें प्रभुका वधन देखकर, तुमको (सतीतनमें) सीताविरहविलाप एव बनलीला देखकर और भरद्वाजको श्रीविरह तथा रोपयुक्त हो रावणवध करने इत्यादिमें जो मोह हुआ वही क्रमशः तम, धूम और धूरि है । [परन्तु इस भावमें यह शक्य उपस्थित होती है कि क्या उस समय श्रीभरद्वाज-याज्ञवल्क्य-संवाद ही चुका था, जब शिवजीने श्रीपार्वतीजीसे यह कथा कही ? याज्ञवल्क्यजीके "श्रीसेइ

ससय कीन्ह भवानी । महादेव तब कहा वरानी ॥ कहाँ सो मति अनुहारि अथ उमा समुसवाद ॥ १.४७ ॥^१
से विरोध होता है । यदि भरद्वाजजीकी जगह श्रीगुरु जीजीका मोह ले तो कुछ अच्छा अवश्य हो जाता है,
पर तीनों सवादीका इन तीन दृष्टान्तोंमें लानेकी बात चली जाती है ।]

नोट—यहाँ तक बाहरके आवरण कहे आगे भीतरके आवरण कहते हैं । (५० स० कु०) ।

५० ५० प्र०—१ 'चितव जो "' इति । (क) इस दृष्टान्तमें यह भेद है कि यहाँ नयन दोष जाननूक
कर निर्माण किया गया है । निसर्ग और हरिभाया यहाँ अज्ञान और भ्रमका कारण नहीं है । 'नयन दोष
जा कहँ जब होई । ' यह दृष्टान्त सहरा नहीं है । यहाँ नयन दोष प्राकृतिक है, सहज ही पैदा हुआ है और
यहाँ 'चितव जो ' में नयनदोष जानवूककर अल्पकालके लिये निर्माण किया गया है—दोनोंमें इतना
भेद है । पाखण्डी लोग जानवूककर ऐसा करते हैं । रावण ठीक ठीक जानता था पर जानवूककर प्रभुपर
मनुष्यत्वका आरोप करना रहा । (स) मोहपिशाचप्रस्त पाखण्डी हरिपदविमुख और 'जानहिँ भूठ न सौच'-
वालोकें मोहभ्रमादिके हेतु भिन्न भिन्न होते हैं, पर 'प्रभु पर मोह धरहिँ' यह कार्य एक ही है ।

२ 'नभ तम धूम धूरि जिमिसोहा' इति । 'सोहा' एकवचन है । 'धूरि' कर्त्ता होता तो 'सोही' चाहिए
था । तम, धूम, धूरि तीनोंके साथ ले लें तो 'सोहहिँ' चाहिए था । अत 'नभ साहा' ऐसा लेनेसे अर्थ होता
है कि तम, धूम और धूरिके कारण आकाश सोहता है, उसका कुछ हानि नहीं होती ।

तम (अघकार , मे ही आकाशकी शोभा मनोहर लगती है । दिनमें सूर्यके प्रकाशमें आकाश नयन-
मनोहर नहीं होता । रामचरित्रमें अज्ञान, मोह भ्रम, हर्ष शोक आदि विकार जो दाप्तते हैं वे उनकी शोभा
ही बढ़ाते हैं—'फूलें कमल सोह सर कैसा । निगुन ब्रह्म सगुन मएँ जैसा ।' रात्रिमें ही असह्य तारागण,
प्रहादिक आकाशाथ देवीप्यमान मार्गदीपोंके समान उस मुनील आकाशपटलपर मनोहर लगते हैं, उससे
प्रसन्नता और शीतलताका लाभ होता है । उसपर भी यदि राका रजनी और राकाशशि हों तब तो उस
मनोहरतासे परमानन्द आदि होते हैं और चकोरको तो परम सुख और मुखाकी प्राप्ति होती है । चक्रवाक
दुखी होते हैं । निगुण ब्रह्ममें मायाका सयोग हानिपर सगुण ब्रह्म दीप्तता है, इसमें यदि 'राका रजनी भगति
तब रामनाम सोह सोम' और 'रामचरित राकेशर' भी हों तो सन्त-चकोरोंको सुखकी परम सीमा ही
उपलब्ध होती है । तम तमोगुणका प्रतीक है, अज्ञानका उपमान है । वह आकाशाथ तम आकाशको स्पर्श
तक नहीं करता । इसी प्रकार राम-कृष्णादिके तमोगुणी चरित भी भक्तोंको सुखदायक, दुर्जनोको विनोहक
और सुरहितकारी ही होते हैं ।

३ 'धूम' धूसर होता है पर ऊर्ध्वगामी है और ऊर्ध्वगति सत्वगुणका लक्षण है—'ऊर्ध्वं गच्छन्ति
सत्वस्था । गीता ।' अत धूमसे भगवान्के सत्वगुणी चरित्र समझना चाहिए । निगुण निराकार ब्रह्ममें
सत्वगुण भी नहीं है । धूमको आकाशमें फैलानेमें वायुकी आवश्यकता है, वातकी मदद बिना गतिका
अस्तित्व ही नहीं रहता । वायु (=माया) + निगुण निराकार ब्रह्म = सगुण साकार ब्रह्म । उनके सत्वगुणी
लीला चरित आकाशगामी धूमके समान आकाशकी शोभाके वर्धक ही होते हैं । प्रतिक्षण इस धूमकी गति
और दिशा पलटती है । वह आकाशगामी धूम भी नयनमनोहर होता है, इसीसे लोग उसका फोटो लेते हैं ।
इन चरित्रोंके पठन-पाठन, कथन-श्रवण और अनुकरणसे ज्ञान भक्ति-लाभ होता है और जैसे वह धूम
आकाशमें समा जाता है, वैसेही हानी भक्त जीव ब्रह्ममें लीन होजाता है अथवा हरिधामगमनरूपी सर्वोत्तम
परमोच्च गतिको प्राप्त होता है ।

४ 'धूरि' रजोगुणका प्रतीक है । धूरि = रज । 'रज मग परी निरादर रहई' पर 'गगन चडत रज
पवन प्रसंगा' । आकाशमें चढ़नेके लिये इसे भी पवनकी आवश्यकता है । वह आकाशगामी रज आकाशकी
शोभा ही बढ़ाती है । जैसे ही प्रभुके रजोगुणी चरित हर्ष-शोक, विरहविलापादि, कामीजनोंकेसे चरित्र,

विवाहोत्सव, पुत्र-जमनादि सभी चरित्र रजोगुणी हैं । पर इन चरित्रोंके पठन-पाठनादिसे जीवके हृदयाकाशका रजोगुण भाग जाता है, और वह स्वच्छ निर्मल बन जाता है । वायु और अग्नि (सूर्यकी उष्णता) की सहायतासे जो वाष्प तैयार होता है उसको जलधर बनानेके लिये आकाशस्थ अति सूक्ष्म रज कणोंका ही उपयोग होता है और वह जलद जगजीवनदाता होता है, वाष्प नहीं । निर्गुण ब्रह्मरूपी आकाशमें रजोगुणी सगुणचरित्ररूपी लीला धूरि मायारूपी पवनकी गतिसे उड़ती है । भाव कि वह निर्गुण ब्रह्म ही कठणाघन, दयाघन बनकर कृपाचारिकी वृष्टि करता है । 'कृपा-त्वारिधर राम खरारी' भक्त-भव-हारी होते हैं । निर्गुण ब्रह्म प्रीप्सु ऋतुके दिवसके आकाशके समान है । जीवके हृदयका रजोगुण 'रज मग परी निरादर रहई' के समान 'सबके पद प्रहार नित सहई' । सगुण चरित्रमें त्रिगुणात्मक लीला ही मनोहर और प्रलोभनीय होती है ।

वि० १०—अक्ष विक्षेप कहते हैं । आधारणसे आत्माका अज्ञान होता है, विक्षेपसे द्वैतकी प्रतीति होती है । अपनी आँखमें उँगली द्वारा विक्षेप हुआ, चन्द्रमाको कोई विक्षेप नहीं हुआ, अन्धही तरह मालूम है कि एक है, पर चन्द्रमा दो दिखलाई पड़ने लगते हैं । जगत्का आभास कर्म दोषोंसे उत्पन्न है, उसकी निवृत्ति ज्ञानमात्रसे नहीं हो सकती । चूक अपनी है चन्द्रमाकी नहीं । इसी भाँति अपना द्वैत भाव राममें दिखाई पड़ता है । जयतक कार्यका लय नहीं होगा, व्यवहार लय नहीं हो सकता । इसी भाँति स्वयं मलाट्टत होनेसे रामजीमें भक्तिनता दिखाई पड़ने लगती है । हमें जब अधकार, धूम और धूलिका अनुभव होता है, तब कहते हैं कि आकाश अधकार, धूम और धूलिसे भर गया । तमसे सूक्ष्म, धूमसे स्थूल और धूलिसे स्थूलतर मल कहा । यहाँ ब्रह्मकी उपाया आकाशसे दी गई, क्योंकि आकाश और चिदात्मा विलक्षण नहीं है । दोनों ही सूक्ष्म, निर्मल, अज्ञ, अनन्त, निराकार, असङ्ग और सबके भीतर बाहर व्याप्त हैं । चैतन्यपूर्ण आत्मा ही आकाश है, उसमें किसी वस्तुका लेप नहीं हो सकता । जीव समझता है कि जैसी हम सच्चो विकलता होती है, वैसी ही रामजीको भी होती है । यह निर्गुण निराकारमें अध्यासका उदाहरण है । वह सबका प्रकाशक है, उसमें अज्ञानान्धकार रहें ?

विषय करन सुर जीव समता । सरल एक तेँ एक सचेता ॥ ५ ॥

सब कर परम प्रकाशक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥ ६ ॥

शब्दार्थ—करन (करण) = इन्द्रियों । सचेन = चेतन-युक्त चैतन्य, सजग, स्मृत (प्रकाशक) प्रकारा करनेवाले । त्रिसुकी सत्तासे किसी अन्य वस्तुका अस्तित्व कायम रहे वह 'प्रकाशक' और वह वस्तु 'प्रकाश्य' कहलायेगी । जैसे अंधेरेमें दीपकद्वारा हम किसी वस्तुको देखते हैं ता दीपक 'प्रकाशक' है और वह वस्तु 'प्रकाश्य' है । दीपकको हटा दिया जाय तो वह वस्तु स्वयं लुप्त हो जायगी । इसी तरह श्रीरामजी समस्त वस्तुओंके प्रकाशक हैं । (लाला भगवानदीनजी) । उनके सत्तारूपी प्रकाशसे जगत् भासित होता है, अनुभवमें आता है, अतः जगत् प्रकाश्य है जैसा आगे कहते हैं ।

अर्थ विषय, इन्द्रियों, इन्द्रियोंके देवता और जीव सबके सब (प्रतिबल्लोमरीतिसे) एक दूसरे (की सहायता) से चैतन्य होते हैं ॥ ५ ॥ जो सबका परम प्रकाशक है (अर्थात् जिसके कारण सबका अस्तित्व अनुभवमें आता है) वही अनादि (ब्रह्म) अयोध्यापति श्रीरामजी हैं ॥ ६ ॥

दिप्पणी—१ (क) "विषय करन" इति । पूर्व कह आए हैं कि श्रीरामजी सहज प्रकाशरूप एव प्रकाशनिधि हैं—'सहज प्रकासरूप भगवान्ना' । 'पुरुष प्रसिद्ध प्रकासनिधि । ११६।' अब उनका प्रकाश कहते हैं । विषय इन्द्रियोंसे, इन्द्रियों देवताओंसे और देवता जीवसे उत्तरोत्तर सचेत हैं । विषय, करण आदि एकसे एक उत्तरात्तर श्रेष्ठ हैं । विषयमें इन्द्रियोंको आकर्षण करनेकी शक्ति है, यही विषयकी चैतन्यता

है । ❀ [विषय, इन्द्रियों और उनके देवताओंके नाम निम्न चार्ट (नक़्शे) से स्पष्ट हो जायेंगे । प्रत्येक इन्द्रिय पर एक-एक देवताका वास है, यथा 'इंद्री द्वार ऋरोमा नाना । तहँ तहँ सुर बैठे करि धाना । आवत देरहि विषय बयारी । ते हठि देहि कपाट उघारी । उ० ११८ ।' इन्द्रियोंमें चेतनता उनके देवतासे आती है, यदि देवता अपना वास उनपरसे हटा ले तो वे कुछ काम नहीं कर सकतीं, इसी भाँति विषय इन्द्रियोंसे चेतनता पाते हैं और इन्द्रियोंके देवता जीवसे प्रकाश पाते हैं । शरीरके जीवरहित होनेपर देवता इन्द्रियोंको सचेत नहीं कर सकते । जीव भी बिना श्रीरामजीकी सत्ताके कुछ नहीं कर सकता है ।

विषय—	इन्द्रियों—	इन्द्रियोंके देवता—
शब्द	श्रवण	दिशा
स्पर्श	त्वचा त्वक्)	पवन
रूप	नेत्र	सूर्य
रस	जिह्वा	वरुण वा प्रचेता
गंध	नासिका	अश्विनीकुमार
भाषण, भक्षण	वाणी (मुग्)	अग्नि
लेना देना	हाथ	इन्द्र
चलना	पैर	जगविष्णु उपेन्द्र
मल त्याग	गुदा (पायु)	यम, वा मित्र
मैथुन, मूत्र त्याग	उपस्थ	प्रजापति वा मृत्यु
सकल्प करना	मन	चन्द्रमा
निर्णय करना	बुद्धि	ब्रह्मा
धारण	चित्त	विष्णु, वा अच्युत वा वासुदेव
अहंता होना	अहंकार	शिव (इंद्र)

नोट—१ 'विषय करन सुर ..' इति। अद्वैतमतानुसार भाव यह कहा जाता है कि 'जीव चेतन है, सुर भी जीव होनेसे चेतन है और विषय तथा करण जिसमें मनका भी समावेश है मायाके कार्य होनेसे जड़ है। जैसे तारमें बिजली और कांयलेमें अग्निके प्रविष्ट होनेसे तार तथा कांयला प्रकाशरूप देखनेमें आता है, वैसे ही चेतन जीव मनमें व्याप्त होनेसे मन चेतन्ययुक्त अर्थात् सचेत होता है। मनसे और देवताओंसे इन्द्रियों तथा देह सचेत होते हैं। जीव ब्रह्मका प्रतिबिम्ब है। अतः जैसे चन्द्रका प्रकाश और जल आदिमें पड़े हुए सूर्यप्रतिबिम्बका प्रकाश वस्तुतः सूर्यके ही प्रकाश है, वैसेही जीवका चेतन्य भी श्रीरामजीका ही है। इस प्रकार श्रीरामजी सबके परम प्रकाशक अर्थात् सबको सचेत करनेवाले हैं ।'

२ विशिष्टाद्वैतमतानुसार जीव स्वयं चेतन है तथापि प्रणयावस्थामें देह, मन, इन्द्रियाँ आदि न होनेसे वह जडवत् ही रहता है। जब श्रीरामजीकी इच्छासे देहादिको मृष्ट होती है तब उसमें प्रविष्ट होकर वह चेतनताका व्यवहार करता है। अतः उसको भी सचेत करनेवाले श्रीरामजी हुए। अथवा, मायावशात् यह जीव अचेत अर्थात् अज्ञानाच्छादित रहता है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्त्तव्य है, इत्यादिका ज्ञान उसको नहीं रहता। जब श्रीरामजीकी कृपा होती है तब वह सचेत होता है।

❀ 'विषय' का अर्थ देहा और आश्रय भी होता है। इस अर्थको लेकर किसीका कहना है कि करण, सुर और जीव सभीका आश्रय या देहा देह है, इस तरह 'विषय' का अर्थ 'देह' भी होता है। देह जड़ होनेपर भी जीवका चेतन्य लेकरही सचेत होता है।

टिप्पणी—“सत्र कर परम प्रकाशक जोई । ” इति । क) सबके ‘परम प्रकाशक’ कथनका भाव कि करण, सुर और जीव ये सत्र एतही एकके प्रकाशक हैं और श्रीरामजी सत्रके प्रकाशक हैं । पुन भाव कि करण, सुर और जीव ये सत्र प्रकाशक हैं और श्रीरामजी ‘परम प्रकाशक’ हैं । इन्द्रिय-सुर जीवके प्रकाशसे चिराट (सर्पादि ब्रह्माडगालक) चैतन्य न हुआ, किन्तु श्रीरामजीके प्रकाशसे चैतन्य हुआ । [यथा ‘वर्षपूग सहस्रान्ते तदरडग्रदनेशयम् । कालकर्मसंभारस्यो जीवोऽजीवमजीवयत् । भा० २।३।१४’ अर्थात् वह अरड एक सहस्र वर्ष तक जलमें पड़ा रहा, तदनन्तर काल-कर्म-स्वभावस्थित जीव (सत्रको अपने स्वरूपमें स्थित रखने वाले परमात्मा) ने उस निर्जीव अरडको सजीव कर दिया] । (ख) “राम अनादि अवधपति साई” अर्थात् जो सचका परम प्रकाशक परमात्मा है वही श्रीरामजी हैं । ‘अनादि’ का भाव कि बिषयकरणआदिके आदि श्रीरामजी हैं और श्रीरामजीका आदि कोई नहीं है, वे अनादि हैं । अनादि देहलीदीपकन्यायसे राम और अवध पति दोनोंके साथ है । ‘अनादि’ अवधपतिका भाव कि अनादिवालसे अवधपति है (‘अनादि अवधपति’ कथनसे अवधकी भी अनादिता सूचित कर दी । इस विरोधसे जनाया कि त्रेतायुगसेही ये अवधपति नहीं हुए किन्तु अनादि कालसे हैं । पुन, ‘अनादि राम’ कहनेमें निर्गुण ब्रह्मका बोध होता इसीसे सगुणपाचक पद ‘अवध पति’ दिया । [(ग) श्रीरामजी सबके प्रकाशक कैसे हैं यह ‘यसस्त्वावधुपैव भाति सफल ’ म० श्लो० ६ की व्याख्यामें भी देखिए । अद्वैत और विशिष्टाद्वैत दोनों मतोंके अनुसार ब्रह्म सत्रका परम प्रकाशक है । अद्वैतमतानुसार ब्रह्मका परमप्रकाशकत्व ऊपर “बिषय करन सुर” पर नोट १ में एक प्रकारसे दिया ही है, दूसरा प्रकार ऐसा है— इस मतम भ्रमका अधिष्ठान ही उसका (भ्रमका) प्रकाशक है, जैसे रस्ती पर सर्पका भ्रम होता है । यहाँ सर्पका भ्रम करानेवाली रस्ती ही है । रस्ती यहाँ न हाती तो सर्पका भ्रम न होता । अत सर्पका प्रकाशक रस्ती है । परन्तु विचार करने पर रस्ती भी भ्रम ही है, वस्तुतः यह सन है । (सनको ही पेंडन आदि दैनेसे रस्ती, टाट, बोरा आदि अनेक पदार्थ मानते हैं परन्तु सर्वसाधारणको यह बात ध्यानमें नहीं आती) अत निद्रा हुआ कि सर्पका प्रकाशक रस्ती है और रस्तीका प्रकाशक सन है, इसलिये सर्पका परम प्रकाशक सन है । ऐसे ही दुनियामें जो वे अनेक पदार्थ अनुभवमें आते हैं उनमें एकका दूसरा प्रकाशक है, जैसे परई, पुरवा आदिका मृत्तिका, घडा, लोटा, गिलास आदिका तागा, बटक, कुडल, आदिका सुबर्ण, धोती, कुरता आदिका रई प्रकाशक हैं परन्तु मृत्तिका, ताँबा, सुवर्ण और रई इत्यादिना भी मूल प्रकाशक परब्रह्म ही हैं । अत इन सब अनंत पदार्थोंका परम प्रकाशक (इनका मूलतत्व) परब्रह्म परमात्मा श्रीरामजी ही हैं । विशिष्टाद्वैतमतानुसार भी पूर्व नोट २ में एक प्रकार कहा है, दूसरा—जैसे सूर्य, अग्नि आदि सबको प्रकाशित करते हैं परतु उनको भी प्रकाशित करनेवाले श्रीरामजी हैं, यथा ‘वदादि-वगत तेजो जगद्भासतेऽखिला । पञ्चदशमसिध्वाग्नौ तलेनो विद्धि मामकम् । गीता १५।१२।’ इत्यादि ।

वि० त्रि०—“निज भ्रम नहि समुमहि अज्ञानी । ११५।१ ।’ से यहाँ तक शिवजीने शारदाकी ओरसे उत्तर दिया ।

जगत प्रकाश्यं मुनिर्षिकं रामू । मायाधीस ज्ञान गुन धामू ॥७॥

जामु मर्यता तें जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥८॥

शब्दार्थ—प्रकाश्य, प्रकाशक—ऊपर चौ० ५६ में देखिये । मायाधीस=मायाका स्वामी वा प्रेरक एवं अधिष्ठाता । सहाया=सहायतासे ।

अर्थ—यह सब जगत् प्रकाश्य है । मायाके अधिष्ठाता, ज्ञान और गुणोंके धाम श्रीरामजी प्रकाशक हैं ॥ ७ ॥ जिनकी सत्यतासे जब माया भी मोहकी सहायतासे सत्यसी जान पड़ती है ॥ ८ ॥

टिप्पणी—‘जगत प्रकाश्य’ इति । इच्छा-अन्तर्प्रकाश (भीतरका प्रकाश) कहकर अब वादरका

प्रकाश कहते हैं। जगत् प्रकाशमान है, श्रीरामजी प्रकाशकर्ता हैं। जगत् कार्य है, उसमें प्रकाश कहकर अत्र (आगे) जगत्के कारणमें प्रकाश कहते हैं। जगत्का कारण माया है। श्रीरामजी मायापति हैं, ज्ञानगुणधाम हैं, इस कथनका भाव यह है कि मायाकी जड़ता और अवगुण (चिकार) इनमें नहीं आते। वे तो मायाको ज्ञान और गुण देते हैं, तब उनसे वह जगत्की रचना करती है, यथा 'एक रचइ जग गुन बस जाके ।'

नोट—१ "प्रकाशक", "मायाधीश", "ज्ञानगुणधाम"। इन विशेषणोंको देकर सूचित करते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी जगत्के प्रकाशक और कारण, और केवल जगत्हीके नहीं बरम् जगत्की रचनेवाली मायाके भी प्रकाशक हैं। मायाको जड़ कहा अर्थात् बताया कि उसमें अपनी कुछ शक्ति नहीं है, उसमें श्रीरामजीकी शक्ति है इसीसे श्रीरामजीको मायाका स्वामी कहा। श्रीभृगुएदीजीने भी कहा है कि "माया एतन्वृत्तकी विचारी" है (७० ११६), जैसा नाच श्रीरामजी नचाते हैं वैसे नाचती है। यथा 'खोइ प्रभू धू विलास एगराजा । नाच नदी इव सहित समाजा । ७७२ ।'

"मायाधीश कहनेसे यह शंका होती है कि मायाके सम्बन्धसे श्रीरामजीमें भी मायाजनित अज्ञान और अवगुण होंगे ? इस शंकाके निवारणार्थ "ज्ञान-गुण धाम" विशेषण दिया अर्थात् श्रीरामजीमें मायाके विकार नहीं हैं, वे तो ज्ञान और गुणोंके घर हैं, उन्हींसे ज्ञान और गुण पाकर माया जगत्की रचना करती है। (मा० पी० प्र० सं०)।

"ज्ञान गुणधाम", ज्ञानादि दिव्य गुणोंके धाम है। यथा "ज्ञानबलैश्वर्यबोधैरश्रिततेजसौशील्यवास्तल्पमार्दवाजं वसौहार्दसौम्यकाव्यनयनपुष्पैर्गामीर्योदार्यैर्येव्यैर्यौषपराक्रमसत्यकामसत्यसकल्पकृतित्वकृतज्ञताघसख्येयकशपागुणगुण्योषधभङ्गार्य इति रामानुजमथार्ये ।" पुन भगवद्गुणदर्शने यथा "ज्ञानशक्ति बलैश्वर्यबोधैर्नास्यरोषत । भगवद्भक्त्यापानि विना हेदैर्गुणादिभि ॥ हेयप्रत्यनीकत्वशेषत्वान्या सह गुणात्कमिद । जगत्सुख्यादिभ्यापारेषुप्रधानकारण ॥ आभ्रपणभजनोपयोगिनोऽप्ये गुणावश्यन्ते तत्र सत्यत्वज्ञानत्वानतल्लैकत्वविमुक्तामल्लत्वात्तन्पानद त्वादयो ॥ इत्यादि ॥ (वैजनायजी) ।

मूलरामायणमें नारदजीने श्रीरामचन्द्रजीके अनेक गुण वर्णन किए हैं जो विशेष देवता चाहें देख लें। इनमेंसे यदि एक गुण भी किंचित मात्रामें किसीमें आ जाता है तो वह महात्मा और सिद्ध हो जाता है।

नोट—२ 'जसु सत्यता तें' इति । (क) जिन शब्दोंके अनेक अर्थ होते हैं उनका प्रकरणानुसार जो अर्थ ठीक बैठता है वही लिया जाता है, जैसे 'हरि' शब्द मानसमें (१) 'रामाख्यमीश हरिम् । मं० स्तो० ६।', (२) 'कृपासिधु नररूप हरि । मं० स्तो० ५ ।' (३) 'कह प्रभु सुनु सुमीव हरीसा । ४।१२।७ ' इत्यादि स्थानोंमें पृथक्-पृथक् अर्थमें आया है। (१) में जीवोंके क्रेश हरनेवाले अथवा भगवान् । (२) में भगवान् अथवा सूर्य, और (३) में वदर अर्थ लिया गया है। वैसे ही भूठ, मृपा, मिथ्या आदि शब्दोंका प्रयोग तुलसीप्रयावलीमें भिन्न-भिन्न स्थलोंमें भिन्न-भिन्न अर्थोंमें हुआ है। यथा 'भूठेहुँ हमहिँ दीप जानि देह । २।२२।३ ।', 'सुनहु भरत हम भूठ न कहही । २।२१० ।', 'भूठइ लेना भूठइ देना । ७।३६ ।', 'भूठो है भूठो है भूठो सदा जग सत कहत जे अत लहा है । क० ७।', 'मृपा न कहउँ मोर यह दाना । ७।१६।७।', 'छोडहु नाथ मृपा जल्पना । ६।२६ ।', 'मिथ्यारम दंभ रत जोई । ता कहैं सत कहहि सन कोई । ७।६८ ।' इत्यादि स्थलोंमें जहाँ जो अर्थ ठीक बैठता है वही लिया गया है।

इसी प्रकार 'भूठेउ सत्य जाहि विनु जानें । १।११२।१ ।' में जो अर्थ ठीक बैठता है वह दिया गया। वहाँ 'सत्य' के प्रतिपक्षमें 'भूठ' शब्द दिया गया, उसीके अनुसार यहाँ भी 'सत्य इव' कहनेसे इसके प्रतिपक्षमें 'भूठ' का ग्रहण होता है। सत्य इव भासती है अर्थात् सत्य नहीं है, भूठ है। इस 'भूठ' का अर्थ यहाँ

परिवर्तनशील अर्थात् परिणामी, बदलनेवाला, अस्थिर। और 'सत्य' का अर्थ 'परिवर्तनरहित अर्थात् अपरिणामी, न बदलनेवाला, स्थिर' है।

माया अर्थात् मायाका कार्य जगत् भूटा है और श्रीरामजी सत्य है। जैसे जल ठंडा है और अग्नि उष्ण है। इस भेदको न जाननेवाले मनुष्यको यदि गर्म जल दिया जाय तो वह उसका उष्णता धर्म जलका ही धर्म समझेगा, वैसे ही जगत् श्रीरामजीमें मिला हुआ है इसलिये कभी-कभी जगत्में भी सत्यत्वका अनुभव हो जाता है, यद्यपि वह सत्यत्व धर्म श्रीरामजीका ही है। मोहवशात् इस भेदका और श्रीरामजीको न जाननेसे अज्ञानी जीव इस सत्यत्वको जगत्का ही मान बैठते हैं और उसमें फँसकर दुःख उठाते हैं।

'भूटेउ सत्य जाहि विनु जाने' मे श्रीरामजीको न जाननेसे भूट सत्य जान पड़ता है यह बताया था। और यहाँ बताते हैं कि श्रीरामजीकी सत्यतासे माया सत्य ही जान पड़ती है। इन दोनों वाक्योंको विचार करनेसे यह बात सिद्ध होती है कि जगत्में भासमान सत्यत्व वस्तुतः श्रीरामजीका है, जब हम रामजीको जानेगे तब हमें यह ज्ञान हो जायगा कि यह सत्यत्व श्रीरामजीका है।

पूर्व 'विषय करन' को सचेत और जगत्का प्रकार करनेवाला कहा और यहाँ श्रीरामजीको 'माया धीस' कहा, उससे जान पडा कि माया अर्थात् विषय करण और जगत् भी कोई एक सत्य वस्तु है जिसके अधीश श्रीरामजी है। उसके निराकरणार्थ कहते हैं कि 'जासु सत्यता तें जब माया । भास सत्य इय' । अर्थात् माया सत्य नहीं है, उसका सत्यसा भासना श्रीरामजीकी सत्यतासे है।

जैसे 'यत्सत्त्वाद्दृश्यैव भासि सकल' इस प्रसंगकी कुछ बातें 'भूटेउ सत्य जाहि विनु जाने ११७११' मे कविने खोलीं, वैसे ही 'भूटेउ सत्य' की कुछ विरोध बातें यहाँ खोली हैं।

'भूटेउ सत्य' से यह अर्थ होता है कि भूटा भी सत्य है। अथवा, जो द्वैत अद्वैत दोनोंको सत्य मानते हैं उनके मतानुसार 'भूट भी है और सत्य भी है' ऐसा भी अर्थ होता है। अतः गौत्वामीजी अपना अमीष्ट अर्थ स्पष्ट करनेकेलिये यहाँ 'भास सत्य इव' पद देते हैं अर्थात् माया वस्तुतः सत्य नहीं है, किन्तु श्रीरामजीकी सत्यतासे सत्य भासित होती है।

"विषय करन मुर जीव समेता" से लेकर यहाँ तक तीन बातें दिखाईं। एक यह कि इन सबको सचेत करनेवाले श्रीरामजी है। दूसरे यह कि जगत्मात्रकी प्रकाशित करने वाले (अर्थात् जिनके कारण हमें जगत् अनुभवमें आता है वह) भी श्रीरामजी ही है। तीसरे यह कि उनमें जो सत्यत्व भासता है वह भी श्रीरामजीके सत्यत्वसे ही भासता है। यथा "तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। मुण्ड० २।२।१०।" जैसे 'रज्जुसर्प' के संचलन, भास, सत्यत्व आदि सब गुणधर्म उसके अधिष्ठान 'रज्जु' के ही हैं वैसे ही यह जगत् श्रीरामजीमें भासित होनेसे इन जगत्के चेतनत्व, भास और सत्यत्व सब गुणधर्म श्रीरामजीके ही हैं, यह बात उपर्युक्त प्रसंगसे जनाई है।

मा० पी० प्र० स०—स्थूल शरीरकी सत्तासे नल और बाल बढ़ते हैं, यदि इन दोनोंको शरीरसे अलग कर दें तो स्थूल शरीरको किंचित् पीडा नहीं होगी। इसी प्रकार ईश्वरकी सत्तासे जड़ मायामें सत्यकी प्रतीति होती है, उसके अलग हो जानेसे जीवको दुःख नहीं, चरम सुखही होता है। पुन, जैसे चुम्बक पत्थरकी सहायतासे लोहा (लड वस्तु) चैतन्य (चलता हुआ) जान पड़ता है, वैसे ही माया मोहकी सहायतासे सत्य जान पड़ती है। (यह भाव अध्यात्म रामायणके आधारपर होगा। यह अद्वैत मत है)। अध्यात्म रामायण सर्ग १ मे शिवजीके वचन इस प्रसंगपर ये हैं— "सर्वान्तरश्चोपि निगूढ आत्मा स्वमायया सृष्टमिदं विचष्टे। जगन्ति नित्यं परितोभ्रमन्ति यत्सन्निधौ चुम्बकलोहवद्धि ॥ १८ ॥ एतन्नजानन्ति विमूढचित्ता स्वाविद्यया सद्रूपमानसा ये। रथाज्ञानमप्यात्मनि शुद्धबुद्धेस्वारोपयन्तोह निरस्तमाये ॥ १९ ॥" अर्थात् प्रभु सब जीवोंके अन्दर बसे हैं, परन्तु बहुत भ्रम है, अपनी मायासे रचे हुये इस ससारको देख रहे हैं। जगत्

जड़ है तो भी उनके प्रभावसे नित्य ही इस प्रकार परिभ्रमण कर रहा है जैसे जड़ लोहा चुम्बक पत्थरके प्रभावसे। अर्थात् यह जो मायाका दृश्य है यह प्रभुकी सत्ताके कारण सत्यसा देख पड़ता है। ऐसा न जान कर अपने मनपर अविद्यामायाका आवरण डाले हुए मूर्ख लोग अपने अज्ञानको आत्मरूप, शुद्धबुद्ध, मायासे परे प्रभुमें आरोपण करते हैं।

टिप्पणी—२ (क) “जासु सत्यता ते जड़ माया” इति। आगे इसीको दृष्टान्त देकर दिग्गते हैं। भूठी मायाके सवधसे रामजी न देख पड़े, किन्तु असत्य मालूम हुए, यथा ‘गगन घनपटल निहारी। मत्पेउ भानु बहहि कुचिचारी ॥’, ‘मायाछन्न न देखिए जैसे निर्गुन ब्रह्म’। रामजी सत्य हैं, उनकी सत्यतासे भूठी माया सत्य जान पड़ी। (ख) जो असत्य और जड़ माया श्रीरामजीकी सत्तासे सत्य और चेतन भासती है—येसा बहनेसे यह पाया जाता कि सभीको माया सत्य प्रतीत होती है, इससे “मोह सहाया” पद दिया। भाव यह कि जिसको मोह है, उसीको माया सत्य भासती है, अन्यको नहीं। यथा “वदन हीन सो प्रसइ चराचर पान करन जां जाहीं”, “जिमि अजिबेकां पुण्य सरीरहि। २१४२।” (मोह, अज्ञान, अविबेक पर्याय शब्द है। अविबेकी मनुष्य अपनेको देह समझकर देहके ही पालन पोषणमें लगा रहता है। यदि मोह न होता तो वह देहको जड़, अमत्य और अपनेको उससे भिन्न चेतन अमल सुप्रराशि जानता) जो मोहरहित ज्ञानो पुरुष है जैसे श्रीशुक-सनकादिकजी उनको तो वह असत्य ही देख समझ पड़ती है। (प्र० स०)। (ग) पुन, यहाँ श्रीरामचन्द्रजी और माया दोनोंका प्राबल्य दिया रहे है। श्रीरामजीमें इतनी सत्ता है कि असत्यको सत्य प्रतीत करा देते हैं और मायामें इतनी अमत्यता है कि ऐसे ईश्वरको असत्य कर देती है। देखिए, गडको मोहमें डाल दिया, यथा ‘ब्यापक ब्रह्म विरज वागीसा। माया मोह पार परमीसा ॥ सो अबतार सुनेउँ जग माहीं। देखेउँ सो प्रभाव कछु नाहीं ॥ ७५८।’ इसी तरह सतीजीको, यथा ‘बहुदि राम-भापहि सिर नावा। प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कहाया।’ (प्र० स०)।

वि० त्रि०—माया अप्रदित-पटना पटीयासी है। उसके अधीरा बनकर सगुण हुए। मिथ्या माया जड़ है। उसमें प्रकारान शक्ति नहीं है। परिच्छेदके अवभासको अनात्माभास कहते हैं, वही अत्रिया, जड़ शक्ति, शून्य या प्रकृति कहलाता है। ब्रह्म चेतन है, उसकी सत्यतासे जड़ माया (ससार), मोह (अज्ञान) की सहायतासे सत्य भी मालूम होती है। भाव यह कि श्रीरामजीमें जो ‘विरह विकलतादि’ सुमने देना वह माया थी, सत्य नहीं था। जब रामजीमें सारा ससार, जिना हुए दिखाई पड़ता है तो जतना विरह विकल तादिका जिना हुए दिखाई पड़ना कौनसी घबो बात थी। तुम्हारे अज्ञानको सहायतासे वह सत्य सत्य दिखाई पड़ा।

दोहा—रजत सीप बहु भास जिमि जया भानुकरवारि ।

जदपि मृषा तिहु काल सोइ भ्रम न सकै कोउ वारि ॥११७॥

शब्दार्थ—रजत = चाँदी । भास (स०) = भासती है = चमकती है, प्रतीत होती है। भास (सज्ञा) = प्रतीति। भानुकर = भानु (सूर्य) कर (किरण)। भानुकर वारि—११४२ = वृषित निरखि रबिकर भव वारी।” में देखिए। मृषा = अथवाथ ज्ञानका विषय, धोरा देनेवाला। धारना हटाना।

अर्थ—जैसे सीपमें (व्यवहारात्मिका) रजतका भास और जैसे सूर्यकिरणमें (व्यवहारात्मक) जलका भास, यद्यपि ये (व्यवहारात्मिक रजत और व्यवहारात्मक जल दोनों) तीनों कालों (भूत, भविष्य, वर्तमान) में मिथ्या है (तथापि) इस ‘भ्रम’ को कोई हटा नहीं सकता। (भाव कि भ्रम हो जाता ही है) ॥११७॥

टिप्पणी—१ जैसे सीपमें चाँदीका भास होता है और सूर्यकिरणमें जलका, वैसे ही श्रीरामजीकी सत्यतामें माया सत्य भासती है। (पिछली चौपाई ‘जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य इव मोह

सहाया' मे जो कहा उसीका दृष्टान्त इस दोहेमें दे रहे हैं। वहाँ मायाका स्वरूप कहा, यहाँ उसका दृष्टान्त दिया। सीप सत्य है, (उसमें) चादी (का भास) भूठ है। सूर्यकिरण सत्य है, (उसमें) जल (का भास) भूठ है। ऐसे ही श्रीरामजी सत्य हैं, माया भूठी है।

२ यहाँ दो दृष्टान्त दिये हैं—सीपमें चाँदीका भ्रम और रविकिरणमें जलका भ्रम। दो दृष्टान्त इस लिये दिये कि श्रीरामजीके दो रूप हैं, एक निर्गुण दूसरा सगुण। (इन्हीं दो का प्रसंग यहाँ चला जा रहा है)। दो रूप, यथा 'जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुनधेरक सही'। सगुण स्थूल है, इससे सगुण रूपके दृष्टान्त 'सीप का कहा, क्योंकि 'सीप' स्थूल है। निर्गुणरूप सूक्ष्म है उसके लिये रविकिरणका दृष्टान्त दिया, क्योंकि सूर्यकिरण भी सूक्ष्म है। अथवा, जो दृष्टान्त मायाके लिये दिया, वही आगे जगतके लिये देते हैं, इसीसे यहाँ दो दृष्टान्त दिये—एक मायाके लिये, दूसरा जगतके लिये। [पुन ऐसा भी कह सकते हैं कि रज्जुसर्प अंधेरेका दृष्टान्त है और रजत-सीप तथा मृगजल पूर्ण प्रकाशके दृष्टान्त हैं जिनमेंसे एक निकटका और दूसरा दूरका है]

नोट—१ समन्वय सिद्धान्तानुसार 'मृपा' शब्दका अर्थ 'अयथार्थ ज्ञानका विषय, धोखा देनेवाला, परिवर्तनशील' इत्यादि ही माना जाता है, जैसा कि 'भूठेठ सत्य' की व्याख्यामें लिख आए हैं। तिस्रों काल का भाव कि यह आजहीका ऐसा नहीं है, भूतकालमें भी ऐसा ही था और आगे भी ऐसा ही 'मृपा' रहेगा। 'भ्रम न सकइ कोउ दारि' का भाव कि यह जानतेहुए भी कि शुक्ति रजत और मृगजल सदा ऐसाही धोखा देते हैं तब भी इनके धोखेमें लोग आ जाते हैं। 'जदपि' कहकर इसमें यह विलक्षणता दिखाई।

इस सिद्धान्तानुसार शुक्ति रजत और मृगजल दोनों हैं और सदा अपने अधिष्ठानमें, अर्थात् रजत शुक्तिमें और जल सूर्यकिरणमें, स्थित है। इसका समर्थन 'भूठेठ सत्य जाहि चिनु जाने। जिमि मुजग चिनु रजु पहिचाने। ११२।१।' में किया जा चुका है। एक समाधान और यह भी है कि नैयायिकोंने चादीको तेज माना है और शुक्ति पृथ्वीतत्त्व है। पंचीकरणके अनुसार पृथ्वीमें तेजका अष्टमांश है। अतः शुक्तिमेंके पृथ्वीतत्त्वका अंश आच्छादित होनेसे उसमें स्थित तेजस्तत्त्वका अनुभव होता है। तब उसमें चाँदीका भास होता है। इसी प्रकार सूर्यकिरण तेज है और पंचीकरणानुसार तेजमें जलतत्त्वका अष्टमांश है। जय तेजस्तत्त्वका आच्छादन होता है तब किरणोंमें जलतत्त्वका भास होता है। [श्रीरामानुजाचार्यस्वामी, स्वामी श्रीरामानन्दाचार्यजी और श्रीप्रभाकरजी आदि वेदवेत्ताओंका यह निश्चित मिद्धान्त है कि सम्पूर्ण ज्ञान सत्य है—'यथार्थ सवविज्ञानमिति वेदानदा मतम्' (श्रीभाष्य), और श्रुति स्मृतियोंमें भी त्रिवृत्करण, पंचीकरण और सतीकरण आदिसे सीपमें रजतकी तथा रविकिरणमें जलकी नित्य सत्यता समझाई गई है। रज्जुमें सर्पका, सीपमें रजतका तथा रविकिरणमें जलका भ्रम उसकी स्वरूपसत्ताका प्रत्यायक है। जहाँपर जिसकी सत्ता स्वरूपमात्र भी नहीं रहती, वहाँ उसका भ्रम नहीं होता। जैसे सीपकेही पृष्ठ भाग पर अथवा तमाल-पत्रादिमें रजतका भान नहीं होता क्योंकि वहाँ रजतकी स्वरूप सत्ता भी नहीं है। (वे० भू०)]

इस पर यह शंका हो सकती है कि इस सिद्धान्तके अनुसार जब शुक्तिमें रजत और सूर्यकिरणमें जल सूक्ष्मरूपसे है ही तब उसके ज्ञानको 'भ्रम' क्यों कहा गया? इसका समाधान यह है कि उसके ज्ञानको यहाँ 'भ्रम' नहीं कहा गया, किन्तु वह वस्तुतः 'मृपा' अर्थात् अयथार्थ ज्ञानका विषय, अस्थिर और परिवर्तनशील है तथापि हम उसे यथार्थ ज्ञानका विषय, स्थिर और परिवर्तनरहित समझते हैं, यही 'भ्रम' है।

२ चाया जयरामदासजी—“जासु सत्यता ते जड माया ” यह चौपाई अद्वैतमतके समर्थनमें उद्धृत की जाती है। यहाँ यह कहा जाता है कि मायाको असत्य कहा गया है, अतः यह अद्वैतवाद है। परन्तु इसके उपरकी चौपाई देखिये—“जगत प्रकाश्य प्रकासक राम्। मायाधीस ज्ञान गुनधाम्।” इसमें श्रीरामजीको मायाधीश कहकर स्पष्ट मायावाद सूचित किया गया है तथा जगत शब्द जड मायाके पर्यायवाची शब्दके

रूपमे व्यवहृत हुआ है। दोहेके नीचेकी चौपाई 'एहि विधि जग हरि आश्रित रहई। जदपि असत्य देत दुख अहई।' में भी जगत्का भासनाही असत्य कहा गया है; क्योंकि यहाँ भी वही स्वप्नकी उपमा दी गई है; यथा "जौ सपने सिर काटे कोई। वितु जागें न दूरि दुख होई।" और इस भ्रम का हटना सिवा रामरूपाके और किसी साधनसे सम्भव नहीं है—'जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई। गिरिजा सोइ कृपाल खुराई।' यद्यपि यह भ्रम तीनों कालमें मिथ्या है, अर्थात् यह जगत् तीनों कालमें रामरूपके अतिरिक्त और कुछ नहीं है, फिर भी उस भ्रमको कोईभी अपने पुरुषार्थसे हटानेमें समर्थ नहीं है, जैसा कि "रजत सीप महँ भास जिमि जया भानुकर-वारि। जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकइ कोउ दारि।" इस दोहेमें कहा है। यहाँ 'रजत-सीप' की उपमासे 'विद्यामाया' और 'भानुकरवारि' की उपमासे अविद्यामायाको सूचित किया गया है; क्योंकि विद्यामाया—'एक रचई जग गुन बस जाकेँ दुख नही है, परन्तु वह नानारूप-जगत्को भासित कराकर, पदांसा डालकर भ्रम उत्पन्न करती है और दूसरी अविद्यामाया मृगतृष्णाकी भोति "मै", "मोर", "तै" "तेर" बंधनवाली दुःखरूपा है, यथा 'एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा। जा बस जीव परा भवकृपा ॥'

इन दोनों प्रकारकी मायाओंसे युक्त जगत् न कभी पहले भूतकालमें ही रामरूपको छोड़कर वस्तुतः इस नानारूपमें था, न अब वर्तमानकालमें ही है और न आगे कभी भविष्यमें ही इसका यह नानात्व वास्तविक होगा; तीनों कालोंमें यह जगत् भगवत्स्वरूप ही सत्य है। इसीसे कहा गया है—'एहि विधि जग' अर्थात् इस प्रकारका यह जगत् जो 'हरि आश्रित रहई' अर्थात् जिसके आश्रय केवल श्रीरामजी ही हैं, जिनका यह विश्वरूप है—'विश्वरूप खुणुंसमनि करहु वचन विश्वास।' अतएव यहाँ भी माया या जगत्को मिथ्या न कहकर उसके नानात्व भ्रमको ही मिथ्या कहा गया है, जो भ्रम श्रीरामरूपासे ही मिटता है। भ्रम मिटनेपर जीवकी यह संसार श्रीरामरूप भासने लगता है तथा वह भ्रमजनित दुःखसे मुक्त होकर सुखी हो जाता है। इस लिये यहाँ भी अद्वैतवाद्दे कोई मबन्ध नहीं है। (मानस रहस्य)।

३ वे ० भू०—वेदान्तप्रकरणमें गोरामाजीजी 'असत्य' और 'जड़' शब्दोंको पर्यायवाची तथा 'सत्य' और 'चेतन' शब्दोंको पर्यायवाची मानते हैं ॥ यद् निम्न चौपाई और विनयके पदसे स्पष्ट हो जाता है—'जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इव मोह सहाया।' अर्थात् जिस ब्रह्मकी चैतन्यतासे सहायक भूत अपने कार्य मोहके सहित जड़ माया भी चैतन्य भासित होती है, वह दयालु ब्रह्म रघुकुलावतीर्य श्रीरामजी ही है। यदि यहाँ 'सत्य इव' का 'चैतन्य इव' अर्थ न किया जायगा तो 'जड़' शब्दकी कोई गतिही नहीं रह जाती। अतएव 'जड़' शब्दके साहचर्यसे मायामें सत्यका अर्थ चैतन्य और 'असत्य' का अर्थ जड़ मानना नितांत आवश्यक है। मायाको मिथ्या माननेको तो प्रयकार ही विनयपत्रिका और कवितावलीमें

॥ परन्तु गोरामाजीजीने इस ग्रन्थमें श्रीरामजीको सत् (सत्य चित्) (चेतन) एक साथ ही अनेक बार कहा है। यथा 'न्यापक एक ब्रह्म अविनासी। सत चेतन धन आनंद रासी ॥१२३१॥' 'राम सच्चिदानंद दिनेसा । १।११६।५ ।', 'सोइ सच्चिदानंदधन० । अ२५ ।' इत्यादि। यदि सत्य और चेतन पर्याय होते तो क्या इस प्रकार एक साथ इनका प्रयोग हो सकता है ? (श्रीगंगाधर ब्रह्मचारीजी)।

† परन्तु इसपर शंका होती है कि—यहाँ जड़ शब्द एकवार और सत्य शब्द दो बार आया है अतः विरोध होनेसे सत्य शब्दके प्रतियोगितामें जड़का अर्थ मिथ्या क्यों न किया जाय ? जैसा कि आगेके दोहा 'जदपि मृषा तिहुँ काल' में स्पष्ट कहाही है, इसी प्रकार अन्यत्रभी 'असत्य', मिथ्या आदि शब्दोंका प्रयोग किया ही है। वहाँ भी क्या ऐसी ही खींचतानी करके अर्थ किया जाय जो सर्वथा अनुचित है। (श्रीगंगाधर ब्रह्मचारीजी)।

माना कर रहे हैं। यथा 'जौं जग मृषा तापत्रय अनुभव होत कहहु वेदि लेखे ?' 'भूठो है भूठो है भूठो सदा जग सत कहत जे अत लहा है। ताको सहुँ सठ सकट कोटिक काढत दस करत हहा है। जानपनीको गुमान बडो तुलसीके विचार गँवार महा है।' (क०)। अद्वैतसिद्धान्त प्रातिभासिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक तीन सत्ताओंको मानता है। गोस्वामीजीने इनको कहीं भी स्पष्ट न लिखकर अद्वैत सिद्धांतोंको भ्रमात्मक माना है। यथा "कोउ कह सत्य भूउ कह कोउ जुगल प्रबल करि मानै। तुलसिदास परिहरै तीनि भ्रम सो आपनु पहिचानै।" भाव यह है कि प्रकृतिको सत्य कहनेवाले सांख्यवादको, असत्यमाननेवाले अद्वैतवादको और दोनों सिद्धांतोंको प्रबल माननेवाले द्वैताद्वैत (मेधाभेद) वादके सिद्धांतोंको भ्रमात्मक कहते हुए परित्याग करनेके लिये बतलाया गया है।

कोई-कोई समझते हैं कि रजत-सीप आदि दृष्टान्त केवल अद्वैतवादियोंके ही हैं। ऐसा मानना सर्वथा भूल है क्योंकि इन्हीं दृष्टान्तोंको सभी दार्शनिकोंने अपने अपने पक्षके समर्थनमें अर्थान्तरसे दिया है।

इसी तरह रज्जु सर्प और भानुकरवारि आदिके दृष्टान्तोंको भी समझना चाहिए।

इस दोहे से अद्वैतवाद कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि अभ्यास तो बिना तीनके धन ही नहीं सकता। एक तो अधिष्ठान (आधार) जिसमें कि किसी दूसरी वस्तुका आरोप होता है। दूसरा यह पदार्थ जिसकी कल्पना अधिष्ठानमें की जाय। तीसरा वह (अधिष्ठाता) जो कि अज्ञानसे दूसरेमें दूसरेका आरोप करे। जैसे कि दृष्टान्तमें १ अधिष्ठान=सीपि, रथि किरण और रज्जु आदि। २—कल्पित पदार्थ रजत, जल और सर्पादि। ३—अधिष्ठाता=कल्पना करनेवाला अज्ञानी व्यक्ति। क्योंकि सीपि, रथिकिरण और रज्जु आदिको तो यह भाव ही ही नहीं सकता कि मुझमें चाँदी, जल और सर्पादिका आरोप हुआ है। इसी प्रकार चाँदी आदिको भी यह अनुमान नहीं हो सकता कि मैं सीपि आदिमें अभ्यस्त हूँ। यह भास तो उसे होगा जो अधिष्ठान सीपि आदि तथा अभ्यस्त रजत आदिसे सर्वथा भिन्न कोई एक तीसरा ही ही। उसी तरह,

‡ वस्तुतः यहाँ लोगोंका तर्क वितर्क है कि यदि जगको भूठ कहे तो दुखका अनुभव किस प्रकार हो सकता है ? इसके आगे कहते हैं कि—'कहि न जाइ मृगवारि सत्य भ्रमतेँ दुरज होइ विसेयें।' अर्थात् (सूर्यके किरणोंसे) जो मृगजलका भ्रम होता है उससे भी बहुत दुःख होता है, परन्तु उसको सत्य नहीं कहा जाना। अन्तमें 'तुलसीदास भव विधि प्रवच जग जदपि भूठि श्रुति गावै' इस प्रकार स्पष्ट शब्दोंमें जगत्को भूठ कहा और अपने सिद्धांतको श्रुतिकी समति भी बतलाया। (श्रीगंगाधर ब्रह्मचारीजी)।

• इस कथनसे तो प्रायः सब आचार्योंके सिद्धान्तोंको भ्रमात्मक कहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग (बौद्धादि) जगत्को असत्य मानते हैं, कुछ (विशिष्टाद्वैती, द्वैती तथा सर्वसाधारण लोग) इसको सत्य मानते हैं और कुछ (निर्वादित्यानुयायी) सत्यासत्य मानते हैं। अतः उपर्युक्त कथनानुसार ये सब सिद्धांत भ्रमात्मक मानने पड़ेंगे। श्रीस्वामी शंकराचार्यजीके अनुयायी (अद्वैती) जगत्को न सत्य मानते हैं न असत्य, किन्तु सदसद्विलक्षण अर्थान्तर अनिर्वचनीय मानते हैं, अतः गोस्वामीजीके विचारसे यही एक सिद्धांत भ्रमरहित है, (ध्यान रहे कि अद्वैत मतमें मिथ्या, मृषा, असत्य आदि शब्दोंका तात्पर्य 'अनिर्वचनीय' ही है)। दूसरोंको क्या कहेँ गणेश गोस्वामीजीने ही अपने श्रुतोंमें इन शब्दोंका प्रयोग विरोपरूपसे किया है जैसे कि अद्वैतियोंको छोड़कर अन्य कोई प्रायः नहीं करता, तो क्या गोस्वामीजी अपने ही कथनको भ्रम कहेंगे, मेरे विचारसे तो गोस्वामीजीके इस कथनका तात्पर्य यह है कि "जगत्के सत्य मिथ्याविषयक वादविवादसे जीवका उद्धार न होगा, अतः इस व्यर्थ मगढेको छोड़कर आत्मज्ञान कर लेना चाहिये, इसीसे ही जीवका उद्धार होगा, (ध्यान रहे कि यहाँ पर 'सो आपनु पहिचाने' कहा है, अपनेको जाननेसे मोक्ष कहनेवाले अद्वैती ही हैं)। (प० रूपनारायण मिश्र)।

अधिष्ठानपदार्थ ब्रह्म १ । अध्यस्त पदार्थ जगत् २ । और अधिष्ठाता (अध्यास करनेवाला) अज्ञानी ३, होने चाहिये । बिना इन तीनोंके अध्यासवाद बनही नहीं सकता । और जब तीनों नित्य (अनादि) होंगे तभी त्नामी शंकराचार्यजीके वतलाये "एवमनादिरमन्तो नैसर्गिकोऽयमध्यास" इस सिद्धान्तके अनुसार यह अध्यासवाद सिद्ध होगा । ❀

४ श्रीवैलनाथजी लिखते हैं कि "अपने स्थानमें चाँदी और जल सचे है । उसी सचाईसे सीपमें चाँदीकी प्रभा दिखाई देती है और रविकिरणमें जलकी । सीपमें चाँदीका प्रकाश मात्र है, स्थूल सीपही है, उसको चाँदी मानना भ्रम है, तथा रविकिरणमें जलका प्रकाशमात्र है, स्थूल किरण ही है, उसको जल मानना भ्रम है । वैसे ही ससारमें ईश्वरका प्रकाश मात्र है, स्थूल पंचभौतिक है यथा खी पुत्र आदि यावत् देह व्यवहार है, उसको सथा मानना भ्रम है । यद्यपि देह व्यवहार तीनों कालमें बृथा है तो भी उसमें सचाईका भ्रम मिटता नहीं ।"

नोट—५ अद्वैत सिद्धान्तके अनुसार दोहेका भाव यह है कि जगदुत्पत्तिके पूर्व यह जगत् नहीं था अथवा प्रलयके बाद नहीं रहेगा, यह बात सर्व साधारणकी बुद्धिमें आ जाती है परन्तु जब कि प्रत्यक्ष जगत्का अनुभव हो रहा है और उससे मुख दुःख प्राप्त होता है, अतः अनुभवकालमें तो यह अवश्य है, ऐसा ही सर्व साधारण लोग समझते हैं । परन्तु इस सिद्धान्तमें चराचर जगत् न तो प्रथम था, न इस समय है और न आगे होगा । गोस्वामीजी दो दृष्टान्त देकर इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन यहाँ कर रहे हैं ।

रज्जुसर्पके दृष्टान्त पूर्व दिये गए । उसपर कदाचित् कहा जाय कि सर्प चेतन होनेसे हल्ला-गुल्ला करनेसे भाग गया होगा वस्तुतः वह सर्प ही था, रस्सी न थी, अतः रस्सीमें सर्पका भ्रम होना सिद्ध नहीं होता, अतएव शुक्ति (सीप) रजतका दृष्टान्त देते हैं । रजत समझकर जब उसको उठाया तब हाथमें सीप आई तब ध्यानमें आ जाता है कि जिसको हम रजत समझते थे वह रजत नहीं है, सीप है । अतः सिद्ध हुआ कि सीप अनुभवकालमें रजत न था, अब भी नहीं है । अतएव आगे भी नहीं होगा । इस प्रकार तीनों कालमें उसका मृपात्व सिद्ध हो गया ।

उच्च दार्शनिक रज्जु सर्प, शुक्ति (सीप) रजत, और भृगजल आदिको सत्य अर्थात् तीनों कालोंमें विद्यमान मानते हैं, अतः गोस्वामीजी अपना मत स्पष्ट शब्दोंमें लिखते हैं कि ये तीनों कालोंमें मृपा है ।

❀ वस्तुतः अद्वैत सिद्धान्तानुसार ब्रह्मको छोड़कर अन्य जीव अथवा जगत् कोई पदार्थ है ही नहीं परंतु यह बात पामर जीवोंके समझमें सहसा नहीं आती । अतः उनको समझनेके लिए शास्त्रमें कहा गया है कि जैसे रज्जुपर सर्प भासता है वैसेही ब्रह्मपर जगत् भासता है । तात्पर्य प्रातिभासिक सत्ता और व्यावहारिक सत्ता मानकर ही यह सब कथन है । पारमार्थिक सत्तामें तो 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' वा 'अहं ब्रह्मास्मि' इत्यादि कथनकी भी स्थान नहीं है, ठीक ही है जब कि ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य कुछ है नहीं तब किसको किसका अध्यास होगा । परंतु यह तत्व न समझनेसे ही अनेक शकएँ उठती हैं । उनका समाधान भी किया जाता है जिस पर लोग और तर्क वितर्क करने लगते हैं, जैसे श्रीरामजीका श्रीजानकीजीसे कदापि वियोग नहीं होता तथापि लीलाके अनुसार दोनोंका वियोग, उससे दोनोंको शोक, पुनर्मिलन, फिर हर्ष इत्यादि पुराणादिमें वर्णित है, जिसको लेकर अज्ञानी शीव उसपर तर्क वितर्क करने लगते हैं, जन्हीं लोगोंके विषयमें बालकाडमें श्रीपार्वतीजीके प्रश्न पर दोहा ११४ से ११८ तक कहा गया है । मेरे विचारसे श्रीगोस्वामीजीने इस भक्तिप्रधान प्रथमे चरित्रको ही प्राधान्य दिया है तथापि अन्य विषय और दार्शनिक तत्व विचार भी यत्र तत्र सत्तेपसे दिये हैं, ऐसे स्थलोंपर अपने सप्रदायके सिद्धांतानुसार प्रथकी सगति लगाने भरका यत्न करना चाहिए, अन्य सिद्धान्तके खडनमें समय न देना ही अच्छा । (पंचरूपनारायण मिश्र) ।

प०, प० प्र०—'रजत सीप' इति । इन दृष्टान्तोंसे जनाते हैं कि जगत्की प्रातिभासिक सत्ताका नाश जीवके अधीन नहीं है । व्यवहारकालमें व्यावहारिक सत्ताका नाश भी जीवके प्रयत्नसे नहीं होता है । भ्रमाधिष्ठान सीप और भानुकरको जान लेनेपर भी उस ज्ञानी की इन्द्रियोंको विशिष्ट परिस्थितिमें शुक्तिमें रजत और भानुकरमें जलका आभास तो होगा ही, पर वे त्रिकालमें सत्य नहीं हैं यह जाननेवाला उनसे सुखप्राप्तिकी आशाकभी करेगा ही नहीं । इस विश्वकी पारमाथिक सत्यता सत्ता नहीं है । यह प्रपंच 'मोहमूल परमास्य नहीं' यह लक्ष्मणगीतामें कहा ही है । जीव-सुखावस्थामें भी विश्वकी प्रातिभासिक और व्यावहारिक सत्ता नष्ट नहीं हाती है । केवल निर्विकल्प समाधिअवस्थामें विश्व नहीं रह जाता ।

दो दृष्टान्त साभिप्राय हैं । इन दो दृष्टान्तोंसे केवलद्वैतसंप्रदायके दो मतोंका विग्दर्शन कराया है । शुक्तिका रजतमें शुक्तिका उपादान कारण है और सूर्यकिरणोंको विशिष्ट परिस्थिति निमित्त कारण है । एक पक्ष मायाधिष्ठान ब्रह्मको निमित्त और मायाको उपादान कारण मानता है । जल कीचि, कनक करुण दृष्टान्त भी इस मतके ही निर्दरक है । दूसरे दृष्टान्तमें भानुकर उपादान है और भूमिकी विशिष्ट परिस्थिति निमित्त कारण है । (यह दूसरा पक्ष है जो) ब्रह्मको उपादान और मायाको निमित्त मानता है । इन दो दृष्टान्तोंमें सूर्यस्थानीय ब्रह्म है, एकमें सूर्य उपादान है और एकमें निमित्त । भागवतटीकाकार श्रीधर ब्रह्मको उपादान और मायाको निमित्त मानते हैं तथा बहुतसे ज्ञानात्तरभाष्यमार्गीय केषलाद्वैती सन्तोंका भी यही मत है । शङ्करानन्दादि ब्रह्मको निमित्त और मायाको उपादान मानते हैं । पर दोनोंमें अभेद होनेसे कोई हानि नहीं है । ब्रह्मको उपादान माननेवाले परिणामघाटका अगीकार नहीं करते ।—देखिए श्रीमद्भागवतकी वेदस्तुति 'न घटत उद्वय प्रकृतिपुहपयोरजयो । भा० १०।८।११ ।' की श्रीधरी टीका ।

वि० त्रि०—सीपमें रजत तीन ऋतमें असत्य है । सीपोंकी सत्यतासे उसमें सत्यताकी प्रतीति होती है । सीपका इदमंश रजतमें प्रतीत होता है, और सीपका नील पृष्ठ त्रिकोणाविरूप तिरोहित रहता है । इसी भाँति परमात्मामें इस मिथ्या जगत्की प्रतीति होती है । असत्य आनन्दादि गुण तिरोहित हो जाते हैं, और रजतकी भाँति जगत् भासित होने लगता है । यह हुआ बन्द अधकारका भ्रम । अब प्रकाशका भ्रम कहते हैं । जेठकी टुपहरियामें जलका भ्रम होता है । यह जल तीनों कालोंमें असत्य है, पर दिपलाई पड़ता है । ज्ञानसे भ्रमकी निवृत्तिमान होती है, ससार-दर्शनकी निवृत्ति नहीं होती, यह तो उसी भाँति भासित होता रहता है । 'भ्रम न सके कोउ दारि' का यही अभिप्राय है कि असत्य प्रतीतिके बाद भी उसका दिखार्य देना नहीं बन्द होता । उसी भ्रमकी काँई टाल नहीं सकता । ससार-भ्रम क्या टलेगा ?

दिप्ययी—२ (क) 'तिहुँ कल' का भाव कि श्रीरामजी तीनों कालोंमें हैं, माया उनके अभिहित है, इससे वह भी तीनों कालोंमें है । यथा 'विधि प्रपंच अस अचल अनादी' (ख) 'भ्रम न सके कोउ दारि'—सृष्टा होते हुये भी सत्य ऐसा भासती है इस भ्रमको कोई हटा नहीं सकता । अर्थात् भ्रमको दूरकर मायाको छोड़ देना शक्तिमें बाहर है, यथा 'सो दासी रघुवीरकीसमभेँ मिथ्या सोपि । छूट न रामकृपा बिनु नाथ कहवै पद रोपि ।' छूट नहीं सकती तब अपरिज जनक, शुकदेव आदि मायासे छूटे कैसे ? अपनी शक्तिसे नहीं, त्रिनु रामकृपासे । रामकृपासे ही यह भ्रम मिटता है यही आगे कहते हैं,—'जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई ।' पुन, [(ग) यहाँ 'कोउ' का अर्थ है स्वयं वह अथवा दूसरा कोई अथवा जिस अधिष्ठानपर भ्रम हुआ है जयतक उसका ज्ञान नहीं होगा तबतक कोई नहीं टाल सकता । इसी से श्रीरामजीको जाने बिना जनम जो जगत्का भास होता है उसे कोई टाल नहीं सकता । (घ) 'कोउ न सके' का यह भी एक भाव है कि दारने का प्रयत्न तो बहुत करते हैं, योग, जप, तप, यज्ञ आदि अनेक साधन करते हैं, परन्तु इनके द्वारा छूटना तो दूर रहा और अधिक भ्रममें फँसता जाता है]

नोट—६ पंजाबीजी लिखते हैं कि 'सीपमें चाँदी सीपके अज्ञान (ज्ञान न होने) से और रेतका

ज्ञान न होनेसे रविकिरणके विषय मृगतृष्णाका जल दृष्टिमें आता है । ये कल्पित पदार्थ असत्य हैं, पर उस समय असत्य नहीं भासते”, इसीसे ‘न सके कोउ टारि’ कहा ।

एहि विधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुख अहई ॥१॥

जौ सपने सिर काटे कोई । चिनु जागें न दूरि दुख होई ॥२॥

जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोई कृपाल रघुराई ॥३॥

शार्दार्थ—आश्रित - ठहरा हुआ, सहारे पर टिका हुआ, अधीन ।

अर्थ—इसी प्रकार जगत् भगवान्‌के आश्रित रहता है, यद्यपि वह असत्य (परिवर्तनशील) है तोभी दुःख देता है ॥ १ ॥ जसे, यदि स्वप्नमें कोई सिर काटे तो चिन्ना जागे उसका दुःख दूर नहीं होता ॥ २ ॥ हे गिरिजे ! जिसकी कृपासे ऐसा भ्रम मिट जाता है वही कृपाल श्रीरघुनायजी हैं ॥३॥

नोट—१ (क) दोहा ११७ (=) ‘जासु सत्यता तें जड माया । ’ में मायाका स्वरूप कहा और यहाँ ११८ (१) में जगत्‌का स्वरूप बताया । इन दोनोंके बीचमें दोहा ११७ ‘रजत सीप ’ को देकर दोहेको दीपदेहलीन्यायसे दोनों और सूचित किया । अर्थात् माया और जगत् दोनोंका एक ही स्वरूप है यह जनाया । (२) ‘एहि विधि’ अर्थात् जिस विधि सीपीके आश्रित चँदी और रविकिरणके आश्रित जल इसी प्रकार हरिके आश्रित जगत् है । अर्थात् उनकी सत्तासे जगत् सत्य (अपरिणामी) प्रतीत होता है । (३) ‘एहि विधि’ का तात्पर्य यह है कि शुक्ति रजत और मृगजल शुक्ति और सूर्यकिरणके आधारपर ही भासते हैं । वैसे ही जगत् भी श्रीरामजीके आधार पर भासता है । ‘एहि विधि’ से इन्हीं दोका बोध होता है न कि मायाका । मायाकी स्वतन्त्र अनुभव है नहीं, जगत् आदि कार्यरूपसे ही उसका अनुभव होता है । अतः दोनों में अमेव मानकर ही यत्र-तत्र इन शब्दोंका प्रयोग किया जाता है । (४) ‘एहि विधि’ से जाना गया कि जैसे शुक्तिरजत, मृगजल, रजसुसर्प आदि तीनों कालमें नहीं हैं वैसे ही जगत् पहले नहीं था, अभी नहीं है और न आगे रहेगा । इसपर यदि कोई कहे कि ‘जब यह असत्यही है तो फिर उसकी चिंताकी क्या आवश्यकता, उससे कोई हानि नहीं होगी ?’ तो उस पर कहते हैं कि यद्यपि यह असत्य है तथापि दुःख देता है, अतः उसके (भ्रमके) निवृत्तिका उपाय करना चाहिए । यहाँ शंका हो सकती है कि ‘ब्रह्म सत्य है तब उसका आश्रित जगत् असत्य कैसे हो सकता है’ । समाधान—जैसे भ्रम चेतन है परन्तु उसका आश्रित जगत् जड है । ब्रह्म आनन्दधन है परन्तु जगत् दुःखदाई है, वैसे ही सत्य ब्रह्मका आश्रित जगत् असत्य हो सकता है ।

टिप्पणी—१ (क) ‘एहि विधि’ अर्थात् जैसे माया हरिके आश्रित है वैसे ही जगत् भी हरिके आश्रित है । (ख) जो दृष्टान्त मायाके सम्बन्धमें दिया वही दृष्टान्त जगत्‌में देनेका तात्पर्य यह है कि माया और जगत् दोनों एक हैं । माया जगत्‌की उपादान कारण है, कार्य और कारण अभिन्न हैं जैसे घृत्तिका और घटः । भगवान्‌ने स्वयं कहा है ‘गो गोचर जहँ लागि मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ।’ जगत् मायामय है । (ग) ‘जदपि असत्य देत दुख अहई’ । ‘यद्यपि असत्य है तो भी दुःख देता है’ यह सत्य है, तब शंका होती है कि असत्यका दुःख देना कैसे सत्य माना जाय ? इसी पर शकानिवारणार्थ दृष्टान्त देते हैं—‘जौ सपने सिर काटे कोई’ । यहाँ दिखाया कि माया और जगत्‌का स्वरूप एक ही है । माया असत्य है—‘जदपि मृपा तिहु’, जगत् असत्य है—‘जदपि असत्य’, माया हरिके आश्रित,—‘जासु सत्यता

(आस्त-१६६१ । ः मायाको जगत्‌का उपादान कारण मानना सात्विक मत है । अद्वैत एव विशिष्टाद्वैतादि ब्रह्मको ही उपादान कारण मानते हैं ।

ते जड ? जग हरि आश्रित—'एहि विधि जग०', माया भ्रमरूप हे,—'भ्रम न सके काउ टारि', जगत् भ्रम-रूप,—'जासु कृपा अस भ्रम' ।

० "अहो विकल्पितं ब्रह्मज्ञानान्मयि भासते । रूप्यशुक्लौ फणोरज्जौ वारि सूर्यकरे यथा ॥ इति अष्टावक्रवेदान्ते" अष्टावक्रजी कहते हैं कि हमको अज्ञानके कारण यह जगत् सोपम चादी, सूर्यकिरणमे जल और रस्सीमे सर्पभी नाई भासता है । यही तीनों दृष्टान्त गोस्वामीजीन भी दिये हैं, परन्तु युक्तिके साथ । जहाँ जैसा चाहिए वहाँ वैसा कहा, एक ही ठौर तीनों दृष्टान्त न कड़े । यह तुलसीकी विलक्षणता है । तीनों दृष्टान्त यथा 'मूडेउ सत्य जाहि बिलु जाने । जिमि भुजग बिलु रजु पहिचान' (१), 'रजत सोप मई भास जिमि' (२), 'जथा भालुकर धारि' (३) । गोस्वामीजीने पूर्व सर्पकी 'जग' के साथ दोनोंका भयावन धर्म लेकर कहा । भाव यह कि जैसे सर्प भयावन है, उसके डमनेसे लहरें आती हैं, मृत्यु होती है, वैसे ही जगत् भयावन है, उसको सत्य जानना ही उसका डसना है जिससे पुनर्जन्म मरण होता है । और यहाँ 'रजत सोप०' इस बोधमे सोपमे चादी और मृगधारिमें जल इन्हीं दोका प्रयोजन था जैसा कि दोहा ११७ की टिप्पणी १ में लिखा गया ।

३ श्रीगोस्वामीजीने दोना प्रचलित मतोंको यहाँ दिया है । किसीके मतसे माया और जगत् हैं । उनके मतसे अनुकूल कहते हैं कि 'जगन प्रकृत्य प्रकासक रामू । अर्थान् जगत् है तभी ता जगत्को प्रकाशित करते हैं । तथा 'मायाधीस ज्ञानगुणधामू' से दिखाया कि माया है तभी ता मायाके अधीश है । पुन, किसीके मतसे न माया है न जगत् । यथा 'जासु सत्यता तें जड माया । भास सत्य इव सोइसहाया ॥' 'रजत सोप मई भास जिमि जथा भालुकर धारि ।०', 'एहि विधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य वेत०' । सोपमें चाँदी नहीं है, सूर्यकी किरणमे जल नहीं है, वैसे ही माया और जगत् भी नहीं है ।

४० भू० जी—रजतादिका दृष्टान्त देकर 'एहि विधि जग हरि आश्रित रहई' परसे जग और ब्रह्मका शरीर-शरीरी भावसे अयुधकूसड संग्रह दिखलाया है । क्योंकि अतिस्मृतिका मतव्य जगत् और ब्रह्मके शरीर शरीरी भावमें है । यथा 'वर्य पृथिवी शरीर', 'यस्या मा शरीरमिति श्रुति', 'जगत्सर्व शरीरं ते' इत्यादि ।

टिप्पणी—४ (क) 'जौ सपने सिर काटे कोई ।०' अर्थान् जगत् स्वप्न है,—'उमा कहउँ मैं अनुभव अपना । सत हरिभजन जगन सव सपना' । ससारी दुःख स्वप्नका दुःख है जो जागनेमे ही जाता है । यथा 'सपने के दोष दुप जागे ही पै जाहि रे ।' (चिन्तय) । हरिका जाननाही जागना है, यथा 'जेहि जान जग जाइ हेराई । जागे जया सपन भ्रम जाई' । (ग) जासुकृपा अस भ्रम मिदि जाई' ('अस' अर्थान् जैसे जागने से स्वप्न भ्रम मिट जाता है उसी प्रकार । पुन, अस अर्थान् जो किसीके टाले न टाल सका था, यथा 'भ्रम न सके काउ टारि', वह भ्रम (मिट गया) । भाव यह है कि भ्रमका मेटनमिटाणा क्रियासाध्य नहीं है वरन् कृपासाध्य है । स्वप्नका भ्रम जागनेसे जाता रहता है । मोह निशामे सोये हुआको रामकृपा जगती है, यथा चिन्तये 'ज्ञानकीस की कृपा जगावती मुजान जीव०' । मूढताका त्याग और श्रीहरिपदमे अनुसारा करना ही जागना है, यह रामकृपासे ही होता है । सोतेमे अपना दुःख दूर करनेका सामर्थ्य जीवमे नहीं है, (वह किसीके जगानेसे ही जागता है । जैसे सोतेमे बराते हुए सुनकर लोग साए हुएकी सावधान कर देते हैं कि क्या है ? क्या बरा रहे हो ? यही बात यहा बसाते हैं कि 'जासु कृपा०' अर्थान् इस ससाररूपी रात्रिमे सोये हुए जीवको श्रीरामजीकी कृपा जगती है ।) रामकृपासे दुःख दूर होता है । और कोई भ्रम टाल भी नहीं सकता, रामजाकी कृपासे भ्रम मिट जाता है । (ग) 'सोइ कृपाल रघुराई' । जगत्का भ्रम कृपा करके मेटते हैं अत कृपाल कहा । पुन कृपालका भाव कि कृपा करके रघुराई हुए, अचतारका हेतु कृपा ही है—'गुण्य तस्य हि कारुण्य' (कृपा न करते तो रघुकुलमे अवतार ही क्यों लते ? नाम्निकोंन उपहास्य क्यों सहते ?) ।

त्रि० त्रि०—ऊपर सोपमे रजत और भानुकरमे बारिके रहनेकी विधि कह आये कि उनकी भ्रान्तिमात्र होती है। इसी भौंति हरिमे जगत्के होनेकी भ्रान्तिमात्र है, वस्तुतः जगत् कुछ हुआ नहीं, भ्रान्तिमात्र है, मिथ्या है, फिर भी यह दुःख देता रहता है। उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई स्वप्नमे सिर काटे। सिर तो वस्तुतः सुरक्षित है, सिरका काटना विलकुल मूठ है, पर स्वप्न देखनेवाला सिरके कटनेकी पीडा और मरनेका दुःख ठीक ठीक अनुभव करता है। उसे उस दुःखसे कोई छुटा नहीं सकता। उसको दुःखसे बचा देनेका एकमात्र उपाय उसका जागना है। जागनेसे ही उसका भ्रम मिट सकता है। स्वप्नके विकल्पमे केवल मन ही द्रष्टा, दर्शन और हरयरूप होकर विचित्रतासे भासता है। इसी प्रकार शुद्ध सवित् भी विचित्राकारसे भासती है। 'जगत प्रकाशय प्रकाशक रामू । ११७ । ७ ।' से 'गिरिजा सोह कृपाल रघुराई । ११८ । ३ ।' तक श्रीशिवजीने शारदाकी ओरसे कहा।

नोट—० (क) 'कृपा' अर्थात् एकमात्र हम ही समस्त जीवोंकी रक्षाकी समर्थ है, जीवको सामर्थ्य नहीं है कि वह अपना दुःख दूर कर सके, यह सामर्थ्यका अनुसंधान कृपा है। यथा 'रक्षणे सर्वमूतानामहमेन परो निम्न । इति नामव्यसधान कृपा या पारमेवरी ।'—(वै०) । (र) 'जामु कृपा', यथा 'सो दासी रघुनीर कै समुझे मिथ्या सापि । छूट न रामरूपा निनु नाथ कहूँ पद रोपि', 'अतिसय प्रजल देव तब माया । छूटइ राम करहु जो दाया ॥' (ग) जागना कृपासाध्य है तो कृपा कैसे हो ? इसका उत्तर यह है कि "मन ब्रम वचन छौंदि चतुराई । भजत कृपा करिहहिं रघुराई ।" जल छोड़कर भजन करनेसे प्रसु कृपा करते हैं, इसका उदाहरण इसी प्रथम ठौर-ठौर मिलगा, यथा "मन बच क्रम बानी छौंदि सयानी सरन सकल सुर जुधा", जब इस प्रकार नञ्जादिक प्रसुके शरण गये तब तुरत कृपा हुई, यथा 'गगन गिरा गंभीर भइ हरनि लोक सदेह' (१८६), प्रसुने दुःखकी निवृत्तिका उपाय कर दिया।

रू०ना० निम्न अद्वैत सिद्धान्तानुसार भाव यह है कि यहाँ असत्य होते हुये भी जगत् दुःख देता है इसका उदाहरण देते हैं "जौं सपने सिर काटे कोई ।" अद्वैतमतानुसार जगत् स्वप्नरत् मिथ्या है। स्वप्नमे देखे हुये सब पदार्थ मिथ्या होनेपर भी सुख दुःख देते हैं वैसे ही जगत् मिथ्या होनेपर भी सुख दुःख देता है, यथा "तस्मादिदं जगदशेषमस्तत्स्वरूप स्वप्नाभमस्तधिषणं पुष्टु लडु लम् ॥ भा० १०।१४।२२।" अर्थात् यह अशेष जगत् असद्रूप, स्वप्नवत् अत्यंत दुःखद है। पुनश्च, "शोकमोहौ सुख दुःख देहापत्तिश्च मायया । स्वप्नो यथात्मन रथेति सस्त्विति तु वास्तवी ॥ भा० ११ । १२ ।" अर्थात् इस जीवको मायासे शोक, मोह, सुखदुःख और देहप्रति इत्यादि सस्त्विका भास होता है, वह वास्तविक नहीं है जैसे कि स्वप्न।

यहाँ 'जामु सत्पता ते बड माया' से 'जामु कृपा अस भ्रम मिटि जाई' तक प्रथमे परब्रह्म श्रीरामजी को सत्य तथा जगत्को मृगजल, शुक्तिरजत, स्वप्नवत् मिथ्या कहा है। इसी प्रकार इस प्रथमे तथा विनय पत्रिकामे परब्रह्म श्रीरामजीको सच्चिदानन्दरूप एक, अनीह, अज, निर्गुण, निर्विकार, निराकार इत्यादि तथा जगत्को रज्जुसर्पादिरत् मिथ्या अनेक स्थलोंमे कहा है, इससे यही सिद्ध होता है कि श्रीगोस्वामीजी अद्वैत सिद्धातके अनुयायी हैं, क्योंकि उपनिषद्, श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराण आदि सर्वमान्य प्राचीन ग्रन्थोंमे इस प्रकारका वर्णन मिलता है जिसको सर्व सांप्रदायिक अपने अपने सिद्धातानुसार किसी न किसी प्रकार लगा लेते हैं परंतु निजी सांप्रदायिक प्रथमे इस प्रकारका वर्णन अद्वैतानुयायियोंके ग्रंथोंको छोड़कर अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता है।

श्रीगोस्वामीजी किस सांप्रदायिके हैं यह तो इतिहासज्ञ लोग सिद्ध करें परंतु उनके ग्रंथकी शैली समुद्योपासक अद्वैतियोंके समान हैं। इतनी बात निर्विवाद है और "वचस्येक मनस्येक काथमेक महात्मनाम्"

श्रीगोस्वामीजी त्रिशिष्टाद्वैती होते हुए उन्होंने अद्वैतियोंकासा प्रदिपादन क्यों किया इसका कुछ समाधान इस ग्रंथके प्रारम्भमे "नये सत्करुणका परिचय" मे देगिए।

इस वचनके अनुसार जैसा वे प्रतिपादन करते हैं वैसा ही उनका मत है यह भी सिद्ध ही है ।

इमपर शका हा सकती है कि अद्वैती तो निर्गुण ब्रह्मको ही माननेवाले हैं । वे तो "अहं ब्रह्मास्मि" में ही ब्रह्म हैं, यहीं बहनेवाले हैं । वे सगुणोपासना और भक्तिमार्ग क्या जानें ? इसका समाधान यह है कि— अद्वैत मतानुयायियोंमें दो भेद हैं, एक ज्ञान प्रधान और दूसरा भक्तिप्रधान । इनमें पहले भक्तिमार्गको मानते हुए भी तत्त्वविचार, आत्मचिन्तनमें विशेष निमग्न रहते हैं और दूसरे ब्रह्मको निर्गुण निर्विकार आदि मानते हुए भी सगुण रूपके सेवा पूजा आदि भक्तिमार्गमें निमग्न रहते हैं । इन दो मार्गमें प्रथममार्ग विशेष फलित है, दूसरा उसकी अपेक्षा कुछ सुलभ है, अतः प्रथम मार्गके अनुयायी थोड़े हैं और दूसरे मार्गके अनुयायी विशेष हैं । गोस्वामीजीने अपने ग्रंथोंमें दोनों मार्गोंका प्रतिपादन समान भावसे किया है तथा दोनों मार्गके अनुयायी इसमें वर्णित हैं । इस चरित्र प्रधान ग्रन्थके अंतिम फलश्रुतिमें भी "रामचरनरति जो चह अथवा पद निर्वाण" कहकर स्वरूपसे दो फल बताये हैं । श्रीलोकेशजी प्रथम पक्षके अनुयायी हैं और श्रीशिवजी, अगस्त्यजी, सुतीक्ष्णजी आदि दूसरे पक्षके अनुयायी हैं ।

अद्वैतसिद्धान्तके माननेवाले सगुणोपासक किस प्रकार होते हैं इमका उदाहरण महाराष्ट्रिय सत है । श्रीज्ञानेश्वर महाराज, नामदेवजी, एकनाथमहाराज, तुकारामजी महाराज, समर्थ रामदासस्वामी आदि अनेक महात्मा कट्टर अद्वैती होते हुए कट्टर सगुणोपासक हा गए हैं, यह बात उनका प्रथम सिद्ध होती है । किसीन यहाँ तक कह जाता है कि यथार्थ उपासक तो अद्वैती ही हो सकता है, अन्य लोग ता उपासनाकी नज़ल उतारते हैं । ठीक भी है । उपासक तो अपने इष्ट उपास्यको छोड़कर अन्यका जानताही नहीं, कहाँ तक कहे यह अपना तन, मन, धनकी कौन कहे स्वयं अपनेको उपास्यमें मिला देता है; जसा कि अरण्याकाष्ठमें अनुसूयाजीने भीकशिरोरीजीसे कहा है कि उत्तम पतिप्रताको अपने पतिको छोड़कर अन्य पुरुषका भाव ही नहा होता, ऐसे ही उस उपासकको स्थिति है, यह "सर्वं स्वत्विदं ब्रह्म" अर्थात् यह जो सब अनुभवमें आता है वह सब मेरा उपास्य परब्रह्म परमात्मा ही है, 'अहं ब्रह्मास्मि' अर्थात् मैं जिसको 'अहम्' पेसा कहता हूँ वह 'ब्रह्म' ही है, मैं वास्तविक कोई बस्तु नहीं है । "देह-बुद्ध्या तु दामोऽह जीवबुद्ध्या त्वदर्शात् । तत्त्वबुद्ध्या त्वमेवाहमिति मे निश्चिता मति ॥" अर्थात् देह बुद्धिसे मैं आपका दास हूँ, जीव बुद्धिसे आपका भ्राता हूँ, परंतु तत्त्वविचारसे वास्तविक मैं तुही हूँ, यहापर 'एव' शब्द 'त्व' के साथ लगा है न कि 'अहम्' के साथ अर्थात् 'त्व' का प्राधान्य है । दूसरोंको क्या कहे, इस सिद्धान्तके आद्य उद्धारकर शंकराचार्य 'अविनयमननय विष्णोः' इत्यादि 'पदपदी' में कहते हैं, 'सत्यपि भेदापगम नाथ तवाह न मामकीनस्त्वम् । सामुद्रोहि तरग क्वचन समुद्रो न तरङ्ग ॥' अर्थात् 'है नाथ । यथापि (आपमें और मेरमें वास्तविक कुछ) भेद नहीं है (तथापि द्वैत बुद्धिसे व्यवहार दर्शाते वही कहा जाय कि) आपसे 'मैं' हूँ, न कि मुझसे आप जैसे समुद्र और तरंगोंमें कुछ भेद नहीं है तथापि समुद्रसे तरङ्ग कहा जाता है तरङ्गोंसे समुद्र नहीं कहा जाता ।

बड़े खेदकी बात है कि ऐसे महापुरुषकों कुछ लोग 'मिथ्यावादी, श्रृयावादी' इत्यादि व्यर्थ कटु वचन (गुप्त भावियों) कहा करते हैं । सुना जाता है कि प्राचीन ग्रन्थोंमें कुछ लोगोंने अद्वैत परतनके समयमें इस प्रकार कहा है, यदि यह सत्य हो तो उन महापुरुषोंको क्या कहा जाय ! हो सकता है कि अपने सिद्धान्तके अस्मिन्वेशसे मोधावेशमें आकर मुखसे कुछ निकल गया हो जसा कि श्रीरामजीके राज्याभिषेकमें विग्रह होनेसे क्रुद्ध होकर लक्ष्मणजीने अपने पिताको कटु वचन कहे हैं (अ० रामायण), परंतु हम लागाका विरापत श्रीरामानन्द्याको ता उसका अनुकरण कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमलोगोंके पूर्वकार्य श्रीनाभस्वामीजीने अपने श्रीमत्कमालमें "कलियुग धर्म पालक प्रगत आचारज सकर सुमत ।" इत्यादि वर्णन किया है । गोस्वामीजीके ग्रन्थोंका माननेवालोंको तो विशेषरूपसे भावधान रहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो जगत्का 'मिथ्या, श्रृया, असत्य, मूढ आदि' बहनोंकी भन्नी ही लगा दा है ।

मुख्य तात्पर्य कहनेका यह है कि अद्वैतसिद्धान्तानुयायी होनेसे और जगत्को मूठ कहनेसे उपासनामें यत्किंचित् भी न्यूनता नहीं आती किन्तु विरोध लाभ ही है। अपने ऊपर अपना प्रेम तो सजका स्वभाव-सिद्ध है, 'मैं सदा रहूँ, मेरा नाश कभी न हो' यह सभी चाहते हैं, परन्तु म कौन हूँ ? मेरा क्या स्वरूप है ? यह न जाननेसे देहादिको ही अपना स्वरूप मानकर अर्थात् यह देहादिक ही मैं हूँ ऐसा समझकर ही इनपर प्रेम करते हैं और रात दिन उसके लालन-पालनमें लगे रहते हैं परन्तु जब यह ज्ञान होगा कि यह "देह, इन्द्रियों, मन और चेतन जीवात्मा" मैं नहीं हूँ किन्तु परब्रह्म परमात्मा श्रीरामजी ही मेरा स्वरूप है तब देहादिको आसक्ति, प्रेम आदि हटकर श्रीरामजीपर यह सब होगा और तदनुसार उन्हींका लालन, पालन आदि सब कुछ होगा ।

इसी प्रकार जगत्को मिथ्या माननेसे लाभ ही है, क्योंकि जगत्को मूठ समझनेपर न तो उसपर आसक्ति रहेगी, न उसकी इच्छा होगी और न उसके प्राप्तिसे हर्ष तथा अभावसे दुःख होगा, इन सब विषयोंको दुःखदाई तो सबही मानते हैं, उसका त्याग तो अजरय करना ही है, तब इसको सत्य माननेका व्यर्थ उपश्रथ किसलिये किया जाय, सत्य माननेसे उसमें आसक्ति बंदगी, मिथ्या माननेसे आसक्ति घटेगी और उसके त्यागसे कष्ट नहीं होगा, इस प्रकार अद्वैतियोंके इस सिद्धान्तमें भी लाभ ही है ।

अद्वैती जो जगत्को मिथ्या कहते हैं इस मिथ्या शब्दका अर्थ है 'अनिर्बचनीय' अर्थात् जिसका प्रतिपादन ठीकठीक नहीं हो सकता । नहीं कही, तो अनुभवमें आता है, और है कही, तो विचारनेपर हाथमें कुछ लगता नहीं । जैसे रज्जु-सर्प रज्जुके न जाननेसे अनुभवमें आया और समीप जाकर देखने लगे तो लापता हो गया, इसलिये इसको है वा नहीं, कुछ कहा नहीं जाता, इसीको 'अनिर्बचनीय' कहा जाता है । ठीक भी है कि व्यासजी, जैमिनीजी, आदि षड्वर्दानाचार्य तथा श्रीस्वामी रामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य, श्रीवल्कभाचार्य आदि बड़े-बड़े धुरधर विद्वान् भी जिसके निर्वाचनमें सहमत होकर एक निर्णय न कर सके तो उसको 'अनिर्बचनीय' न कहा जाय तो और क्या कहा जाय वह तो 'अनिर्बचनीय' सिद्ध ही हुआ ।

उपनिषद्, पुराण, आदिमें द्वैत और अद्वैत ये दो शब्द मिलते हैं। विशिष्टाद्वैतका नाम तक कहीं नहीं है, तथापि श्रीरामानुजाचार्यजीने सब श्रुतियोंका समन्वय करके एक सिद्धान्त सिद्ध किया और उसीका नाम 'विशिष्टाद्वैत' रक्खा है। (इसका अर्थ कोई यह न समझे कि यह सिद्धान्त आधुनिक है । ये सब सिद्धान्त प्राचीन परंपरागत हैं, समयानुसार लुप्त हुए थे, तो इन आचार्योंने उनका जीर्णोद्धार किया है), ठीक ऐसे ही श्रीगोस्वामीजीने अपना क्या सिद्धान्त है यह कही स्पष्ट नहीं कहा, तथापि इस चरित्र ग्रंथमें निर्गुण परब्रह्मका वर्णन तथा जगन्मिथ्यात्व आदि अद्वैतियोंके खास विषयोंका वर्णन उन्होंने विरोध रूपसे किया है (जिसकी यहाँ विलकुल आवश्यकता नहीं थी) इसीसे उनके विचारोंका अनुमान कोई भी निष्पत्तपातसे कर सकता है, मेरे विचारसे जो अद्वैती निर्गुणमतके नामपर उपासकोंको तुच्छ समझते हैं या विरोध करते हैं, और जो उपासनाके नामपर निर्गुण विचारको तुच्छ समझते हैं या विरोध करते हैं, उन दोनोंके लिए गोस्वामीजीने इस प्रकार पक्क वर्णन किया है कि ये दोनों इसको पढ़ें, मनन करें और परस्पर विरोध करना छोड़ दें ।

जगन्मिथ्यात्व सिद्ध करनेके लिए 'रज्जु-सर्प, शुक्तिजव, स्वप्न' आदि दृष्टान्त दिये जाते हैं, इसका कारण यह है कि—जब मनुष्यके अनुभवके विरुद्ध कोई बात कही जाती है तो उसके समझमें नहीं आती तब उसको समझानेके लिये उसके अनुभवमें आई हुई बातोंका दृष्टान्त दिया जाता है, तब उसके समझमें आता है ।

जगत् यस्तुत है नहीं तो अनुभवमें कैसे आता है ? यह समझानेके लिये ही रज्जुसर्पदिके दृष्टान्त दिए जाते हैं, इन दृष्टान्तोंको अपने सिद्धान्तानुकूल लगानेके लिये जगत्सत्यत्ववादी अनेक युक्तिया लगाते

हैं जैसे कि सर्प कभी देखा था उसीका यहाँ स्मरण हुआ, अथवा, लबाकृति आदिरूपसे रज्जुमें सर्प सर्पदा रहताही है। पंचीकरणसे शुक्तिमें (पृथ्वीमें) चादी (तेज) सूत्ररूपसे रहता है, रविकिरणों में जल रहताही है, स्वप्नमें ईश्वर सब पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इत्यादि। क्या सर्वसाधारण लोगोंको समझानेपर भी वे इन युक्तियोंको समझ सकते हैं? यदि नहीं तो इन दृष्टान्तोंमें क्या लाभ? इसीसे तो जगत्सत्यत्ववादी इन दृष्टान्तोंको कभी नहीं देते (और उनको आवश्यकता भी क्या है? सर्वसाधारण लोग तो जगत्को सत्य मानते ही हैं। उनकोष्ठा हन्त देकर समझानेकी आवश्यकता ही नहीं)। गोस्वामीजीने इन दृष्टान्तोंकेद्वारा जगन्मिथ्यात्व अनेक बार सिद्ध किया है इससे भी उनके सिद्धान्तका अनुमान कोई भी कर सकता है। (प० रूपनारायण मिश्र)

आदि ध्रत फोव जासु न पावा । मति अनुमानि निगम अस गावा ॥४॥

बिनु पद चलै सुनै बिनु काना । कर बिनु करम करै विधि नाना ॥५॥

आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी चकता बड़ जोगी ॥६॥

तन बिनु परस नपन बिनु देखा । ग्रहै ग्रान बिनु चाम असेपा ॥७॥

असि सब भौंति अलौकिक करनी । महिमा जासु पाइ नहि बरती ॥८॥

शब्दार्थ—अनुमानि—अनुमान करके, विचार करके । इत्यादि अनुसार प्रमाणके चार भेदोंमें से एक 'अनुमान' भी है जिससे प्रत्यक्ष साधनके द्वारा अप्रत्यक्ष साध्यकी भावना हो। इसके भी तीन भेद हैं—पूर्ववत् वा केवलान्वयी, शेषवत् वा व्यतिरेकी (जिसमें कार्यको प्रत्यक्ष देखकर कारणका अनुमान किया जाय) और सामान्यतोदृष्ट वा अन्वयव्यतिरेकी (जिसमें नित्यके सामान्य व्यापारकी देखकर विशेष व्यापारका अनुमान किया जाता है)। चकता (चक्का) = बोलनेवाला, भाषण-पटु। जोगी योगी। = योग (कौशल) वाला अर्थात् योग्य। परस (स० स्पर्श) छूनेकी क्रिया, छूना। यथा "दरस परस मज्जन अरु पाना। हरै पाप कह वेद पुराना। १।३५।" प्राण्य (स०) = नाक। वास (वास) - गंध, सुगंध, वृ। अरोपा=संपूर्ण। अलौकिक=इम लोकसे परे की, इस लोककी नहीं। अथाकृत दिव्य, अमायिक। = अद्भुत।

अर्थ—जिसका आदि और अन्त किसीने न पाया। वेदोंमें बुद्धिमें अनुमान करके हम प्रकार (जैसा आगे लिखते हैं) भाया है ॥ ४ ॥ (कि वह) बिना पैरके चलता है, बिना कानके सुनता है, बिना हाथके अनेक प्रकारके कर्म करता है ॥ ५ ॥ मुखके बिनाही संपूर्ण रसोंका भोक्ता (भोग करने वा आनंद लेनेवाला) है। वाणीके बिनाही बड़ा योग्य बक्ता है ॥ ६ ॥ शरीरके बिनाही (अर्थात् बिना त्वक इन्द्रिय, त्वचाके) स्पर्श करता और नेत्रोंके बिनाही देखता है। नाकके बिनाही संपूर्ण गंधको ग्रहण करता है (अर्थात् सूँघता है) ॥ ७ ॥ उम (मम) की करनी सब प्रकारसे ऐसी 'अलौकिक' है (कि) जिसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती ॥ ८ ॥

नोट—१ श्वेताश्वतरोपनिषद् कृतीवाच्यायमे इससे मिलती जुलती श्रुतियों ये हैं—“सर्वेन्द्रियगुणाभास सर्वेन्द्रियविवर्जितम्। १७। अपाणिपादो जवनी ग्रहीता परयत्यचक्षु स शृणोत्यकर्णं। स वेत्ति वेद्य न च तस्यासिन् वेत्ता तमाहुरस्य पुरुष महान्तम्। १८।” अर्थात् वे परमात्मा समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंको जानते हैं। १७। वे हाथों और पैरोंसे रहित होनेपर भी सब जगह समस्त वस्तुओंका ग्रहण करते हैं और वेगपूर्वक सर्वत्र गमन भी करते हैं। नेत्रके बिनाही देखते हैं, कानोंके बिना सब कुछ सुनते हैं। वे समस्त जानने योग्य और जाननेमें आनेवाले समस्त पदार्थोंके भली भौति जानते हैं, परन्तु उनको जाननेवाला कोई नहीं है। जो सबकी जाननेवाला है, भला उसका कौन जान सकता है? उनके विषयमें महापुरुष कहते हैं कि वे सबके आदि, पुरातन, महान् पुरुष हैं। १८।

२ पद्मपुराण भूमिरांड अध्याय ८६ वेन-विष्णु-संवादान्तर्गतं गुरुनीर्यं तथा च्यवनमहर्षि की तीर्थ-यात्राकथा-प्रसंगमे कुंजल (तोता)-उज्ज्वलसनादमे कुंजलने भगवान्का ध्यान इसी तरहका वर्णन किया है। यथा ('ध्यान चैव प्रवक्ष्यामि द्विविधं तस्य चक्रिणः । केवलं ज्ञानरूपेण दृश्यते ज्ञानचक्षुषा । ६६ । योगयुक्ता महात्मानः परमाथंपरायणाः । य परयन्ति यतीन्द्रास्ते सर्वेहं सर्वदर्शकम् । ७० ।) हस्तपादादिविहीनश्च सर्वत्र परिगच्छति । सर्वं गच्छति त्रैलोक्यं स्थावरं जङ्गमं सुत । ७१ । सुलनासाविहीनस्तु प्राति मुदक्ते हि पुत्रक । अर्क्यं शृणुते सर्वं सर्वसाक्षी जगत्पतिः । ७२ । अरूपो रूपसम्पन्नः पचवर्गसमन्वितः । सर्वलोकस्य यः प्राणः पूजितः सचराचरे । ७३ । अजिह्वो वदते सर्वं वेदशास्त्रानुगं सुत । अस्वचः स्वयमेवापि सर्वेषामेव आयते । ७४ । सदानन्दा विरक्तात्मा एकरूपो निराश्रयः । निर्जरो निर्ममो ब्यापी सगुणो निर्गुणोऽमलः । ७५ । अर्थात् (में चक्रधारी भगवान्का ध्यान कहता हूँ । वह दो प्रकार का है निराकार और साकार । निराकारका ध्यान ज्ञानरूपसे होता है, ज्ञाननेत्रसे ही वे देखे जाते हैं । योगी और परमाथंपरायण महात्मा तथा यतीन्द्र उन सर्वज्ञ सर्वद्रष्टाका साक्षात्कार करते हैं । ६६, ७० । वे हस्तपादादिरहित होनेपर भी सबत्र जाते और समस्त चराचर त्रैलोक्यको ग्रहण करते हैं । ७१ । मुक्त और नासिका रहित होनेपर भी वे खाते और सूँघते हैं । बिना कानके सुनते हैं । सबके साक्षी और जगत्पति हैं । ७२ । रूपहीन होनेपर भी पचेन्द्रिययुक्त रूपवाले भी हैं । सर्वलोकोंके प्राण और चराचरसे पूजित हैं । ७३ । जिह्वारहित होनेपर भी वे वेदशास्त्रानुसूल सब बातें बोलते भी हैं । स्वचाररहित होनेपरभी सबोंका स्पर्श करते हैं । ७४ । वे सन् आनन्दस्वरूप, विरक्तात्मा, एकरूप, निराश्रय, जरा-भमता-रहित, सर्वव्यापक, सगुण, निर्गुण और विशुद्ध हैं । ७५ ।)

३—वैराग्यसंवीपिनी मे मोक्षामीजोने यही विषय यों लिखा है—'सुनत लपत श्रुति नयन विनु रसना विनु रस लेत । पास नासिका विनु लहइ परसइ बिना निकेत । ३ ।'

टिप्पणी—१ 'आदि अंत कोउ जासु न पाया ।' इति । (क) आदि और अंत तन धारण करनेसे होता है, उसके तन नहीं है जैसा आगे कहते हैं—'तनु विनु परस' । [(२) इस कथनका भाव यह है कि प्राकृत लोकोका जन्म 'आदि' है और मरण 'अन्त' है और ये तो स्वतः भगवान् हैं, परात्पर ब्रह्म हैं, अतएव 'अनादि' हैं । स्मरण रहे कि अवतारमें जन्म नहीं होता, प्रभु प्रगट हो जाते हैं । (मा० पी० प्र० सं) । पुनः, 'आदि अंत किसीने न पाया' का भाव कि सारी सृष्टि प्रभुसे ही उपन्न होती है और अन्तमें उन्हीं में लीन हो जाती है, तात्पर्य कि सृष्टिके पूर्वभी एकमात्र प्रभुही थे और सृष्टिके अंतपर भी एकमात्र वे ही रह जाते हैं और कोई नहीं । तब बीचमें पैदा हुआ जीव उनका आदि अंत क्या जाने ? सृष्टिके स्थिति-कालमें भी जीव जय ज्ञानका सब व्यवहार कर रहा है, उस अवस्थामें भी वह उनका यथार्थ वर्णन नहीं कर सकता । क्योंकि वह परिच्छिन्न है, अणु है, और प्रभु अपरिच्छिन्न तथा व्यापक हैं । अतः 'आदि... पाया' कहा । (ग) वैजनाथजी लिखते हैं कि 'श्रीरघुनाथजीका रूप कब और किससे हुआ, नाम कब किसने धरा, धाम कब किसने निर्माण किया और लीला कबसे प्रारंभ हुई इति 'आदि' और कबतक रहेंगे इति 'अंत' किसीने भी न पाया ।' (घ) मनुष्यकी बुद्धिमें सादि और सान्त पदार्थ ही आ सकते हैं, अनादि और अनन्तकी वह भावना नहीं कर सकता । जिसका आदि और अन्त हो उसीका वर्णन सम्भव है । (वि. त्रि.)]

२ (क) 'मति अनुमानि' इति । भाव कि वेद भी यथार्थ (नहीं जानते और न) कह सकते हैं, बुद्धि के अनुमानभर कहते हैं, क्योंकि आदि अंत कुछ है ही नहीं । (भाव यह है कि वेद अनादि हैं सो वे भी जिनका आदि और अन्त खोजते-खोजते हार गए तब अपनी बुद्धिसे अनुमान करके उन्हींने ऐसा कहा, तो फिर और लोग किस गिनतीमें हैं । इसी विचारसे यहाँ केवल वेदोंका नाम दिया और 'कोउ' शब्दसे शेष सब सृष्टिको जना दिया ।)

नोट—४ रा० प्र० कार कहते हैं कि भाव यह है कि 'वह जैसा है वैसा वेद भी नहीं जानते और

न कह सकते हैं। इसपर यदि कोई शंका करे कि "आदि अन्त नहीं तो जन्म, परधामगमन आदि तो सुना गया है, और जिनके हाथ पैर इत्यादि होते हैं उनका एक दिन अभाव भी है?" तो इसके निवारणार्थ कहते हैं कि उनका प्राकृत शरीर ही नहीं, तो जन्म और अन्त कैसे बनेगा—'चिदानन्दमय देह तुम्हारी'। इसीको आगे कहते हैं—तीन चौपाइयोंमें प्राकृत इन्द्रिय, प्राकृत शरीर और प्राकृत करनी इत्यादि का निषेध करके फिर कहेंगे कि वह अप्राकृतिक है तथा उसकी इन्द्रियों कर्म इत्यादि भी अप्राकृत है।

५ "गावा"—वैजनाथजी लिखते हैं कि "जो बात निश्चयपूर्वक जानी समझी न हो उसको समझाकर विस्तारसे कहना असम्भव है। इसलिए 'बन्धाना' 'वर्णन करना' इत्यादि शब्द न देकर 'गाना' शब्दका यहाँ प्रयोग किया, क्योंकि 'गान' में केवल भावार्थ ही दर्शित किया जाता है; पढ़ने सुननेवाला जैसा चाहे। समझ ले। इस प्रकार वक्तारी भी बर्णना बनी रह जाती है।" दोहा ४५ भी देखिए।

दिएखी—३ (क) 'बिनु पद चले' इति। यहाँसे भगवान्‌का वर्णन है। भगवान्‌ पादके देवता हैं इसीसे 'पद' से वर्णन प्रारंभ किया। इन्द्रियके बिना इन्द्रियका विषय (भोग) कहते हैं यह ईश्वरकी ईश्वरता है। इन्द्रियके बिना इन्द्रियका विषय नहीं होता। इन्द्रियोंका विषय भी उनमें नहीं है, यह उनकी ईश्वरता है, जैसा आगे कहते हैं। यथा 'महिमा जामु जाइ नहि वरनी' वे सब जीवोंकी इन्द्रियों और इन्द्रियोंके विषयको प्रकाशित करते हैं, यथा 'विषय करन सुर जीव समेता। सब कर परम प्रकासक जाई।' और आप स्वयं इन्द्रिय और उनके विषयसे रहित हैं। क्योंकि इन्द्रिय और उनके विषय माया है। (ख) 'तन बिनु परस' 'असेपा' यहाँ तक दश इन्द्रियोंमेंसे आठका विषय कहा, अश्लील समझकर गुदा और लिङ्गके विषय नहीं कहे।

५ 'असि सब भॉति अलौकिक करनी' इति। (क) 'सब भॉति'—पृथक्-पृथक् चरख, कर, नेत्र, नासिका और श्रवण आदिको कह आए। जिनके रूपको वेद पार नहीं पाते, जिसकी महिमाका वर्णन करना असंभव है; इस कथनका तात्पर्य यह है कि उनका रूप अनंत है उनकी महिमा अनंत है। यथा 'महिमा नाम रूप गुन राधा। सकल अमित अनंत रघुनाथा।' (ख) ऐसी अलौकिक करनी है। भाव कि जैसी करनी प्रभुमें है कि बिना इन्द्रियके सब कार्य करते हैं वैसी करनी त्रैलोक्यमें नहीं है, यह अलौकिकता है।

चि० त्रि०—योगी लोग आज भी ऐसे बहुनसे कार्य कर दिखाते हैं जिन्हें साधारण पुरुष विश्वास नहीं कर सकते। जिनकी प्रकृति जिस वस्तुके विश्वास करनेकी नहीं होती वह उस वस्तुका विश्वास नहीं कर सकता। 'अँगुलमें पट्टी बाँधकर पीठके द्वारा मुक्तर पड़नेका कौतुक जिसने देखा है, वह बिना हाथके ग्रहण करनेपर, बिना पैरके चलनेपर, बिना आँखके देखनेपर, बिना कानके सुननेपर अविश्वास नहीं कर सकता, फिर जिन कामोंमें योगीविर्य कर सकते हैं, उन्हें परमेश्वर जो नित्य योगी है, जो सर्वदा पेश्वरशाली है, अवश्य कर सकते हैं, वे बिना पैरके चल सकते हैं, बिना हाथके ग्रहण कर सकते हैं, बिना कानके सुन सकते हैं, बिना आँखके देख सकते हैं, इसमें आश्चर्यकी बात नहीं है। इसीसे 'बड योगी' अर्थात् महायोगी कहा है। लौकिक करणीके वर्णनके लिये शब्द हैं, अलौकिक पदार्थके वर्णनके लिये शब्द नहीं मिलते। इसलिये जिस महाप्रभुकी करणी सब भॉतसे अलौकिक है, उसकी महिमा नहीं वर्णन की जा सकती।

"आदि अत" "अलौकिक करनी" इति।

इस चौपाइयोंके जोड़की जो श्रुतियों नोट १ में श्वेताश्वतरोपनिषद्में उद्धृत की गई है उनके पूर्व की श्रुतियों ये हैं १ "विश्वतश्चक्षुरन विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरत विश्वतस्पात् । श्लो० ३।२।" अर्थात् उनकी सब जगह आँखें हैं, सब जगह मुख हैं, सब जगह हाथ हैं और सब जगह पैर हैं। २ "तिनेद पूर्ण पुरुषेण सर्वम् ३।६।" अर्थात् उस परम पुरुष परमेश्वरसे यह संपूर्ण जगत् परिपूर्ण है। ३ "सर्वाननशिरोःश्रीवः । ३।११।" अर्थात् वह परमात्मा भव और मृत्यु, शिर और भीवावाला है। ४ "सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । ३।१४।" वह परम पुरुष हजारों शिरवाला, हजारों आँखोंवाला और हजारों पैरोंवाला है। ५ 'सर्वतः पाणि-

पाद तत्सर्वताऽद्विशिरोमुल्लम् । संचत भ्रुलिमल्लोके सर्वमाहृत्य तिष्ठति । ३.१६ ।” अर्थात् वह परम पुरुष सब जगह हाथपैरवाला, सब जगह आँग, सिर और मुखवाला तथा सब जगह कानोंवाला है ... ६—सर्व-न्द्रियगुणामास सर्वेन्द्रियविचिंतम् सर्वस्य प्रभुमीशान् सवस्य शरण्य वृष्ट् । १७ ।” अर्थात् जा समस्त इन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी समस्त इन्द्रियोंके विपर्योका जाननेवाला तथा सबका स्वामी और सबका शासक एवं सबसे बड़ा आश्रय है ।

वेदोमे ब्रह्मके रूप और प्रत्येक इन्द्रियोंके वर्णनके साथ ही इन्द्रियोंका व्यापार भी वर्णित है । यथा ‘ब्राह्मणोऽस्य मुलमासीत् ।’ (यजु), इस श्रुतिमें ब्रह्मके मुख होना कहा है । इसी तरह “अथ महतो भूतस्य निःश्वसितमेवदग्नेदो यजुर्वेदः सामवदः ।’ (छा०), ‘कवंगन्ध सर्वस’ (बृ० उ०), ‘बाहुराज-प. कृतः’ (यजु०), ‘बन्द्रमा मनसो जात.’ (यजु०), ‘सत्यकामः सत्यसकल्पः’ (छा०), ‘ईवा चक्रे’ और ‘तदैक्षत बहु स्याम’ (छा०) में ब्रह्मका श्वास लेना, सूँघना तथा स्वाद लेना, दो भुजाओंवाला होना, मन वाला, संकल्प करनेवाला, इच्छा करनेवाला कहकर बुद्धिवाला सूचित किया गया है । ये सब श्रुतियाँ ब्रह्मकी शरीरवाला कहती हैं ।

इस तरह परस्पर विरोधी श्रुतियाँ वेदोमें हैं । और सभी सत्य हैं, देखने सुननेमात्र इनमें विरोध भासित होता है । ~~इसीसे कहते हैं—~~ “अस सब भ्रांति अलौकिक करनी” । परब्रह्म परमात्मा अचिन्त्य-शाक्ति है और विरुद्धधर्मांशय है । एक ही समयमें उनमें विरुद्ध धर्मोंकी लीला हांती है । इसीसे वे एक ही साथ सूक्ष्मसे सूक्ष्म और महान्से महान् वताचे गए हैं—“अयोरणीयान्महता महायान्” कठ० १ वस्तुतो २.२० । वे परमात्मा अपने नित्य परधाममें घिराजमान रहते हुए ही भक्ताधीनतावशा उनकी पुकार सुनते ही दूरसे दूर चले जाते हैं—“आसीनो दूर प्रजति” । परधाममें निवास करनेवाले पारंपदीकी दृष्टिमें वहाँ शयन करते हुए ही वे सब और चलते रहते हैं । ‘शयानो याति सर्वतः’ । अथवा वे सदासर्वदा सर्वत्र स्थित हैं, उनकी सर्वव्यापकता ऐसी है कि बैठे भी वही है, दूर देशमें चलते भी वही है, सोते भी वही है और दूर देशमें जाते आते भी वही है । वे सर्वत्र सय रूपोंमें नित्य अपनी महिभामें स्थित हैं । इस प्रकार अलौकिक परमेश्वरस्वरूप होनेपर भी उन्हे अपने ऐश्वर्यका अभिमान नहीं है । कठ १.२ २१ ।

संपूर्ण लोकोमें स्थित समस्त जीवोंके कर्म एवं विचारोंको तथा समस्त घटनाओंको अपनी दिव्य शक्तिद्वारा निरंतर देखते रहते हैं । भक्त जहाँ कहीं भी भोजनके योग्य वस्तु समर्पित करता है उसे वे वही भोग लगा सकते हैं । वे सब जगह प्रत्येक वस्तुकी “रू साथ ग्रहण करनेमें और अपने आश्रित जनोंके सकटका नारा करके उनकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं । जहाँ भी उनके भक्त उन्हे बुलाना चाहे, वहाँ वे एक साथ पहुँच सकते हैं । उन्होंने भक्तोंकी रक्षा करने तथा उनकी अपनी धार खींचनेके लिये हाथ बढ़ा रक्खा है । भक्त जहाँ उनकी प्रणाम करता है वही उनके चरण्य और सिर आदि धरग मौजूद रहते हैं ।

बाबा जयरामदासजी रामायणी—“विनु पद चलइ सुनइ विनु काना । कर विनु फरम करै विधि नाना ।’ इस चौपाईको पढ़नेपर यह शंका उठती है कि जब भगवान् विना पैरके चल सकते हैं, विना कानके सुन सकते हैं, विना हाथके कामकाज कर सकते हैं, तब उन्हे अवतार लेनेकी क्या आवश्यकता होती है ? वे तो निराकाररूपसे ही सब कुछ कर सकते हैं । और भगवान्के निराकार एवं सर्वव्यापी होनेकी स्थितिमें “विनु पद चलै” आदि भी कहना कहाँ तक ठीक है ?”

उत्तर—भगवान्के गुण, प्रभाव और रहस्यको न जाननेके कारण ही इस प्रकारकी शंकाएँ उठा करती हैं । यदि हम भगवान्के सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी होनेपर ही विश्वास कर लें तो इस शंकाका समाधान अपने आप ही जाता है । क्योंकि जो सर्वव्यापी एवं सर्वशक्तिमान् है वह सब जगह सब कुछ कर सकता है । “इस प्रसंगमें ग्रन्थकारने वेद वचनों (‘अपाणिपादो जवनो ग्रहीता’ इत्यादि) का ही अक्षरशः अनुवाद किया है—‘जिह्व इमि गावहि वेद०’ । अस्तु । उपयुक्त शंका केवल श्रीमान्तसे ही नहीं, वेदोंसे भी

संबंध रखती है। बिनु पद चले इत्यादिसे यही दिसलाया गया है कि परब्रह्म श्रीभगवान् जीवोंकी भौतिक मायिक शरीर और इन्द्रियोंकी अपेक्षा न रखकर सर्वशक्तिमान् होनेके कारण शरीर और इन्द्रियोंके कार्योंकी अपनी शक्तिसे ही सिद्ध कर लेनेमें पूर्ण समर्थ है। यहाँ यह बात नहीं कही गई है कि परमात्मा की चलनेकी आवश्यकता पड़ती है, बल्कि उनके इस ऐश्वर्यका कथन किया गया है कि और कोई बिना पैरके नहीं चल सकता परन्तु भगवान्में सामर्थ्य है, वे बिना पैरके भी चलते हैं, यही अघटित घटना है, इसी लिये आगे की चौपाईमें कहा गया है—'असि सब भौतिक अलौकिक करनी। महिमा जासु जाइ नहीं बरनी ॥'

अब रही यह शाका कि "सर्वव्यापीको चलनेकी आवश्यकता नहीं, इसलिए उनके संबन्धमें 'बिनु पद चले'। आदि कहना ठीक नहीं है, अथवा सर्वज्ञके सुनने सुनाने एवं सर्वद्रष्टाके देखने दिखाने आदि क्रियाओंका वयान करना असंगत है।" इस शाका समाधान तभी हो सकता है जब वेद भगवान् अथवा स्वयं गोस्वामिपाद अपनी कृपाका प्रसार करके इस रहस्यको समझ दें। इस संबन्धमें कवितावलीके 'अंतर-जामिहु ते बडे घाहरजामी हे राम जो नाम लिए ते। घावत घेनु पन्हाइ जवाइ उयो यालक बोलनि कान किए ते। आपनि बूमि कहे तुलसी कहिये को न घावरि बात बिये ते। पैज परं प्रह्लादहु को प्रगटे प्रसु पाहन ते न हिये ते ॥' इस संघेयामें भक्तजनोंके हितार्थ बहुत सुन्दर सिद्धान्त निचाँडकर रच दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भक्तलोग अपन सगुण सरकारका ही निर्गुण अर्थात् मायाके गुणोंसे अतीत, निराकार अर्थात् मायिक (पाञ्चभौतिक) शरीरसे पर, दिव्य ब्रह्म, दिव्य बपु, वेदासद्धात आदि मानते हैं। उन्हीं प्रसुको सर्वव्यापक मानकर उनके संबन्धमें श्रीगोस्वामिपाद यह कह रहा है कि 'अतर्वामी भगवान्-से हमारे बहियाँमी प्रसु श्रीरामचन्द्रजी ही बड है, क्योंकि जब कोई प्रेमपूर्वक उनका नाम पुकारता है तब वे उसे सुनकर इस प्रकार दौड़ते हैं, जैसे तत्काल ब्याई हुई गौं अपन बड़डेकी बोली सुनकर वातसत्य भावसे उसकी धीर दौड़ती है। श्रीगोस्वामीजी महाराज कहते हैं कि मैं अपन समझ का बावरी बात कह रहा हूँ, यह बात दूसरेसे कहनेयोग्य नहीं है। बात यह है कि यद्यपि श्रीप्रह्लादजी सर्वव्यापी भगवान्के सच्चे, विरवासी और एकनिष्ठ भक्त थे, परन्तु जब पैज पड गई तब उनकी बात रचने तथा उनकी रक्षा करने के लिये उनके हृदयके अन्तरसे अन्तर्वामी भगवान् नहीं निकले, बल्कि भक्तभयहारी भगवान् बाहरसे अर्थात् स्वभसे ही प्रगट हुए।

कितनी सुन्दर युक्ति है। इस प्रकार भगवत्-भागवत रहस्योंपर विचार करनेपर निराकार एवं सर्वव्यापी प्रसुका सुनना, बोलना, चलना ही नहीं, दौड़ना तथा भक्तरक्षा कर्म (युद्धादि) करना भी सिद्ध होता है। इसमें शाका करनेकी कोई बात नहीं।

नोट—श्रीरामजीकी जो महिमा कहा वर्णन की गई है, उसपर महानुभावोंन भिन्न भिन्न भाव लिखे हैं जो यहाँ लिखे जाते हैं—

(१) श्रीफे० लाला भगवानदीनजी कहते हैं कि "इन चौपाइयोंसे मैं तो यह मतलब समझता हूँ कि जैसे लौकिक जनोंके लिये इन्द्रियोंका होना जरूरी है, वैसे ही कासलपति दशरथमुक्तके लिये जरूरी नहीं। अर्थात् लौकिक जन बिना इन्द्रियोंके कोई कार्य नहीं कर सकते, पर कासलपति श्रीरामजी कर सकते हैं। भावार्थ यह हुआ कि उनकी शक्ति अनंत और अपार है, वे किसी प्रकारसे प्रकृतिके पावद नहीं हैं, स्वतंत्र हैं। यह बात 'अलौकिक' शब्दसे प्रत्यक्ष प्रगट है, इसी शब्दपर विचार करनेसे सब रहस्य खुल जाता है।"

(२) इस प्रसंगमें गोस्वामीजी 'बिनु पद चले' से लेकर 'प्रह्लाद घान बिनु चास असेपा' तक इन्द्रियरहित होते हुये भी इन्द्रियोंके सब व्यवहार कार्योंका करना कहते हैं, पदादि इन्द्रियरहित होनेमें भाव यह है कि

प्रभुका सर्वांग चिन्मय है जैसा कि वाल्मीकिजीने भी कहा है; यथा 'चिदानंदमय देह तुम्हारी। विगत विकार जान अधिकारी। २।१२।५५ ।'

इस पर यह प्रश्न उठता है कि 'प्रभुके नपशिखका वर्णन, कर-पद-नासिका-नेत्रादि इन्द्रियोंका उल्लेख शास्त्रों, पुराणों, रामायणों आदिमें तथा इस ग्रंथमें भी अनेक स्थलोंमें विस्तारसे पाया जाता है, उसके अनुसार यहाँ विरोधसा जान पड़ना है ?' इसका समाधान इस प्रकार है कि जैसे स्वर्गकी भूमिमें हस्तपादादि सब अवयव रहते हैं, परन्तु विचार दृष्टिसे देयनेसे वहाँ स्वर्गके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है फिर भी जब हम उसका वर्णन करते हैं तब उसके प्रत्येक अंगका पृथक् पृथक् वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रभुके सगुण रूपमें विग्रहानुसार सब अवयव देयनेमें आते हैं, उन्हींका वर्णन ऋषि-मुनि-भक्तजन आदि मति अनुसार करते हैं। तात्पर्य कि प्रभुके सर्वांग चिन्मय है। अतिरिक्त तत्वान्तरसे बने हुए अस्मदादिकोंके इन्द्रियोंके सदृश उनका तत्त्वद्विषयक ज्ञान नहीं है, अर्थात् इन्द्रियादिके निरपेक्ष सर्वदा सर्वव्ययक भान आदि उनमें विद्यमान हैं। (दार्शनिक सार्वभौमजी) ।

'असि सब भाँति अलौकिक करनी' इति। जैसे सर्वसाधारण जीव मन, इन्द्रिय और देह आविसे अभीष्ट कार्य करते हैं, वैसे ही सब कार्य भगवान् विना इन्द्रियोंके ही करते हैं, अतः उसे 'अलौकिक' कहा। तात्पर्य यह है कि प्रभु सर्वव्यापक है। भक्त जहाँ ही उनको पुकारना हैं, वहाँ ही वे उसकी पुकार सुन लेते हैं और आ भी जाते हैं। वास्तविक यह आना जाना भी लोकव्यवहार दृष्टिसे ही कहा जाता है, नहीं तो वे तो अव्यक्त रूपसे वहाँपर भी विद्यमान हैं। यही त्रिपु पद चलने, विना कानोंके सुनने आदि कथनका भाव है। इसी प्रकार और भी इन्द्रियरहित व्यवहारोंको समझिए।

(३) किसिका मत है कि "भगवान्का स्वरूप सदैव षोडश-वर्षका और त्रिभुज है। यह निरूपण साकार ब्रह्मका है। क्योंकि यदि इसको निराकारका निरूपण मानें तो अनेक शङ्काएँ उठती हैं, यथा जब ब्रह्म सबमें व्याप्त ही है तो ऐसा कौन स्थल है जहाँ उनको चलनेकी आवश्यकता होगी; बोलना और सुनना विना दो व्यक्तियोंके नहीं हो सकता, यदि कोई और भी है तब तो दो ईश्वर हुए या उसके समान कोई और भी है, ऐसा हुआ तो ईश्वरके अद्वितीय होनेमें सदेह होगा। वह ता अकर्म है; उसका कर्म होना (करना ?) कैसे संभव हो सकता है कि जिसके लिए उसको हाथकी जरूरत है, जब किसी रसमें वह अपूर्ण ही तभी उसको किसी रसका भोक्ता कह सकते हैं, वह ब्रह्म तो वाणीमें और वाणीसे परे है तो उसको बका कैसे कह सकते हैं ? पुनः, जब वह किसीसे अलग हो तब उसका स्वयं करना कहा जावे वह तो चराचरमें व्याप्त है। इत्यादि, इत्यादि। अतएव यह निश्चय है कि श्रीशिवजी साकारहीका निरूपण कर रहे हैं।"

"त्रिपुटीके अभ्यन्तर सब चराचर ब्रह्मण्ड, विषय, इन्द्रिय, देवता इत्यादि हैं। जैसे कानपर विराा, पोंबपर यज्ञविष्णु, इत्यादि। जब देवता अपना निवास छोड़ते हैं तब मनुष्य श्रद्धादि कर्म नहीं कर सकता। विराट् इत्यादिके इन्द्रियोंपर भी इनका बास रहता है क्योंकि सतोगुणसे सम्पूर्ण देवताओं, रजोगुणसे इन्द्रियों और तमोगुणसे विषयोंकी उत्पत्ति और स्थिति है। परन्तु प्रभु रामचन्द्रजीकी देह सच्चिदानंदमय है, देही देहका यहाँ विभाग नहीं, यह विष्णु आदि देवताओंका बास इनकी इन्द्रियोंपर नहीं—यही तात्पर्य 'त्रिपु पद' इत्यादिका है।"

(४) मानसमयङ्कार लिखते हैं कि "अलौकिक शब्दको विचारो क्योंकि लौकिक उसे कहते हैं जिसका बीज त्रिपुटी है अर्थात् इन्द्रिय, देवता और विषय, जिससे लौकिक काम बनता है। और परमात्माका अलौकिक कर्म है अर्थात् चलना, सुनना, कर्म करना, इत्यादि सब हैं परन्तु इन्द्रियरहित हैं। तात्पर्य यह कि परमात्माकी इन्द्रियों भी अलौकिक हैं जिनसे वह सब कर्म करता है। इससे यह सिद्ध होता है कि रामका चरण इत्यादि अंग सनातन विराजमान है जिसके विना लौकिक अर्थात् त्रिपुटी असमर्थ हो बीज जाता है,

यथा 'समरु परम प्रसामक लोर्ड । राम अनादि अवधपति सोई ॥', 'शब्द अलौकिक ही लखो लौकिक त्रिपुटी वीज । राच राम चरणादि नित तिन विन लौकिक द्वीच ॥'

(५) वि त्रि०—एक स्थानसे पैर उठाकर दूसरे स्थानमें रखना ही चलना है। जहाँ पहिले पैर था वहाँ भी वह है। जहाँ रक्मा जायगा वहाँ भी वह है, अतः वह बैठेही बैठे दौड़नेवालेने आगे निकल जाता है (तद्भावतोऽन्यानत्येता तिम्रु), वह शीघ्रका भी श्राप है, अतः बिना कानके सुनता है। उसके पाणि पाद सर्वत्र है, मर्चत्र शिर मुख है, इत्यादि। इसी लिये उसे अपाणिपाद कहते हैं।

(६) श्रीचैतनाथजी इसका भावार्थ यों लिखते हैं कि—(क) "किसीने उसके पैर, कान, हाथ, मुख आदि देखे नहीं, पर अनुमानसे उसका चलना, सुनना, अनेक कर्म करना, मन रसोंका भोक्ता होना इत्यादि सूचित होता है क्योंकि उसीके प्रभावसे सब चलते, सुनते इत्यादि हैं जैसे प्रजावे गाय देखकर राजाके गणोंका अनुमान किया जाता है, वैसे ही श्रीचैतनाथजीको वेद अनुमान करके गाते हैं।"

(ग) "हारभक्त ऐसा अर्थ करते हैं कि जैसे सय जीवोंके हाथ, पैर, कान आदि इन्द्रियों हैं वैसे इन्द्रियों श्रीरामरूपमें नहीं है। उनका सर्वांग एकत्वर स्वयंप्रकाररूप है। यथा 'पदभक्षण करानन वापी त्वनपननासिकादीत्रयविषयाधीशै विवजितो राम सादात्परव्यद्यविग्रह तच्चिदानन्दसमक-स्वयम्' (शिवस्मृति)। इस प्रकार प्रभुके पदचरणादि विषय देवादि त्रिपुटीयुद्ध नहीं है। अतएव बिना पदादि चलना आदि कहा।"

(ग) "ज्ञानी लोग अर्थ करते हैं कि अन्तरात्मा पदादि अग्रहीन है, परन्तु उसीकी शक्तिसे रामना गमन आदि देहका व्यवहार होता है। अतएव बिना पदादि गमनादि कहे।"

(घ) "त्रिपुष ऐसा अर्थ करते हैं कि आदि-प्रकृति बिना पदके चलती है, बुद्धि बिना कानके सुनती है, त्रिगुणात्मक अहंकार बिना हाथके अनेक कर्म करना है। चराचरमात्रकी रचना इस अहंकारसे ही होती है। सात्त्विक अहंकारसे इन्द्रियोंके देवताओं, राजससे इन्द्रियों और तामससे इन्द्रियोंके विषयकी रचना होती है। आकाश बिना मुखके भक्षण करता है अर्थात् सब उसीमें समा जाते हैं। जल बिना जिह्वेके सब रसोंकी धारण करता है। पुन, व्योम बिना वाणीहीके बक्ता है क्योंकि उसमें सहज ही शब्द होता रहता है पुन योती है, सदा एकरस स्थिर रहता है। पवन तम बिना सबका स्पर्श करता है, अग्नि नेत्र बिना देखते है अर्थात् उसके प्रकारमें सब देखते है, पृथ्वी नाक बिना वास धारण करती है, इति विराटरूपका यहाँ बयान है।"

(ङ) भगवत् क्रिया परायण यों अर्थ करते हैं कि "यहाँ पूजित श्रीस्वरूप वर्णित है। भगवत् प्रतिमाने नरवत् पैर नहीं है पर वह चलती है, जैसे साक्षी गंगपाल चले आए—(भक्तमाल भक्तिरसवाहिनी टीका क० २३८—२४१), कान बिना सुनती है, जैसे जगन्नाथजीमें प्रार्थनाका उत्तर मिलता है। इत्यादि। इसी प्रकार श्रीबालाजीने बिना हाथके ही अर्थात् मनोरथ पूरा किया, श्रीजनार्दन भगवान्के तस्मई (खोर) भागमें सर्प गिर गया जो अधिकारियोंने अभ्यागतोंको खिला दिया था। भगवान्के नरवत् नेत्र नहीं पर उन्होंने देखा, आजतक भगवान्का रोष प्रसिद्ध है।" करके बिना ही सातमों कोसपर अगद-भक्तकी अर्पण की हुई जलमें डालां हुई मणिकां जगन्नाथजीने ग्रहण कर हृदयपर धारण किया। विष्णुपुर बगूसराय जिला मुँगेरमें श्रीरामदासजी श्यामनाथिकाजीके यहाँ भगवान् थालका सब भोग पा (खा) गए, क्योंकि ब्राह्मण साधुओंन हँसीमें कहा था कि हम ठाकुरका जूठा न खायेंगे। घनाकी रोटी खाई, नामदेवजीके हाथका दूध पिया इत्यादि बिना नरवत् मुखके रसोंका आनंद लिया।

(च) श्रीरामानुजाजी ऐसा भी कहते हैं कि "यहा प्रेमाभक्ति वर्णित है। जब उरमें प्रभुका सात्त्विकार होता है तब ऐसा प्रेम प्रवाह उमगता है कि वह बिना पदके चलने लगता है, उसे यह सुध नहीं रहती कि मेरे पैर वहाँ पड रहे हैं एवम् सर्वाङ्गनी सुध भूल जाती है। यथा नारदसूत्रे—"अपतो भक्ति व्याखारशाम

सा क्रमै परम प्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च यत्कल्पा पुमान्निन्दो मन्वत्यमृतो तस्यो भवति मध्याप्य न किञ्चिद्वाप्यञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नेत्रसहो भवति ॥” (वैजनायजी)

(छ) विपयी विमुख जीव ऐसा अर्थ करते हैं कि “यहाँ विपयानंद वर्णित है कि विना पदके चले स्वपद (अपने पैरसे) न चले किंतु वाहनपर चले, विना कानके मुने अर्थात् अर्चा आदि बंधकर मुने, कर विना अर्थान् दुम्भमात्रसे दण्ड और रक्षा आदि करे, सुखरहित सर्वांग रस भोग करे जैसे कि नेत्रोंसे नृत्यरंगरसका, श्रवणसे गानतानरसका, तनमे अरगजादि पुष्पशय्याका, इत्यादि रीतिसे सर्व रसोंका भोग करे, विना चाणी अर्थात्पर हुक्म लिए दे तन विना दृष्टिमात्र से अनेक शंसाविलोसका मानसी भोग करे, नेत्र विना नायब दीवान आदि द्वारा राजकाज देखे, नासिका विना तन वसन मंदिरादि सुगंधित रखे । ऐसा सर्वांग सुख जिसको है वही भगवत् रूप यहाँ वर्णित है ।” ११८ (५-८) में “प्रथम विभाषना” अलंकार है क्योंकि विना कारणके कार्यकी सिद्धि वर्णन की गई है ।

दोहा—जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान ।

साइ दूसरथ सुत भगत-हित कोसलपति भगवान् ॥ ११८ ॥

शब्दार्थ—इमि = इस प्रकार । ‘कोमल’ = श्रीअयोध्याजी । हिन्दी शब्दसागरमें लिखा है कि “घाघरा नदीके दोनों तटों परका देश । उत्तर तटवालेको उत्तर कोशल और दक्षिण तटवालेको दक्षिण कोशल कहते हैं । किसी पुराणमें इस देशके ४ खंड और किसीमें ७ खंड बतलाए गए हैं । प्राचीन कालमें इस देशकी राजधानी अयोध्या थी ।” और ‘कोशलखंड’ नामक प्रथम कोसल देशका विवरण इस तरह है कि विन्ध्याचलसे दक्षिणप्रदेशमें एक राजधानी थी जिसका नाम नागपत्तन था (जिसे आजकल नागपूर कहते हैं) । वहाँ कोशल नामक एक प्रतापी राजा हुआ जिससे उस देशका ‘कोशल’ नाम पडा । तबसे वहाँके जो राजा होते थे उनकी एक ‘कोमल’ सहा भी होती थी, जैसे तिरहुतके राजाओंकी जनक, काशीमेंके राजाओंकी केकय, पंजाबके राजाओंकी पाचल होती थी, इत्यादि । उसी वंशमें एक भानुमंत राजा हुए जिनकी पुत्री श्रीकौशल्याजी थीं । श्रीकौशल्याजीके विवाहके समयतक उनके कोई भाई न था, इसलिए भानु मंतजीने काशलदेशकाभी उत्तराधिकारी श्रीदशरथजी महाराजकोही बनाया । उसी समयसे अयोध्या उत्तर कोसल और नागपत्तन दक्षिण कोसल नामसे विख्यात हुआ । महाभारतमें स्पष्ट उल्लेख है कि कौरव-पांडव-युद्धमें कौरवोंकी ओरसे उत्तर काशलका राजा वृहद्वल और पांडवोंकी ओरसे नम्रजित दक्षिण कौशलका राजा गया था ।

अर्थ—जिसका वेद और पंडित इस तरह गान करते हैं और जिसका मुनि लोग ध्यान करते हैं, वही भगवान् भक्तोंके हितार्थ दशरथपुत्र कोसलपति हुए ॥ ११८ ॥

टिप्पणी— १ ऊपर कहा था कि “आदि अंत कोउ जासु न पावा” । वहाँके ‘कोउ’ से यह स्पष्ट न हुआ कि किसीने आदि अंत कहनेका प्रयत्न किया और न कह सका । अंत उसे यहाँ स्पष्ट करते हैं—‘जेहि इमि गावहि’ अर्थात् वेद, बुध और मुनि ये सब हार थके, किसीने आदि अंत न पाया ।

२ (क) ‘गावहि वेद बुध’-वेद और बुध वच्चा है अंत ये गाते हैं । मुनि मननशील हैं । अंत वे ध्यान धरते हैं । (घ) ‘साइ दूसरथ सुत’ इति । यहाँ प्रथम ‘दूसरथ सुत’ कहा तत्र ‘भगत हित’ और तब ‘कोसलपति’ और ‘भगवान्’ । यह क्रम साभिप्राय है । क्रमका भाव यह है कि श्रीदशरथमहाराजके यहाँ उन्होंने पुत्ररूपसे अवतार लिया तब भक्तोंका हित किया । अर्थात् ताडका, सुचाहु, खरदूपण, मेघनाद, रावणादि राज्योंको मारकर सबको सुखी किया । रावणवधके पश्चात् राज्याभिषेक हुआ तब कोसलपति हुए और राज्य किया । (भक्तोंका हित यह भी है कि प्रभुने ये सब चरित उन्हींके लिये किये, जिसमें इन्हें गा-

गाकर भक्त भवपार हो जायँ, यथा 'किये चरित पावन परम मुनि कलि कलुष नसाद ।', 'सोइ जस गाइ भगत भव तरही । कृपासिंधु जन हित तनु घरहीं । १।१२२।१।') । रावणके बधतक ऐश्वर्य छिपा रहा । राज्य ग्रहण करनेपर उनका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और चैराग्य प्रकट हुए । अतः कोसलपति कहकर 'भगवान्' कहा । 'भगवान्' कहकर जनाया कि अवतारकालमें भी पदैश्वर्ययुक्त थे और अपने ऐश्वर्य प्रकट कर दिखाए हैं जिसमें भक्त उनको भगवान् जानकर उनका भजन करें । क्रमसे उदाहरण सुनिये ।

१ ऐश्वर्य (ईश्वरता)—धर्मराज नमोत्तम मुनि सचराचर जग माहि ।

काल कर्म सुपाथ गुन कूल दुख काहुहि नाहि ॥ ७।२१ ।

२ धर्म—चारिउ चरन धरम जग माहीं । पूरि रहा सजनेहु अष नाहीं । ७।२१।३

३ यश—जे ब्रह्म अर्जमद्रे तमनुभवगम्य मनपर ध्यावहीं ।

ते कहहु जानहु नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं ॥ ७।२३ ।

४ श्री—रमानाथ जहँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ ।

अनिमादिक सुल सपदा रहीं अजप सष छाह ॥ ७।२६ ।

५ ज्ञान—धरम तडाग शान विज्ञाना । ए पकज विकसे विवि नाना ॥ ७।३१।७ ।

६ चैराग्य—सुख सतोष विराग विवेका । विगत साके ए काक अनेका ॥ ७।३१।८ ।

अथवा, अर्थ कर कि जैसा पूर्व ऐश्वर्य कह आए कि 'विनु पद चले सुनै त्रिनु काना । ०' इत्यादि, ऐसे ऐश्वर्ययुक्त जो भगवान् हैं वही दशरथकोशलपतिके सुत हुए । पुनः भाव कि भक्त सचधसे 'भगवान्' कहा । ('भगवान्' शब्दका प्रयोग प्रायः उन सब स्थानोंमें हुआ है जहाँ भक्तोंका हित कहा गया है, यथा 'व्यापक विश्वरूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित छूत नाना ॥ सो केवल भगतन्दु हित लागी १।१३।४-५ ।', 'भगत बद्धल प्रभु कृपानिधाना । विश्वदास प्रगटे भगवाना । १।४।६८।', 'भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप । ७।७२ ।' तथा यहाँ 'भगत हित कोसलपति भगवान्' कहा । अथवा, कोसलामें बडा ऐश्वर्य है; आप उसके पति हैं, अतः 'भगवान्' कहा ।

नोट—वेदों और पण्डितोंका गान करना पूर्व चौपाइयोंकी उपाख्यामें दिनाया गया है । तत्त्ववेत्ता मुनि उनका ध्यान करते हैं इसका प्रमाण स्वयं श्रीशुकदेवजी हैं । इन्होंने श्रीमद्भागवतमें 'महापुरण' कहकर इन्हीं की बचना की है । यथा "ध्येय सदा परिमन्त्रमधीष्टदोहं तीर्थस्य शिवविरचिनुत शरस्यम् । सत्पार्तिह प्रणतपाद भवाश्विपोत व दे महापुरुष ते चरधारविदम् ॥ एतन्वा सुदुस्वयं सुरोत्सित राजवल्ग्वनी धर्मिष्ठ आर्ष्यवचसा यद्गादरथम् । माया मृगदयितेत्सितमन्वाधवः दे महापुरुष ते चरधारविदम् ॥"।

वि० त्रि०—'आदि अतः कोउ जासु न पावा ।' से यहाँ तक शिवजीने वेदकी ओरसे कहा ।

फासी मरत जतु अचलोंकी । जासु नाम बल सरो बिसाफी ॥ १ ॥

सोइ प्रभु पौर चराचर स्वामी । रघुवर सर्वा नर अस्त्रजापी ॥ २ ॥

अर्थ—जिनके नामके बलसे मैं काराके जीवोंको मरते हुए देखकर (अर्थात् उनके प्राणोंके निकलनेका समय जानकर) शोकरहित करता हूँ ॥ १ ॥ वेही मेरे प्रभु अर्थात् इष्टदेव हैं, चराचरके स्वामी हैं, रघुवर हैं और सबके हृदयकी जाननेवाले हैं ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'जतु'—छोटे बड़े सभी जीव जिन्होंने जन्म लिया ।—जितने भी शरीरधारी हैं । यथा 'जतु जयु शरीरिख' इत्यमर । (ख) 'कर्म बिसोकी' अर्थात् गति देता हूँ । यथा 'जासु नाम बल सकर

कासी । देत सबहि सम गति अविनासी । ४।१० ।, 'आकर चारि जीव जग अहहीं । कासी भरत परम । पद लहहीं । १।४६ । [भवसँसति सहना, बारवार जन्म-मरण होना, इत्यादि 'शोक' है । इनसे रहित, करते हैं । जन्ममरण छुटाना, उनको परमपदकी प्राप्ति करा देना 'विशोकी' करना है । शुक्रदेवलालजी 'विशोकी' का अर्थ 'विशोक लोक वासी' करते हैं । 'विशोक लोक' अर्थात् जहाँसे फिर ससारमें न आना पड़े । 'लोक विसोक बनाइ बसाए' १।१६।३ देखिए । काशीमें मरे हुए जीवोंको किस प्रकारकी मुक्ति प्राप्त होती है अथवा कौन लोक प्राप्त होता है, इसमें मतभेद है । श्रीरामोचरतापिनी उपनिषद्में केवल 'मुक्ति' होनेका बरदान है । यथा "स होवाच श्रीराम । मुमुषोर्वचिणे क्वं यस्य कस्यापि वा स्वयम् । उपदेश्यति मन्मन्त्र ॥ मुक्तो भवति शिव ।" अर्थान् श्रीरामजीने कहा—हे शिव ! यहाँपर मरते हुए प्राणियोंके दाहिने कानमें तुम स्वयं या किसी औरके द्वारा हमारे मन्त्रका उपदेश कर या करा दोगे तो वह प्राणी मुक्त हो जायगा । विशेष 'कासी मुक्ति हेतु उपदेश्' १।१६।३, १।४६।४-५ देखिए । 'जासु नाम धल' का भाव कि काशीमें जीवोंकी मुक्ति होना यह उनक नामका प्रभाव है । जिसके नाममें यह प्रभाव है ।]

२ "सोइ प्रभु मार " इति । (क) 'सोइ' अर्थात् जीवोंको जिनके नामका उपदेश में किया करता हूँ, वही रघुवर मेर प्रभु हैं । ['वही मेरे प्रभु हैं' कहकर जनाया कि जीवोंका मुक्त करनेका सामर्थ्य उन्हींमें मुक्तो दिया है, यह प्रभुत्व उन्हींका है] पुन भाव कि उन्हींका नाम में भी जपता हूँ, यथा 'तव नम जपामि नमामि हरी । ७।१४।', 'महामन्त्र जोइ जपत महेसु । कासी ' १।१६।', केवल दूसरोंको ही उपदेश नहीं देता । (ख) 'चराचरस्वामी' हैं अर्थात् जडचेतन सभीका पालनपोषण करते हैं । 'सब डर अतरजामी' अर्थात् सबके हृदयकी जानते हैं, अन्तर्यामीरूपसे सबका चैतन्य किये हुए हैं । (ग) 'रघुवर सब डर अतरजामी' का भाव कि ये 'रघुवर' ह, इसीसे सबके हृदयका जानते हैं । 'रघुवर' शब्दका अर्थ है 'अन्तर्यामी', वही गौस्वामीजी यहाँ लिखते ह । यथा 'को जिय के रघुवर बिनु वृक्षा । २।१२३ ।' तथा यहाँ 'रघुवर सब डर अतरजामी' कहा ।

३ श्रीपार्वताजीके सदेह-निवारणार्थ श्रीशिवजा अनेक प्रकारसे ऐश्वर्य निरूपण करके माधुर्यमें उसका पर्यवेसान करते ह आर माधुर्यबोधक नाम कहते हैं । (१) प्रथम 'राम अह्न व्यापक जग जाना १।६.८ ।' से लेकर पुरुष प्रसन्न प्रकासनाथ प्रगट पराचरनाथ । १।६ ।' तक ऐश्वर्य कहकर उस ऐश्वर्यस्वरूपको उन्हींने 'रघुवर राम' में स्थापित किया ।—'रघुकुलमान मम स्वामि सोइ । १।६ ।' (२) फिर, "विषय करन मुर जीव समेता । सकल एक तें एक सचता ॥ सब कर परम प्रकासक जोई" में ऐश्वर्य कहा और सुरत 'राम अनादि अवधपति सोई' कहकर उस ऐश्वर्यको उन्हींने 'अवधपति राम' अर्थात् 'रघुवर राम' में घटाया । (३) तीसरी बार, 'जगत् प्रकास्य प्रकासक रामू । १।७.७ ।' से 'जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई । १।१२ ।' तक ऐश्वर्य कहकर तब "गदिजा सोइ कृपालु रघुराई" माधुर्यमें उस ऐश्वर्यको घटा दिया । फिर, (४) 'आदि अंत कोउ जासु न पावा । १।८.४ ।' से 'जहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान । १।९ ।' तक ऐश्वर्य कहकर तब "सोइ दसरथमुत भगत हित कोसलपति भगवान" से उसका एकीकरण कर दिखाया । इसी तरह यहाँ 'जासु नाम बल करउँ बिसोकी' से ऐश्वर्य कहकर उसीको 'सोइ प्रभु मोर । रघुवर ' इस माधुर्यमें घटाया । इत्यादि ।

४ यहाँतक पावतीजीके (ब्रह्म विषयक) प्रश्नोंके उत्तर दिये गए—

प्रश्न

उत्तर

प्रभु जे मुनि परमारयवादी । कहहि राम कहूँ
ब्रह्म अनादी ॥ सेस साराद वेद पुराना । सकल

१

"जहि इमि गावहि वेद बुध जाहि
धरहि मुनि ध्यान । सोइ दसरथमुत ' १।९ ।"

करहिं रघुवति गुन गाना ॥ रामु सो अवबृषति

मुन सोई । १०८।५, ६, ८।

‘तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जरहु अनग

२ ‘कासी मरत जनु अवलोकी । जासु नाम

आगती । १०८।७ ।’

बल करीं बिठोनी ॥ सोइ प्रभु मोर रघुवर ॥’

‘की अज अगुन अलखगनि काई । १०८।८ ।’

३ ‘अगुन अलख अलख अज जाई । भगत प्रेम
वस सगुन सो हाई । ११६।२ ।’

सादरपर्यं कि जिसकी वेद पुराण गाते हैं, जिसको हम जपते हैं, वही दशरथमुन है। पार्वतीजीको विरवास है कि वेद-पुराण, शिव और मुनि ये तीनों जिसके उपासक हैं वही ब्रह्म है [वा, इन तीनोंके सिद्धान्त जहा एक हों, जिसे ये तीनों ब्रह्म प्रतिपादित करें वही ब्रह्म है—यह पार्वतीजीने मनमें निश्चय किया है। मा० पी० प्र० स०] इस विचारसे शिवजीने तीनोंका प्रमाण दिया।—“जैहि इमि गावहि वेद, जाहि धरहि मुनि ध्यान” और “सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी” ।

वि० त्रि०—यह शिवजीने पुराणोंकी ओरसे कहा। आगे अर्धाली ३,४,५ में अपनी ओरसे कहते हैं।

बिबसहु जासु नाम नर रुहरीं । जनम अनेकर रचितः अथ दहीं ॥३॥

सादर सुमिरन जे नर करहीं । भव-वारिधि गोपद इव तरहीं ॥४॥

अर्थ—विचरा होकर भी जिसका नाम मनुष्य लेते (उच्चारण करते) हैं (तो उनके) अनेक जन्मोंके अच्छी तरह किये हुये पाप भस्म हो जाते हैं ॥ ३ ॥ और, जो मनुष्य आदर-पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे भवसागरकी गौके सुरके समान पर कर जाते हैं ॥ ४ ॥

नोट—१ ‘बिबसहु’=बिबस होनेपर भी, जैसे कि शत्रुके वशमें पड़कर, गिरते पड़ते आलस्यमें जँभाई लेते, दुःख या पीडासे व्याकुल होकर, यमदूतोंके भयसे, इत्यादि। जैसे अजामिल आदिके मुखसे निकला था। वा,=लाचारीसे पराधीनताकर, परतंत्रताके कारण, जैसे कि सन्तोंके साथ पड जानेसे (जैसा कि रामघाट निवासी साकेतवासी श्रीरामशरणजी मीनीवावाके पास जानेपर अवरय रामनाम लेना पड़ता था)। इस तरह ‘बिबसहु’ का भाव ‘अनादरसे भी’ है, अर्थात् आदरपूर्वक प्रेमसे नहीं। यह अर्थ आगेके ‘सादर सुमिरन जे नर करहीं’ से सिद्ध होता है। यहाँ ‘बिबसहु’ से अनादरसहित उच्चारणका और ‘सादर सुमिरन’ से आदरपूर्वक उच्चारणका फल बताया है। कविताबलीमें ‘बिबस’ और ‘सादर’ का भाव यों दिखाया है—“ओधरों अधम जइ जाजरी जरा जवन सूकर के सावक ढका ढकेल्यो मग मैं । गिरो हिय हहरि ह्राम हो ह्राम हन्यो, हाय हाय करत परिगो काल फग मैं ॥ तुलसी बिसाक द्वै तिलोकपति लाक गयो नामक प्रताप बात बिदित हे जग मै । सोई रामनाम जा सनेह सो जपत जन ताकी महिमा क्यों कही है जाति अगमै ॥—(क० उ० ७६) ।” इस कवित्तके प्रथम दो चरणोंमें ‘बिबस’ हाकर ‘राम’ शब्दका उच्चारण होना दिखाया है। सूकरके बचनेने यवनको भक्ता देकर जय ढकेल दिया और वह भडभडाकर गिर पडा तब उसके मुखमें ‘हराम’ शब्दका उच्चारण हुआ, जिसमें अन्तमें ‘राम’ है। चराहपुराणमें भी कहा है—“तीर्थों गोपदवदभवाखंबमहो नाम्न प्रभावात्पुन । कि चित्र यदि रामनामरसिकास्ते यान्ति रामा-स्पदम् ॥” अर्थात् श्रीरामनामके प्रभावसे वह गौके सुरके गडढेके समान भव-सागरको तर गया तब यदि श्रीरामनामके रसिक श्रीरामजीके परमधामको प्राप्त होते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?

लिप्यणी—१ (क) ‘बिबसहु’, यथा ‘राम राम कहि जे जमुहाही । तिन्हहिं न पापपुज समुहाही ।

२।१६४।१। रामनाम विवशतासे भी कहे तो भी अनेक जन्मोंके रचे हुए पाप नष्ट हो जाते हैं—यह नामकी महिमा है। दहही = भस्म होते वा करते हैं। जलाना, भस्म करना अग्निका धर्म है, अतः 'दहही' से सूचित किया कि पाप रुई है, 'अनेकजन्म रचित पाप' रुईका पर्वत है, श्रीरामनाम अग्नि है, यथा 'जासु नाम पावक अथ तूला। सुमिरत सकल मुमगल मूला। २।२४७।२।', 'प्रमादादपि संस्पृष्टो यथानलकणो दहेत्। तथौष्ठपुट-संस्पृष्टं रामनाम दहेद्दधम्।' (पात्रे)। (ख) ~~हृत्~~ शिवजीके उपदेशसे जीव विशोक हुए, यह नामके सुननेका माहात्म्य है। 'जासु नाम बल करौं बिसोकी' से सुननेका फल कहकर अब 'विवसहु जासु नाम...' में अपने मुँहसे नामोच्चारण करनेका माहात्म्य कहते हैं। इस तरह जनाया कि रामनामके कहने तथा सुननेका फल एक ही है, नहीं तो शिवजीके उपदेशसे विशोक न हो सकते। अपने मुखसे अपनेसे भी जीव विशोक होते हैं, यथा 'चहुँ जुग तीन काल तिहुँ लोका। भये नाम जपि जीव बिसोका। १।२७।१।'

२ "सादर सुमिरन..." इति। नाम जपसे पापका नारा और मोक्ष दोनों कहे। इसका तात्पर्य यह है कि भक्तिके कर्म और ज्ञान दोनोंका फल प्राप्त होता है। नाम-जप भक्ति है, उससे पापका नारा होना यह कर्मका फल मिला, और नित्य नैमित्तिक मुक्ति होना यह ज्ञानका फल मिला।—'व्रते ज्ञानान्नमुक्ति' इति श्रुतिः।

वि० त्रि०—विवश उच्चारणका फल बताया कि पापराशि जल जाती है, परन्तु पण्य धक् जाते हैं, जिनके भोगनेमें फिर पाप-पुण्य होते हैं, जिससे जन्म-भरणरूपी संसार बना रहता है। सादर स्मरण करने-वालेके शुभाशुभ कर्ममात्रका दाह हो जाता है जिससे यह अनायास भवपार हो जाता है।

मा० पी० प्र० सं०—इस प्रसंगमें यह बात स्मरण रखनेकी है कि गोरवामीजी जहाँ जिसका जैसा मत है वहाँ वैसा ही कहते हैं। उन्होंने ज्ञानियों और उपासकोंका मत धृक्-धृक् दिखाया है। देखिये, 'जेहि जाने जग जाइ हेराई।' १।१२।२। में उन्होंने ज्ञानियोंका सिद्धांत कहा कि श्रीरामजीको जाननेसे संसार स्वप्नवत् हो जाता है। और यहाँ "सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव..." में भक्तोंका सिद्धांत बताया कि भक्तके वारते सादर स्मरणमात्रने संसार छूट जाता है। ये दोनों बातें एक ही हैं।—(प० रामकुमारजीकी टिप्पणीमें यह नहीं है)।

राम सो परमात्म भवानी। तहँ भ्रम अति अविहित तब बानी ॥५॥

अस संसय आनत उर माहीं। ज्ञान विराग सरल गुन जाहीं ॥६॥

शब्दार्थ—परमात्मा = परमेश्वर, ब्रह्म। अविहित = अयोग्य, अनुचित।

अर्थ—हे भवानी! वही परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हैं। 'उन्में भ्रम' यह तुम्हारे वचन (वा, उनके प्रति तुम्हारे भ्रमके वचन) अत्यन्त अयोग्य है, वेद-विरुद्ध हैं ॥ ५ ॥ ऐसा संशय (संदेह) हृदयमें लाते ही ज्ञान वैराग्य आदि समस्त सद्गुण चले (अर्थात् नष्ट हो) जाते हैं ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) ~~हृत्~~ यहाँ तक शिवजीने श्रीरामजीको ब्रह्म कहा, भगवान् कहा परमात्म और। कहा। यथा 'राम ब्रह्म न्यापक जग जाना' १।६।१, 'सोइ दमरधसुत भगत दित कोसलपति भगवान्। १।२।१, 'राम सो परमात्म भवानी।' (यह भगवान्का सूत्ररूपसे वर्णन है, यथा—'ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते' इति भागवते)। वेदान्ती ब्रह्म, भक्त भगवान् और योगी परमात्मा कहते हैं। तीन दृष्टिसे यहाँ ये तीन शब्द कहे। (ख) 'तहँ भ्रम...'—यह भ्रमकी वाणी यह है—'जो नृप सत्य त ब्रह्म किमि नारि विगह मलि भोरि। देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति भोरि। १०८।१' (ग) 'अति अविहित' अर्थात् वेदविरुद्ध है। [भाव कि वहाँ यदि भ्रम [दवाइँ पड़े तो उसे अपना भ्रम समझना चाहिए। जिसे सूँ

तमोमय दिखाई पड़ें, उसे समझना चाहिए कि यह अपना भ्रम है, कुछ दोष मुझमें ऐसा आ गया है, जिससे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। (वि० त्रि०)]

२ "अस ससय आनत" इति । ज्ञान-वेराग्यादि समस्त गुण पापसे नष्ट होते हैं । अतः 'ज्ञान विराग सकल गुण जाहीं' कहकर जनाया कि ऐसा संशय हृदयमें लाना बड़ा भारी पाप है । उदाहरण, यथा 'अस ससय मन भएउ अपारा । होइ न हृदय प्रमोह प्रचारा । १।११ ।' (श्रीसतीजी), 'नाना भौति मनहि समुभावा । प्रगत न ज्ञान हृदय भ्रम छावा । ७।१६ ।' (श्रीगुरुजी) । [संशय और भ्रम होनेसे दोनोंको ज्ञानका उदय नहीं हो रहा है । अर्थात् ज्ञान नष्ट हो गया है ।]

श्रीपार्वतीजीने प्रार्थना की थी कि मेरा मोह, संशय और भ्रम नारा कीजिए । अतः शिवजी इन तीनोंकी निवृत्तिके लिये उपदेश कर रहे हैं ।

प्रार्थना

उपदेश

'जेहि विधि मोह १ "जामु नाम भ्रमतिमिर पठगा । तेहि किमि कहिअ विमोह प्रसगा ॥ राम सच्चिदानन्द
मिटै सोइ करहु" दिनेसा । नहिं तहैं मोह निता खलेता । ११६।४-५ ।', "प्रभु पर मोह बरहिं जड
१०६।१ प्राणी", "उमा राम विवदक अस मोहा । नम तम धूम धूरि जिमि सोहा ।"
"जामु सखता ते जड माया । भास सख हब मोह सहाया ॥" ११७ इत्यादि
वाक्यों से मोह दूर किया ।

अजहु कहु ससउ २ 'अस ससय आनत उर माहीं । ज्ञान विराग सकल गुण जाहीं ।' से संशय दूर
मन मोरे किया ।
'इरहु नाथ मम ३ "जामु नाम भ्रम तिमिर पठगा", "निज भ्रम नहिं समुझहिं अज्ञानी" ११७, "जदनि
मति भ्रम भारी" दूया तिहैं काल सोइ भ्रम न सकै कोउ टारि । ११७ जामु कृपा अस भ्रम मिदि
१०८।४ जाइ ।", "राम सो परमात्मना भवानी । तहैं भ्रम अनि अविदित तब बानी", इत्यादि
वाक्योंसे भ्रम दूर किया ।

नोट—'अस ससय आनत' का भाव कि श्रीरामजी ज्ञानवेराग्यादि गुणोंके मूल कारण हैं । जब कारणहीमें भ्रम हो गया तब कार्य कैसे रह सकते हैं ? भ्रमके साथही वे सब चल देते हैं । ध्वनिसे यह एक प्रकारका शिवजीका श्राप द्वाशरथी राममें संशय करनेवालोंके लिये सिद्ध होता है । (सा० पी० प्र० सं०)।

उपर्युक्त तीन प्रार्थनाओंके संबन्धमें यहाँ तक उपदेश हुआ ।

इति दाशरथी श्रीराम परात्पर स्वरूप-वर्णन ।

सुनि सिव के भ्रम भंजन बधना । मिटि गै सब कुतरक के रचना ॥७॥

भइ रघुपति पद श्रीति प्रतीती । दाखन असंभावना बीती ॥८॥

शब्दार्थ—कुतरक (कुतक) = वेद विरुद्ध तर्क । रचना-गद्यन्त, क्त्वायट, स्थिति । यथा 'जयति बचन रचना अति नागर । २८१।१ ।', 'देखत रुचिर वेग के रचना । ४।१२ ।' असंभावना—जिसका होता सम्भव न हो, जैसे पार्वतीजीका यह हृद निश्चय था कि ब्रह्मका नरतन धारण करना असंभव है, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता । संभावना=कल्पना, अनुमान । असंभावना ऐसी कल्पना जिसके होनेका कभी अनुमान ही न हो सके । "अ" जिस शब्दके पहले लगता है उसके अर्थका प्रायः अभाव सूचित करता है । सरहृत्के वैयाकरणोंने इस नियम-सूचक अव्ययका प्रयोग इतने अर्थोंमें माना है—सादर्य, अभाष, अन्यत्व, अल्पता, अप्राशस्त्य और विरोध । यथा 'तत्सादर्यमभाषश्च तदन्यत्वतदल्पता । अप्राशस्त्यविरोधश्च नम्राय पद प्रकीर्तिता ॥११॥' (वै० भूषणसार । नवमर्थे नियुंय । ७) । यहाँ अप्राशस्त्य और विरोधी दोनों अर्थ

ले सकते हैं । पार्वतीजीका अनुमान वा कल्पना अप्रशस्त थी, वेदविरुद्धी, अत दूषित थी । असभावना= अप्रशस्तकल्पना वा अनुमान ।=अविश्वास (वि० त्रि०) ।

अर्थ—श्रीशिवजीके भ्रमनाशक वचन सुनकर श्रीपार्वतीजीकी सब कुतर्ककी, रचना मिट गई ॥ ७ ॥ वनको श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम और विश्वास हुआ, कठिन 'असम्भारना' दूर हो गई ॥ ८ ॥

टिप्पणी—? "सुनि सिवके भ्रमभंजन " इति । (क) 'सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रविकर वचन मम । ११५ ।' उपक्रम है और 'सुनि सिव के भ्रम भंजन -' उपसहार है । शिवजीके वचनोंको यहाँ चरितार्थ किया (अर्थात् घटित कर दिखाया, उनका साफल्य दिखाया) । वचन भ्रमभजन हैं, अत उनसे भ्रमका नाश हुआ । (ख) अथ (आगे) मोह, शय और भ्रम सबका नाश कहते हैं । यथा—(१) 'ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥' (चौ० १)—यह मोहका मिटना कहा । (२) 'तुम्ह कृपाल सयु ससय हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ' (चौ० २) यह शय मिटना कहा । (३) 'सुनि सिव के भ्रम भजन वचना । मिटि गै सय कुतरक के रचना'—यह भ्रमका नष्ट होना कहा । भ्रमसेही कुतर्ककी रचना होती है, अत भ्रमके नाशसे कुतर्ककी रचना मिट गई । (ग) शय और कुतर्कका नाश कहनेका भाव कि शय सर्परूप है और कुतर्क लहरें हैं जो सर्पके काटनेपर विषके चढ़नेसे आती है । इस तरह सर्प और सर्पका त्रिप चढ़नेसे जो लहरें उत्पन्न हुई इन दोनोंका नाश हुआ अर्थात् कारण और कार्य दोनों न रहगए, यह जनाया । यथा 'ससय सर्प मसेउ मोहि तावा । दुखद लहरि कुतर्क बहु प्राता । ७६३६ ।' (गहड़जीने अपने संबन्धमें जो 'कुतर्क बहु प्राता' कहा है वही यहाँ 'कुतर्ककी रचना' है) । (घ) 'कुतरक के रचना', यथा 'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनिह अभेद । सो कि देह धरि होइ नर जादि न जानत वेद ॥ ५० ॥ विष्णु जो सुर हित नर तनु धारी । सोउ सर्वेश जया त्रिपुरारी ॥ सोजै सो कि अह इव नारी । ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी ॥ ' इत्यादि, 'जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि ।' इत्यादि । [(ङ) "भ्रम भजन वचन" वेही हैं जिनमें श्रीरामजीका माहात्म्य लगाया है तथा जिनमें रामनाम माहात्म्यपर अविश्वासका दोष दिखाया है ।" (पं०) । पिछली चौपाईकी व्याख्यामें ये वचन दिये हैं । प्रभुके परात्पर स्वरूपके लखानेवाले जितने वचन हैं वे सभी भ्रमभजन हैं । वि०त्रि० के मतानुसार 'सुनि' से चतुर्थ विनय 'अह जानि रिंसि जनि उर धरहू । जेहि विधि मोह मिटै सोइ करहू ।' के उत्तर की (समाप्ति दिखलाई है ।)]

२ "भइ रघुपति पद प्रीति " इति । (क) भाव कि भ्रम और कुतर्क इत्यादि प्रीतिप्रतीतिके बाधक हैं । प्रतीति होनेसे प्रीति हुई और प्रतीति हुई श्रीरामस्वरूप जाननेसे (श्रीरामस्वरूपका जानना वे स्वयं आगे कह रही हैं—'राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ'), यथा 'जानें विनु न होइ परतीती । विनु परतीति होइ नहि प्रीती । ७६६७ ।' (ख) 'दाहन असभावना बीवी' इति । 'दाहन असभावना' से चार धस्तुओंका दोष होता है—एक भावना, दूसरी संभावना, तीसरी असभावना और चौथी दारुण असभावना । इन चारोंके उदाहरण सुनिए—'भइ रघुपति पद प्रीति' रघुपतिपदमें प्रीति होना भावना है । 'भइ प्रीति प्रतीती' श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति और प्रतीति दोनों का होना संभावना है, और इन दोनोंका न होना असभावना है । श्रीरामजीको अज्ञानी मानना दारुण असभावना है । [(ग) मा० पी० प्र० स० में इस प्रकार था—प्रीतिमें भावना, प्रीतिमें संभावना सूचित हुई । ये दोनों एकही हैं । कुतर्ककी रचनामें असभावना और परब्रह्ममें मनुष्यबुद्धि लाकर उनका अनादर करना इसमें दारुण असभावना सूचित की । ये दोनों एक से हैं सो दोनों मिट गए ।" —दो एक प्रसिद्ध टीकाकारोंने इसे लिया है, अत इसे भी लिख दिया । (घ) श्रीरघुपतिपदमें प्रीति प्रतीति होना दारुण असभावनाके नष्ट होनेका कारण है । यहाँ कारण और कार्य दोनों साथ ही हुए अर्थात् प्रीतिप्रतीति हुई और उसके होते ही साथसाथ दारुण असभावना मिट गई । अतएव यहाँ 'अक्रमातिशयोक्ति अलंकार' है ।]

दोहा—पुनि पुनि प्रभुपद कपल गहि जोरि पंकवह पानि ।

बोलीं गिरिजा वचन वर मनहुं प्रेमरस सानि-॥११९॥

शब्दार्थ—पंकवह=कमल ।

अर्थ—बारबार प्रभु (श्रीशिवजी) के चरखकमलोंको पकड़कर और अपने करकमलोंको जोड़कर श्रीगिरिजाजी श्रेष्ठ वचन मानों प्रमरसमे सानकर बोलीं ॥ ११६ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'पुनि पुनि गहि' पुन पुन चरखकमलोंका पकड़कर जनाती हैं कि इन्हींके प्रसादसे मैं सुखी हुई। यथा 'सुखी भएई प्रभु चरन प्रसादा' (आगे स्वयं कहती है)। सुखी हुई, अतः बारबार चरख पकड़ती हैं यथा 'सुनत विभीषन प्रभु कै यानी। नहिं अघात श्रवनामृत जानी ॥ पद अमुज गहि धारहि धारा। हृदय समात न प्रेम अपारा। ५।४६ ॥', 'देखि अमित बल बाड़ी प्रीति। बालि बधव इन्ह भइ परतीती। धार धार नावइ पद सीसा। प्रभुहि जानि मन हरप कपीसा। ४, ७ ।' पुन, [धार-धार चरख पकड़कर अपनी कृतज्ञता सूचित करती है। पुन, श्रीरामजीके चरखोंमें प्रीति प्रतीति होनेसे सुख हुआ। बारबार चरख पकड़ना प्रेमकी दशा सूचित करता है। यथा 'भो पहि होइ न प्रति उपकारा। बंदई तव पद बारहि धारा। ७।१-१।४ ।' 'पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना। परस प्रेम कछु जाइ न बरना। १। १०२।७ ।' (मेनाजी) । (ग) श्रीरघुपति पदमें प्रीति-प्रतीति अबल हानेके मध्यसे कबिने 'गिरिजा' नाम दिया (रा० प्र०)] (ग) श्रीशिवजीमें पार्वतीजीकी भक्ति मन, कर्म और वचन तीनोंसे यहाँ दिखाते हैं। चरख पकड़ना और हाथ जोड़ना यह कर्मकी भक्ति है। 'बोलीं गिरिजा वचन वर' यह वचनकी भक्ति है और 'प्रमरस' से सानना यह मनकी भक्ति है। प्रेम होना मनका धर्म है।

अलंकार—प्रेमसे आनन्दमें मग्न होकर पार्वतीजीका बोलना उल्लेखका विषय है। उनकी बाणी ऐसी मालूम होती है मानों प्रीति आनन्दसे मिश्रित हो। (प्रथम 'वचन वर' कहा, जो उल्लेखका विषय है, तब उल्लेख की कि मानों प्रेमरसमें सान है)। अतः यहाँ उक्तविषयावस्तुप्रेक्षा अलंकार है। पार्वतीजीके हृदयमें श्रीराम ब्रह्म विषयक रति स्थायीभाव है। रघुनाथजीकी अलौकिक शक्ति, महिमा, गुण, स्वभावादि सुनकर बह्नीपित हो मति हर्षादि सचारी भावोंद्वारा बढ़कर हरिकथा सुननेके लिये बारबार स्वामीके पाँव पड़ना, हाथ जोड़ना, अनुभावों द्वारा व्यक्त हुआ है। (वीर)

मोट—१ श्रीपार्वतीजी, श्रीभरद्वाजजी और श्रीगङ्गुजीके सशय एकहीसे हैं। श्रीगङ्गुजीके श्रीभरद्वाजजीके सन्देहनिवारणार्थ श्रीशिव-पार्वतीसवाद ही सुनाया है। श्रीशिवजी और श्रीकागभुशुण्डिजीकी इस प्रसंगमें एक ही सी शैली जान पड़ती है। इस कैलारा प्रकरणका भुशुण्डी-गङ्गु-सवादसे मिलान करनेसे यह बात स्पष्ट हो जायगी।—

उमा शंभु-सवाद

"गिरिजा सुनहु राम के लीला ।
सुरहित दनुज विभीहन सीला ॥"
"निज भ्रम नहिं समुझहि अज्ञानी ।
प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी ॥"
जथा गगन घन पटल निहारी ।
भापेउ भालु कहहि कुबिचारी ॥
"चतव जो लोचन अगुलि लाये ।
प्रगट जुगल" ससि तेहिके माये ॥

१

२

३

४

श्रीगङ्गु-भुशुण्डि-सवाद

अस रघुपति लीला उरगारी ।
दनुज विभीहन जन सुर्यकारी ।
जे मति मद मलिन मति कामी ।
प्रभु पर मोह धरहि इमि स्वामी ॥
"जध जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा ।
सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा ॥"
नयन दोष जाकहँ जध होई ।
पीत वरन ससि कहँ कह सोई ॥

उमा राम विपयक अस मोहा ।	५	हरि विपयक अस मोह जिहंगा ।
नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ।		सपनेहु नहि अज्ञान प्रसगा ॥
अह अकोविद अंध अभागी ।	६	माया बस मति मद अभागी ।
काई निपय मुकुर मन लागी ॥		हृदय जचनिका बहु विधि लागी ॥
मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना ।	७	ते किमि जानहिं रघुपतिहि,
रामरूप देखहिं किमि दीना ॥		मूढ परे तमावृष ।
जामु नाम भ्रम तिमिर पतगा ।	८	यहाँ मोह कर कारन नाही ।
तेहि किमि कहिय जिमोह प्रसगा ॥		रवि सन्मुख तम कन्हें कि जाहीं ॥
“रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥”	९	“अब श्रीरामकथा अति पावन
“बदई पद धरि धरनि सिरु जिनय		सादर तात सुनावहु मोही ।
करउँ कर जोरि । वरनहु रघुवरजिसद जस० (१०६)	१०	यार द्वार चिनवउँ प्रसु तोही ॥”
“अस निज हृदय निचारि		“अस विचारि मतिघोर सजि कुतर्क ससय सकल ।
तजु ससय भजु रामपद०”		भजहु राम रघुवीर०” (उ० ८८-९०)
पुनि पुनि प्रभुपद कमल गहि जोरि पकरह पानि । ११		“ताहि प्रससि बिविध विधि सीस नाइ कर जारि”
बोली गिरिजा बचन धर मनहु प्रेम०	१२	“बचन चिनीत सप्रेम मृदु बोले”
ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी ।	१३	तब प्रसाद मम मोह नसावा
निटा मोह सरदातप भारी ॥		
“तुम्ह कृपालु सब ससय हरेऊ ।	१४	“ससय सर्प प्रसेड मोहिं ताता । दुखद लहरि कुतर्क
राम स्वरूप जान मोहिं परेऊ ॥”		बहु प्राता ॥ तब सरूप गारहि रघुनायक । मोहि
सुखी भइउँ तब चरन प्रसादा		जियापेड जन सुखदायक ॥ राम रहस्य अनुपम जाना”

नोट—२ श्रीपार्वतीजी और श्रीभरद्वाजजीका इस सनधमे मिलान । यथा—

श्रीपार्वतीजी

पति हिय हेतु अधिक अनुमानी	१
अजहँ कहु ससय मन मोरे ।	२
वरनहु रघुवर विसद जस, श्रुति सिद्धात निचोरि ।	३
‘तुम्ह प्रिभुवन गुरु वेद बखाना’	४
जोहि विधि जाइ मोह भ्रम० ।	५
तो प्रसु हरहु मोर अज्ञाना ।	६
अज्ञ जानि रिस वर जनि घरहु ॥	७
प्रभुजेमुनि परमारय वादी । कहहिं राम कहँ ब्रह्म अनादी ८	
सेप सारदा वेद पुराना । सकल करहि रघुपति गुन० ॥	
तुम पुनि राम राम दिन राती ।	९
सादर जपहु अनंग आराती ॥	
जौ अनीह व्यापक बिमु कोऊ ।	१०
कहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥	
(जौ मृप तनय त ब्रह्म किमि)	११

श्रीभरद्वाज मुनि

करि पूजा मुनि सुजस बजानी ।
नाथ एक ससय बड मोरे
कर गत वेद तत्व सब तोरे
‘होइ न बिमल विवेक उर, गुरु सन किये दुराव ।’
अस विचारि प्रपटउँ निज मोह ।
हरहु नाथ करि जन पर छोह ॥
कहत सो मोहि लागत भय लाजा
राम नाम कर अमित प्रभावा ।
सत पुरान उपनिपद गावा ॥
सतत जपत सगु अचिनासी ।
राम कवन प्रसु पूछउँ तोही ।
कहिय बुझइ कृपानिधि मोही ॥
(राम एक अबवेस कुमार)

देवि चरित महिमा मुनत भ्रमति०	१२	तिन्द कर चरित विदित ससारा ।
नारि विरह मति भोरि ।		नारि विरह दुख लहेउ अपारा ॥
राम अवध नृपति सुत सोई ।	१३	प्रमु सोह राम कि अपर कोउ,
की आज अगन अलख गति कोई ॥		जाहि जपत त्रिपुरारि ।
हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी ।	१४	जैसे मिटइ मोह भ्रम भारी
प्रथम सो कारण फहहु विचारी	१५	कहहु सो कया नाथ विसतारी

ससिकर सम मुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥१॥

तुम्ह कृपाल सबु ससउ हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥२॥

शब्दार्थ—सरदातप (शरद आतप)—शरदऋतुके आग्नि भासमे जब चित्रा नक्षत्र होता है तब घाम बहुत तीव्र होता है। इस घाममे हिरन काले पड जाते हैं। उन्हीं दिनोंकी तपनको शरदातप कहते हैं। अर्थ—आपकी चन्द्रकिरण समान बाणी सुनकर भारी मोहरूपी शरदातप मिट गया ॥१॥ हे कृपाल आपने मेरे सब सदेह हर लिये। मुझे श्रीरामजीका (यथार्थ) स्वरूप जान पडा ॥२॥

टिप्पणी १ (क) 'ससिकर सम मुनि गिरा तुम्हारी ॥' इति। यहाँ बाणीको चन्द्रकिरण कहकर मुखको शशि सूचित किया, यथा 'नाथ तवानन ससि श्रवत कया मुधा खुवीर । ७५२।' बाणीका सुनना किरण का स्पर्श है। मोह शरदऋतुका भारी घाम है। ऊपर शिवजीने अपने वचनको 'रविकर' कहा है,—'सुनु गिरिराजकुमारि भ्रमतम रविकर वचन मम', उससे रात्रिके दोष भ्रमतमको नाश किया। और यहाँ उनके वचनको 'शशिकर सम' कहा। ताप दिनका है सो चन्द्रकिरणसे नाश हुआ अर्थात् उसी वचनसे दिनके दोष भारी आतपरूपी मोहको नाश किया। पावतीजीने जो कहा था कि 'जैहि विधि मोह मिटै सोह करहु' उसीके सवधसे यहाँ कहा कि 'मिटा मोह सरदातप०'। [पुन, पूर्व जो कह आप है कि 'आननु सरदचवड्विहारी । १०६६।' 'ससि भूपन अस हृदय विचारी । हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी । १ ७५४।' उसीके सवधसे वचनको शशिकिरण सम कहा। 'मैं जो कौन्दरुपाति अपमाना' और 'पुनि पतिवचन मृषा करि माना । १५६२।' (सती वचन), ये दोनों बातें शरदातप हैं।]

नोट—१ प्रोफ० दीनजी कहते हैं कि श्रीशिवजी अपन वचनोंको 'रविकर' समान कहते हैं और पार्वतीजी उनके वचनोंको शशिकर सम पाती हैं। इसका भाव यह जान पडता है कि शिवजी तो अपने वचनोंको भ्रमरूपी तमको दूर करनेवाला ही समझते हैं, पर श्रीपार्वतीजी उन वचनोंको तम दूर करनेवाले और विशेष प्रकारका शान्तिदायक भी पाती हैं। अतः चन्द्रकिरण मानती हैं, क्योंकि चन्द्रकिरणमें दोनों गुण हैं—तमनिवारक और आनन्ददायक भी। क्योंकि पार्वतीजी स्वयं कहती हैं—'तुम्ह कृपाल सब ससउ हरेऊ'। इतना काम सूर्यका था सो हो चुका। आगे चन्द्रकिरणका काम वे स्वयं स्वीकार करती हैं—'नाथ कृपा अब गयत विपादा । सुखी भइवें प्रसुचरण प्रसादा ।' यही आह्लादका पाना है।

वि०त्रि०—१ भगवतीने शीतलताका अनुभव किया, अतः 'ससिकर सम मुनि गिरा तुम्हारी' कहा। शशिकरमे मृगलक्षणाका भ्रम भी नहीं होता, अधिकार भी मिटता है और शरदके चित्राकी कडी धूपका ताप भी मिटता है। २-विनती थो कि 'जैहि विधि मोह मिटै सोह करहु' सो अब कहती हैं कि 'मोह मिटा'। चौथी विनयके उत्तरमें ही सब सशय मिट गया, अतः पाँचवीं विनय 'अजहूँ कछु ससय मन मोरे' के चरारकी आवश्यकता नहीं रह गई।

५० प० प्र०—पार्वतीजी कहती हैं कि भारी मोह मिटा और रामस्वरूपका ज्ञान हुआ। पर यह स्वीकारिता मोहनाराभास है, श्रीमद्देशजीके डरसे दी हुई है, मोहका पूरा पूरा नाश अभी हुआ नहीं। प्रमाण

देरिए । आगे शिवजी कहते हैं—'सती सरीर रहिहु बौरानी ॥ अनहुँ न छाया मिटति तुम्हारी ॥ तामु चरित सुनु भ्रमरुचहारो । १४१।४५ ।' शिपनीके, निन वचनोंसे डर गई वे ये हैं—'राम सो परमात्मा भवानी । तहँ भ्रम अति अविहित तव वानी ॥ अस ससय आनत उर माहीं । ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं ॥' पार्वती-वचन और शिववाक्यका सम-वय इस प्रकार होता है । भारी मोह रूपी शरदातप मिट गया, भारी मोह नहीं है यह पार्वतीनीने कहा है । शिवजी कहते हैं—'अनहुँ न छाया मिटति' अर्थात् तुम्हें अब न तो भारी मोह है और न मोह ही, पर मोह को छाया है । अत दोनोंमें विरोध नहीं है ।

उत्तरकाण्डमें भवानी भी स्वय ही कहती हैं—'तुम्हारी कृपा कृपायतन अब कृतकृत्य न मोह । ५२।' और फिर अन्तमें भी कहा है—'नाथकृपा मम गत सदेहा । १२६।८ ।' अनएव वालकांडमें यदि सपूर्ण मोहका नाश मान लें, तो फिर उत्तरकांड में 'न मोह', 'गत सदेहा' की आवश्यकता नहीं रह जाती । अत अर्थ यही करना होगा कि इस समय 'भारी मोह' का मिटना कहकर जनाया कि अभी कुछ मोह है । उस मोहके मिटने पर उत्तरकांडमें 'अन न मोह' कहा । अर्थात् मोह नहीं रह गया । कुछ सदेह रह गया था वह भी जाता रहा यह अन्तमें कहा गया । मोहका प्रभाव ही ऐसा है कि कुछ श्रवणके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वह जाता रहा, पर वह इवय के कोनेमें कहीं छिपा रहता है और समय पाकर पुन प्रकट हो जाता है । इसीसे तो शिवजीने गरुडजीसे कहा है—'तयहिं होइ सब ससय भगा । जय बहु काल करिअ सतसंगा । ५६।१४ ।' [यह भी कह सकते हैं कि श्रीरामविषयक जो मोह रह गया था वह चरित सुनने पर मिट गया । अत तय कहा 'अब कृतकृत्य न मोह' । आगे जो 'गत सदेहा' कहा गया वह सदेह श्रीगरुडजी और सुशुण्डीजीके सम्बन्धके थे, उसका मिटना अन्तमें कहा । उपक्रममें कहा है—'बायस तन रघुपति भगति मोहि परम सदेह । ५२ ।' श्रीरामविषयक सशय भी रामचरित सुनने पर नहीं रह गया, यह 'तुम्ह कृपाल सब ससउ हरेऊ ।' से स्पष्ट है ।]

टिप्पणी—२ 'तुम्ह कृपाल सब ससउ 'इति । (क पार्वतीजीने सशय नाश करनेके लिये कृपा करनेकी भार्यना की थी । यथा 'अजहँ कछु ससउ मन मोरें । करहु कृपा बिनवों कर जोरें ॥ १६ ।' अत जब शिवजीने सशय नाश कर दिया तब उनको 'कृपाल' विशेषण दिया । (ख) 'सुनु ससउ' अर्थात् अपार सशय जो हुआ था, यथा 'अस संसय मन भएउ अपारा । ५१ ।', वह सब हर लिया । सशय दूर होनेसे श्रीरामस्वरूप जान पड़ता है । अत 'ससउ हरेऊ' कहकर तब 'रामस्वरूप जानि परेऊ' कहा । (जयवतक सशय रहता है तब तक न तो स्वरूप ही देख पड़ता है और न दुःख ही दूर होता है । यथा 'बार बार नाबइ पद सीसा । प्रभुहि जानि मन हरष कपीसा ॥ उपजा ज्ञान बचन तय बोला । नाथ कृपा मन भयउ अलाला ॥ मिलेहु राम तुम्ह समन विषादा । ५७ ।' सुप्रोबक सशय दूर हुआ, तब रामस्वरूपकी प्राप्ति हुई और श्रीरामजीमें प्रीतिप्रतीति हुई, जिससे विषाद दूर हुआ) । (ग) रामस्वरूप जानना ज्ञान है । सशय ज्ञानका नाशक है, यथा 'अस ससय आनत उर माहीं । ज्ञान विराग सकल गुन जाहीं ।' इसीसे सशयमें रामस्वरूप नहीं जान पड़ा था । (घ) सशयसे कुतर्ककी उत्पत्ति है अर्थात् कुतर्क उसका कार्य है । पूर्व कुतर्कका नाश कह आए,—'भिदि मै सब कुतरक कै रचना ।' और अब यहाँ सशयका नाश कहकर कार्य-कारण दोनोंका नाश दिखाया ।

वि० त्रि०—शिवजीने कहा था कि 'मुकुंर मलिन अरु नयन बिहीना । रामरूप देखहि किमि दीना ।', सो कहती है कि 'तुम्ह कृपाल सब ससउ हरेऊ । रामस्वरूप जानि मोहि परेऊ ।'—'राम सबिदानंद दिनेसा' से 'राम सो परमात्मा भवानी' तक रामजीके स्वरूपका निरूपण शिवजीने किया है ।

वि० टी० श्रीपार्वतीजीने यथार्थ स्वरूप जो समझा उसे यों कह सकते हैं—'वही राम दसरथ घर डोले । वही राम घटघट में बोले ॥ उसी राम का सकल पसारा । वही राम सब से न्यारा ॥'

नाथ कृपा अब गएज बिपादा । सुखी भएउं प्रभु२ चरन प्रसादा ॥३॥

अब मोहि आपनि किंकरि जानी । जदपि सहज जइ नारि अयानी ॥४॥

अर्थ—हे नाथ ! आपकी कृपासे अब (सब) दुःख दूर हो गया । हे प्रभो ! मैं आपके चरणोंकी कृपासे सुखी हुई ॥ ३ ॥ यद्यपि मैं स्वभाविक ही जड़ हूँ, फिर भी और अज्ञानी एत दुःखिहीन हूँ तो भी मुझे अपनी दासी जानकर अब—॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ “नाथ कृपा अब ” इति । (क) ‘अब’ अर्थात् जय आपने मन संशय हर लिया और मुझे श्रीरामस्वरूप जान पडा तब बिपाद गया । तात्पर्य कि रामजीके मिलनेपर, उनका साक्षात्कार होनेपर, बिपाद नहीं रह जाता । यथा ‘बाल परम हित जासु प्रसादा । मिलेउ राम तुम्ह समन बिपादा । ४।७ ।’ (२) ‘सुखी भएउं प्रभु चरन प्रसादा’ अर्थात् आपकी कृपासे संशय दूर होते है, संशय न रहनेसे श्रीरामस्वरूप जान पड़ता है जिससे फिर बिपाद नहीं रह जाते और बिपादके जानेसे सुख होता है—यह प्रमत्तका मान हुआ ।

२ ‘अब मोहि आपनि किंकरि जानी । ’ इति । (क) ईश्वरको दास अति प्रिय है, इसीसे बारबार अपनेको दासी कहकर प्रभु करती है । यथा (१) ‘जो भो पर प्रसन्न सुखरासी । जानिय सत्य मोहि निज दासी । १०० १ ।’ (२) जदपि जापिता नहि अधिकारी । दासी मन कम बचन तुम्हारी । ११० १ ।’, तथा (३) ‘अब मोहि आपनि किंकरि जानी’ । [स्वामीको सेवक अति प्रिय होता है, यथा ‘सब के प्रिय सेवक यह नीती । ७।१६ ।’, ‘सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग । ७।२६ ।’ दूसरा भाव यह कि प्रत्येक बार पहले अपनेको दासी कहकर कथाश्रवणमें अपना अधिकारी होना जनाकर तत्र प्रभु किया है । ११०।१ देखिए । या यों कहिए कि श्रीमेनाजिने शिवजीसे जो यह प्रार्थना की थी, वर मांगा था कि “नाथ उमा मम प्रान सम गृह किंकरि करेहु । छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन बह वैहु । १०१ ।’ सतीकी बारवार स्मरण कराकर क्षमाप्रार्थना करती हुई प्रभु करती है । (स० पी० प्र० स०)] (ख) ‘जदपि सहज जइ नारि अयानी’ इति । भाव कि जड़, शी और अज्ञानी, ये तीनों कथाके अधिकारी नहीं है और मैं तो ‘जड़, नारि और अयानी’ तीनों ही हूँ, रही बात यह कि मैं दासी हूँ दासीको अधिकार है चाहे वह कैसी ही क्यों न हो । [सतीसे शिवजीने कहा था ‘सुनहि सती तब नारि सुभाऊ । ससय अस न धरिय उर काऊ’, सो सतीका शरीर छूटकर पार्वती देह मिलने पर भी वही संशय उठा, इससे अपना जड़त्व और अज्ञान मान रही है । (वि० त्रि०) । पुनः, यहाँ पार्वतीजी अपनेमे नीचानुसंधान करके कहती है कि यद्यपि मैं शी हूँ, अयानी अर्थात् चतुराई रहित हूँ, जड़ हूँ, सो यह सब (जो आपने कहा, अब इत्यादि कहा है) मुझमे होना उचित ही है । क्योंकि पर्वतराजसे उत्पन्न होनेसे मैं सहज ही जड़ हूँ ही, इसमे कथाकी अधिकारिणी नहीं हूँ । शी होनेसे अयानी होना भी ठीक है, अज्ञ होंनेसे भी मेरा अधिकार नहीं । तथापि अपनी किंकरि जानकर आप अधिकारी मान सकते हैं । (रा० प्र०) । ऊपर ‘बोली गिरिजा वचन वर ’ कहा, ‘गिरिजा’ के सबधसे यहाँ ‘जड़’ कहना योग्य ही है । ‘दूसरा सम’ अलंकार है ।] (ग) यहाँ ‘अब मोहि आपनि किंकरि जानी’ कहा और पूर्व कहा था—‘जानिय सत्य मोहि निज दासी’ । इनमेके ‘जानी’ और ‘जानिय’ मे भाव यह है कि जिसे स्वामी अपना दास जाने-माने वही दास है । यथा ‘राम कहहि जेहि आपनो तेहि भजु तुलसीदास ।’ (दोहावली) । ‘किंकरि जानी’ अर्थात् अपनी दासी समझकर कहिए, मेरी जड़ता अज्ञतापर दृष्टि न डालिये । (घ) ‘अब’—इसका संबंध आगेकी चौपाई ‘प्रथम जो मैं ’ से है । भाव कि मोह, संशय और भ्रमकी निवृत्ति हो गई, अपनी दासी जानकर अब जो मैंने प्रथम पूजा है वह

कहिए । [अग्रानी-अनजान, अज्ञानी, बुद्धिहीन । यथा 'रानी में जानी अग्रानी महा, पवि पाहन हूँ ते कटोर हियाँ है ॥ क० २।२० ।' यह शब्द केवल प्रथम प्रयुक्त होता है ।]

प्रथम जो म पूछा सोई कहहु । जौं भो पर प्रसन प्रभु अहहू ॥५॥

राम ब्रह्म चिनमय अविनाशी । सर्वरहित सब उर-पुर वासी ॥६॥

नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहहु हृपनेतू ॥७॥

अर्थ—हे प्रभो 'यदि आप सुखपर प्रसन्न हैं तो वही कहिए जो मैंने आपसे प्रथम पूछा है ॥ ५ ॥ श्रीरामजी ब्रह्म, ज्ञानमय केवल चैतन्यस्वरूप, अविनाशी, (सबमें रहते हुए भी) सबसे अलग अर्थात् निर्लिप्त और मरके हृदयरूपी नगरमें रहनेवाले हैं ॥ ६ ॥ उन्होंने नर शरीर किस कारणसे धारण किया ? हे धर्मकी श्रृंखला (शक्ररजी) 'यह मुझसे सम्भक्तकर कहिए ॥ ७ ॥

टिप्पणी—१ "प्रथम जो मैं पूछा" इति । (क) प्रथम प्रश्न यह है—'प्रथम तो कारण कहहु विचारी । निर्गुल ब्रह्म सगुन बपु धारी ॥ ११०।४।' (ख) 'जौं भो पर प्रसन प्रभु अहहू' से अपने ऊपर शिखरीकी प्रसन्नता जनाई । प्रसन्नताका चिह्न यह है—'धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहीं कोउ उपकारी ॥ पूछेहु रूपति कया प्रसंगा । सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ उमा प्रन तव सहज सुहाई । सुपद सब समत मोहि भाई ।' (११२.१-७।११४६)—यह तो हुई पूर्वकी प्रसन्नता और आगेकी प्रसन्नता यह है—'हिय हरये कामरि तप सकर सहज सुजान । बहु विधि अर्हाई प्रससि पुनि बोले कृपानिधान । १२० ।'

२ श्रीराजबहादुर लमगोडा—'पार्वतीजीने फिर इसी बातपर खोर दिया है कि रामके मानवी चरित्रों और उनके परमात्मिक व्यक्तित्वका एकीकरण किया जाय, इसीलिए आप रामचरितमानसके हर प्रसंगमें यह एकीकरण पावेंगे ।—कविका कमाल है कि वह इस तरह नाटककला और महाकाव्यकलाका एकीकरण भी वही सुन्दरतासे करता जाता है ।

२ ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे भी तुलसीदासजीके समयमें यह प्रश्न बड़े महत्त्वका था, क्योंकि इसजामी धर्म निरूपण ही रूपमें ईश्वरकी मानता है और तुलसीदासजीके समयमें उसी मतानुधियोंका शासन था ।—(उस समय श्रीनानकजी और श्रीकबीरजीका पथ भी खोर पकड़ रहा था । कबीरजीने कबीर साईश्वरकी शब्दी साधवी आदिमें कई ऐसी सुननेसे आकी हैं जिनमें श्रीदाशरथीरामको ब्रह्मसे अन्य माना हुआ है । उसीका लड़कन यहाँ रूप शक्ररजी त्रिभुवनरूपसे कराया गया है ।)

टिप्पणी—२ "राम ब्रह्म चिनमय" इति । (क) ब्रह्म सब भूतोंको 'त्यज करता है । यथा 'धरो वा इमानि भूतानि जायते । येन वातान जीवति । करयन्पभिसविशति । तदि । ब्रह्मस्य । तद्ब्रह्मति । तैस्ति भृगुवल्ली ॥११॥' अर्थात् ये सब प्रत्यक्ष दिग्गर्ह देनेवाले प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोग से, जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं, जीवन्मोपयोगी क्रिया करनेमें समर्थ होते हैं और महाप्रलयके समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तवमें जाननेको इच्छा कर । वेही ब्रह्म हैं । पुनश्च "यत् सर्वाणि भूतानि मयन्पदि युतामहे ।"

ऐसा ब्रह्म नरतन कैसे धरता है ? [पुन ब्रह्म तो वृहत् है, यथा "अथदमण्डलाकार व्याप्त येन चरा चरम् ।" तो उसका एक एव एकदेशीय और वह भी छोटासा शरीर कैसे हो सकता है ? (मा० पी० प्र० सं०)] जो चिन्मय है वह प्राकृत दृष्टिकोचर कैसे होता है ? [जो "चिन्मय है अर्थात् योगियोंके चित्तमें जिसकी मूलक किंचित् आती है, ऐसा चिन्मय ब्रह्म स्थूल (शरीर धारी) कैसे होगा ? (मा० पी० प्र० सं०)] जो अविनाशी है वह नारावान् नरतन (मनुष्य) कैसे होता है ? "सर्वरहित सब उर पुर वासी" अर्थात् जो सर्वरहित है उसका सम्बन्ध जब सबके साथ हुआ तो वह सर्वरहित कैसे हुआ ? जो

सबके उदमे बसता है वह जब मनुष्य हुआ तब सबके उरपुरका वासी कैसे हुआ ? [पुन, जो सर्व रहित है वह मनुष्य हो सबसे मित्रता आदि व्यवहार कैसे करेगा ? वह किसीका मित्र, किसीका शत्रु कैसे होगा ? सब उरवासी अलग एक पुरका वासी लक्षितगति कैसे होगा ? (मा० पी० प्र० स०)] ॥ (४) श्रीपार्वतीजीने प्रथम प्रश्नमें ब्रह्मको निर्गुण कहा था, यथा 'प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी । अर्थात् ये ब्रह्मको निर्गुण ही मानती थीं । अब वे यहाँ निर्गुण ब्रह्मके लक्षण कहती हैं कि वह चिन्मय, अविनाशी, सर्वरहित और सर्व उर-पुरवासी है । पुन भाव कि पूर्व ब्रह्मको निर्गुण कहा था, अब श्रीरामजीका स्वरूप जान गई है, इसीसे अब श्रीरामजीको ही 'ब्रह्म चिन्मय' कहती है । [ऊपर जो कहा था कि 'राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ' उसका स्पष्टीकरण करके बताया कि रामस्वरूप किस प्रकार जान पडा । अब यह संशय नहीं रह गया कि राम रघुपति ब्रह्म है या नहीं । प० प० प्र०] ।

३ 'नाथ धरेउ नर तन' इति । (क) श्रीरामस्वरूपमें जो सन्देह था वह तो निवृत्त हो गया, यथा 'तुम्हें कृपाल सगु संसडे हरेऊ । राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ' । रही बात ब्रह्मके अवतारकी, यथा 'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद । सो कि देह धरि होइ नर । ५०', इसमें अभी सन्देह है, इसीसे ब्रह्मके अवतारका हेतु पूछती है । [(२) "नर शरीर तो अनादिभूत प्रमुका है तो वहा नरदेह धरना कैसा ? परन्तु शिवजीको कथाका प्रसंग कहनेमें यह प्रश्न बड़ा उपयोगी हुआ । क्योंकि भगवान् विष्णु भी रघुनाथजीका अवतार धारण करते हैं, अत इनमें 'नरतन धरना' कहना ठीक है, नारद सायके कारण द्विभुज हुए । साकेतबिहारीका नित्य नररूप है, उनके प्रति 'नरतन धरेऊ' नहीं कहा जा सकता । वे तो जैसेके तैसे प्रकट हो गए । इनका नित्य नररूप मनुमहाराजके बरवानमें कहेंगे ।" (२० प्र०) । (२) 'नर तन' से पाञ्च भौतिक तनका तात्पर्य है । यथा 'पृथि०वादि महाभूतैः षते पादुभंनलीषुष नर इत्यमरविशेषे' । भाव यह कि दिव्यरूपसे प्राकृतरूप क्यों हुए ? (३०) । 'धरेउ केहि हेतु' में भाव यह है कि ब्रह्म, चिन्मय आदि विशेषणयुक्तको तो नरतन धरनेकी कोई आवश्यकता जान नहीं पडती और प्रयोजनके बिना कार्यमें प्रवृत्ति नहीं होती । नरतन तो भवपार उतरनेके लिये है, राम तो नित्यमुक्त है, उन्हीं तो भवपार उतरना नहीं है । (३० त्रि०) । (४) "यहाँ 'समुझाइ कहहु' कहा । इसीसे श्रीशिवजी श्रीरामावतारके ऊँह हेतु बतावेंगे क्योंकि साकेतबिहारी तो नराकार ही है सो वे तो पूर्ण रूपसे ही मनुमहाराजके हेतु प्रकट हुए । उसी लीला को करनेके लिए जब नारायणादि भगवान्ने रामरूप धारण किया तब वे, चतुर्भुजसे द्विभुज हुए । इत्यादि सन्धि है । इसी कारण शिवजीने इस प्रश्नको अगीकार किया ।" (३०)] । (५) 'मोहि समुझाइ कहहु' का भाव कि ब्रह्मके अवतारका हेतु मेरी समझमें नहीं आता । मैं जब हूँ, खी हूँ, अज्ञानी हूँ ! अतएव मुझे समझाकर कहिये जिसमें समझमें आ जाय । (४) "वृषकेतु" इति । सन्देह दूर करना धर्म है, और आप धर्मकी ध्वजा हैं, आपका धर्म पताकारमें फहरा रहा है । अथवा, भाव कि मुझे समझाकर कहिए । यद्यपि मैं जब हूँ, अज्ञानी हूँ, तथापि आप तो वृषकेतु हैं, वृष (बैल) ऐसे अज्ञानीको ज्ञानी बनाके आप उसे अपने पताका पर बिठाये हुए हैं ।

४० रामभुमारजी कहते हैं कि "पूर्वका प्रश्न और तरहका है और वही प्रश्न यहाँ और तरहसे किया है । प्रथम श्रीपार्वतीजी यह सिद्धान्त निश्चित किए थीं कि ब्रह्म निर्गुण है वह सगुण होता ही नहीं, अतएव ब्रह्म राम कोई और है । यह बात "जो मृष तनय त ब्रह्म किमि" पार्वतीजीके इन वचनोंसे सिद्ध होती है । यह सुनकर शिवजी नाराज हुए । यथा "एक बात नहीं मोहि सुझानी । कहहि सुनिहि अस अधम नर" इत्यादि । और उन्होंने निर्गुण सगुण दोनोंको एकता कर सब सिद्धान्त दाशरथी राममें ही पुष्ट किये, यथा 'राम ब्रह्म व्यापक जग जाना' से 'पुरुष असिद्ध प्रकासनिधि प्रकट परावर नाथ' तक बढ़कर तब यह कहा कि 'साईं' रघुकुलमखि रामचन्द्रजी है । जब इस प्रकार शिवजीने समझाया तब उनकी निश्चय

हुआ कि येही राम ब्रह्म हैं, यथा 'राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ'। वही अत्र यहाँ पार्वतीजी कह रही हैं कि 'राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी' इत्यादि हैं, श्रीरामजीका यह स्वरूप है यह मैं जान गई। अब कथा और वेद धारणका कारण सुननेकी इच्छा है।

नोट—प्रश्न तो बहुतसे हैं किन्तु मुख्य उनमें यही है कि 'क्या निर्गुण भी सगुण हो सकता है?' अर्थात् वे निर्गुण और सगुणको ब्रह्मके दो अलग अलग रूप समझती थीं। इसीसे उन्हें यह सन्देह हुआ था। परन्तु शिवजीके भ्रमभंजन वचनोंसे उनका यह भ्रम कि निर्गुण और सगुण दो हैं मिट गया। वे समझ गईं कि अव्यक्त एवं प्राकृतगुणरहित होनेसे ब्रह्म निर्गुण कहलाता है और व्यक्त दिव्यगुणविशिष्ट होनेसे वही सगुण कहा जाता है। अतएव अत्र दूसरा मुख्य प्रश्न यह रह जाता है कि "ब्रह्म किस कारण नरतन धारण करता है?" यह अभी समझमें नहीं आता। इसीसे वे कहती हैं कि प्रथम जो मैंने पूछा उसीको कहिए—"प्रथम" शब्दके कई अर्थ होते हैं—"सबसे पहला नरतर?", "पूर्व"। "प्रथम" का अन्वय 'जो' और 'कहहु' दोनोंके साथ हो सकता है। 'जो' के साथ लेनेसे भाव होगा कि जो मैंने पूछा था कि 'प्रथम सो कारन कहहु विचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बपु धारी' वही कहिए। यह कहकर फिर उसी प्रश्नको यहाँ दूसरे शब्दोंमें दोहराती है—'नाथ घरेउ नरतनु केहि हेतू'। और दूसरा अर्थ यह होगा कि 'जो मैंने पूर्व पूछा है उसीको कहिये' पर उसमेंसे इस प्रश्नका उत्तर समझकर कहिए कि 'राम ब्रह्म चिन्मय अत्रिनामी। सर्वरहित सब उर पुरआती॥ नाथ घरेहु नर तन केहि हेतू'। भाव कि अन्य प्रश्नोंके उत्तर विस्तारसे समझाकर कहनेकी आवश्यकता नहीं है।

'कहहु के साथ 'प्रथम' का अन्वय करनेसे अर्थ होगा कि 'जो मैंने पूछा है उसे प्रथम कहिए' अर्थात् 'प्रथम सो कारन कहहु विचारी' से 'औरी रामरहस्य अनेका। 'कहहु नाथ' तकके प्रश्नोंका उत्तर प्रथम कहिए। भाव कि 'जो प्रश्न मैं पूछा नहीं होई' उसको चाहे पीछे कहिए चाहे जब कहिए पर जो पूछा है उसको अपरय पहिले कहिए। और इन पीछे हुआंमैभी 'नर तन धारण' करनेका हेतु समझाकर अर्थात् विस्तारसे कहिए जिसमें समझमें आ जाय, शेषका उत्तर विस्तारसे कहनेकी आवश्यकता नहीं।

उमा वचन सुनि परम विनीता । रामरूपा पर प्रीति पुनीता ॥ ८ ॥

अर्थ—श्रीपार्वतीजीके परम विनम्र वचन सुनकर और श्रीरामकथापर उनका पवित्र प्रेम (देख) ॥८॥

टिप्पणी—१ (क) 'बोली गिरिजा वचन बर मनहु प्रेम रस सानि । ११६ ।' उपक्रम है और "उमा वचन सुनि" उपसहार है। उमाके वचन 'बर (श्रेष्ठ) है, 'प्रेमरसमें साने' हुए हैं और 'परम विनीत' एवं 'पुनीत' हैं। 'परम विनीत' है अर्थात् अत्यन्त नम्र वा नम्रतायुक्त है। यथा 'अब मोहि आपनि किंकरि जानी । जदपि सब्ज जड नारि अयानी ।', 'जौं मो पर प्रसन प्रभु अहहू' । (ख) 'प्रीति पुनीता' निरखल प्रीति, यथा 'भाइहि भाइहि परम समीती । सकल दोष छल बरजित प्रीती । १५३.७ ।', 'सुमिरि सीय नारद वचन अपजो प्रीति पुनीत । २०६ ।', 'सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता । अधिक सनेह समात न गावा ॥ प्रीति पुनीत भरत के देखी । सकल समा मुख लहेउ बिसेषी । २६१।१-२ ।' यहाँ कथामें उमाजीकी स्वार्थरहित प्रीति है और स्वार्थ ही छल है, यथा 'स्वारथ्य छल फल चारि बिहाई । २३०।३ ।' (ग) पुन उमाजीके वचन पाहरसे विनीत है, भीतर (हृदयमें) पुनीत प्रीति है और 'बोली गिरिजा वचन बर' यह वचनकी पवित्रता है। इस प्रकार पार्वतीजीके वचनोंमें उनकी मन, वचन और कर्मसे निरखलता दिखाई।

नोट—१ 'पुनीत' कहकर जनाया कि प्रीति अपुनीत (अपवित्र) भी होती है। स्वार्थ रखकर जो प्रेम किया जाता है वह पवित्र नहीं है किन्तु अपवित्र है। कलिमें प्राय अपुनीत प्रीति देखनेमें आती है। यथा "प्रीति सगाई सकल गुन वनिज उपाय अनेक । कल बल छल कलिमलमलिन बहकत एकहि एक ॥

५४७।", "दम सहित कलिधरम सध लल समेत व्यवहार । स्मारक सहित सनेह सत्र रचि अनुहरत अचार । ५४८।", "धातु वाद निरुपाधि वर सदगुरु लाभ सुमीत । देव दरस कलिकाल मैंपोथिन दुरे समीत । ५४७।" (दोहावली) । इन उद्धरणोंसे पवित्र और अपवित्र प्रेम भली भौंति स्पष्ट हो जाता है । २ 'उमा' इति । 'उं=शिव मातीति उमा' अर्थात्—उ (शिवजी) को जो जाने वह उमा । 'उमा' सर्वोपनका भाव कि आज मेरा कहा माननेसे तुम्हारा यह नाम सत्य हुआ । (रा० प्र०) । पूर्व 'उमा' शब्दकी व्युत्पत्ति विस्तारसे लिखी गई है । मैना माताने इनको तप करनेसे रोका या इसीसे यह नाम पड़ा था । ७३१७ 'चलीं उमा तप हित हरपाई' मे देरिए ।

दोहा—दिय हरपे कामारि तब सकर सहज सुजान ।

बहु विधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥१२०॥ (क)

सोरठा—सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल ।

कहा श्रुतु टि वखानि सुना विहगनायक गरुड ॥१२०॥ (ख)

सो संवाद उदार जेहि विधि भा आगे कइव ।

सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥१२०॥ (ग)

हरिगुननाम अपार कथा रूप अर्गानत अमित ।

मैं निज भति अनुसार कहाँ उमा सादर सुनहु ॥१२०॥

अर्थ—तब कामदेवके शत्रु स्वाभाविक ही सुजान श्रीशिवजी हृदयमे प्रसन्न हुए और पुन उमाजीकी बहुत तरहसे प्रशंसा करके दयासागर शिवजी फिर बोले । हे भवानी ! निर्मल रामचरितमानसकी सुंदर मांगलिक कथा सुनी जिसे भुशुण्डीजीने विस्तारपूर्वक कही और पत्थियोंके स्वामी श्रीगरुडजीने सुनी । वह उदार (भुशुण्डी-गरुड) सवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा । (अभी) श्रीरामचन्द्रजीके परम सुंदर पवित्र अक्षर और उनके चरित सुनीं । भगवान्के गुण, नाम, कथा और रूप (सभी) अपार, अगणित और अमित हैं । मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ । हे उमा ! सादर सुनीं ॥१२०॥

टिप्पणी—? "दिय हरपे कामारि " इति । (क) पार्वतीजीके वचन प्रेमरससाने है, इसीसे शिवजीकी हर्ष हुआ । यथा "सवके वचन प्रेम रस साने । सुनि रचनाय हृदय हरवाने । ७।४७।" पुन, कथामे पुनीव प्रेम देखकर हर्ष हुआ । (ख) "कामारि" इति । ~~हृदय~~ स्मरण रहे कि कथाके प्रारम्भमे (इस प्रकारके प्रारम्भसे) काव बारबार 'कामारि' विशेषण देते आ रहे हैं । यथा "बैठे सोह कामरिपु कैसे । धरे सरीर सातरस जैसे", "तुम्हें पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अतग आराती ।", "दिय हरपे कामारि " ऐसा करनेका तात्पर्य यह है कि कथाके वक्ताको कामरहित, शान्त, सुजान और रामभक्त होना चाहिए । जो वक्ता ऐसा होता है उसीकी कथासे श्रोताओंका कल्याण होता है । [पञ्जाबीजी लिखते हैं कि 'कामारि' कहनेका भाव यह है कि शिवजीने इनकी प्रशंसा बुद्ध इनके रूप आदि पर रोमकर नहीं की वरच इनकी प्रीति दलकर । अथवा, कुतर्करूपी कामनाएँ वासनाएँ दूर कर दी, अतएव 'कामारि' विशेषण दिया ।] वैजनाथजीका मत है कि 'शंकरजी अकाम हैं, वे अकाम प्रभु जानकर प्रसन्न हुए ।' अथवा, कामारि हैं, भक्ति देखकर ही हर्षित होते हैं (वि० त्रि०) ।] (ग) "सकर सहज सुजान" इति । शंकर अर्थात् कल्याणकर्ता कहा, क्योंकि पार्वतीजीका भ्रम भजनकर उन्होंने उनका कल्याण किया और कथा कहकर जगतमानस कल्याण करनेकी है । हृदयकी प्रीति देखकर हर्षित हुए, इसीसे 'सुजान' कहा । यथा "अंतर प्रेम सासु पहिचाना । सुनि दुर्लभ गति दीन्हि सुजाना । ३०७।", "कहनानिधान सुजातु सीलु सनेह जानत

रावरो । १।२३६।', 'देवि दयाल दसा सय ही की । राम मुजान जानि जन जी की । २।३०४।', इत्यादि । (घ) 'सहन मुजान' का भाव कि किसी लक्षणको देखकर अथवा किसी और विधासे हृदयकी जानी हो सो बात नहीं है किन्तु आप स्वभाविक ही जानते हैं (वि० त्रि० का मत है कि सहन मुजान है, अतः विनीत वचनसे सुम्री होते हैं) । (ङ) 'बहु विधि उमहि प्रससि पुनि' इति । 'पुनि' देहलीदीपक है । 'प्रससि पुनि' और पुनि बोले । 'प्रससि पुनि' से जनाया कि जैसे पूर्व बहुत प्रकारसे प्रशंसा की थी, वैसे ही फिर की । यथा "धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । ११२।६।' से 'कइत सुनत सकर हित होई । ११३।१।' तक । 'पुनि बोले' कहा क्योंकि एक बार बोलना पूर्व कह आए हैं । यथा 'करि प्रनाम रामहिं जिपुरायो । हरपि सुधासम गिरा उचारी । ११२।१।' से लेकर 'अस ससय आनत बर माही । ११६।६।' तक । बीचमें पार्वतीनी बोली थी, यथा 'बोलीं गिरिजा वचन उर । ११६।१।' से 'मोहि समुम्माइ कइहु वृषकेनू । उमा वचन । १२०।१।' तक । अत्र पुन शकृती जोले । (च) "कृपानिधान" का भाव कि उमाजीपर कृपा करके रामचरित सुनाया चाहते हैं । यथा 'सुनु सुभ कथा भवानि ' और 'समु कीन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा । ३०।३।' पुन [प्रशंसा करनेका भाव कि धन्य हो कि इतना कष्ट सहनेपर भी जवतक शकाकी निवृत्ति न हुई तब तक प्रभ करना न छोडा । 'कृपानिधान' विशेषण दिया क्योंकि उमाजीके बहाने जगत् मात्रपर कृपा कर रहे हैं । (रा० प्र०)]

२ "सुनु सुभ कथा भवानि " इति । (क) कथा शुभ अर्थात् मंगलक्षरिणी है । यह विशेषण श्रीरामकथाके लिये बारबार आया है । यथा 'सुनि सुभ कथा उमा हरपानी । ७।१२।', 'यह सुभ समु उमा सनादा । ७।१३०।', 'मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । १।१०।'] (ख) 'सुनु सुभ कथा भवानि' उपक्रम है और 'सुनि सुभ कथा उमा हरपानी । ७।१२।' उपसहार है । 'यह सुभ संसु-उमा-सवादा' पर सवादकी इति है । (ग) 'रामचरितमानस विमल' इति । 'विमल' विशेषण अन्तमे देकर 'कथा' और 'रामचरितमानस' दोनोंके साथ सूचित किया । कथा विमल है, यथा 'विमल कथा कर कीन्ह अरभा । सुनत नसाहि काम मद दभा । ३।१६।', 'विमल कथा हरिपद दायनी । भगति हाइ सुनि अनपायनी । ७।१२।' जिस कथामे रामचरितमानसका वर्णन है वही कथा निर्मल है एव वही प्रथम विमल है । ('विमल' मे दोनों भाव हैं अर्थात् यह स्वयं अपने स्वरूपसे निर्मल है और दूसरोंके मनको निर्मल करनेवाला है) । (घ) "कहा सुनु डि बलानि " उपक्रम है और 'उमा कहिउँ सय कथा सुहाई । जो मुसुडि रगपतिहि सुनाई । ७।१२।६।' उपसहार है । तात्पर्य कि जहाँसे शिवजी कथा कहने लगे वहीसे श्रीकाकभुशु डीजीका भी प्रारम्भ है और जहाँ शिवजीकी (कथाकी) समाप्ति है वही भुशु डीजीकी (कथाको) समाप्ति है । काकभुशु डि-गरड-संवाद उमाभद्रेश्वर सवादके पूर्व ही हुआ है, इसीसे शिवजी कहते हैं— "कहा सुनु डि बलानि " । पाण्डवल्क्य-भरद्वाज-संवाद पीछे हुआ, इसीसे इनको न कहा । "कहाँ सो मति अनुहारै अत्र उमा समुसवाद । १४७।' पाण्डवल्क्यजीके इस वचनसे उमा-भामु-सवादका इनके सवादके पूर्व होना स्पष्ट है ।

३ "सो सवाद उदार जेहि " इति । (क) जहा से कथा छोडी थी वहीसे पुन प्रारम्भ करते हैं । 'राम नाम गुन चरित सुहाए । जनम करम अगनिन श्रुति गाए ॥ तदपि जथाश्रुत जसि मति भरोरे । कहिहौं देवि प्रीति अति तोरी ॥ १।११।३।२।' पर कथा छोडकर बीचमें श्रीरामस्वरूपका ज्ञान करने लगे थे, अब पुन वहीसे कथा (प्रसंग) उठाते हैं । 'सुनुह राम अवतार' यह जन्म है, शेष 'हरिगुन नाम अपार कथा रूप अगनिन अमित " यह वही है जो 'राम नाम गुन चरित सुहाए ।' है । (ख) उदार-सुन्दर, यथा 'गुन्दर प्रोचमुहृष्ट पृच्छित तथा' इति त्रिलोचन । ['उदार' के अनेक अर्थ हैं—उदार=वडा । अर्थात् यह सवाद वडा है, कहने लगेगे तो तुम्हारे प्रश्नका उत्तर रहही जायगा । पुन, उदार=उच्छष्ट । क्योंकि इससे विहगनायक श्रीगण्डजीका मोह मिटा । पुन, उदार=पात्रपात्र और देशकालादिका विचार न करके

याचकमात्रको उसकी इच्छापूर्वक दान देनेवाला । इस सवादमें भुशुएडीजीके बचनोंमें भक्ति का पक्ष है और भक्ति ऊँचनीच सभीका उद्धार करती है । यथा "विप्र भवति भर्मात्मा शश्वन्ञ्चान्ति निगन्देति । कौन्तेय प्रविशान्दीहि न मे भक्तप्रणश्यति ।" (गीता ६:३१), "मो हि पार्यं व्यापित्व वैसुरि स्युः शययोनयः । खिवो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पपापतिम् ॥" (गीता) । रा० प्र० कार 'उदार' को 'भुशुएडी' का विशेषण भी मानते हैं । भाव यह कि अविचाररूपी दारिद्र्य जिनके आश्रमसे योजनमरकी दृरीपर रहता है ऐसे उदार भुशुएडीजीका सवाद] (ग) "जेहि विधि भा" अर्थात् उस सवादका कारण और जिस तरह गरुडजी भुशुएडीजीके पास गए और पूछा, इत्यादि । यथा "तेहि केहि हेतु काग सन जाई । सुनो कथा सुनि निकर बिहाई ॥ कहहु कथन विधि भा संवाद । होउ हरिभगत काग उरगादा । ७:३५ ।"] (घ) "आगे कह्य" अर्थात् अभी प्रथम तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता हूँ । (आगे उत्तरकांडमें पार्वतीजीके पूछनेपर कहा है । यथा 'अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु । गयउ काग पहि रगकुलकेतु ॥' ७:५२ से) । [भुशुएडि गरुड सवाद 'आगे कहूंगा', इस कथनमें श्रोताकी प्रीतिकी परीक्षा लेनेका भाव है, यह अभिप्राय उत्तरकांडके 'उमा कहिउँ सब कथा सुहाई । जो भुसु डि खगपतिहि सुनाई ॥ कछुक रामगुन कहेउँ बखानी । अब का कहाँ सा कहहुँ भयानी । ७:५२ । ६-७ ।' इस शिखवाक्यसे स्पष्ट है । यदि वे पूछनी हैं तो सिद्ध होगा कि रामकथापर विशेष प्रीति है । अतः आगे उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि 'मति अनुरूप कथा में भापी । जसपि प्रथम गुन करि राखी । तब मन प्रीति देखि अधिकारि । तब मैं रघुपति कथा सुनाई ।' यह सवाद ही था जो प्रथम गुण कर रक्ता था । प० प० प्र० ।] (ङ) "सुनहु राम अवतार चरित " इति । अर्थात् राम अवतार सुनो, अवतारके पश्चात् चरित सुनार्येगो सो सुनना । 'परम सु दर अनघ' का भाव कि जैसे श्रीरामजी परम सुन्दर और अनघ हैं, वैसे ही उनके चरित्र भी हैं । यथा "यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा । कहहु कृपाल काग कहूँ पावा । ७:५१ ।" सवादका सुन्दर होना तो पहले ही कह आए है ।

४ 'हरि गुन नाम अपार " इति । (क) इससे जनाया कि गुण, नाम, कथा, रूप और चरित्र यह सब कहेंगे । (ख) इस सोरठेका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी लोग भगवान्‌के गुण नामाविकी सुनकर, उनको अनंत समझकर आश्चर्य नहीं करते । यथा "राम अनंत अनंत गुन अमित कथा विस्तार । सुनि आचरज न मानिहहि जिन्ह के विमल विचार । ३३ ।" यह आश्चर्य सबको होता है, इसीमें संशय हो जाता है । अतएव अंतमें यह कहकर संशयके संशयकी निवृत्ति करते हैं । इसी तरह गोस्वामीजीने 'राम अनंत अनंत गुन । ३३ ।' कहकर "पहि विधि सब ससय करि दूरी" कहा है । (ग) "निज मति अनुसार"—११:४५ "तदपि जथाश्रुत जसि मति मोरी" में देखिए । 'अपार अगणित अमित"—११:४३-४ देखिए । (घ) 'सादर सुनहु' अर्थात् मन, बुद्धि और चित्त लगाकर सुनो । कथासादर (सादरपूर्वक) सुननी चाहिए, इसीसे चारों मंडारोंमें सादरसे सुननेको कहा गया । प्रमाण ११:४२ में देखिए । सादर न सुननेसे उसका प्रभाव नहीं पडता ।

वि० प्रि०—१ 'सुनु' इति । 'अजहूँ कछु ससउ मन मोरे' इस पौंचवें विषयका उत्तर पौंचवें 'सुनु' शब्दसे सूचित करते हैं । भाव यह कि प्रसंग प्राप्त बचे बचाये संशयके निरसनके लिये गरुड भुशु डि-सम्वाद अन्तमें कहेंगे । २ 'कहहु पुनात राम गुन गाथा' इस छठे विषयका उत्तर देते हैं, कहते हैं कि वह सब उदार है । अर्थात् इस कथाका ऐसा माहात्म्य है कि यदि काक प्रेमसे कथा कहने बैठे, तो बिहंगनायक, साक्षात् प्रभुकी विभूति गरुड सुननेके लिये आ जावें । ३ 'बरनहु रघुवर बिमल जस' इस सातवें विषयका उत्तर देते हैं कि 'हरि गुन नाम अपार " । हरिके असीम होनेसे उनके नाम और गुण भी अपार हैं । कथा और रूप अगणित हैं, ऐसी अवस्थामें मति अनुसार ही कहा जा सकता है ।

अवतार-हेतु-प्रकरण

सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाए । विपुल विसद निगमागम भाए ॥१॥

हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाइ न सोई ॥२॥

शब्दार्थ विपुल=संख्या या परिमाणमें बहुत अधिक । विसद (विशद)=उज्वल, निर्मल । इद-मित्थं=इद (यह) इत्थं (अनेन प्रकारेण इत्थं अर्थात् इसी प्रकार है) = यह इसी प्रकार है (ऐसा) ।

अर्थ—हे गिरिजे ! सुनो । श्रीहरिके चरित सुंदर है, अग्रणी है, अत्यंत विशद है, और वेदशास्त्रोंने गाये हैं (एव वेदशास्त्रोंने ऐसा कहा है) ॥ १ ॥ श्रीहरिका अवतार जिस कारणसे होता है, वह (कारण) यह है, ऐसा ही है, यह कहा नहीं जा सकता ॥ २ ॥

टिप्पणी—“सुनु गिरिजा हरिचरित ” इति । (क) प्रथम शिवजीने कहा कि “सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस विमल”, फिर कहा कि “सुनुहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ” तत्पश्चात् कहा कि “हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित । ‘कहाँ उमा सादर सुनुहु ।’ और यहाँ पुनः कहते हैं “सुनु गिरिजा हरिचरित...” बारंबार ‘सुनु’ किया भी दी है । इसका भाव यह है कि प्रथम जो रामचरितमानसकी तथा सुननेको कहा वह समाष्टिकथन है और उसके बाद व्यष्टिकथन है (अर्थात् उन्होंने प्रथम संपूर्ण मानस सुनानेको कहा, फिर उसके विभाग करके कहा) कि श्रीरामावतार-चरित सुनो, हरिके गुण, नाम, कथा और रूप सुनो, तथा हरिचरित सुनो । धालचरितको आदि देकर ये सब चरित पृथक्-पृथक् कहे हैं, इसीसे ‘सुनु’ किया सभीके साथ लिखा । [चारों वार सुनना मानसकथाके लिये ही जानो । ये चारों, गुण नाम कथा रूप, रामचरितमानस ही में आ गए, अन्यत्र नहीं हैं । पुनः बार बार कहना ताकीद प्रकट करता है, जो वीप्साश्रलंकारका लक्षण है । वा, शिवजी बारंबार ‘सुनु’ कहकर उनको सुननेके लिये सावधान कर रहे हैं । अंतमें यहाँ ‘गिरिजा’ संबोधन देकर जनते हैं कि सावधानतामें गिरिके समान अबल रहना । प्र० स्वामीजी लिखते हैं कि “बार कल्पोंके रामावतारके हेतु कहनेका विचार है, इससे चार बार ‘सुनु’ क्रियाका उपयोग किया ।” ‘हरि चरित’—यहाँ ‘हरि’ नाम दिया; क्योंकि विष्णु भगवान् और श्रीरामावतार श्रीमन्नारायणका भी (शापवश) श्रीरामावतार धारणकर वह लीला करना कहा जाता है और आगे श्रीरामचरितमानसमें प्रथम इन्हींके अवतारका हेतु कहा गया है । (श्रीरामतापिनी आदि के भाष्य-कार बाबा श्रीहरिदासाचार्यजीके मतानुसार श्रीरामजीकी छोड़ और कोई श्रीरामावतार नहीं लेता । शाप चाहे विष्णुको ही, चाहे श्रीरामजीको, पर अवतार सदा श्रीराम ही लेते हैं, विष्णु आदि नहीं) । ‘हरि’ शब्द श्रीराम, श्रीविष्णु और श्रीमन्नारायण सभीका बोधक है । श्रीपार्वतीजीने तो श्रीरामके अवतारका हेतु पूछा है, परन्तु शिवजी ‘हरिअवतार हेतु’ कह रहे हैं । ‘हरि’ शब्दसे ग्रन्थकारको बड़ी ही सावधानता सूचित हो रही है । वस्तुतः श्रीरामजी तो नित्य नराकार ही हैं; उनके सम्बन्धमें नरतन धारण करनेका प्रश्न ही व्यर्थ होता; इस बातको शिवजी चार अवतारोंकी कथा कहकर बतावेंगे । श्रीसाकेतविहारी श्रीरामचन्द्रजीका अवतार लेनेके पूर्वही नरतनहीमें श्रीमनुशतरूपाजीको दर्शन देना कहकर यह बात निश्चय कर देंगे । (मा० पी० प्र० सं०)] (ख) “हरिचरित” इति । प्रथम नाम, रूप, गुण, कथा और चरित सभीकी प्रधानता दिखानेके लिये सर्वोंको (एक एक जगह) आदिमें लिखते हैं । “हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित” में गुणको प्रथम कहा । “रामनाम गुन चरित सुहाए ।...” में नामको प्रथम कहा । “सुनु सुभ कथा भवानि...” में कथा को, “जया अनंत राम भगवाना । कथा कथा कौरति गुन नाना ।” में रूपको

और "सुत निरिजा हरिचरित सुहाए" में चरितको प्रथम कहा । (ग) "बिपुल त्रिसद निगमागम गाए" अर्थात् इतने अधिक हैं कि अनादि वेद कबसे गाते चले आते हैं पर अन्त नहीं मिलता । यथा "रामचंद्र के चरित सुहाए । कल्प अनेक जाहिं नहि गाए ।"

वि० त्रि०—'रघुपति कथा कहहु करि दाया' इस आठवें विनयका उत्तर देते हैं । 'सुहाए' बहुवचन देकर जनाया कि एक कल्पकी कथा न कहकर कई कल्पकी कथा कहेंगे, यह दिखलानेके लिये कि लीलायें सामान्यतः एक रूपकी होती हुई भी विस्तारमें प्रत्येककी विरोपता है ।

टिप्पणी—'हरि अवतार हेतु जेहि' इति । (क) पूर्वोक्त सब प्रसंगोंके कहनेकी प्रतिज्ञा करके अब पार्वतीजीके प्रश्न विरोप "नाथ धरेउ नर तन केहि हेतू" जो अवतारका हेतु है, उसका उत्तर देते हैं । 'इवमित्थ' यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता अर्थात् कहते नहीं बनता, क्योंकि अवतारके हेतु अनेक हैं । यथा "राम जनम के हेतु अनेका । परम बिचित्र एक तैं एका । १२२१ ।", अतएव हेतुका निश्चय करते नहीं घन्ता ।

॥३॥ "इदमित्थं कदि जाइ न" इति ॥३॥

१ भाव यह कि निश्चयपूर्वक कोई आचार्य्य यह नहीं कह सकता कि अमुक अवतारका अमुक ही कारण है । एकही अवतारके अनेक कारण कहे जाते हैं, फिर भी कोई यह नहीं कह सकता कि बस यही कारण इस अवतारके है अन्य नहीं । श्रीसाकेतविहारीजीका ही अवतार लेलीजिए । इसका हेतु क्या कहेंगे ? मनुशतरूप-तप, या, भानुप्रताप-रावणका उद्धार, या, सुरविप्रसत की रक्षा ? फिर ये सभी कारण हैं या नहीं कौन जानता है ? भ्रान्तरोंमें इस अवतारके लिए श्रीकिशोरीजीकी प्रार्थना भी पाई जाती है । अतएव यह कोई नहीं कह सकता कि बस यही कारण है । (भा० पी० प० स०) ।

२ 'यही और ऐसा ही भगवदवतारका कारण है' यह इसलिये नहीं कहा जा सकता कि सामान्यतः जो कुछ कारण अवतारका देख पड़ता है उससे कुछ विलक्षणही कारण तब मालूम पड़ने लगता है जब अवतार लेकर भगवान् लीला करने लगते हैं । उस समय रहना तथा मानना पड़ता है कि अवतारका जो कारण अवतारमें पहले कहा गया वह गौण था और जो लीला देखनेसे मालूम पड़ा वह अनुमानतः मुख्य है । शका हो सकती है कि तब "मुख्य कारण ही बतलाकर अवतार क्यों नहीं होना, गौण ही क्यों विख्यात किया जाता है ?" इसका उत्तर एक तो इस प्रकार हो सकता है कि "परोक्षवादी श्रूयय परोक्षो हि मम प्रिय" भा० ११ । इस अपनी परोक्षप्रियताके कारण भगवान् अपने अवतारके मुख्य प्रयोजनको छिपाते हैं । दूसरे, यह कि अवतारके जिन कारणोंमें तात्कालिक जगन्-हित या किसी एक प्रधान भक्तका हित समाया रहता है उन्हें (इन्हीं कारणोंसे) गौण कह सकते हैं तथा वही विख्यात भी किये जाते हैं । और जिनसे अनंत कालके लिये सर्वसाधारण जगत्का हित होता रहता है, उन्हें मुख्य कह सकते हैं और उन मुख्य कारणोंका गोपन कार्यसमाप्तिके इसलिये रहता है कि जितनी सुविधा और उत्तमता गोपनमें रहनी है उतनी सर्वसाधारणमें प्रकट कर देनेसे नहीं होती ।—"अवताराह्यसख्येया हरेः सत्वनिधेर्द्विज" (भागवत) के अनुसार हरिके अवतारोंका अन्त तो लग ही नहीं सकता, अतः परम प्रसिद्ध अवतारोंमेंसे भी कुछका ही भगवत्कृपासे अपनी समकामे आए हुए गौण तथा मुख्य कारणोंकी लिखता हूँ ।

अवतार

गौण-कारण

मुख्य कारण

१ मत्स्यावतार

मनुकी प्रलयका कौतुक
दिवाना-भात्र (एक भक्त-
का कार्य सिद्ध हुआ) ।

मनुद्वारा सपूर्ण वनस्पतिबीजोंको संग्रह करारक
रक्षा करनेसे जगत्मात्रका हित हुआ ।

अवतार	गौण कारण	मुख्य कारण
० कूर्मान्तार	मन्दराचल धारणकर समुद्रमथनद्वारा अमृत निकालना	१ शक्रजीका कालवृट पिलाकर श्रीरामनाम तथा रामभक्तकी महिमा प्रकट करना । २ भृगु (वा दुर्वाभाके) शापसे समुद्रमें गुप्त हुई लक्ष्मी को प्रकट करना । ३ ऋषि यत्न करनेमें सामर्थियोंके अभावका दुःख न उठावें, एतदर्थ कामधेनु और कल्पवृक्षका उत्पन्न करना, इत्यादि ।
३ धराहावतार	पातालसे पृथ्वीका उद्धार तथा हिरण्यनाभ का वध ।	१ यज्ञके श्रुवा-चमसादि कौन पात्र किस आकार और किस प्रमाणके होने चाहियें, इस विवादको मिटानेके लिये अपने दिव्य चिन्मय विग्रहसे समस्त यज्ञाङ्गोंको प्रकट करना । २ भू-देवीकी अपने अग सगकी इच्छा पूरी करके नरका-सुर नामक पुत्रोत्पन्न करना जिमके द्वारा पूर्व वर दार्तिक सोलह हजार एक कुमारियोंका समूह कताया गया और कृष्णावतारमें उन्हें अपनी महिषी बनाया गया । इत्यादि ।
४ नृसिंहावतार	प्रह्लादकी रक्षा और हिरण्यकशिपुका वध	जगत्हितके लिये अभिचारादि तंत्रोंको प्रकट करना तथा भगवान् शक्रकी इच्छाकी पूर्ति ।
५ वामनावतार	बलिका निग्रह जिसमें केवल इन्द्रादिका ही हित था क्योंकि मनुष्य आदि तो राजा बलिके धार्मिक राज्यसे पीड़ित न थे ।	ब्रह्मा द्वारा तिरस्कृत एव ब्रह्मकटाहमें रकी हुई हैमवती गंगाका उद्धार करके उन्हें अपने पदरजके द्वारा पापनाशकत्वादि अनेक गुण प्रदान करते हुए ब्रह्माके कमंडलुमें स्थापित करना था जिन्हें कि भगीरथ महाराजने अपने तपके प्रभावसे प्रवाहित किया । गंगाजीसे अनन्त श्रेणियोंका कल्याण होता ही रहता है ।
६ श्रीरामावतार	रावण कुम्भकर्णादिका अत्याचार	अपने अनेक दिव्य गुण प्रदर्शनार्थ तथा ज्ञान और धर्म आगांको सुगम करनेके लिये, यथा 'वर्म-मार्ग चरित्वा ज्ञानमार्गं च नामत' अध्यायों ।
७ श्रीकृष्णावतार	शिष्टपाल दन्तवक्र आदि अनेक क्षत्रियाधर्मों, राक्षसों आदिका विनाश करनेके लिये ।	उलभनमें पडी हुई धर्मकी अनेक प्रथियोंकी मुलभाने और अपने प्रेम तथा भक्तपरवशत्वादि गुणोंको प्रकट कर दिखानेके लिये ।

इसी प्रकार भगवान्के प्रत्येक अवतारोंमें कुछ न कुछ गूढ रहस्य रहता ही है । (वे० भू०) ।

राम अक्षय्य बुद्धि मन वानी । मत हमार अस सुनिह सयानी ॥ ३ ॥
 तदपि सत मुनि वेद पुराना । जस कलु कहहिँ स्वमति अनुमाना ॥ ४ ॥
 तस मैं समुखि सुनावौ तोही । समुक्ति परै जस कारन मोही ॥५॥

शब्दार्थ—अतर्क्य = तर्कना करने योग्य नहीं, जिसमें तर्ककी गति नहीं, जिसपर तर्क वितर्क न हो सके । = जिसके विषयमें किसी प्रकारकी विवेचना न हो सके, अचिन्त्य । = तर्करास्त्रसे न सिद्ध होने योग्य । यथा “मन समेत जेहि ज्ञान न यानी । तरकि न सकहि सकल अनुमानी । ३४१।७ ।” तर्क—‘अनिष्ट प्रसजक तर्क इति तत्वस्थाने ।’ जा युक्ति प्रतियोगिके अनिष्टकी सिद्धि करे । (भा० त० वि०) । ‘जब किसी वस्तुके सबधमें वास्तविक तत्व ज्ञात नहीं होता तब इस तत्वके ज्ञानार्थ (किसी निगमनके पक्षमें) कुछ हेतुपूर्ण युक्ति दी जाती है जिसमें विरुद्ध निगमनकी अनुपपत्ति भी दिखाई जाती है । ऐसी युक्तिका ‘तर्क’ कहते हैं । तर्कमें शकाका भी होना आवश्यक है । अनुमान = अटकल, विचार, अदाब । विरोध दोहा ११८ (४) में देखिए । सुमुखि = सु दर मुखवाली ।

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी बुद्धि, मन और बाणी तीनोंसे अतर्क्य हैं । हे सयानी ! सुनो ! यह हमारा मत है ॥३॥ तो भी सन्त, मुनि, वेद और पुराण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जैसा कुछ कहते हैं ॥४॥ और जैसा कुछ कारण मुझे समझ पड़ता है, हे सुमुखि ! मैं तुमको वैसा सुनाना हूँ ॥५॥

टिप्पणी—१ (क) “राम अतर्क्य ”, यथा ‘यतो वाचो निवर्तन्ते । अग्रपथ मनसा सह ।’ (तैत्ति० ३।४, २।६) । श्रीरामजी अतर्क्य हैं, अतएव उनके अवतारके हेतु, नाम, गुण, लीला इत्यादि सभी अतर्क्य हुए । (ख) “मत हमार अस मुनिहि सयानी” इति । सयानी = चतुर, जो थोड़ेहीसे बहुत अच्छी तरह समझ ले । ‘सयानी’ का भाव कि तुम चतुर हो, इस बातको समझ सकती हो, अत समझ जाओ कि जब श्रीरामजी अतर्क्य हैं तब उनके अवतारविषय कब तर्कमें आ सकते हैं ? तर्करास्त्र द्वारा उनको कोई कैसे समझ सकता है ? (ग) ‘बुद्धि मन बानी’—मन सकल्प-विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है और बाणी निश्चित सिद्धान्तको कहती है, परन्तु श्रीरामजीके विषयमें किसीकी भी बुद्धि, मन और बाणी कुछ भी नहीं कर सकते, सभी असमर्थ हैं । पुन, तार्किक बुद्धिसे अनुमान, मुनि मनसे मनन करते हैं, वेद स्वयं बाणी है और सबसे उत्कृष्ट है सांथ तीनों भी तर्क नहीं कर सकते । (द्वि० स०) । श्रुति भी है—‘न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति नो मन न विद्य न विजानीमः । केन० १।३ ।’ चक्षुषे ज्ञानेन्द्रिय, वाग्गुसे कर्मेन्द्रिय, ‘मन विद्यः विजानीमः’ से बुद्धि और चित्तका कार्य बनाया । इनमेंसे किसीकी पहुँच राममें नहीं है अत ध्रुतिमताने कहा है कि ‘तर्क अप्रतिष्ठः’ । यही ‘राम अतर्क्य’ में यहाँ कह दिया है । (प० प० प्र०)]

वि०। १०—१ ‘अतर्क्य’ का भाव कि यदि तर्ककी गति होती तो उनके अवतारके विषयमें ‘इदमित्थ’ कुछ कहा जा सकता था । बुद्धि, मन और बाणी द्वारा ही तर्ककी प्रक्रिया होती है, सो बुद्धि आदि की गति समीप (परिच्छिन्न) पदार्थोंमें होती है । अनादि, अनन्त पदार्थ बुद्धिमें आ ही नहीं सकता । कि पुन राम सर्वाश्चर्यमय वैभवे (यथा ‘सर्वाश्चर्यमय देवमन्त्र निश्वतोमूलम्’) । २—उमाले अपनेको ‘जदपि सहज जड नारि अयानी’ कहा था, अत शिवजी उनका प्रोत्साहन करते हुये ‘सयानी’ कहकर सम्बोधन करते हैं ।

टिप्पणी—२ ‘तदपि सत मुनि वेद पुराना ।’ इति । (क) अर्थात् यद्यपि ये सब जानते हैं कि श्रीरामजी अतर्क्य हैं तथापि मति अनुसार कहते हैं । यथा ‘सादर सेस महेस विधि आगम निगम पुरान । नेति नेति कहि जासु गुन कहि निरतर गान । १।१२ । सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहैं विनु रहा न कोई ।’ (ख) “जस कुछु” का भाव कि भगवाणके चरित अनंत है, उनमेंसे ये कुछ कहते हैं । ‘स्वमति अनुमाना’ का भाव कि मन्त्र कहनेका सामर्थ्य किसीमें नहीं है, सब अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार कहते हैं । सब कहनेका सामर्थ्य किसीको नहीं है, इसीसे शिवजी अपने लिये भी ऐसा ही कहते हैं । यथा “मैं निज मति अनुसार कहीं उमा सादर सुनहु । १२६ ।”

३ ‘तस में सुमुखि सुनारो’ इति । (क) ‘तस में ‘तोही’ ’ दोषदेहलीन्यायसे दोनों और हैं । अर्थात् उमा कुछ सत मुनि आदि कहते हैं वैसा और जैसा कुछ कारण मुझे समझ पड़ता है वैसा, तात्पर्य

कि सत आदिका भी मत कहूँगा और उनसे प्रथक् जो मेरा मत है वह भी कहूँगा । इसपर प्रश्न उठता है कि शिवजीका इन सर्वोसे प्रथक् अपना मत क्या है ? उत्तर यह है कि जय-विजय, जलधर, रुद्रगण और वैधस्वत् मनुका प्रकरण सप्त वेदपुराणोंमें मिलता है, वेदपुराणोंका कहा हुआ है । भानुप्रतापका प्रसंग शिवजीने अपनी समझसे कहा है । यह प्रसंग वेद पुराण और मुनियोंके प्रथोमें कहीं नहीं मिलता । [यह कथा केवल शिवजी जानते हैं क्योंकि जहा नहीं यह कथा मिलेगी वहाँ उमा शम्भु सगारमे ही मिलेगी, अन्यत्र नहीं, अन्यत्र यह मत शिवजीका है—“रामचरितसर गुप्त सुहावा । समु प्रसाद तात में पावा । ७।१३ ।” (लोमशानाम्य) । (मा० पी० प्र० स०) । धनराज शास्त्री कहते थे कि भानुप्रताप अरिभर्दन-कल्पवाली कथा अगस्त्यरामायणमें है जो तिव्रतमे लामाके पुस्तकालयमें है । उसमें सप्त सीपान है । परन्तु उसमें राजा कुल्ल और विभुमतिके दशरथ और कौशल्या होना बताया गया है । विशेष ७।५० (१-४) ‘रामचरित सतकाटि अपारा मे देरिष] (१) ‘सुमुषि’ इति । श्रीरामकथाका प्रश्न किया है, अत ‘सुमुषि’ संबोधन किया । (ग) शिवजीने जैमी प्रतिज्ञा की गैमा ही कहा भी । प्रथम ‘सत मुनि जस कजु कहहिं’ यह है तब ‘समुषि परे जस कारन मोही’, इसी क्रमसे प्रथम सन्त मुनि वेदादिका कहा हुआ हेतु कहकर तब पीछे अपनी समझमें जा हेतु है वह कहेंगे ।

जब जन होइ धरम के हानी । वाढ़हिं असुर अथम अभिमानी ॥६॥

फरहिं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदहि विष धेनु सुर धरनी ॥७॥

तब तब प्रभु धरि बिबिष सरिरा । हरहि कृपानिधि सजजन पीरा ॥८॥

शब्दाथ—अनीति=नीतिके विरुद्ध, अन्याय, अत्याचार । सीदहि=सीदना (सं० सीदति । त्रि० अ०)–दु रा पाना, कष्ट मेलना, पीडित होना । यथा ‘तुनसिदास सीदत निमि दिन देसत तुम्हारि निदुराई ।’ (पिनय), ‘सीदत माधु साधुता सोचति त्रिससत रल हलसति खलई है’ (वि०) । पीरा=पीडा, दु रा ।

अर्थ—जब-जब धर्मकी हानि होती है । नीच अधर्मी अभिमानी असुर बढते हैं ॥६॥ और ऐसा अन्याय करते हैं कि जो वर्णन नहीं किया जा सकता । तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी पीडित होते हैं ॥७॥ तब-तब दयासागर प्रभु तरह-तरहके शरीर धरकर सज्जनोंकी पीडा हरते हैं । ॥८॥

नोट—१ ‘जब जब होइ’ इति । (क) गीता आदिमें भी यही हेतु कहा है । यथा “यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अशुभानुभवमिदं तदात्मनः सज्जाम्बहम् ॥ गीता ४।७ ॥”, “इत्थं यदा-यदा वाचा दानवी या भविष्यति ॥ तदा तदाऽन्योवाह करिष्याम्यसिद्धमम् ॥” (सप्तशती ११।४४-४५) । अर्थात् जब जब धर्मकी ग्लानि और अधर्मका अशुभानुभव होता है । तब तब ही, हे अर्जुन ! मैं स्वयं ही (अपने सकल्पसे, सम्पूर्ण ईश्वरीय स्वभावका त्याग न करते हुए अपने ही रूपको देवमनुष्यादिके सप्ता आकारमें करके उन देवादिके रूपोंमें) प्रकट होता हूँ । (गीता ४।७) जब-जब सगारमें दानवी वाधा उपस्थित होगी, तब तब अतार लेकर मैं शम्भुओंका सगार कलेंगा । (शप्तशती ११।४४-४५) । (२) बहुत कालसे धर्मानुष्ठान चलता रहता है, फिर काल पाकर धर्मानुष्ठान करनेवालोंके अन्त करणमें कामनाओंका विकास होनेसे अधर्मकी उत्पत्ति होती है । ऐसे अधर्मसे जब धर्म दबने लगता है और अधर्मकी वृद्धि होने लगती है, तब अधम अभिमानी असुर वदने लगते हैं । अधम अभिमानी अर्थात् प्रभुके आश्रितोंको पीडा देनेवाले । (त्रि० त्रि०) ।

टिप्पणी—१ “जब जब होइ” से सूचित हुआ कि प्रभुके अवतारके लिये कोई कालका नियम नहीं है, जभी धर्मकी हानि होती है तभी अवतार होता है । इससे जनाया कि प्रभु सदा धर्मकी रक्षा करते हैं । “वाढहि असुर” यह धर्मकी हानिका हेतु है । अधम अभिमानी असुरोंकी वाद, उनकी उन्नति ही इसका कारण है । असुर धर्मकी हानि करते हैं, यथा “जिहि विधि होइ धर्म निर्मूला । सो सब करहि वेद

प्रतिवृत्ता । १८३१४ ।", ("हिमा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कजनि मिति । १८३१" — यही अधमता है)। किस प्रकार धर्मकी हानि करते हैं, यह आगे कहते हैं, "करहि अनिति जाइ" ।

२ "करहि अनिति" इति । (क) 'वादहि असुर अधम अभिमानी' यह जो उपर कहा था उसके अधम और अभिमानी दोनों विशेषणोंका भाव यहाँ कहते हैं। अधम है, इसीसे अनिति करते हैं। बलका अभिमान है इसीसे 'मीदहि विप्र घेनु सुर धरनी' । 'करहि अनिति जाइ नहि वरनी' का उदाहरण यथा 'घरनि न जाइ अनिति घोर निसाचर जो करहि । १८३१' इत्यादि । "मीदहि विप्र घेनु सुर धरनी" का उदाहरण, यथा "जेहि जेहि देम घेनु द्विज पावहि । नगर गाउँ पुर आगि लगावहि १८३१५", "सुरपुर नितहि परायन होई ॥१८०८", "परम समीत धरा अकुलानी । १८३४ ।" (यज्ञ-यागादि ही मुख्य धर्म है । उनके मुख्य साजन है वाङ्मय और गाय । ब्राह्मणमें मन्त्र प्रतिष्ठित है और गौ-में हवि प्रतिष्ठित है । देवता इनके द्वारा यज्ञ होनेमें अलिप्त है । यथा 'करिहहि विप्र होम मय सेवा । तेहि प्रमग सहजेहि बस देवा । १६६० ।', 'तिन्ह कर मरन एक विधि होई । कहीं बुभाइ मुनहु अब सोई ॥ द्विजभोजन मख होम मराधा । सथ कै जाइ करहु तुम्ह वाधा ॥ छुधाहीन बलहीन सुर सहजेहि मिलिहहि आइ १८११' अत असुर इ-हीकी पीडा पहुँचाते हैं। अधम अभिमानीका भार प्र-यो नहीं सह सकती अत वह भी पीडित होंती है। वि०त्र०) । (ख) 'धरनी' को अतमें कहनेका भाव कि अनिति करना, विप्र घेनु सुरकी पीडा देना, यही धर्मकी हानि है। धर्मकी हानिसे धरणीको पीडा होंनी है, यथा 'अतिसय देखि धर्म के ग्लानी । परम समीत धरा अकुलानी ॥ १८०४ ।' ("जेहि विधि होइ धर्म निर्मूला" १८३४ से 'अतिसय देखि धर्म के ग्लानी ' १८३४ तक धर्मकी हानि इत्यादिका वर्णन है । इससे 'धर्मकी हानि' स्वयं समझमें आजायगी) ।

३ 'तव तव प्रभु' इति । (क) अर्थात् शरीर धारणकर धर्मकी रक्षा करते हैं, धर्मकी रक्षा करके सज्जनोंकी पीडा हरते हैं। तात्पर्य कि धमकी हानिमें सज्जनोंकी पीडा होती है। यथा "देवत जज्ञ निसाचर धावहि । करहि अपद्रव मुनि दुख पावहि १८०६१४" । 'सीदहि' का अर्थ पीडा देते हैं (धा, पीडा पाते हैं), यह यहाँ स्पष्ट कर दिया । (ख) असुरोंके मारनेके सबधसे 'प्रभु' और विविधशरीर धरने तथा सज्जनोंकी पीडा हरनेके सबधसे 'कृपानिधि' कहा । अबतारका हेतु कृपा है ही । [विविधशरीर धारण करनेमें 'प्रभु' और सज्जनोंकी पीडा हरनेमें 'कृपानिधि' कहा । 'प्रभु' शब्द सामर्थ्यका यौक्तक है । तरह तरहके शरीर धारण करना यह 'प्रभुत्व' गुण है, प्रसुताका काम है, और पीडा हरण करना दया करुणा जनाता है । (ग) ' धरि विविध सरीरा', यथा "मीन कमठ सूकर नरहरी । बामन परसुराम वपु धरी ॥ जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो । नाना तनु धरि तुम्हई नसयो ॥६१०६१, अर्थात् मीन, कमठ, सूकर, नृमिह, वामन, परसुराम, कृष्ण इत्यादि, जब जेसा कारण आपडा वैसा शरीर धारण कर लिया । भा० त० वि० कारका मत है कि विविध रीतिसे शरीर धारण करते हैं । जैसे कि खरदूषण-सधाममें "देखत परसपर राम" और रगभूमि में "रहे असुर छल छोनिप बेपा । तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा ॥ १२४१" ।]

नोट—प्रभु किसलिये अवतार लेते हैं ? सज्जनोंकी पीडा हरनेकेलिये । यह यहाँ कहा । और, 'किस तरह पीडा हरते हैं ?' यह आगे कहते हैं—'असुर मारि' ।

दोहा—असुर मारि थापहि सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु ।

जग विस्तारहि वितद जस रामजन्म कर हेतु ॥ १२१ ॥

शब्दार्थ—थापना=स्थापित करना, जमाना, अभय करके पुन बसाना । राखना । रक्षा करना । सेतु-पुल, मर्यादा ।

अर्थ—असुरोंकी मारकर देवताओंकी स्थापित करते, अपने वेदोंकी मर्यादा रखते और जगतमें अपने निर्मल उज्वल यशको फैलाते हैं ।—यह श्रीरामजन्मका हेतु है ॥ १२१ ॥

नोट—१ ~~ह~~ मिलान कीजिए—“परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्टताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय समवाप्तिं युगे युगे ॥” (गीता ४) । अर्थात् साधु पुरुषोंका उद्धार और दूषित कर्म करनेवालोंका नाश करने तथा धर्मस्थापन करनेके लिये म युग-युगमें प्रकट होता है मानसके दोहोंमें ‘असुरोंका भारना’ प्रथम कहा है क्योंकि इनके नाशसे ही देवताओंकी तथा वेद-मर्यादाकी रक्षा हो जाती है और गीतामें ‘परित्राणाय साधूना’ प्रथम कहा है तब दुष्टोंका नाश और धर्मसंस्थापन । हाँ, यदि हम ‘हरहिं कृपानिग्रि सज्जन पीरा’ जो पृथ्वी कहा है उसको भी यहाँ ले लें तो गीताका भावससे मिलान हो जाता है । जैसे गीतामें भगवान्ने अपने अवतारोंका उद्देश्य और प्रयोजन उल्लेख करते हुए पहले ‘परित्राणाय साधूना’ का और तत्पश्चात् ‘विनाशाय च दुष्टताम्’ कहा, वैसे ही यहाँ ‘हरहिं सज्जन पीरा’ कहकर ‘असुर मारि’ कहा । ‘थापहिं’ का भाव कि असुर देवताओंके अधिकार छीनकर स्वयं इन्द्र आदि उन बैठते हैं, उनके लोकोंको छीन लेते हैं, इत्यादि । भगवान् अवतार लेकर उनके उनके उनके पदोंपर स्थापित करते हैं । यथा ‘आयमु भो लोकानि विषारे लोकपाल सवै तुलसी निहाल कै कै दिव्य सरयतु है । क० ल० २८ ।

‘असुर मारि थापहिं सुरन्ह’ का भाव यह है कि जैसे रंगोड़ी मंडीहुई एक उँगलाके निपके सारे शरीरमें फैलतेसे रोकनेके लिये वैद्य उसे शस्त्रसे काटते हैं, इसी प्रकार दुष्टोंका संहार जगन्की रक्षाके लिये है । राजनीतिमें इससे शिक्षा मिलती है कि प्रजाका पालन राजाका प्रधान कर्तव्य है ।

टिप्पणी—१ (क) इस दाहिमें चार कार्य बताए । असुर पृथ्वीका भार है, उनका मारकर पृथ्वीका काम किया अर्थात् उसका भार उतारा । ‘थापहिं सुरन्ह’ अर्थात् देवताओंका अपने-अपने लोकोंमें बसाया, यह देवकार्य किया । ‘राखहिं निज श्रुति सेतु’ निजश्रुतिसेतुकी रक्षा करते हैं यह अपना काम करते हैं, और जग ‘विस्तारहिं’ निसद जस’ ससारमें यश फैलाते हैं, यह सत्तोंका कार्य करते हैं, क्योंकि ‘सोइ जस गाइ भगत भय तरही । कृपासिधु जन हित तनु धरही ॥’ एक कल्प एहिं हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । सुररजन सज्जन सुखद हरि भजन-भुवि भार । १२६ ।’ अवतार लेकर प्रभु ये चार कार्य करते हैं । (ख) ‘असुर मारि’ का कारण पूर्ण कह आगे कि ‘वाडहिं असुर’, असुर बढ गए हैं, अतः उनका नाश करते हैं । सीरहिं निग्रि धेतु सुर धरनी’ के सम्बन्धसे ‘थापहिं सुरन्ह’ और जब जब हाँइ धरम कै हानी’ के सम्बन्धसे ‘राखहिं निज श्रुति सेतु’ कहा । (ग) ‘निज श्रुति सेतु’ का भाव कि वेदकी मर्यादा भगवान्की बाँधी हुई है । श्रुतिसेतुका प्रमाण, यथा ‘कोपेड जबहिं वारिचरकेनू । इन महुँ मिटे सकल प्रीति सेनू ॥ ब्रह्मचर्ज नत सजम नाना । वीरज धरम ज्ञान निज्ञाना ॥ सदाचार जप जोग विरागा । सभय चिवेक कटकु सज भागा ॥१२४।’, ‘श्रुतिसेतु पालक राम तुम्ह जगदीस । २।१२६ ।’ (घ) ‘जग विस्तारहिं’ का भाव कि अपने निर्मल यशसे जगन्को पवित्र करते हैं । यथा ‘चरित पवित्र किये ससारा’ । (ङ) यहाँ सब अवतारोंका हेतु संक्षेप से कह दिया । आगे इसीको विस्तारसे कहेंगे ।

नोट—२ ‘राम जन्म कर हेतु’ इति । (क) चौ० ६. ५. = मे साधारणतः सब अवतारोंका हेतु कहा, अब दोहोंमें केवल श्रीरामजन्मका हेतु कहते हैं । (ख प्र०) । (ख) श्रीरामजन्मकी लिखते हैं कि ‘भूभारहरणादि हेतु तो सभी अवतारोंमें हैं, परन्तु उन्चल यश रामावतार ही में है । यथा, मच्छ, कच्छ, बरहमें यश थोडा, स्वरूपता सामान्य, निषिद्ध कुल, नृसिंह भयङ्कर ऐसे कि देवगण भी उनके सम्मुख न जा सकें, धामन स्वरूपताहीन, जली, धक्क, परशुराम आकारण क्रोधी, कृष्णमें चपलता इत्यादि, बाँध वेदनिन्दक, इत्यादि सबके यशमें दाग है । अमल यश राम अवतारहीमें है । यथा वाल्मीकीने—‘सन्धेन लंकां जपति दानान्दानेन राघव । गुरुञ्जुभूषा वीरान् धनुषायुध शल्ववान् ॥ सत्यदानन्तत्यागा मित्रता शौचनान्तमम् । विद्या च गुरुशुश्रूषा धुवाय्येयानि राघवे ।’ पुन भागवते—‘यस्मात्तु नृपसदस्मुरशोऽपुनानि गायन्त्यनन्तमप्य दिगिभेद-पठम् । त लोकात्सर्वगुणात्कौटुम्बपादाङ्गु राघवति शरण प्रपद्ये ॥’ (भा० ६।१।१=१) । पुन हनुमन्नाटक—

‘महाराज श्रीमन् जगति यश्चा ते ध्वलिते पय पारावार परम पुरुषोऽथ मृगयते । कपर्दी कैलास कुलिशभृद् भौम करिव कलानाथ राहु कमलभवनोऽहमधुना ।’

[नोट—उपर्युक्त श्लोक हमें वाल्मीकीय और हनुमन्नाटकमें नहीं मिले। हों। वाल्मीकीयमें किष्किंधा काठ सर्ग २४ में ताराके वचन श्रीरामप्रति ये अवश्य है—‘त्वमग्रमेयश्च दुरासदश्च जितेन्द्रियश्चोत्तमधार्मिकश्च । अज्ञीणकीर्ति र्चित्रचक्षुर्वाक्चित्तमानन्तजोपमात् ॥ त्वमात्तवाण्डासनमण्यपाणिर्महाजल सहननोपपन्न । मनुष्यदेहाभ्युदय विहाय दिव्येन देहाभ्युदयेनयुक्त ।।’—अर्थात् श्रीरामजी सत्यसे लोकोँको, दानसे दीनोंको, सेवासे गुरुजनोंको और शस्त्रयुक्त वे धनुषसे युद्धमें वीरोंको जीत लेते हैं। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, शौच, सरलता विद्या और गुरुशुश्रूषा श्रीरामजीमें दृढतासे रहते हैं। श्रीरामजीके जिस यशने मंत्र दिशाओं को व्याप्त कर दिया ऐसे, पापका नाश करनेवाले, निर्मल, जिन (श्रीरामजी) के यशको ऋषिनांग राजदरबारमें अद्यापि गाते हैं उन (श्रीरामजी) के इन्द्रकुबेरादिक जिसको नमन करते हैं वे वै चरणकमलकी में शरय हैं। हे श्रीमान् महाराज । आपके यशसे जब (समस्त) जगन् श्वेतवर्ण हा जाता है, तब परमपुरुष भगवान् विष्णु (अपने) क्षीरसागरको खोजते हैं। तथा शिवजी कैलासको, इन्द्र पेरारतना, राहु चन्द्रमाको और ब्रह्माजी हस्तको खाजते हैं। तात्पर्य कि क्षीरसागर कैलासादि पदार्थ श्वेतवर्ण होनेसे आपके यश (के श्वेतवर्ण) में मिल जाते हैं, अतः उनके स्वामियोंको खोजना पड़ता है। अर्थात् आपका यश सर्जन इतना फैला हुआ है। [वालीवध के पश्चात् तारा श्रीरामजीसे कहती है कि—आपकी यथार्थ जानना और प्राप्त करना कठिन है, आप जितेन्द्रिय, अत्यन्त धार्मिक, अविनाशी कीर्तिवाले, चतुर पृथ्वीके समान क्षमावान्, अरक्तनर, धनुर्बाण धारण किए हुए, अत्यन्त बलवान्, सु दूर देहवाले (अर्थात्) मनुष्य शरीरमें होनेवाली उन्नतिकी अपेक्षा दिव्य देहमें होनेवाली उन्नति (अर्थात् सौंदर्य, धैर्य, धैर्य, शील आदि संपूर्ण सद्गुणों) से युक्त है।]

४ कोई कोई कहते हैं कि भारतकी दशा तो ऐसी ही है फिर अबतार क्यों नहीं होता? सीदहिं विप्रघेनु सुर धरनी’ और ‘जब जब होइ धरम के हानी’ ये शब्द विचार करने योग्य हैं। आज वह दशा भारत की नहीं है, विप्र और घेनु अधिकसे अधिक इन दोको, नहीं तो केवल ‘घेनु’ को ही पीड़ित कह सकते हैं। ‘सुर’ और ‘विप्र’ पर अभी हाथ नहीं लगा। जब देव-मंदिर अच्छी तरह उखाड़े जावेंगे तब वे पीड़ित कहे जा सकेंगे जैसे किंचित् और गणेश आदिके समयमें हुआ, उसके साथ ही उनका राज्य चलता हुआ। धर्मका, श्रीरामन्यासे अभी निर्वाह होता जाता है। (मा०पी०अ०स०)। अग्नेचोने जब भारतवर्षकी करोड़ों गावों, धैलों आदिकी (इस दूसरी जमान लड़ाईमें) हत्या कर डाली तब सुरत ही उनके हाथोंसे शासन निकल गया और अब ससारमें उनका मान भी बहुत घट गया—यह तो प्रत्यक्ष हम सबोंने देख लिया। आगे भी जिस शासनमें धर्मकी ग्लानि होगी, वह अपने ही पापोंसे नष्ट हो जायगा।

सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिंधु जनहित तनु धरहीं ॥१॥

रामजनम के हेतु अनेका । परम विचित्र एक तैं एका ॥२॥

अर्थ—वही यश गागानर भक्त भवसागर पार होते हैं। कृपासिंधु भगवान् भक्तोंके लिये शरीर धारण करते हैं ॥१॥ श्रीरामचन्द्रजीके जन्मके अनेक कारण हैं जो एकसे एक बड़े ही विचित्र हैं ॥२॥

नोट ‘भगत भव तरहीं’। यहाँ तरनबालोंमें भक्त प्रधान है, अतएव यहाँ केवल उन्हींका नाम दिया। पर इससे यह न समझना चाहिए कि वे ही तरेंगे और नहीं। और लोग भी जो यश गावेंगे तरेंगे। यथा ‘करिहौं चरित भगत सुखदाता ॥ जेहि सुनि सादर नर वड भागी । भव तरिहहि ममता मद त्यागी । १।१२२ ।’, ‘मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहैं । ससारसिंधु अपार पार प्रयास विनु नर पाहैं । ६।१०६ ।’

टिप्पणी—१ (क) 'सोइ जस गाइ भगत' । भाव कि अपने समयके सज्जनोंकी राजसजन्यपीडा हरते हैं—'हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा', और यश विस्तारकर आगेके भक्तोंकी भयपीडा हरण करते हैं, इसीसे 'जनहित तनु धरही' कहा । तन धारण करनेके संबन्धसे 'कृपासिधु' कहा—'मुख्य तथ्य हि कारुण्य ।' पुन, भक्तोंपर भगवानकी भारी कृपा है, अतः कृपासिधु (सागर) कहा । (य) पहिले कहा कि 'तव तव प्रभु धरि विविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥' और फिर यहाँ कहा कि 'सोइ जस गाइ भगत भव तरही । कृपासिधु जन हित तनु धरही' । सज्जनोंकी पीडा हरनेके मन्वन्धसे वहाँ 'कृपानिधि' और जनके लिए तन धरनेसे यहाँ 'कृपासिधु' कहा । भाव यह है कि कृपासिधु जनके लिए तन धरते हैं और तन धरकर पीडा हरते हैं । दोनों जगह कृपाका समुद्र उनको कहा । ऐसा करने जनाया कि वर्तमान और भविष्य दोनों पर भगवानकी समान कृपा है । (ग) 'राम जनम के हेतु अनेका' अर्थात् जन्म जन्मके हेतु अलग अलग है और अनेक है । जन्म, कर्म और कथा सभी विचित्र हैं आर सभी अनेक हैं, यथा 'राम जनमके हेतु अनेका १०' (१), 'एहि विधि जन्म कर्म हरि करे । सु दर सुखद विचित्र घनेर' (२), और 'अपर हेतु सुनु सैलकुमारी ॥ कही विचित्र कथा बित्तारी' । (३) (घ) पूव 'असुर मारि थापहि सुरन्ह' इस दाहेमे जन्मका एक हेतु कहा है, इसीसे अब कहते हैं कि (यही एक हेतु नहीं है) 'राम जन्मके हेतु अनेका ।' किसी कल्पमे शाप कारण है, जैसे कि जलधरणी स्त्रीके शापसे तथा नारदके शापसे अवतार हुए और किसी कल्पमे भक्तपर कृपा करके अवतार लेते हैं । जयविजय भक्त थे, उनके लिये अवतार लिया, यथा 'एक वार तिन्ह के हित लागी । धरेउ सरीर भगत अनुरागी' । प्रति अवतारके लिये भिन्न भिन्न कारण होते हैं ।

१०२ (क) यहाँ पेशल भक्तोंका ही यश गाकर तरना लिखा है, इसीसे लनाकाठमे 'सभीका यश गाकर' भव तरना लिखा है यथा 'जग पात्रनि कीरति विस्तरिहहि । गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहि' ॥ (नहीं तो समझा जाता कि न। रामभक्त नहीं हैं वे न तरेंगे) । (ख) भगवान् भक्तोंके लिये शरीर धारण करते हैं, भक्त भगवानका यश गाते हैं, यह दोनोंकी अन्यान्य प्रीति कही ।

जनम एक दुइ कहीं बखानी । सावधान सुनु सुमति भवानी ॥३॥

अर्थ—मैं दो एक जन्म बखानकर रहता हूँ । हे भवानी ! हे सुन्दर बुद्धिवाली ! सावधान होकर सुनो ॥३॥

टिप्पणी—१ 'जनम एक दुइ कहीं' अर्थात् अनेक हेतुओंसे एक दो जन्मोंका हेतु कहता हूँ । पुन भाग यह कि सब अवतारोंका मुख्य हेतु कह दिया, इसीसे अब दो-एक ही कहूँगा, बहुतका प्रयोजन नहीं है । 'एक दा' (दो-एक) लोकोक्ति है, 'थाडे' का सूचक है ।

नोट—१ यहाँ शिवजीने चार कल्पकी कथाएँ कही हैं । इनमेंसे तीन सत्सेपमे और एक (श्रीसाकेत-बिहारीजीका अवतार) विस्तारसे । यहाँ कहते हैं कि 'जनम एक दुइ कहीं बखानी' और चौथी कथाके सधयमे कहेंगे कि 'कहउँ बिचित्र कथा बित्तारी' । इस कारण बुद्ध लोग 'एक दुइ' से (एक + दो) तीनका अर्थ कर लेते हैं । अर्थात् तीन जन्मके हेतु साधारण ही सत्सेपमे कहूँगा और श्रीरामजन्मका कारण विस्तारसे कहूँगा । पुन, सतीतनमे यह शका हुई थी कि विष्णु आदि रामावतार लेते हैं, पर ये विष्णु भी नहीं हो सकते, यथा 'विष्णु जो मुर हित नर तनु धारी । साउ सर्वज्ञ । रोजइ सो कि अह इव नारी । १५१ ।' इसीसे श्रीशिवजीने श्रीरामावतारके सम्बन्धसे विष्णु आर श्रीसाथी भगवानके रामावतारको भी कहा । (मा० पी० प्र० स०) ।

२ यहाँ तीन जन्मका कारणमात्र बखानकर कहनेकी प्रतिज्ञा है । इनमे कारणमात्र कहा गया है । यथा (१) 'एक वार तिन्हके हित लागी । धरेउ सरीर भगत अनुरागी १२३' । यहाँ जय विजयके लिये

अवतार लेनेका कारणमात्र कहा । (२) 'एक जनम कर मरन एहा । जेहि लागि राम धरी नर देहा । १०४३ ।' यहाँ जलधरने लिये भी अवतार लेनेका कारणमात्र कहा गया । (३) 'एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । १३६ ।' यहा नारद शाप होना अवतारका कारणमात्र कहा गया । और आगे भानुप्रताप-रावणवाले कल्पमे रन्मका कारण और लीला विस्तारपूर्वक स्वसति अतुल कहनेकी प्रतिष्ठा है । यथा 'अपर हेत सुनु सेलकुमारी ।' से 'लीला कीन्दि जो तेहि अवतारा । सा सत्र कहिहो' मति अनुसारा । ११४१ ।' तक । 'उपान कर कहने' और 'विस्तारसे कहने' का इस तरह भेद दिखाया । (वे० भू०) ।

त्रि० त्रि० का मत है कि तीन न कहकर 'एक दुइ' कहनेका भाव यह है कि एक बार तो अपने सेवकोंके हितके लिये शरीर धारण किया और दो बार शापके कारण जन्म ग्रहण किया था ।

३ 'सावधान सुनु' इति । भाव कि— (क) यही तुम्हारी प्रधान शक्त है । (प० रा० हु०) । (ए) 'सावधान अर्थात् चित्त लगाकर विवेचन करती हुई, मनमे गुनती विचारती हुई जिसमें समझमे आ जाये, एकाग्रचित्त होकर । (भा० पी० प्र० स०) । (ग) यदि सावधानतापूर्वक न सुनोगी तो तुम्हें भी कदाचित्त यह भ्रम हा जाय कि इन तीन जन्मोंका कारण जिनके लिये कथन किया गया वे ही श्रीअयाध्याजीमे श्रीरामरूपसे अवतार लेते होंगे । [यह भाव बाधा श्रीहरिदासाचार्यके श्रीरामतापनीयोपनिषद्भाष्यके आधारपर कहा जाता है । उनका मत है कि शाप चाहे विष्णुभगवानका हो, चाहे श्रीमन्नारायणको, पर श्रीरामावतार सदा सान्नेतसे ही हाता है । इस मतके पोषणमे 'राम जनम के हेतु अनका, 'तत्र तत्र प्रभु धरि विविध मरीरा । राम जनम कर हेतु । १२१ ।', 'जेहि लागि राम धरी नर देहा' (जलधर रावणके लिये), 'एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । १३६ ।' (नारद शापके लिये), इत्यादि उद्धरण भी दिये जाते हैं] ।

टिप्पणी—२ 'सुमति' का भाव कि— (क) बुद्धिमानका बोध थोड़े ही कथनसे हो जाता है । पुन, (ए) हम कथा थोड़ेहामें सत्तेपसे कहेंगे, अत सावधान होकर सुमतिसे सुनो जिसमे इतने ही कथनसे समझ आ जाये । यथा 'धोरहि महुँ सब कहवँ सुभाई । सुनहु तात मति मन चित लाई । ११४१ ।' (ग) तुम्हारी बुद्धि सुन्दर है अत तुम इतनेमे ही समझ लोगी (सावधानसे मन और चितकी सावधानता कही) ।—'ताते मैं अति अलप घराने । धोरे महुँ जानिहहि सयाने । ११२१६ ।' [पुन 'सुमति भवानी' कहकर शिवजी भगवतीक 'जदपि सहज जड नारि अयानी' इस वैच्यका मार्जन करते हैं । (वि० त्रि०)]

द्वारपाल हरिके प्रिय दौऊ । जय अरु विजय जान सब कोऊ ॥४॥

विप्र साप तें दुनौं भाई । तामस अमुर देह तिन्ह पाई ॥५॥

कनकरुसिपु अरु हाटक लोचन । जगत विदित सुरपति मंद मोचन ॥६॥

शब्दार्थ—द्वारपाल = द्वाररक्षक, द्वयोद्दीदार दरवान । साप (शाप) अहितकरकामनामूलक शब्द, वदुआ । तामस तमोगुणयुक्त जिसमे प्रकृतिके उस गुणकी प्रधानता हो जिससे अनुसार जीव कोवादि नीच वृत्तियोंके वशीभूत होकर आचरण करता है । कनकरुसिपु (कनक=हिरण्य + कशिपु)-हिरण्यकशिपु । हाटक लोचन (हाटक हिरण्य + लोचन = अक्ष) = हिरण्याक्ष ।

अर्थ—हरि (विष्णु भगवान्) के दोनों ही प्रिय द्वारपालों जय और विजयको सब कोई जानता है ॥४॥ उन दोनों भाइयोंने विप्र (श्वसनकादिक ऋषि) के शापसे तामसो अमुर शरीर पाया ॥५॥ (जो) हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष (हो) इन्द्रके मंद (गर्व) को छुड़ानेवाले जगत्तम प्रतिद्व हूए ॥६॥

टिप्पणी—१ 'द्वारपाल हरिके प्रिय दौऊ ।' इति । (क) दोनों ही भगवानके द्वारपाल हैं और दोनों ही प्रिय हैं । स्वामीका काम करनेमे निपुण तथा स्वामिमक्त होनेसे 'प्रिय' कहा । (भक्तमालमे भी कहा है—

“लक्ष्मीपति प्रीनन प्रवीण महा भजनानंद भर्त्सनि सुहृद् ।” (नाभास्वामी), ‘पार्यद मुख्य कहे षोडश स्वभाव सिद्ध सेवा ही की रिद्धि हिय राखी बहु जोरि कै । श्रीपति नारायण के प्रीनन प्रवीन महा ध्यान करे जन पाले भाव द्यकोरि कै ॥ सनकादि दियो शाप प्रेरिकै दिवायो आप प्रगट है कहां पियो सुधा जिमि घोरि कै । गद्दी प्रतिदूलताई जौपै यही मन भाई या तें रीति हृद् गाई धरी रग वोरि कै ॥’ (प्रियादासजी । टीका कवित्त २५) । (२) ‘जान सब कोऊ’ अर्थात् सब जानते हैं, इसीसे विस्तारसे नहीं कहते, पुराणोंमें इनकी कथा लिखी है और पुराण जगत्में प्रसिद्ध है । ‘जय’ बड़े है, इससे उनको पहले कहा । [ग्रंथकारकी रीति है कि दो भाइयोंका नाम जय साथ देते हैं तो प्रथम बड़ेको तब छोटेको क्रमसे कहते हैं । यथा ‘नाम राम लक्ष्मिन दोउ भाई । १।२।२।’, ‘नाथ बालि अरु मैं द्वी भाई ४।६।१ ।’, ‘नाथ नील नल कपि द्वी भाई । ५।६।१ ।’ तथा यहाँ ‘जय अरु विजय’, ‘कनककसिपु अरु हाटक लोचन’ में जयको और कनककशिपुको प्रथम रखकर जानाया कि जय बड़ा भाई है वही हिरण्यकशिपु हुआ । विजय और हिरण्यान्त छोटे हैं । (हिरण्यकशिपु और हिरण्यान्त जुड़वाँ भाई (यमज) है । प्रथम हिरण्यान्त निकला, पीछे हिरण्यकशिपु पर वीर्यकी स्थितिके अनुसार हिरण्यकशिपु बड़ा माना जाता है) । (मा० पी० प्र० सं०)]

२ “विप्र स्नाप तें दूनौं भाई । ” इति । (क) इस प्रकरणमें मनरादिको मुनि, ऋषि या ज्ञानी विरोपण नहीं दिया किन्तु ‘विप्र’ या ‘द्विज’ ही कहा है, क्योंकि इन्होंने वैकुण्ठमें भी जाकर मननशीलता न कर क्रोध करके शाप दिया । [‘विप्र’ काश्रम भर जाते हैं और शाप दिया ही करते हैं । जैसे कि विना सोचे समझे भानुप्रतापको । ऋषियों, ज्ञानियोंको तो मननशील और संतस्वभाव होना चाहिए, पर इन ब्रह्मज्ञानो महर्षियोंने शील, दया, शान्ति और क्षमा आदिको त्यागकर यहाँ कोप किया । अतएव उनको ऋषि आदि न कहकर ‘विप्र’ कहा । इससे ग्रंथकारकी सावधानता प्रकट हो रही है । श्रीमद्भागवतमें भी शाप देनेके पश्चात् जब भगवान्का वहाँ आगमन हुआ तब उन्होंने भी मुनियोंसे ब्राह्मणोंकी महिमा गाई है और अंतमें मुनियोंको ‘विप्र’ संबोधन किया है । यथा ‘शोको मयैव निमित्तस्तद्वैत विषाः । मा० ३।१६।२६ ।’ मा० ७।१ में नारदजीने भी श्रीयुधिष्ठिरजीसे इनको विप्र शाप होना कहा है । यथा ‘पातृत्वसेवो वरचैवो दस्तवक्त्रश्च पापव्व । पार्यदप्रवर्षो विष्णोर्विप्रशासत्यदाच्युते । ३२ ।’ अर्थात् तुम्हारे मासेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र भगवान् विष्णुके प्रमुख पार्यद थे । ये विप्र शापके कारण ही अपने पदसे च्युत हो गए थे । त्रिपाठीजी लिखते हैं कि सनकादिककी उपमा चारों वेदोंसे दी गई है, यथा ‘रूप धरे जनु चारिउ वेदा’, इसलिये उन्हें विप्र कहा । विप्रशाप अन्वया नहीं हो सकता; यथा ‘किये अन्वया होइ नहि विप्रसाप अति घोर ।’] (२) ‘विप्रशापसे’ असुर हुए, इस कथनका भाव यह है कि इन्होंने असुर शरीर पानेका कर्म नहीं किया था, ये शापसे असुर हुए । ब्राह्मणके शापसे असुर देह मिली, इसीसे तमोगुणी शरीर हुआ । (‘दूनौं भाई’ से स्पष्ट किया कि जय और विजय भाई-भाई थे ।)

नोट—‘विप्रशाप’ इति । श्रीमद्भागवत स्कंध ३ अ० १५-१६ में श्रीब्रह्माजीने इन्द्रादि देवताओंसे शापकी कथा यों कही है—‘हमारे मानस-पुत्र सनकादिक सांसारिक विषय भोगोंको त्यागकर यदृच्छापूर्वक लोकोंमें विचरते हुए अपनी योगमायाके बलसे एक बार त्रैलोक्यधामको गए ।’ “इस अपूर्व धामको देखकर अतिशय आनंदित और हरिके दर्शनके लिए एकान्त उत्सुक हुए । छः द्योदियों लोचकर जब सातवीं कक्षामें पहुँचे तो यहाँ द्वारपर दो द्वारपाल देख पड़े । ऋषियोंने उनसे पूछनेकी कुछ भी आवश्यकता न समझी, क्योंकि उनकी दृष्टि सम है, वे सर्वत्र ब्रह्महीको देखते हैं । ज्योंही मुनि सातवीं कक्षाके द्वारसे भीतर प्रवेश करने लगे दोनों द्वारपालोंने (इन्हें नम्र देख और बालक जान हँसते हुए) बेत अड़ाकर इन्हें रोका । ‘सुदृढम हरिके दर्शनमें इससे विप्र हुआ’ ऐसा जानकर वे मुनि सर्पके समान क्रोधान्ध हुए । ” और उन्होंने शाप दिया कि ‘तुम दोनों रजोगुण एवं तमोगुणसे रहित मधुसूदन भगवान्के चरणकमलोंके निकट घास

करनेके योग्य नहीं हो । अपनी भेद दृष्टिके कारण तुम इस परम पवित्र धामसे भ्रष्ट होकर जिस पापी योनिमें काम, क्रोध और लोभ ये तीन शत्रु है उसी योनिमें जाकर जन्म लो' । ये ही दोनों द्वारपाल जय विजय हैं । इस घोर शापको सुनकर उन दोनोंने मुनियोंके चरखापर गिर उनसे प्रार्थना की कि ' हम नीचसे नीच योनिमें जन्म लें तथापि यह कृपा हो कि हमको उन योनियोंमें भी भोग न हो जिससे हरिका स्मरण भूल जाता है ।' ठीक इसी समय भगवान् लक्ष्मीजी सहित वहीं पहुँच गये । मुनि दर्शन पाकर स्तुति करने लगे । फिर भगवान् ने बड़े गूढ़ वचन कहकर उनका आवाहन किया कि ये दोनों हमारे पार्षद हैं, तुम मेरे भक्त हो, तुमने जो दण्ड इनको दिया, मैं उसे अगीकार करता हूँ । आप ऐसी कृपा करें कि ये फिर शीघ्र मेरे निकट चले आवें । भगवान् का क्या तात्पर्य है यह स्पष्टिगण कुछ न समझ सके और उनकी स्तुति करते हुए बोले कि 'यदि ये दोनों निरपराध हैं और हमने ज्यैष्ठ्य शाप दिया हो तो हमें दण्ड दीजिए ।' भगवान् ने कहा कि तुमने जो शाप दिया इसमें तुम्हारा कुछ दाप नहीं, यह मेरी इच्छासे हुआ है । मुनियोंके चले जानेपर भगवान् अपने प्रिय पार्षदोंसे बोले कि 'तुम डरो मत । मैं ब्राह्मणके शापको भेद सकता हूँ, पर मेरी यह इच्छा नहीं क्योंकि यह शाप मेरी ही इच्छासे तुमको हुआ है । मुझमें वैरभावसे मन लगाकर शापसे मुक्त होकर थोड़े ही कालमें तुम मेरे लोकमें आ जावोगे ।'

[जय विजयको यह शाप क्यों हुआ ? इसका वृत्तान्त यह है कि एक बार भगवान् ने योगनिद्रामें तत्पर होते समय इनको आज्ञा दी कि कोई भीतर न आने पावे । श्रीरमाजी आईं तां उनकी भी इनने रोका, यह न सोचा कि भला इनके लिये बनाही हो सकता है ? श्रीलक्ष्मीजीने उस समय ही इनको शाप दिया था । यथा 'एतत्पूर्व निर्दिष्टं स्वयां कृत्वा यदा । पुण्यधारिता द्वारि विद्यान्ती मय्युगते ।' (यह भगवान् ने स्वयं जयविजयको बताया है । भा० ३।१६।३० ।)]

ये दोनों कर्मपत्री स्त्री दितिके पुत्र हुए । बडेका नाम हिरण्यकशिपु और छोटेका नाम हिरण्यकक्ष हुआ । हिरण्यकशिपुकी कथा 'रामनाम नरवैसरी' दो० २० में वर्णित । हिरण्यकक्षकी कथा नीचे दी गई है । दूसरे जन्ममें वे विश्रवा मुनिके धार्यद्वारा केशिनीके पुत्र, रावण कुम्भकर्ण नामक हुए । फिर वेही द्वारपरम शशुपाल और दन्तवक्र हुए जा अर्जुनके मौसीके पुत्र हैं । भगवान् कृष्णके चक्र प्रहारसे निष्पन्न हो शापसे मुक्त हुए ।—(स्कंध ५ अध्याय १) । बराहवतार और हिरण्यकक्ष वधकी कथा भा० ३ अ० १३, १८ और १६ म इस प्रकार है कि सृष्टिके आदिम जय ब्रह्माजीसे मनु शत्रुहपाजी उत्पन्न हुए तब उन्होंने महाजीसे आज्ञा माँगी कि हम क्या करें । ब्रह्माजीन प्रसन्न हो उन्हें सन्तान उत्पन्न करके धर्मसे पृथ्वी पालन करनेकी आज्ञा की । मनुजीने उनसे कहा कि बहुत अच्छा । पर हमारा और प्रजाके रखनेका स्थान हमें बतलाइए क्योंकि पृथ्वी तो महाजलमें डूबी हुई है । ब्रह्माजी चिन्तित हो विचार करन लगे । इतनेमें उनकी नासिकासे सहसा एक अर्धगूँठभरका शूकर निकल पड़ा जो उनके देखते देखते पलमात्रमें पर्वतकार हो गया । ब्रह्माजी और उनके पुत्र मरीचि आदि ऋषि चकित हुए । अन्ततोगरना उन्होंने यह निश्चय किया कि यज्ञरूपमें हमारी चिन्ता मिटानेके लिए अन्तार लिया है और उनकी स्तुति की । तब बाराह भगवान् प्रलयके महाजलमें प्रवेश कर डूबी हुई पृथ्वीका अपने दाँत पर उठाये हुए रसातलसे निकले ।

इतनेमें समाचर या हिरण्यकक्षन गदा उठाये हुए सामने आ राह रोकी और परिहास करते हुए अनेक कटु वचन—(छोहो ! जलचारी शूकर तो हमने आज ही देखा । पृथ्वी छोड़ दे)—कहे । परन्तु भगवान् ने उसके वचनोंपर कान न दे उसके देखते देखते पृथ्वीका जलपर स्थितकर उसमें अपनी आधार-शक्ति दकर तब दैत्यसे व्यंग्य वचन कहते हुए उसका तिरस्कार किया । गदा त्रिशुलादिके दैत्यने घोर युद्ध किया । फिर अपन माया बलसे झिपकर लडता रहा । भगवान् भी गदा और गदा छूट जानपर चक्रमुदरानसे प्रहार करते रहे । अन्तमें उन्होंने लोलालूचक उसे एक तमाचा ऐसा मारा कि उसका प्राणान्त हो गया ।

टिप्पणी ३ 'कनककसिपु अरु हाटकलोचन' इति । (क) कनककशिपु ज्येष्ठ भ्राता है, इसीसे उसे प्रथम कहा । यथा 'हिरण्यकशिपुर्व्येष्ठो हिरण्याक्षोऽनुजन्ततः । भा० ७।१।३६" । (ख) 'सुरपति मद् भोचन' । अर्थात् उन्होंने इन्द्रको जीत लिया । इन्द्र भक्तिके कारण जय विजयकी प्रसिद्धि कही—'जान सब कोऊ' । भगवान्के प्रिय द्वारपाल हैं, सब पार्षदोंमें अपनी भक्तिके कारण मुख्य हैं । राजसोंकी प्रसिद्धि उपद्रवसे होती है, अतः राजस होनेपर 'जगत विदित सुरपति मद् भोचन' कहकर उनकी प्रसिद्धि कही । सुरपतिको गर्व था कि मेरे समान ऐश्वर्य और बल-पराक्रममें कोई नहीं है । यथा "भोहि रहा अति अभिमान । नहिं कोउ मोहि समान । ६।११२ ।'—इस मद्को उन्होंने चूर्ण कर डाला । (इन्द्र वीरसके अधिष्ठाता हैं । वि० त्रि०) ।

विजई समर वीर विख्याता । धरि बराह वपु एक निपाता ॥ ७ ॥

होइ नरहरि दूसर युनि मारा । जन प्रह्लाद मुजस विस्तारा ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—विजई (विजयी) = सबसे जीतनेवाले; जय पाने वाले । वपु = शरीर । विख्यात = प्रसिद्ध, मशहूर । निपाता = नाश वा बध किया । नरहरि (नृहरि = नृसिंह । वराह = शूकर, सुधर ।

अर्थ—संग्राममें विजयी और वीरोंमें विख्यात हुए । भगवान्ने एन्को (हिरण्याक्षको) बराहका शरीर धरकर मारा । ७ । फिर नृसिंह हो दूसरेको मारा और भक्त प्रह्लादका सुन्दर यश फैलाया । ८ ।

टिप्पणी—'विजई समर' इति । (क) समरमें विजयी कहनेका भाव कि झूल-कपट करके विजय नहीं प्राप्त की विन्दु सामने लड़कर जीता है । इन्द्रके गर्वको तोड़ा और कभी किसीसे हारे नहीं, अतः विजयी और विख्यात वीर कहा । (ख) 'धरि बराह वपु एक निपाता' यहां छोटे भाई हिरण्याक्षको प्रथम कहा, बड़े को पीछे कहते हैं, कारण कि छोटा भाई पहले मारा गया और बड़ा पीछे । अतएव क्रमभंग फरके कहा ।

२ 'होइ नरहरि दूसर' इति । (क) पूर्व कहा था कि "तव तव प्रभु धरि विविध सरीरा" अतः विविध शरीरोंमेंसे यहाँ इन्द्र (दो) कहे—एक बराह, दूसरा नृसिंह । [मिलान कीजिए—'हृतो हिरण्यकशिपुर्हरिणा सिंहरूपिणा । हिरण्याक्षो धरोद्धारे विभ्रता सौकरं वपुः । भा० ७।१।४०' में ज्येष्ठका नाम पहले दिया और छोटेका पीछे । गोशामीजीने बात वही कही पर क्रम पलटकर । यह विशेषता है । जिसका बध पहले हुआ उसे पहले कहा । 'नरहरि' शब्दसे हिरण्यकश्यपका ब्रह्मसूत्र प्राणीसे अवध्य होना सूचित किया । (ख) 'जन प्रह्लाद मुजस विस्तार' इति । अर्थात् प्रह्लादजीकी रक्षाके लिये नृसिंहरूप धारण करके राजसको मारा । पूर्व कहा था कि—'जग विस्तारहि विसद जस' ॥ सोइ जस गाइ भगत भव तरही ।' अर्थात् भगवान् अपना यश फैलाते हैं जिससे भक्तजन भवपार हो जायें । और, यहाँ कहते हैं कि 'जन प्रह्लाद मुजस विस्तार' अर्थात् अपने भक्तका यश फैलाया । भाव यह है कि जैसे अपना यश फैलाते हैं, वैसे ही साथ ही साथ अपने भक्तका भी यश फैलाते हैं, भक्तसुयश विस्तृत करनेका भी तात्पर्य यही है कि उनका सुयश गान भी भवपार करता है । दोनोंके यशगानका एक ही फल वा माहात्म्य जानाया—'सोइ जस गाइ भगत भव तरही' (श्रीगोशामी नाभाजीभी लिखते हैं—'अप्रदेव आज्ञा दर्ई भगतन्ह को जसु गाव । मयसागर के तरन कहैं नाहिंन आन उपाउ ।')

नोट—१ "जन प्रह्लाद" इति । (क) 'जन' अर्थात् दान वा भक्त प्रह्लादजी ब्रह्मण्य, शील संपन्न, सत्यसंध, जितेन्द्रिय, सज्जके प्रिय, अति सुहृद, भद्रपुरुषोंके चरणोंमें दासवन् विनीत, दीनोंपर पिताके समान दया करनेवाले, वराजवालोंसे भाई समान स्नेह करनेवाले, गुरुजनोंमें ईश्वरभाव रखने वाले, मान और गर्वसे रहित, विषयोंसे निःस्पृही, आसुरभावराहित इत्यादि भक्तोंके गुणोंसे सम्पन्न थे । वे भगवत् प्रेममें कभी रोते, कभी हँसते, कभी गुरु गान करते, लज्जा छोड़कर नाचने लगते । वे सर्वत्र उस प्रभुको ही देखते

ये, भगवद्भक्तिकी ही पुरुषका एकमात्र सर्वश्रेष्ठ स्वरूप मानते थे और यही सहपाठियों तथा पिताकी उपदेश करते थे । वे निष्काम भक्त थे, वर मागना वे मजूरोंका काम समझते थे । भगवान् सर्वव्यापक हैं, वे जब और चेतन सभीमें एक समान व्याप्त हैं, यह तो प्रह्लाद हीने प्रत्यक्ष कर दिखाया । यथा 'सत्य विषाह निजभृत्यभाषित व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः । अदृश्योऽप्यदमुररूपमुद्ब्रह्म स्वप्ने समाना न मृग न मानुषम् ॥ भा० ७।१८ ।' अर्थात् अपने सेबन्धे वचन सत्य करने तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपनी व्यापकता दिखानेकेलिये सभाके भीतर उसी स्तम्भसे श्रीहरि बड़ाही विचित्र रूप धारण कर प्रकट हुए ।

(२) 'सुजस विस्तारा' इति । यथा "यस्मिन्महद्गुणा राज गूहन्ते कविभिर्मुहुः । न तेऽधुनापि क्षीयन्ते यथा भगवतीश्वरे । ३५ । य साधुगथासदसि रिषोऽपि ह्युप नृपः । प्रतिमान प्रकुर्वन्ति किमुतान्ये भवाट्टरा । ३५ ।" (भा० ७।४) अर्थात् पंडितजन उनके महान् गुणों को वारंवार ग्रहण करते हैं तथा भगवान्के समान उनके गुण अर्थात् तिरोहित (अप्रसिद्ध) नहीं हुए हैं । देवगण उनके प्रतिपत्नी होनेपर भी समाने साधुपुरुषोंकी बर्चा चलानेपर भगवद्भक्त प्रह्लादका दृष्टान्त दिया करते हैं ।

(३) श्रीप्रह्लादजीका सुयश किस प्रकार विस्तार किया और उनको क्या सुयश मिला ? उत्तर— उनकी भक्ति प्रकट करनेके लिये यह किया कि जब हिरण्यकशिपुने प्रह्लादजीकी मार डालनेके लिये नाना उपाय किये, जैसे कि एक साथ ही अनेक विकराल असुरोंसे उनके सपूर्ण मर्मस्थानोंमें त्रिशूलसे प्रहार कराया, दिग्गजोंसे रौंदाया, विषधर सपोंसे डसवाया, अभिचार कराया, पर्वतोंपरसे दकेलवाया, अनेकों मायाओंका प्रयोग कराया, विष पिलाया, उपवास कराया, अग्निमें जलनेकी डाला, पर्वतोंके नीचे दबवाया, जलमें डुबाया, इत्यादि अनेक यातनाएँ दीं,—तब भी उसको मार नहीं, किन्तु उसके सब उद्यम व्यर्थ कर दिये, जिससे ससारकी उनकी भक्ति प्रकट हो जाय कि इतनी यातनाएँ दी जानेपर भी वे भक्तिसे न डगे और किंचित् भय न माना । उनको यह सुयश मिला कि वे भक्तिशिरोमणि माने जाते हैं, भगवान्ने स्वयं उनकी भक्तोंमें आदर्शस्वरूप माना है और वर दिया है कि जो तुम्हारा अनुकरण करेंगे वे मेरे भक्त ही जायेंगे, यथा 'भवन्ति पुरुषा लोके भक्तताःस्वामनुभवा । भवान्मे ललु भक्ताना सर्वेषां प्रतिरूपधृक् । भा० ७।१० । २१ ।' चराचरमें भगवान् व्याप्त हैं, यह परिचय सबको इन्हींके चरित्रसे हुआ, यह यश इन्हींको मिला । यथा "प्रेम बद्धी प्रह्लादादि को जिन्ह पाहन ते परमेश्वर काढ़े । क० ७।१२७ ।" भगवान्ने अपना परम वात्सल्य अपने 'क्षन्तव्यमंग यदि आगमने बिलम्बम् । भा० ७।१० ।' (अर्थात् देवके किये हुए विषम कांडकी, उसकी की हुई दारुण यातनाओंको देखते हुए भी मुझे जो आनेमें विलंब हुआ उसे क्षमा करो ।) इन शब्दोंसे दिखाया है । नृसिंह भगवान्के क्रोधको शान्त करने का सामर्थ्य किसीमें न था, लक्ष्मीजी भी देखकर भाग गईं, भक्तिशिरोमणि प्रह्लादने ही जाकर उनको शान्त किया । इत्यादि सब यश प्रह्लादका ही है । (पद्यपुराणकी कथामें किंचित् भेद है यहा लक्ष्मीजीकी प्रार्थना पर क्रोध शान्त हो गया ।)

दोहा—भय निसाचर जाइ तेइ महा वीर बलवान ।

कुंभकरन रावन सुमट सुर विजई जय जान ॥१२२॥

अर्थ—वेही जाकर महा वीर बलवान कुम्भकर्ण और रावण (नामक) रात्स हुए, जो वडे ही योद्धा और देवताओंकी पराजय करनेवाले हुए । उन्हें जगत जानता है ॥१२२॥

टिप्पणी—१ (क) हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष 'सुरपतिमदमोचन' थे और रावण कुम्भकर्ण 'सुरविजई' हुए, इससे (एकमें 'सुरपति' और दूसरेमें 'सुर' कहकर) सूचित किया कि रावण कुम्भकर्ण हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्षकी अपेक्षा कम बली थे (६६) यहाँ दिखाते हैं कि काल पाकर उत्तरोत्तर बल कम होता गया । यहाँ तक जयविजयके तीनों रूपोंका उल्लेख गाया है । जब वे जय विजय थे तब उनको सब

कोई जानता था, यथा 'जय अथ त्रिनय जान सज कोऊ' । जय वे हिरण्यकगिणु और हिरण्यासु हुए तब भी वे जगत्में विदित हुए, यथा 'जगत् विदित सुरगति मद् भोचन' । और जय राखण कुम्भकर्ण हुए तब भी उनको जगत्भर जानता था, यथा 'सुर जिजई जग जान' ।

नोट—१ दोहेके पूर्वार्धका अर्थ उत्तरार्ध में है । "भए निसाचर" के 'निशाचर' शब्दसे त्रेतायुग में रावण-कुम्भकर्णका होना जानाया । सत्ययुगमें दैत्य हुए त्रेतामें निशाचर हुए और द्वापरमें चत्रिय हुए । पूर्वार्ध में 'महावीर धनवान' कहा, इसीमें उत्तरार्धमें सुभट सुरविजई कहा । महावीर ठे, अत सुभट है । अतएव सुरविजयी है । उलवान् है, सुगविजयी होनेसे जगत्भर जानना है । (मा० पी० प्र० मं०) ।

० यहातक शिशुजीने इनके दाही जन्म, जो आसुर यानिमें हुए, कहे । यद्यपि आगे चौपाईमें तीन जन्मतक आसुरी शरीर पाना कहते हैं, तथापि उन्होंने तीसरा जन्मके नाम नहीं कहे । कारण कि तीसरा जन्म द्वापरमें हुआ । भगवान् कृष्णके हाथोंसे मरकर वे मुक्त हुए । परतु श्रीपार्वतीजीने 'राम अन्तार' का प्रश्न किया है और शिशुजीना सकल्प भी 'रामजन्म' ही है, यथा 'राम जनमके हेतु अनेका । परम त्रिचिन्म एक तें एका ॥ जनम एन दुइ कहीं नरानी ॥ श्रीरामजन्महेतुकी प्रतिज्ञा है, अतएव 'राम-अन्तार' तक कहकर छोड़ दिया, आगेकी कथाको आनख्यता नहीं । श्रीराम-अन्तारका हेतु यहीं समाप्त हा गया । (मा० पी० प्र० स०) ।

मुकुत न भए हते भगवाना । तीनि जनम द्विज वचन प्रवाना ॥१॥

एक बार तिन्ह के हित लागी । धरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥२॥

शब्दार्थ—मुकुत (मुक्त) = मोक्षसे प्राप्त, जन्ममरणादिवसे रहित । हते = मारे जाने पर । प्रवाना (प्रमाण) = प्रमाण, मर्यादा, मान । (श०सा०) । यथा 'सुनिह सुदू मम वचन प्रवाना ॥ १०६ ॥' लागी = लिये । अर्थ—भगवान्के (हाथोंसे) मारे जानेपर (भी वे) मुक्त न हुए (क्योंकि) ब्राह्मण (श्रीमन्नकादिक जी) के वचनका प्रमाण तान जन्मना था ॥ १ ॥ भवानुरागी प्रभुने एक बार उनके हितार्थ (नर) देह धारण किया ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ 'मुकुत न भए हते भगवाना' इति । (क) भाग कि भगवान्के हाथसे वध हानसे मुक्ति होती है, (यथा 'रघुवीर सर तीरथ सरीरन्ह त्यागि गति पैहहि सही ॥१३॥', "निर्वाणदायक भाव जानर । निज पानि सर सथानि सा माहि वधिहि सुपसागर हरी । ३०६ ॥'), पर इनकी मुक्ति न हुई, इसका कारण दूसरे धरणमें बताते हैं कि 'तीनि जनम द्विज वचन प्रवाना' । द्विजके वचनका प्रमाण तीन जन्म राखस होनेका था । भगवान् ब्रह्मण्यदेव है, यथा 'प्रभु ब्रह्मण्यदेव म जाना । माहि निति पिता तजेउ भगवाना । २०६१४ ॥', इसीसे उन्होंने ब्राह्मण वचनको प्रमाण रक्खा, अपना प्रमाण न रक्खा । (देगिय, भगवान् चाहते तो ब्रह्मशपना मिटा दत्त, शापका अगीकार न करते ता शाप उनके पापोंका जाल भी नरान न कर सकता, पर उन्होंने ब्राह्मणोंके वचनोंका प्रमाण करनेके लिये 'अपनी रीति छाड़ दी' । यथा 'भगवानुगवाह बाध मा मैगमखु शम् । ब्रह्मतेन समर्थोऽपि हन्तु नेच्छे, मत तु मे । मा० ३१६१०६ ॥' अर्थात् भगवान्ने जय विजयसे कहा, 'तुम लोग यहासे जाओ । मनम किसी प्रकारका भय न करा । तुम्हारा कल्याण हागा । मैं सज बुद्ध करनेम समर्थ हाऊर भी ब्रह्मतेजका मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि वह मरा मान्य है ।—इसा तरह भीष्मपितामहका प्रतिज्ञा रखनेकेलिय अपनी प्रातज्ञा छाड़ दी था जिसम ब्राह्मण और भक्ता अनादर न हो । मुक्ति न होनेका कारण हरिदृच्छा है । उन्होंने श्रीसनकादिक ऋषियोंका प्रेरितकर तीन जन्मना शाप दिलाया था । यथा "एतां सुरतरगतिं प्रतिपद्य सद्य । शापा मयेन नामतस्तद्वचन विद्या । मा० २१६१

† प्रमाना—१७०१, ४०, को० रा० । प्रमाना—१६६१, १७०४, १७६० ।

२६" । भगवान्ने कहा, 'हे ब्राह्मणों ! इन्हें जो शाप तुमने दिया उसे मेरी ही प्रेरणासे हुआ समझो । अथ ये शीघ्र ही देत्ययोनिको प्राप्त होंगे) । (ख) 'भगवाना' का भाव कि यद्यपि गतिदाता है तथापि ब्राह्मण्ये वचनको सत्य करनेके लिये गति न दी । जीवकी गति वा अगति देनेवाले भगवान् ही है, यथा 'कालं करमं यति अगतिं जीवकी सव हरि हाय तुम्हारे' (विनय) । (ग) 'तीनि जनम द्विज वचन का भाव कि एक तो इन्होंने ब्राह्मणोंको न माना, दूसरे भगवान्को न माना कि वे ब्रह्मण्ये और तीसरे अपनी ओर भी दृष्टि न की कि हम कौन है । न सोचा कि हम भगवान्के पार्षद है, हमको ऐसा करना योग्य नहीं । इन तीन अपराधोंसे तीन जन्म तक असुर शरीर होनेका शाप दिया । [शापका प्रमाण यथा "रजस्तमोभ्या रहिते पादमूले मधुद्विप । पाशिवामागुर्णि योनिं बालिशो यातमाम्बत ॥ ३७ ॥ एष शप्तौ स्वभवनापत तो तै कृपालुमि । प्रोचो पुनर्जन्मभिर्वा त्रिभिर्लोकैः कल्पताम् । मा० ७।१३३०" अर्थात् तुम दोनों भगवान् मधुसूदनके रजो तमोगुणहीन चरणकुमलोभि रहते योग्य नहीं हो, अतः तुम शीघ्र ही अत्यन्त पापमयी असुरयोनिको प्राप्त हो जाओ । जब जयविजय अपने स्थानसे भ्रष्ट होने लगे तब उन कृपालु मुनियोंने कहा—"तुम्हारे तीन जन्मोंके द्वारा यह शाप समाप्त होकर पुनः वैकुण्ठलोककी प्राप्तिसह्यायक हो ।"

यहाँ यह शका प्राय की जाती है कि 'जय विजय तो बड़े प्रिय भक्त थे, इनकी तो शापसे रक्षा करनी चाहिए थी ?' इसका समाधान ऊपर आ चुका कि यह सत्र तो भगवान्ने स्वयं लीला करनेकी इच्छासे किया कराया । भक्तमालामे भी प्रियादासजीने ऐसा ही कहा है, यथा 'सनऋदि दिया शाप प्रेरिके विद्यायो आप मगद है कछो पिचो सुधा जिमि घोरिके । गही प्रतिफलताई जो पै यही मन भाई याते रीति ह्व गार्ई धरी रग घोरिके' । दूसरा समाधान यह है कि इनके उद्धारके लिए भगवान्ने स्वयं अवतार लिए, यही नहीं बरच ये हरिको इतने प्रिय है कि इन्होंने तो तीन ही बार जन्म लिया और भगवान् चार बार अवतीर्ण हुए । एक बार हिरण्यकचके लिए, दूसरी बार हिरण्यकशिपुके लिए, तीसरी बार रावण कुम्भकर्णके लिए और चौथी बार शिशुपाल और दन्तवक्रके निमित्त । तीसरा समाधान यह है कि भगवान्ने अपने भक्तोंको तीनो जन्मोंमे बजाई दी है । इससे स्पष्ट है कि वे बराबर भक्तोंका प्रतिपालन करते ग्हे ।

टिप्पणी — "एक बार तिन्हके" इति । (क) भगवान्ने तो जयविजयके हितार्थ वराह, नृसिंह राम और कृष्ण चार शरीर धरे, तब 'एक बार' शरीर धरना कैसे कहा, 'चारि बार तिन्ह के हित लागी' कहना चाहिए या ? इस शकाका समाधान यह है कि (पार्वतीजीने श्रीरामजीके अवतारका प्रश्न किया है अतः) शिवजी श्रीरामजन्मका हेतु कहते हैं, यथा 'रामजन्म के हेतु अनेका । जनम एक दुइ कहीं बलानी' । जयविजय शापसे हिरण्यकशिपु और हिरण्यकच हुए, फिर वे ही रावण और कुम्भकर्ण हुए जा श्रीरामावतारके कारण हुए । रामजन्मके हेतु तक कहनका प्रयोजन है, इसीसे आगेके जन्मका हाल न कहा (श्रीरामजन्म इनके तीन जन्मोंसे दूसरे जन्मके लिये एक ही बार हुआ । अतः 'एक बार' कहना ठीक है । श्रीरामजीका अवतार 'एक बार' हुआ और केवल रावणकुम्भकर्णके वधके लिये हुआ । 'एक बार' यहाँ इसी अवतारके लिए आया है,) । (ख) शका—अवतार जय विजयके हितार्थ कहते हैं पर उनका हित तो नहीं हुआ अर्थात् वे मुक्त न हुए तब हित लागी' कैसे कहा ? समाधान—'तानि जनम द्विज वचन प्रचाना' से कविने शकाका समाधान कर दिया है । वध करके प्रमाणतक पहुँचा देना यही हित है । वराह और नृसिंहरूपसे हिरण्यकच और हिरण्यकशिपुको मारकर कुम्भकर्ण रावण तक पहुँचाया, फिर श्रीरामजीने कुम्भकर्ण रावण वध करके (उनके वह शरीर छुड़ाकर) दन्तवक्र शिशुपाल तक पहुँचाया (अर्थात् रावणकुम्भकर्णका शरीर छुड़ाकर उनकी तीसरा शरीर लेनेका उपाय कर दिया, जिससे उनकी शीघ्र मुक्ति हो जाय) । तब श्रीकृष्णजीने उनकी मारकर मुक्त किया । (ग) "धरेष शरीर भगत अनुरागी"—शरीर धारण करनेका कारण 'भगत अनुरागी'

वताया । जय विजय भक्त थे और प्रिय थे ही । यथा 'तेहि धरि देह चरित कृत नाना । सो केवल भगतन हित लागी । परम कृपाल प्रनत अनुरागी । १।१३ ।'

वि० त्रि० - 'भगत अनुरागी' इति । भगवान्भूने भक्तानुरागी शरीर धारण किया अर्थात् रामावतार हुआ । रामावतार भक्तानुरागी अवतार है । यथा 'ध्वज कुलिम अकुस कंजजुत वन फिरत कटक किन लहे ।' भगवान्भूके इन चार चिह्नोंसे युक्त चरणोंके वनमे फिरते हुए कण्टकनिद्ध होनेका योग किसे हुआ ? अर्थात् सिवा रामावतारके और किसी अवतारमे ऐसा योग नहीं हुआ । क्योंकि रामावतार भक्तानुरागी अवतार है । ये भक्तपर इतना अनुराग करते हैं कि उनके लिये वन-वनमे फिरे चरणोंमे कोंटे गड़े । यह देखकर ज्योतिषी चकित हुए । यथा 'राजलखन सब अग तुम्हारे । देवि सोच अति हृदय हमारे ।। मारग चलहु पयादेहि पाएँ । ज्योतिष भूठ हमारेहि भाएँ ॥'

कश्यप अदिति तहां पितु माता । दसरथ कौसल्या विख्याता ॥३॥

एक कल्प एहि विधि अवतारा । चरित्र पवित्र किए संसारा ॥४॥

शब्दार्थ—'कश्यप अदिति'—कश्यपजी वैदिक कालके ऋषि हैं । एक मन्वतरमे सारी सृष्टि इन्हीं की रची हुई थी । ये सप्तपत्नियोंमेसे भी एक हैं । अदिति और दिति आदि इनकी बहुतसी गिर्यां थीं जिनसे इन्होंने सृष्टिको वृद्धि की । अदिति इन्द्र सूर्य आदि देवताओंकी माता हैं और दिति दैत्योंकी । किसी किसी कल्पमे कश्यप अदिति ही मनु शतरूपा एव दशरथ-कौशल्या हुआ करते हैं ।

अर्थ वहाँ (उस अवतारमे) कश्यप और अदिति पिता माता हुए जो श्रीदशरथ और श्रीकौशल्याजी (के नामसे) प्रसिद्ध हुए । ३। एक कल्पमे इस प्रकार अवतार लेकर प्रसुने अपने चरित्रोंसे ससारको पवित्र किया । ४।

टिप्पणी - १ क) 'तहां' अर्थात् उस कल्पमे । रास कश्यप और अदिति पिता-माता नहीं हैं वरच वे दशरथ-कौशल्यारूप हुए तब पिता माता विख्यात हुए । यथा 'कश्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहँ मैं पुरुष घर दीन्हा ॥ ते दसरथ कौसल्या रूपा । कौसलपुरी प्रगट नर भूपा । १।१७७ ।' (ख) 'कश्यप अदिति तहां पितु माता' कहनेका भाव कि सब कल्पोंमे वा सदा 'कश्यप अदिति' ही दशरथ कौशल्या नहीं होते, इस कल्पमे वे ही दशरथ कौशल्या हुए, अन्य कल्पोंमे और पिता माता होते हैं, जैसे स्वायम्भुव मनु और शतरूपा हुए । यदि सब कल्पोंमे कश्यप अदिति ही पिता माता होते तो सर्वत्र कश्यप अदितिकी पिता माता कहनेका प्रयोजन ही कौन था ? कश्यप-अदितिने श्रीरामजीके लिये बड़ा तप किया तब पिता माता हुए, यथा 'कश्यप अदिति महा तप कीन्हा । । १।१८७ ।' पुन भाव कि 'कश्यप अदिति तहां पितु माता' कहकर इसे भी श्रीरामावतारका हेतु बताया, श्रीरामजी पुत्र हों, इसलिए उन्होंने तप किया था, इसी हेतु श्रीरामजीने अवतार लिया ।

२ "एक कल्प एहि विधि" इति । (क) इन्द्र-अथ इस कल्पकी कथा समाप्त की । (द्विरप्यकशिपु आदि सब एक ही कल्पमे हुए । वराह, नृसिंह, श्रीराम और श्रीकृष्ण ये चारों अवतार एक ही कल्पमे हुए) । (ख) 'चरित्र पवित्र किए' इति । 'असुर मारि थापहि सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु । जग बिस्तारहि विसद जस रामजन्म कर हेतु । १२१ ।' इस दोहेको यहाँ चरित्रार्थ करते हैं ।—कुभकर्ण और रावण इन असुरोंको मारा जो सुरविजयी थे । इन्होंने देवताओंके लोकोंको छीन लिया था, अत इनको मारकर देवताओंको अपने-अपने लोकोंमे बसा दिया, यह 'थापहि सुरन्ह' को घटित किया । इनके मरनेसे श्रुतिसेतुकी रक्षा हुई, यह 'पालहि श्रुति सेतु' हुआ । रहा 'जग बिस्तारहि' वह यहाँ चरित्रार्थ हुआ—'चरित्र पवित्र किए ससारा' ।

इति वैकुण्ठाधीश्वरपापंद जयविजयार्थ अवतार समाप्तः ।

* जलधरके लिये अवतार *

एक कल्प सुर देखि दुखारे । समर जलधर सन सब हारे ॥५॥

संभ्रु कीन्ह सग्राम अपारा । दनुज महाबल मरै न मारा ॥६॥

परम सती असुराधिप नारी । तेहि बल ताहि न जितहिँ पुरारी ॥७॥

अर्थ—एक कल्पमें सब देवता जलधरसे हार गए । (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि तत्र) देवताओंको दुःखी देवगण ॥५॥ शिवजीने बहुत भारी धार सुद्ध क्रिया, पर वह दैत्य महाबलमान् था, मारै न मरता था ॥६॥ उस दानवराजकी स्त्री पतिव्रता थी । उसीके बल (प्रभाव) से त्रिपुरासुरके नाशक महादेवजी भी उस दानवको न जीतते थे ॥७॥

टिप्पणी—१ 'एक कल्प सुर देखि दुखारे ।' इति । (क) प्रथम भक्तोंके हेतु अवतार होना कहा, यथा 'एक धार तिन्ह के हित लागी । धरेउ सरोर भगत अनुरागी ॥' अथ देवताओंके लिये अवतार होना कहते हैं । जलधरने देवताओंको जीतकर उनके सब लोक छीन लिये थे, इसीसे देवता दुःखी हुए । यथा 'तेहि सत्र लोभ लोभपति जीत । भए देव सुख सपति रोते ॥ १।८०।१ ।' (ग) 'सत्र हारे' अर्थात् तत्तीस कोटि देवता हार गए । (ग) 'सुर देखि दुखारे' का भाव कि भगवान् देवताओंको दुःख नहीं देख सकते, यथा 'जय जय नाथ मुन्ह दुख पायो । नाना तनु धरि तुम्हइ नसायो ॥ ६।१०६ ।' (घ) जलधरकी कथा आगे है ।

२ 'समु कीन्ह सग्राम' इति । (क) भाव कि जब सब देवता हार गए तत्र शिवजीने सग्राम किया । (र) 'अपारा' कहकर जनाया कि देवता लोग शीघ्र हार गये थे और शिवजी बहुत दिनों तक लड़ते रहे । सग्राम चर्षो जारी रहा । कोई पार न पाता था । (ग) 'महाबल मरै न मारा' अर्थात् महाबलवान् है, इससे मार नहीं मरता । पुन भाव कि शिवजी उसके बधके लिये उसे भारी शस्त्रास्त्र मारते हैं पर सब शस्त्रास्त्र व्यर्थ जाते हैं, दानव मरता नहीं ।

३ 'परम सती असुराधिप नारी ।' इति । (क) अर्थात् इसीसे असुर महाबली हैं । (र) 'तेहि बल ताहि न जितहिँ पुरारी' इसी बलसे असुरको पुरारी नहीं जीतते । अर्थात् धर्मकी मर्यादाका नाश नहीं कर सकते । भाव यह कि यह असुर अपने शरीरके बलसे नहीं लड़ रहा है किन्तु अपनी स्त्रीके पातिव्रत्य धर्मके बलसे लड़ता है । [सती स्त्रियोंके पातिव्रत्य धर्मका बल बड़ा भारी होता है । जलधरकी कथामें प्रमाण देरिए] । पुन 'तेहि बल' से जनाया कि वह दानव शक्रजीके सदृश बलवान् नहीं है, वह केवल सतीत्व धर्मकी रक्षासे बचता है, नहीं तो शिवजी उसे जीत लेते । यहाँ 'प्रथम उल्लास अलकार' है—'और बस्तुके गुणन ते और होत बलवान्' । [(ग) 'परम सती' तो गिरिजाजी भी हैं । जलधरकी स्त्री घुन्दाकी जोड़में गिरिजाजीको क्यों न कहा ? कारण कि उनका सामर्थ्य श्रीपार्वतीजीके सतीत्वसे नहीं है, वे तो स्वयं सहज समर्थ भगवान् हैं और जलधरको केवल उसकी स्त्रीके पातिव्रत्यका बल और सामर्थ्य है, उसमें स्वयं यह सामर्थ्य न था कि त्रिपुरासुरके मारनेवालेका सामना कर सकता ! अतएव जलधरके साथ उसकी स्त्रीके पातिव्रत्यका बल भी बड़ा और शिवजीने साथ श्रीगिरिजाजीने पातिव्रत्यको न कहा । (मा० पी० प्र० स०)] (घ) 'पुरारी' का भाव कि यह असुर त्रिपुरासुरसे भी अधिक बलवान् है । त्रिपुरको तो शिवजीने एकही वाणसे मार गिराया था, यथा 'माशयो त्रिपुर एकही वान' (विनय), पर इसे नहीं जीतने पाते । [अथवा, त्रिपुरनाशकने जलधरका मारना क्या कठिन था ? परंतु उसका वध करनेसे पातिव्रत्यधर्मकी मर्यादा न रह जाती, इस धर्मसंबन्धमें पड़कर शिवजी उसे न मार सके । यहाँ एक और तो पातिव्रत्यका प्रभाव दिखाया और दूसरी धार मर्यादाकी रक्षा दिखाई । (मा० पी० प्र० स०)]

“जलधर”—यह शिवजीकी कोपाम्निसे समुद्र में उत्पन्न हुआ था। जनमतेही यह इतने जोरसे रोने लगा कि सब देवता व्याकुल हो गए। ब्रह्माजीके पृच्छनेपर समुद्रने उसे अपना पुत्र वता उनको दे दिया। ब्रह्माजीने ज्योंही उसे गोदमें लिया उसने उनकी दाडी (ठुड्डी) इतने जोरसे खींची कि उनके आँसू निकल पड़े। इसीसे ब्रह्माने उसका नाम जलधर रखा। इसने अमरावतीपर कब्जा कर लिया। इन्द्रादिक सभी देवता इससे हार गए। अन्ततोगत्वा श्रीशिवजीने इन्द्रका पत्न ले उससे बड़ा घोर युद्ध किया। उसको न जीत पाते थे क्योंकि उसकी स्त्री वृन्दा, जो कालनेमिकी कन्या थी, परम सती थी। सतीत्वका बल ऐसा ही है, यथा “यस्य पत्नी भवेत्साध्वी प्रतिव्रतपरायणा, स जयी सर्वलोकेषु सुमुली सपनी पुमान्। करते सर्वं तेनासि ह्युपा पातिव्रत मह, भर्ता सग बुध भुक्ते रमनायो पतिव्रताम्। धन्या सा जननी लोके धन्योऽथै जनक पुन। धन्यः स च पति भीमान् येना गेहे पतिव्रता ॥” (मा० त० वि०)

यह जानकर कि शिवजी उसके पतिसे लड़ रहे हैं वृन्दाने पतिके प्राण बचानेके लिए ब्रथाकी पूजा प्रारंभ की। जब शिवजीने देखा कि जलधर नहीं मर सकता तब उन्होंने भगवान्का स्मरण किया। भगवान्ने सहायता की। वे वृन्दाके पाम पहुँचे [किम रूपसे? इसमें मतभेद है। कहते हैं कि वृन्दाने पूर्व जन्ममें पति रूपसे भगवान्को वरण करनेके लिए तपस्या की थी और उन्होंने उसे वैसा वर भी दिया था। सो इस प्रकार सिद्ध हुआ]।—वृन्दाने उन्हें देरते ही पूजन छोड़ दिया। पूजन छोड़ते ही जलधरके प्राण निकल गए।

सतीत्वभंगके प्रसंगकी कथाएँ पुराणोंमें कई तरहकी हैं।

भगवान्ने यह छल किया कि वे तपस्थी यती बनकर उसके घरके पास विचरने लगे। वृन्दाने उनसे पूछा कि हमारा पति कब जय पायेगा? यती बोले कि वह तो मार डाला गया। तब वृन्दाने कहा कि तुम भ्रूट कहते हो। हमारा पातिव्रत्य रहते हुए उसे कौन मार सकता है? यतीने आकाराकी ओर दृष्टि की तो दो बानर जलधरके शरीरको विदीर्ण करते हुए देख पड़े। थोड़ीही देरमें शरीरके टुकड़े वृन्दाके समीप आ गिरे। यह देख वह विलाप करने लगी ‘तब यतीने कहा कि इसके अंगोंको तू जोड़ दे तेरे पातिव्रत्यधर्मसे वह जी उठेगा। उसने वैसा ही किया। अंगोंके स्पर्श करते ही भगवान्ने उसमें प्रवेशकर जलधर रूप ही उसका व्रत भंग किया, तभी इधर जलधरको शिवजीने मारा। वृन्दाको यह बात बुरत मालूम हुई। जब उसने शाप दिया तब भगवान्ने अपने लिए पूर्व जन्मकी तपस्याकी कथा कहकर उसका सन्तोष किया। शाप यह था कि जलधर रावण हीकर तुम्हारी पत्नी हरेगा, इत्यादि। अरय्यकाड ‘अजह तुलसिका हरिदि प्रिय। दोहा ५।’ में कथा दी गई है। १२४ (५) में भी देखिए।

दोहा—छल करि टारेउ तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह ।

जव तेहि जानेउ परम तब आप कोप करि दीन्ह ॥ १२३ ॥

अर्थ—प्रभुने उसका पातिव्रत्य छलसे भंगकर देवताओंका काम किया। जब उसने यह मर्म जाना तब कोप करके शाप दिया ॥१२३॥

टिप्पणी—१ (क) ‘छल करि’ का भाव कि परम सती है, उसका पातिव्रत्य भंग करना प्रभुके लिये भी साध्य न था, इसीसे साक्षात् (प्रत्यक्ष रूपसे) उसके व्रतको न टाल सके, छल करना पडा। भगवान्ने भोगकी इच्छासे नहीं किन्तु सुरकार्यके लिये ‘प्रसुराधिप नारिसे भोग किया। (ख) छल करना दोष है। अतएव ‘प्रभु’ शब्द देकर उन्हें दोषसे निवृत्त किया। वे समर्थ हैं, अत छल करनेका अधर्म उनको नहीं हो सकता। यथा ‘समर्थ कहुँ नहिं दोषु गोसाईं। रवि पावक सुरसरि की नाईं। १।६६।’ (पुन परोपकारमें दोष नहीं लगता, प्रभुने देवताओंको आर्त्ता देख उनका सकट दूर किया, अतएव ‘सुर कारज कीन्ह’ भी कहा।)।

(ग) 'सुर कारज कीन्ह' अर्थात् इधर व्रत लुटा, उधर शिवजीने असुरको मारा जिससे देवताओंका दुःख मिटा । (घ) 'जब तेहि जानेव' इति । ६३० कैसे जाना ? भगवान् ने मर्म जनाया जिसमें वह उन्हें शाप दे और वे लीला करें; नहीं तो जिस मर्मको भगवान् छिपावे' उसे जाननेको कौन समर्थ हो सकता है ? यथा "मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ । रय समेत रवि याकेउ निसा कवन विधि होइ । १६५ ।", 'निज निज रुख रामहि समु देखे । फीउ न जान कछु मरसु विसेधा । २४४।८।', 'लखिमनहू यह मरसु न जाना । जो कछु चरित रचा भगवाना । ३२४।१।', 'छन महि सबहि मिले भगवाना । उमा मरम यह काहु न जाना । ५।६।७।', 'तेहि कौतुक कर मरम न काहु । जाना अनुज न मातु पिताहू । ७।७।६।१।', इत्यादि । जिसको प्रभु कृपा करके स्वयं जना दें वही जान सकता है । यथा "जग पेखन लुम्ह देखनिहारे । विधि हरि समु नचावनिहारे ॥ तेउ न जानहि मरसु तुम्हारा । और तुम्हहि को जाननिहारे ॥ सोइ जानइ जेहि देहु जनाई ।" "तुम्हहिहि कृपा तुम्हहि रघुमंदन । जानहि भगत भगत उर चदन । २।२२७ ।" तब जलधरकी स्त्री विना जनाये कैसे जान सकती थी ? [प्रभुको तो लीला करनी थी, यह सब उनकी इच्छासे हुआ, यथा 'मम इच्छा कह दीनबयाला । १।१३८।' (यह नारदजीसे भगवान् ने कहा है, वैसेही यहाँ ममभक्ता चाहिए) । प्रभुने अपनी इच्छासे यह बात इन्द्रको जनाइ, इसीसे अगलो चौपाईमें आपको 'कौतुकनिधि' कृपाल कहा है । (मा० पी० प्र० स०)]

(ङ) 'मरम'—यह कि ये विष्णु है, इन्होंने छलसे हमारा पातित्रय छुड़ाया और यह कि व्रतभंग होतेही मेरा पति मारा गया । (च) 'श्राप'—शाप यह दिया कि तुमने हमसे छल किया, हमारा पति तुम्हारी स्त्रीको छलकर हरेगा, तुमने हमें पतिवियोगसे व्याकुल किया वैसेही तुम स्त्रीवियोगमें दुःखी होगे, तुमने हमें मनुष्यतन धरकर छला, अब तुमको मनुष्य होना पड़ेगा । (छ) 'आप कोप करि दीन्ह' इति । ६३० विना क्रोधके शाप नहीं होता, जब होता है तब क्रोधसे होता है । यथा 'वेपु विनोकि क्रोध अति याग । तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ । १३५।८।' (नारदजी), 'बोले विप्र सकोप तब नहि कछु कौन्ह विचार । जाइ निखाचर होहु चप मूढ सहित परिवार । १०३।' (भानुप्रतापको विप्रोंका शाप), 'जवपि कौन्ह पहि दारन पापा । में पुनि दीन्ह कोप करि सापा । ७।१०६।३।' (शिवजी), "पुनि पुनि समुन पच्छ मैं रोपा । तब मुनि बोलेउ बचन सकोपा ॥ लीन्ह श्राप मैं सीस चडाई । ७।११२।' (लोमशशाप) तथा यहाँ भी कहा 'शाप कोप करि दीन्ह' ।

तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना । कौतुकनिधि कृपाल भगवाना ॥ १ ॥

तहाँ जलधर रावन भएऊ । रन इति राम परम पद दएऊ ॥ २ ॥

शब्दार्थ—प्रमान (प्रमाण)=आप । मान । हति=मारकर ।

अर्थ—हरिने उसके शापको आक्षर दिया, क्योंकि वे कौतुकके निधान (भंडार, रजाना), कृपाल और पंडित्व सम्पन्न हैं ॥ १ ॥ यहाँ (उस कल्पमें) जलधर रावण हुआ । श्रीरामजीने उसे सप्रामे मारकर परम पद (अपना धाम, मोक्ष) दिया ॥ २ ॥

नोट १—"तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना" इति । भगवान् के स्मरणसे तो लोगोंके शाप मिट जाते हैं, यथा "सुमिरत हरिहि साप गति बाष्पी", फिर भला उन्हें शाप क्योंकि कर लग सकता है ? जय-विजयसे भी भगवान् ने यही कहा था कि हम शाप मेट सकते हैं पर यह हमारी ही इच्छा है, इसलिए शाप अंगीकार करो, तुम्हारा कल्याण होगा ।

किसीका भी सामर्थ्य नहीं कि जबरदस्ती उनको शाप अङ्गीकार करा सके । देखिए भृगुजीका शाप उन्होंने न स्वीकार किया, तब भृगुजीने यह विचारकर कि शापके अङ्गीकार न किए जानेसे हमारा स्थित

१—कौन्ह प्रमाना—१७२१, छ०, को० रा० । दीन्ह—१६६१, (कौन्ह का दीन्ह बनाया है), १७०४ ।

नष्ट हो जायगा, उग्र तप किया और भगवान्‌के प्रसन्न होनेपर उन्होंने यही वर माँगा कि हमारा शाप आप अंगीकार करें ।

यही बात नारद-मोह प्रकरणमें फलकती है । नारद मुनिने जब यह चाहा कि हमारा शाप असत्य हो जाय तब भगवान्‌ने कहा कि नहीं, हमारी इच्छा है, हम उसको सत्य करेंगे । यथा “मृषा होऽ मम शाप कृपाला । मम इच्छा क्व दीनदयाला ॥ १।१३३-१ ।” अनएव यहाँ भी सतीत्वकी मर्यादा प्रतिष्ठाकी रक्षा एव लीलाके लिये शाप अंगीकार किया गया ।

टिप्पणी—१ ‘हरि दीन्ह प्रमाना ’ इति । (क) ‘हरि’ का भाव कि जिनके स्मरणसे शाप दूर हो जाता है, जो शापके हरनेवाले हैं, यथा ‘सुभिरत हरिहि आप गति वाधी । १२५।४ ।’, उन्होंने शापको आदर-मान दिया । भगवान्‌ अपनी इच्छासे शाप ग्रहण करते हैं, वे न चाहें तो उन्हें शाप नहीं लग सकता । यही बात आगे कहते हैं—‘कौतुकनिधि कृपाल भगवाना ।’ (ख) [१० प्र० पं० कहते हैं कि दौहमें ‘प्रसु’ शब्द दकर यहाँ शापको प्रमाण देना कहनेका भाव यह है कि वे उसे अन्यथा करनेकी समर्थ हैं तथापि उन्होंने शाप ले लिया, क्योंकि वे कौतुकनिधि हैं, उनको कौतुक उहुत प्रिय है और कौतुक प्रिय होनेका हेतु कृपालुता है, वे अमुरोंको मद्‌गति देते और भक्तोंके गानके लिये कल्याणकारक चरित करते हैं] (ग) ‘कौतुकनिधि’ का भाव कि लाला किया चाहते हैं, इसीसे शापको अंगीकार किया । ‘कृपाल’ है अतएव दयताओपर कृपा करके अनंतर लेना चाहते हैं । कृपा अनंतरका हेतु है । पुनः, ‘कृपाल’ का भाव कि जलधरकी स्त्रीपर कृपा करके शाप अंगीकार किया । शापको अंगीकार करनेसे उसको सतीप हुआ । ‘भगवाना’ अर्थात् पदैश्वर्यसम्पन्न है । जलधर रावण होकर धर्म, यश, श्री, ज्ञान, बेराग्य और ऐश्वर्यका नाश करेगा तब ‘भगवान्’ अवतार लेकर रक्षा करेंगे । (घ) भगवान्‌ हाँकर शापको मान लिया क्योंकि मर्यादापुरुषोत्तम है । धर्मका नाश करनेवालेका दंड चाहिए । यदि आप शाप अंगीकार न करते तो धर्मकी मर्यादा कैसे रहती ? दंड का काम किया, अतः दंड अंगीकार किया । अपराधीको जो दंड दिया जाता है उसको आनन्दसे भोगना अपराधीका फलव्य है । यदि भगवान्‌ स्वयं ही धर्मविधान कर देंगे तो दूसर उनका अनुकरण करेंगे । यथा ‘यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते । गीता ३।२१ । न मे पार्यास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । नान्नात्मवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥२२॥ यदि द्वाहं न वर्तेय जातु कर्मण्यतन्द्रितः । मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥२३॥ (अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करना है, दूसरा पुरुष भी वह-वह ही आचरण करता है । वह जितने प्रमाणमें करता है, ससार उसीके पीछे चलता है । यद्यपि मेरे लिये तीनों लोकोंमें कुछ भी कर्त्तव्य नहीं है, और न किसी अप्राप्त वस्तुको प्राप्त ही करना है, तथापि मैं कर्ममें वर्तता हूँ । यदि मैं सजग होकर कदाचित् कर्ममें प्रवृत्त न होऊँ तो, अर्जुन ! सब मनुष्य सत्र प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं । अतः वे भी कर्मों को छोड़ देंगे) । इसी हेतुसे शापको स्वीकार किया ।

भा० पी० प्र० स०—‘कौतुकनिधि ’ । अपने ऊपर शाप लेलेनेका यहाँ कारण बता रहे हैं । कौतुक खेल, तमाशा, मनवहलावको कहते हैं । ‘कौतुकनिधि’ विशेषण देकर यह भी सूचित करते हैं कि इस शापसे आपको किंचित् दुःख न हो सकता था और न हुआ, जैसे दिलवहलाव (मनोरजन) के खेल-तमाशोंसे नहीं होता । पुनः कृपाल है, शाप अंगीकार कर वृन्दापर कृपा की, उसका मन रख लिया, उसको इतनेमें सन्तोष हो गया । पुनः, भगवान्‌ हैं, इसलियेभी शाप कुछ बाधा नहीं कर सकता था, इनकेलिये यह कोई बड़ी बात नहीं । जो उत्पत्ति, पालन, सहार करता है, उसे सभी कुछ फलता है ।

टिप्पणी—२ ‘तदा जलधर रावण भयञ्ज’ इति । (क) जहाँ जसा प्रसंग होता है वहाँ मन्थकार वैसाही लिखते हैं । यहाँ जबल जलधरका रावण होना कहा गया, क्योंकि यहाँ जलधरकी स्त्रीने केवल

जलधरके लिये कहा कि हमारा पति तुम्हारी ग्रीको छल करके हरेगा । इसके वर्णनका यहाँ काई प्रयोजन नहीं था कि उसका भाई कुम्भकर्ण हुआ या कौन, और परिवार राजस हुआ या नहीं । जहाँ दोको शाप हुआ, जैसे जय विजय-प्रकरणमें, वहाँ कुम्भकर्ण और राजशु दो कहे और जहाँ कुटुम्भभरकी शाप हुआ जैसे भातुप्रतापको वहाँ कुटुम्भभरका हाल कहा गया । यथा 'काल पाइ मुनि सुनु साइ राजा । भयउ निसाचर सहित समाजा ॥ दस सिर ताहि बीम सुजबडा । रावन नाम वीर वरिउडा ॥ भूप अतुन अरिर्मदन नामा । भएउ सो कुम्भरन वनधामा ॥ सचिच जो रहा धरमभचि जासू । भएउ निमात्र उधु लघु तासू । रहे जे सुत सेवक नृप केरे । भए निसाचर घोर घनेरे ॥ १।१७६ ।' [जय विजय दो भाई थे और दोनोंको शाप हुआ था उनके साथ और कोई न था । इसी तरह रुद्रगण दो थे और दानाको एक ही साथ शाप हुआ । अतएव उनके सम्बन्धमें रावण कुम्भकर्ण होना लिखा गया । भातुप्रनापने ब्राह्मणोंको परिवारसहित निमन्त्रण दिया था जैसा कि "नित नूतन द्विज सहस सत बरहु सहित परिवार । १६५ ।" तथा "द्यत्रजु हैं विप्र धोलाई । घाले लिए सहित समुदाई । १।१७४।१" से स्पष्ट है इसीमें ब्राह्मणोंने परिवारसहित सबको शाप दिया था । यहाँ जलधर अकेला था, विष्णुभी अकेल ही छलने गए थे, अत केवल जलधरका रावण होना कहा और उसीका वध करना लिखा गया । वैजनाथजीका मत है कि जलधरके जो प्रिय सखा थे वेही कुम्भकर्णवि हुए । परन्तु पञ्जाबीजी, रा० प्र०, आदिका मत है कि उस कल्पमें केवल रावण ही हुआ— 'कल्प भेद हरिचरित सुहाए । भाति अनेक मुनीसन्ह गाए । १।३२ ।'—(मा० पी० प्र० सू०)]

(ख) 'परम पद दएऊ' अर्थात् मुक्त कर दिया । जय विजय रावण कुम्भकर्ण हुए तब विप्रशापके कारण मुक्ति न हुई थी और यहाँ जलधर रावणकी मुक्तिमें कोई बाधा नहीं है ।

नोट—२ जलधरकी स्त्री घृन्दाकी कथासे हमें शिक्षा मिलती है कि— (क) पातिव्रत्य एक महान् धर्म है । यह एक महान् तपके बराबर है । (ख) सती स्त्रीका पति बड़ेसे बड़े सभामको जीत सकता है । (ग) घोखा देनेवालेको दंड मिलता है । (यह भी कथा है कि घृन्दाके शापसे भगवानका शालग्राम होना पडा और घृन्दा तुलसी हुई जो उनके मस्तक पर चटती है । इससे अनुसार शिक्षा यह है कि सतीके साथ छल करनेवालेकी दशा ऐसी हाती है, उसे जड़-परधर बनना पडता है । वा जब भगवानकी पापाए बनना पडा तब साधारण मनुष्यको न जाने क्या होना पडे ।) (घ) छल और कपटका परिणाम बहुत बुरा होता है । (ङ) सज्जन यही है जो अपनी हानि करके भी दूसरोंको लाभ पहुँचाते हैं । (श्रीरामहर्षलालजी) ।

एक जनम कर कारन एहा । जेहि लागि राम धरी नर देहा ॥ ३ ॥

प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि बरनी कविन्ह घनेरी ॥ ४ ॥

अर्थ—एक जनमका कारण यह है कि जिसके लिये श्रीरामजीने मनुष्य शरीर धारण किया ॥३॥ (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं) हे मुनि । सुनो । प्रभुके प्रत्येक अवतारकी अनेकों कथाएँ कवियोंने वर्णन की हैं ॥४॥ टिप्पणी—१ "एक जनम राम धरी" इति । जय विजय भक्त थे । जय उनके उद्धारके लिये जन्म लिया तब शिवजीने श्रीरामजीको 'भगत अनुरागी' विशेषण दिया, यथा 'धरेउ सरीर भगत अनु-रागी ।' जलधर भक्त न था, इसीसे यहाँ 'भक्तानुरागी' नहीं कहत, इतनाही भर कइ दिया कि श्रीरामजीने नर देह धारण की ॥३॥ इस कल्पकी कथा यहाँ समाप्त की ।

२ 'प्रति अवतार' इति । यथा 'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नाम विधि करहीं । १।१४०।२ ।' (ख) 'सुनु मुनि' से यह वाक्य याज्ञवल्क्यजीका भरद्वाज प्रति जनया । (ग) 'बरनी कविन्ह घनेरी' अर्थात् एक एक कल्पकी कथा अनेक मुनियोंने वर्णन की है, इसीसे कथाएँ बहुतसी हो गई । (घ) "असुर मारि थापहि सुरन्ह" यह दोहा इस कल्पमें भी चरितार्थ हुआ है । यथा 'तहाँ जलधर

रावन भएऊ । रन हति राम परम पद दएऊ ।' यह असुरोंका मारना हुआ । 'एक कल्प मुर देखि दुसारे । समर जलंधर सन सश हारे ॥ ...' इत्यादिमें सुरोंकी रक्षा कही । 'प्रभु मुर कारज कीन्ह' अर्थात् असुर-वधसे श्रुतिसेतुकी रक्षा हुई । और, 'प्रति अवतार कया प्रभु केरी । सुनु मुनि वरनी कविन्ह धनेरी ।' यह 'जग विस्तारहि विसद जस' अर्थात् जगन्म यशशा विस्तार कहा गया

नोट—यहाँ तक तीनों थार 'एक' 'एक' रहा—यथा 'एक जार तिन्हके हितलागी', 'एक कल्प एहि विधि अवतारा । १२३।४', 'एक जनम कर कारन एहा । १२४।३ ।', 'एक कल्प मुर देखि दुसारे । १२३।५ ।' इत्यादि । क्योंकि यदि ऐसा कहते कि एकमें यह कारण था, दूसरमें यह, तीसरेमें यह, तो सम्भव है कि यह समझा जाता कि ये अवतार इसी क्रमसे एकके पीछे एक होने गये हैं । यहाँ केवल हेतु बताया है न कि क्रम । पूर्वं कह आए हैं कि 'रामजनम कर हेतु अनका' । इननेसे दो एक कहता हूँ । इसी कथनानुसार तीन कल्पोंकी कथा कही, कौन किस कल्पकी है, वा, कौन पतन है, कौन पीछे, इससे यहाँ प्रयोजन नहीं रहा । पुनः, एक, दो, तीन गिनती न देकर अगणित सूचित किया । इसीसे अन्तमें 'सुनु मुनि वरनी कविन्ह धनेरी' कहा । (मा० पी० प्र० सं०) ।

“वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णुको वृन्दाका शाप होनेसे रामावतार” यह प्रकरण समाप्त हुआ ।

“सौरशापी श्रीमन्नारायणको शाप होनेसे श्रीरामावतार”

(तदन्तर्गत)

नारद-मोह-प्रसंग

नारद थाप दीन्ह एक वारा । कल्प एक तेहि लागि अवतारा ॥५॥

गिरिजा चकित भई सुनि वानी । नारद विष्णु भगत पुनि १ ज्ञानी ॥६॥

अर्थ—एक वार नारदजीने शाप दिया । एक कल्पमें इस कारणसे अवतार हुआ ॥ ५ ॥ ये वचन सुनकर पार्वतीजी चकित हुई कि नारदजी तो भगवान् विष्णुके भक्त और फिर ज्ञानी हैं ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ "नारद थाप दीन्ह एक वारा । ..." इति । (क) भाव कि एक कल्पमें जलंधरकी स्त्रीने शाप दिया और एक कल्पमें देवर्षि नारदने शाप दिया । ॥ कल्पोंकी गिनती नहीं की, वहाँ 'एक' कहा, वहाँ 'अपर' कहा । यथा 'एक कल्प एहि विधि अवतारा । चरित पवित्र किए संसारा । १२३।४ ।', 'नारद थाप दीन्ह एक वारा । कल्प एक तेहि लागि अवतारा' (यहाँ), 'अपर हेतु सुनु सैल दुसारी । कहीं विचित्र कया विल्लारी ॥ १४।११ ।', 'भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु । १५२ ।' श्रीरामजन्मके हेतु अनेक हैं, इसीसे यह कहते नहीं बनता कि यह प्रथम कल्प है, वह दूसरा कल्प है, वह तीसरा है; अतएव इतना मात्र कहा कि एक कल्पमें यह अवतार हुआ । (ख) 'तेहि लागि' अर्थात् नारदशापके निमित्त ।

[वृन्दाने जो शाप दिया वह नारदशापके समान ही है । भेद इतना है कि (वृन्दाने) सर्पराज शेषकी भी शाप दिया है । यथा 'स्व चापि भाषां दुःस्वार्गे वने कपि सहायशात् । भ्रम सर्पेश्वरेशाय यत्ते शिष्यत्वमागतः । प० पु० सं० १०५।३० ।' प० पु० सं० १०५।३० से १०६ तक जलंधरकी कथा बहुत विस्तारसे है और अध्याय ६।१०६ तक 'जलंधर' नाम है । क्या एक ही है । कल्पभेदसे कुछ अन्य बातोंमें भी भेद है । इसमें एक महत्वकी बात यह है कि जलंधरने भवानीका पातिव्रत्य अष्ट करनेका जब प्रयत्न किया तभी भगवान् चौराड्यनिवासी नारायणने कपटसे सर्पेश्वर शेषकी अपना शिष्य बनाकर वृन्दासे झल किया । अपने भक्तके पातिव्रत्यका रक्षण करनेके लिये ही भगवान्को झल करना पड़ा ।]

१ सुनि १५०४ । पुनि—१६६१, १७०१, १७६० । पुनि जानी—को० रा० ।

टिप्पणी—२ “गिरिजा चकित भई” इति । (क) (सनकादिक ऋषि भी तो जानती थे, उनके जय विजयकी शाप देने पर आश्चर्य क्यों न हुआ ? इस शकका समाधान यह है कि) जय विजयकी कथा प्रसिद्ध है,—‘जय अरु विजय जान सब कोऊ’ इससे उसमें आश्चर्य नहीं हुआ । [दूसरे, वहाँ सनकादिक मुनियोंका नाम न देकर विप्र खाप तें दूनीं भाई । तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ १२२।५१’, ऐसा कहा था । केवल ‘विप्रशाप’ कहा था और विप्र तो शाप दिया ही करते हैं । अतएव आश्चर्य न हुआ था और यहाँ देवपि नारदका नाम लिया है, अत आश्चर्य हुआ । तीसरे, चकित होनेका कारण यह भी हो सकता है कि नारदजी आपके गुरु हैं, यथा ‘गुरु के वचन प्रतीति न जेही । ८०।८ ।’ गुरुकी निंदा न सही गई । उनमें दोष बतानेपर चकित हुई । इसलिये भ्रम करती है । चौथ, ऐसा भी कहा जाता है कि जयविजयके शापकी कथा पहलेसे जानती थीं और नारद शापका प्रसंग न जानती थीं, इसीसे पहले आश्चर्य न हुआ, ध्रुवकी हुआ । (मा० पी० प्र० स०)] यहा बडा आश्चर्य माना । आश्चर्यका कारण अगले चरणों में वे शय प्रकट करती हैं—‘मुनि मन मोह आचरज भारी ।’ (८) ‘नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी’ का भाष कि विष्णुभक्त हैं, भक्त होकर अपने स्वामीको शाप कैसे दिया ? ‘पुनि ज्ञान’—‘ज्ञानी है तब उनका क्रोध कैसे ? क्रोध तो द्वैतबुद्धिसे होता है, ज्ञानको तो क्रोध होता नहीं, यथा ‘क्रोध कि द्वैत बुद्धि निनु द्वैत कि निनु अज्ञान । ७ । १११ ।’ भक्त और ज्ञानी दोनोंमें मोह ज्ञाना सम्भव नहीं, यथा ‘माह दारद्र निकट नहि आजा । ७।१२० ।’, ‘भय ज्ञान वरु मिटे न मांहु । २।१६६ ।’] भक्त अपन स्वामीका शाप द, यह असम्भव है, अनुचित है । ज्ञानीकी रागद्वेष नहीं होता तब यह शाप क्या देगा ? (१०)]

नोट—१ नगे परमहंसजी लिखते हैं कि “इस चौपाईमें किसीका नाम नहीं है कि नारदने किसको शाप दिया । परन्तु कथामें नारदने दो व्यक्तियोंको शाप दिया है, प्रथम हरगणोंको पीछे विष्णुभगवान्को । जय दोनोंमेंसे किसीका नाम नहीं है तब जिसको प्रथम शाप नारदने दिया है उसीके नामसे अर्थ होगा, यह नीति है । हरगणोंके कल्पमें विष्णु भगवान्को शापवशा अवतार लेना अर्थ करना ऐसी भारी भूल है क्योंकि एक शापसे दो बार भगवान्को दुःख उठाना सिद्ध हो जायगा ?”

हमारी समझमें पूर्व और पश्चात्के वाक्योंद्वारा हम पता लगा सकते हैं कि शिवजीका इशारा किसकी ओर है । पूर्व प्रसंगमें अभी कहे आ रहे हैं कि ‘झल करि टारेउ तामु भत प्रभु तुरकारज कीन्ह । जय तेहि जानेउ मरम तब आप फौप करि दीन्ह ॥ १२३ ॥ तामु आप हरि दीन्ह प्रमाना । एक जनम कर कारन एहा ॥’ उसके बाद ही यह कहते हैं कि ‘नारद आप दीन्ह एक वारा’ ।—इस उद्धरणसे स्पष्ट भाव यही निकलता है कि एकमें जलधरकी स्त्रीने शाप भगवान्को दिया था जिससे श्रीरामजीकी नरदेह धरना पडा था और एक कल्पमें नारदने भगवान्को शाप दिया था जिससे श्रीरामजीका अवतार लेना पडा । पार्यतोर्जाते भी यही समझा है, इसीसे वे तुरत कहती हैं—‘कारन कथन आप मुनि दीन्हा । का अपराध रसापति कीन्ह ।’ यदि इनकी समझमें भूल होती तो तुरत शिवजी कह देते ।

स्मरण रहे कि यहाँसे लेकर ‘एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार । १२६ ।’ तक एक ही प्रसंग है—‘यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारों’ का उक्त १२६ पर समाप्त हुआ है । दो पृथक् कल्पोंकी कथाय यदि इसमें होतीं तो दो बार ‘एक कल्प एहि हेतु’ यह या इनके पठ्यर्थ शब्द कहे गए होते—एक बार विष्णुको शाप होनेके साथ ही कहना था जैसे जलधरबाले प्रसंगमें कहा गया और एक बार हरगणोंके शाप वा शापानुग्रहके बाद कहना था कि ‘एहि लगि राम धरि०’ या इसके समानार्थी शब्द जैसे कि जय विजयके प्रसंगमें प्रसंगको कहकर कहा था, यथा ‘एक धार तिन्हके हित लागी । धरेउ सरोर भगत अनुरागी’ । पर यहाँ ऐसा नहीं कहा गया, वरन् हरगण और भगवान् दोनोंको शाप देनेक, एव भगवान्के शाप स्वीकार करनेपर हरगणोंके शापानुग्रहमें पश्चात् शिवजी कहते हैं कि ‘एक कल्प एहि हेतु प्रभु०’ । भगवान्के शाप

स्वीकार करनेपर ही हरगणोंका शापानुग्रह होकर प्रसंग समाप्त होता है, क्योंकि अब अवतारका पूरा ठाट ठाठ गया, सब सामग्री एकत्र हो गई—रावण, कुम्भकर्ण, रामानुजार, सीताहरण सबका मसाला मिल गया। यह कथा यहीं समाप्त हो गई, आगेसे इसका सनव नहीं। इससे आगे 'अपर हेतु' से दूसरी कथाका प्रारंभ होता है। अतएव यह निर्विवाद सिद्ध है कि भगवान्को जा नारदका शाप हुआ उसीसे हरगणोंका उद्धार हुआ है। एक कल्पका शाप दूसरे कल्पके रावणादिके लिये होना एक अनोपी और अविध्वंसनीय बात होगी।

यह इस दासका अपना और बहुतेसे साहित्यज्ञोंका मत है और पाठकोंको जो ठीक ज्ञान पड़े वही उनके लिए ठीक है।

अब दूसरी बात जो यह कही गई है कि 'एक शापसे दो बार भगवान्को दुःख उठाना सिद्ध हो जायगा', उसके नियममें यह कहना अयोग्य न होगा कि—(?) एक तो यह बात ठीक नहीं जँचती कि एक कल्पकी बात दूसरे कल्पमें जाय। प्रत्येक कल्पमें एक रावण होता है और उसके बधके लिये श्रीरामजीका अवतार होता है, यथा 'कल्प कल्प प्रति प्रभु अत्रतरहीं। चारु चरित नाना विधि करहीं'। यदि यह मानें कि हरगण रावणके लिये नारदशापसे भगवान्का अवतार नहीं हुआ, तब यह स्पष्ट है कि एक ही कल्पमें दो बार रावण हुए और दो बार भगवान्का अवतार हुआ, नहीं तो यह मानना पड़ेगा कि एक कल्पमें शाप हुआ दूसरे कल्पके लिये, जो ठीक नहीं।—'हरि प्रेरित जेहि कल्प जौई जातुबानपति होई। १७८' से स्पष्ट है कि कल्पमें एक ही रावण होता है।

(२) भगवान्को एक शापमें दो बार क्या अनेक बार दुःख उठाना पड़ता है। भक्तके लिये ये क्या नहीं करते ? अश्वमेधी महााराजके लिये 'जनमेज दस बार'। जय विजयके लिये चार बार अथतरे। इत्यादि।

(३) एक ही कल्पमें अवतारके अनेकों कारण उपस्थित हो सकते हैं और होते ही हैं। कोई बहुरो नहीं कि एक ही ही—'राम जनम के हेतु अनेका। परम निचित्र एक तें एका', 'हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्य कहि जाइ न सोई'। हरगणवाले कल्पमें भी कई हेतु उपस्थित हो गए—नारदमोहनिवारण, हरगणोद्धार, भगवान्को शाप इत्यादि।

यह भी स्मरण रहे कि यहाँ जो 'त्रिष्णु' 'रमापति' 'हरि' शब्द आए हैं वे सब एक उन्हीं क्षीरशायी भगवान्के लिये आए हैं जिनका नारदमोहप्रसंगसे तत्राल्लुक (सबध) है, यथा 'नारद त्रिष्णुभगत पुनि ज्ञानी' कहकर कहा है 'का अपराध रमापति कीन्हा', 'बड रघुवार रमापति जानू', 'जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥ तिमि जनि हरिहि सुनायहु कबहूँ', 'क्षीरसिधु गवने सुनिनाया', 'हरि सन मांगी सु दरताई', 'दुलाहिनि ले गे लच्छि निवासा', 'सपदि चले कमलापति पाहीं ॥ देहउँ श्राप कि भरिहउँ जाई', 'धरिहहि विष्णु मनुज तनु तहिआ ॥ समर मरन हरि हाथ तुम्हारा ।'

श्रीपरमहंसजी लिखते हैं कि नारदशापसे अवतार लेनेका "अनुमान करना गलत है क्योंकि दूसरे कल्पमें भगवान् स्वयं कह रहे हैं कि 'नारद वचन सत्य सप्र करिहीं'। दूसरा प्रमाण स्वयं नारदजीका वचन है कि 'मोर शाप करि अगीकारा। सहत राम नाना दुष भारा ।'

इसके सबधमें उस प्रसंगमें लिग्न गया है। यहाँ केवल पाठकोंसे यह कहना है कि "कौन रामावतार ऐसा है जिसमें नारद-वचन सत्य न किया गया हो ?" सभीमें ता नरतन धारण करना पडा, सभीमें तो सीताहरण और बिलाप हुआ और सभीमें वानरोंने सहायता की। ये ही तीन शाप तो थे ? उपर्युक्त वचन प्रत्येक कल्पमें सत्य होते ही हैं तब तो आकाशवाणी यथार्थ ही है। उममें शक्ता चउती ही नहीं।

कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा ॥७॥

यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी। मुनि मन मोह आचरज भारी ॥८॥

अर्थ—मुनि (देवपि नारद) ने किस कारण शाप दिया? लक्ष्मीपति भगवान् ने क्या अपराध किया? ॥॥ हे त्रिपुरारि! यह प्रसंग मुझसे रुझिए। मुनिवे मनमें मोह होना बड़े आश्चर्यकी बात है ॥॥

टिप्पणी—१ 'कारण बबन' इति। (५) भाव कि मुनि मननशील होते हैं (शान्त होते हैं), उनका शाप देना असंभव सा है (क्योंकि शाप तो क्रोधसे होता है और क्रोध इष्टहानि रूपी अपराधसे होता है)। भगवान् भक्तवत्सल हैं, वे किसीका अपराध नहीं करते। करेंगे क्यों? वे तो श्रीपति हैं, उनको तो किसी बातकी कमी नहीं जो वे किसीका अपराध करते। अपने यहाँ कमी होनेसे ही दूसरेका अपराध होता है। अतः यह बात भी असंभव है। क्या कभी थी जिससे उन्होंने अपराध किया? [पञ्चाब्जी भी लिखते हैं कि 'रमापति' कहनेका भाव यह है कि सब उपाधियों लक्ष्मीसे होती हैं सो वह तो उनकी दासी है। तब भला उनको उपाधि कौन कर सकता है। पुनः शापको क्रोध नहीं होता, अतः मुनिको क्रोध क्यों होने लगा। (वै०)]

२ 'यह प्रसंग मोहि बहहु पुरारी।' इति। (क) श्रीशिवजीने यहाँ तक दो कल्पोंकी कथा सच्चेपसे कही थी और यह प्रसंग एक ही चौपाई अर्थात् दा ही चरणोंमें इतना ही मात्र कहकर कि 'नारद आप दीन्ह एक वारा। कल्प एक तेहि लागि अबतारा' समाप्त कर दिया था। इसीसे श्रीपार्वतीजी कहती हैं कि यह प्रसंग मुझसे विस्तारपूर्वक कहिए। अर्थात् शापका संपूर्ण प्रसंग बर्णन कीजिए, 'किस कारणसे शाप दिया? क्या अपराध भगवान् रमापतिने किया था जो मुनिने शाप दिया? मुनिके मनमें मोह कैसे उत्पन्न हो गया? इत्यादि सब प्रसंग कहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही आश्चर्य और उत्कण्ठा है। (ख) 'पुरारी' का भाव कि आप त्रिपुर ऐसे भारी दैत्यके नाशक हैं, मेरा संदेह भी उसीके समान बड़ा भारी है, इसे भी निवृत्त कीजिए। (ग) 'मुनि मन मोह'—[भाव कि मोहके बिना अज्ञान नहीं और अज्ञान बिना इष्टको शाप नहीं दे सकते। (वै०)] 'आचरज भारी' का भाव कि विष्णुभक्त और उसपर भी जो ज्ञानी भक्त हो उसको ही मोह नहीं होता, यथा "सुनहु भगतिमनि के प्रभुताई ॥ रामभगति चिंतामनि सुदर। बसइ गहड़ जाके उर अतर ॥ परम प्रकाम रूप दिन राती। मोह दरिद्र निकट नहि आवा ॥११२०॥", "सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ज्ञान विराग हृदय नहि जाकें। ११२६।" (अर्थात् जिसके ज्ञान वैराग्य नहीं होते, उसीके मनमें मोह होता है, ज्ञानी व विरक्तोंको मोह नहीं होता।)

दोहा—बोले विहंसि महेम तब ज्ञानी मूढ़ न कोइ।

जेहि जस रघुपति करहिं जन सो तस तेहि छन शोइ ॥

सौरठा—कहौ राम गुन गाथ मरदाज सादर सुनहु।

भव भजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद ॥१२४॥

अर्थ—तब महादेवजी हँसकर बोले कि न कोई ज्ञानी है, न मूढ़। श्रीरघुनाथजी जब जिसको जैसा कर देते हैं तब वह उसी जण वैसाही हो जाता है ॥ (याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि) हे भरद्वाजजी! मैं श्रीरामजीके गुणोंकी कथा कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो। तुलसीदासजी कहते हैं (रे मन!) मद और मानको छोड़कर भवके नाशक श्रीरघुनाथजीका भजन कर ॥ १२४ ॥

टिप्पणी—१ "बोले विहंसि" इति। (क) पार्वतीजीने नारदको ज्ञानी कहा, ज्ञान और ज्ञानीपर

॥ चिन्तामणीटीकाकार एक अर्थ यह लिखते हैं कि—'ज्ञानी पुरुष बहुधा मूर्खता नहीं करते (परन्तु उनके सुधार आदिके निमित्त) ईश्वर जब जिसको जैसा चाहें उसे वैसा बना सकते हैं। भाव यह कि वे यदि चाहें तो ज्ञानीसे मूर्खताका और मूर्खसे ज्ञानीका काम करा सकते हैं।' ॥

उनकी इतनी आराम दस शिखर होसे । [पुन भाव कि अभी तो तुमने शापकी ही बात सुनी है, उनके साथ ना बडे बडे कौतुक हुये है, जो हम आगे कहेगे, तब तो तुम और भी चकित होगी । अथवा, इस समय तुम अपने उपदेशकी बात मुनक चकित हुई हो और अपनी बात भूल गई कि तुमको क्या भारी मोह हुआ था, तुम भी ता ज्ञानवान रही हा पर मोह पिशाचने तुम्हें ऐसा प्रसा कि इस जन्ममें भी माय लगा रहा । (५०) । अथवा, मायाका प्रान्त्य विचारकर हैंसे कि तुम तो नारदकी कठती हो, नारदके पाप ब्रह्मा और में भी तो माहके वश हा अनक नाच नाच चुके है भगवानकी इच्छा प्रयत्न है—'हरि इच्छा भावी बलवाना' । (४) ज्ञानी मूढ न कोई' इति । भाव कि ज्ञानी अथवा मूढ कोई नहीं है । ज्ञान आर मोह दोनोंके प्रेरक वे ही है । यह सन श्रोतुनाथ नीका खेन है, नन जिसको जैसा चाहें जना दें । यथा 'मसकहि करइ निरवि प्रभु अचहि मसक त हान । अस विचार तजि ससय रामहि भजहि प्रीन ॥ ७१२२०', "वय मोच्छ प्रद सवपर माया प्रेरक साव । २।१५' । उदाहरणार्थ ध्रुवजीको लीजिए । ये निलकुल (निर) अनोध बालक थे । श्रीहरिन अपन वदमयराङ्गस उनके कपालका छू कर उनको तत्कावही दिव्य बाणीकी प्राप्ति करदी तथा सन विद्याओंना ज्ञाता बना दिया—'ब्रह्ममयन कमुना पसरां जाल रूपया रूपोले । भा० ४।६।४।) । जीवकी ज्ञानकी सामा बना इनपर जब उस अपन ज्ञानका अभिमान हो जाता है तब भक्तवत्सन प्रभु तुरत ही उस अभिमानका तोडनका उपाय रच देते हैं, जिसस वह सुघर जाय, शुद्ध हा जाय, फर भुनावेमें न पडे । यथा 'सुनुह राम कर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न रागहि काऊ ॥ ससुतमूल सून प्रद नाना । सकल सोक-दायक अभिमाना ॥ ताते करहि कृपानिधि दूरी । सेवक पर ममता अति भूरी ॥ निमि सिनु तन प्रन होइ गोसाई' । मातु चिराव कठिन को नाई ॥ ७५४ ।"—यही 'गुणगाथा' है जो शिवनी पार्वतीजीसे और याज्ञवल्क्यजा भरद्वाजजीस कह रह है । इसीका गोस्वामीजी उपदेश मानकर अपने ग्याचसे सनको उपदेश कर रह है । (मा० पी० प्र० स०)] (ग) 'जैह जस रघुपति कहिं जग ' अर्थात् उनकी इच्छासे ज्ञानी मूढ हा जाता है और मूढ ज्ञानी हो जाता है । (घ) 'सो तस तेहि छन हांड' का भाव कि (यो तो) ज्ञानी का मूढ आर मूढका ज्ञानी हो जाना जल्दी नहीं होता (यह परिवर्तन होनेमें समय लगता है) परन्तु रघुनाथनाथ करनस तत्काल हा जाता है जिसे व जिस क्षणमें चाहे ज्ञानीसे मूर्ख आर मूर्खसे ज्ञानी बना द सकत है । ज्ञाना नारदना छण भरम मूढ बना दिया, यथा 'माया निवस भए मुनि मूढा ।' और फिर छणभरम हा पुन ज्ञानी बना दिया, यथा 'जन हरि माया दूरि निपारी । नहि तहैं रमा न राजडुमारी ॥ १५=१।']

यजनाथजी—'ज्ञानी मूढ न कोई' अर्थात् चराचर जीव जड चेतन मिले हुए हैं इसीसे कोई न तो शुद्ध ज्ञानी है और न कोई शुद्ध मूढ ही है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान तो ईश्वरहीमें है और मूढता मायामें है और ईश्वरना जीव मायाक वश है, इसस न ज्ञानी ही है न मूढ । यथा 'ज्ञान अलङ्ग एक सीतार । माया बल जीव सचराचर ।' रघुपतिका भाव कि भगवान रघु (—जीव) के पति (स्वामी) है अत जीवका धर्म है कि प्रभुके सम्मुख रहे जिसमें प्रभु मायाको रोकें रहें जिससे वह (जीव) सजान बना रहे । जन जीव अपना धर्म छोड श्रीरामावमुख्य होता है तब प्रभुकी कृपा रक जाती है और जीव मूढ हो जाता है ।

श्रीपादाजी—'इस प्रसंगपर यह शंका उठायी जाती है कि 'जब श्रीरघुनाथनीके बनाए ही प्राणी ज्ञानी या मूढ जनता है, तब प्रयत्नपूर्वक साधन करनेकी क्या आवश्यकता है ? वह तो व्यर्थ ही हा जाते है ।' इस पर बुद्ध विचार किया जाता है । यह सिद्धान्त है और इसमें कोई संदेह नहीं कि एकमात्र श्रीभगवान् ही सर्वेश्वर एव सर्वशक्तिमान् है । उनकी इच्छाके विना, जनव सहारके विना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता । तब विना उनका इच्छाके ज्ञानी-मूढ तो बन ही कैसे सकता है । वे ही चेतनको जड और जडको चेतन

बनानेवाले हैं । इसलिए सत्कारके सब योगक्षेमोंको उन्हीं पर छोड़कर केवल भजन ही भजन करना चाहिए । एकमात्र उन्हीं की कृपा एव सन्निधिका अनुभव करते हुये निरंतर उन्हींमें स्थित रहना चाहिये ।

यह तो हुई सिद्धांतकी बात, अब व्यवहारकी बात लिखी जाती है । भगवान् जो किसीको ज्ञानी या मूढ़, जड़ अथवा चेतन बनाते हैं सो क्या केवल अपनी स्वतंत्र इच्छासे ही बनाते हैं अथवा कुछ और कारण होता है ? क्या उनकी इच्छा विषम होती है ? क्या उनकी कृपा सबपर समान नहीं है ? परन्तु यह कबसे संभव है ? वे सबपर समान कृपा रखते हैं, सबका हित चाहते हैं और वैसी ही प्रार्थना पूर्ण करते हैं जिससे परिणाममें उसका कल्याण हो । जीवोंके शुभाशुभ कर्म और अधिकारके अनुसार ही उनकी विधि व्यवस्था होती है । कहा है—‘सुभ अद् असुभ कर्म अनुहारी । ईस देह फलु हृदयँ विचारी ॥’

जिन्हें अपने कर्तव्यका अभिमान है, उन्हें कर्मके बधनमें रहना ही पड़ेगा । परन्तु जिन्होंने कर्म-बधनका परित्याग करके भगवान्की शरण ली है उनका भार तो भक्तजत्सल भगवान्पर है ही । उनकी अभयवाणी है—‘योगक्षेम ब्रह्मस्यहम्’ । नारदके जीवनमें भी भगवान्की शरणागति है । जबजब उनके मनमें शरणागतिके विपरीत कोई भाव आया तबतब भगवान्ने उसे दूर किया । मूलमें ही यह कथा आयी है कि कामपर विजय प्राप्त करनेके पश्चात् क्रोध न आनेके कारण नारदके मनमें कुछ अभिमान आ गया था, जो कि शरणागतिका घिरोधी है । भगवान्ने देखा कि ‘उर अकुरउ गर्नं तद् भारी ।’ अब भगवान् क्या करेंगे । उन्होंने निश्चय कर लिया । ‘वेगि सो मं डारिहौं उखारी । पन हमार सेवक हितकारी’ । फिर जो उनकी दशा हुई यह मूलग्रन्थमें ही वर्णित है । शकरजीके मनमें वे सनी बातें आ रही थीं और उन्होंने हँसते हुए कह दिया कि शाप देनेमें सपिका कोई दोष नहीं था, भगवान्की इच्छा ही वैसी थी । वास्तवमें भगवान्को अबतार लेकर लीला करनी थी, उसके साथ यदि एक सेवकके मूढ़तासे कहे हुए वचन भी सफल हो जायँ तो मनोरंजनकी एक और सामग्री बन जाय ।

भगवान् ही सब कुछ करते-कराते हैं, यह केवल वाणीसे कहकर जो लोग अपने पापोंका समर्थन करते हैं, वे नारकीय जीव हैं । उन्हें अभी उहुत दिनों तक संसारमें भटकना अवशेष है । क्योंकि भगवान्की इच्छासे कोई अचछा कर्म बन जाता है उसे तो वे अपना किया हुआ कहते हैं और बुरे कर्मोंको भगवान्पर धोप दते हैं । उन्हें ध्यान रखना चाहिये कि तत्त्वज्ञानी ऊँचे भक्तोंके जो सिद्धांत हैं उनको पापी हृदय समझ ही नहीं सकता । पहले वे प्रयत्न करके ‘गुन तुम्हार समुहइ निज दोषा’ के अनुसार आचरण करेंगे तब उनका हृदय शुद्ध होगा और वे उस बातको समझ सकेंगे । ऊँचे अधिकारियोंके लिए जो बात कही गई उसे अपने पापी जीवनमें घटाकर पापको प्रथम देना सर्वथा पतनका कारण है । यदि अपने जीवनकी सुधारना है तो पाप कर्मोंसे बचकर पूरी शक्तिसे भगवान्के भजन साधनमें और कर्तव्य कर्ममें लग जाना चाहिए । (कल्याण १३-३) ।

प० प० प्र०—इस दोहेमें ‘ज्ञानी मूढ़ न कोई’ इत्यादि जो सिद्धान्त कहा है वह साधारण विषयी जीवोंके लिये नहीं है । सतीजी, पार्वतीजी, नारदजी, गरुडजी, लोभशजी इत्यादि महान् भगवद्भक्तोंके लिये ही यह वचन है । अन्य पामर जीव तो ‘मायावश पीरछिल्ल जड’ है ही । वे अविद्यामें पड़े हैं । अतः यह ध्यानमें रखना चाहिए कि अन्य जीव तो अपने कर्मानुसार ज्ञानी या मूढ़ हैं कोई यह (न) मान ले कि भगवान्ने मुझको मूढ़ बनाया । ज्ञानी या भक्त भी यह न मान लें कि हम अब मुक्त हो गए, हमको कुछ डर नहीं है ।—‘दुहुँ कहुँ काम क्रोध रिपु आही । श४३३६ ।’, ‘जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महुँ’, जबतक भगवान्की कृपा बरसती है सभी तक कोई ज्ञानी या भक्त रह सकता है । पर जब किसी ज्ञानी या ज्ञानी

भक्तसे कोई अनुचित कार्य, दोष, या पाप इत्यादि होना है, तब उनको दोष देना उचित नहीं है। सतीमोह प्रसंगमे यही उपदेश दिया है।

नोट—१ ज्ञानी और मूढ़ उपमानोंका एक ही धर्म ठहराना कि जब जिसको रघुपति जैसा कर दें वह वैसा हो जाता है 'द्वितीय तुल्ययोगिता अलंकार' है। (वीर)।

२ "भरद्वाज सादर सुनहु" इति। (क) इस प्रथमे जहाँ भक्ति और ज्ञानकाढका मेल होता है वहाँ श्रीशिव-पार्वतीका और जहाँ भक्ति और कर्मका मेल होता है वहाँ मुमुक्षुिद गरुड सबादका प्रसंग लगाया गया है। यहाँ कर्मकी प्रधानता दिखानी है। अतएव याज्ञवल्क्य भरद्वाजका प्रसंग लगाया गया। (प्रोक्तं दीनजी)। (र) भरद्वाज मुनिको सावधान करनेका एक कारण यह कमा जाता है कि 'नारदजीके शिष्य वाल्मीकिजी है और वाल्मीकिजीके भरद्वाज। तात्पर्य कि याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि तुम्हारे दादा गुरुकी कथा कहता है, उन्हें भी मोह हुआ था, सो सावधान होकर सुनो।'।

टिप्पणी—२ "कहाँ राम गुन गाथ " इति। याज्ञवल्क्यजी भरद्वाज मुनिके कहते हैं कि 'राम गुण गाथा' सुनो और 'श्रीरामजीको भजो'—यह उपदेश दे रहे हैं। इम उपदेशमे गोस्वामीजी स्वयं भी सम्मिलित हो जाते हैं—'भजु तुलसी तजि मान मद्।' अर्थात् यह उपदेश वे अपने ऊपर अपने लिये भी मान लेते हैं (मानों) याज्ञवल्क्यजी यह उपदेश उन्हें भी कर रहे हैं कि 'हे तुलसी! मान मद् छोड़कर श्रीरघुनाथजीका भजन कर जिसमे तेरा भी भव भजन हो, भज छूटे, क्योंकि श्रीरघुनाथजी भवभजन है।'।

३ 'भजु तुलसी तजि मान मद्' इति। मोह, मान और मद् ये सब भजनके बाधक हैं। मान मद्मे भजन नहीं बनता, इसीसे इनको त्यागकर भजन करनेको कहते हैं। यथा 'कृपी निरायहि चतुर किंसाना। जिमि द्रुध तजहि मोह मद् माना। ४ १५।' तात्पर्य कि मोह मद् मान नारद ऐसे महात्माओंको भी दूषित कर देते हैं (जैसा आगे कथामे दिखायेंगे), अतएव इनसे सदा डरते तथा दूर रहना चाहिए।

वि० १० गोसाईंजी अपने मनको सावधान करते हैं कि तू मान मद् छोड़कर भजन कर। भाव कि भजन करनेमे भी तुम्हारा पुरुषार्थ नहीं है, उसकी कृपासे ही तुम भजन करते हो, अतः भजनका श्रेय तुम्हें कुछ नहीं, इसलिये मान मद् छोड़नेको कहते हैं।

हिमगिरि गुहा एक अति पावनि। वह समीप सुरसरी सुहावनि ॥१॥

आश्रम परम पुनीत सुहावा। देखि देवरिपि मन अति भावा ॥२॥

शब्दार्थ—गुहा = गुफा। वह अंधेरा गड्ढा जो पर्वतके नीचे बहुत दूर तक चला गया हो। कन्दरा। यथा 'कोल मिलोकि भूप बड धीरा। भागि पैठ गिरि गुहा गभीरा। १५७५।' देवरिपि (देवर्षि) = नारदमुनि। अर्थ—हिमालयपर्वतमे एक अत्यंत पवित्र गुफा है जिसके समीप सुन्दर गंगाजी बह रही हैं ॥१॥ परम पवित्र सुन्दर आश्रम देखकर देवर्षि नारदजीके मनको वह अत्यंत भाया ॥२॥

नारदमोह प्रसंगकी कथा शिवपुराण द्वितीय स्कन्धसहिता अध्याय २ से २० मे जो दी है उससे मानसमे दी हुई कथा बहुत मिलती-जुलती है। अतः मिलानके श्लोक बराबर यहाँसे हम देते जा रहे हैं। यथा "हिमशैलपुत्रा काचिदेका परमशोभना। यत्समीपे सुरनदी सदा वहति वेगत ॥ २ ॥ तथाश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वित। तपोर्षे स ययौ नारदो दिव्यदर्शन ॥ ३ ॥" मानसके 'अति पावनि', 'सुहावनि', 'परम पुनीत सुहावा' के स्थानपर उसमे क्रमशः 'परम शोभना', 'वेगत' और 'महा दिव्यो नाना शोभा समन्वित' है।

टिप्पणी—१ "हिमगिरि गुहा " इति। (क) 'अति पावनि' का कारण आगे कहते हैं कि 'गुहा समीप सुरसरी सुहावनि'। (र) 'अति पावनि' का भाव कि हिमालयकी सभी गुफायें स्वयं पवित्र हैं, उसपर भी यहाँ परम सुहावनी गंगाजी समीप बह रही हैं। इनके सर्वधसे वह 'अति पावनी' हो गई है। ('सुहावनी' से जननाया कि धारा खूब वेगसे बह रही है)।

२ 'आश्रम परम पुनीत सुहावा ।' इति । (क 'द्व्यं') सुहावन पावन स्थानमे मत भजन करते ही हैं— यथा 'भगद्वाज आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिवर मन भावन । १४४।', 'मुचि सुदर आश्रमु निरखि हरषे राजिवनैत ग।२०३।', 'पहुंचे दूत रामपुर पावन । हरषे नगर त्रिलाकि सुहावन । १२६०।', 'है प्रभु परम मनःहर ठाऊँ । पावन पचनटी तेहि नाऊँ । ३१३१।', तथा यहाँ 'आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मन अति भावा' । (२) आश्रममे गंगा और गुहा दोनों हैं, इसीसे आश्रमम इन दाना-गुण कहे, 'परम पुनीत' भी है और 'सुहावना' भी । ['सुहावा' से नाना शोभा समन्वित आर 'परम पुनीत' से महा दिव्य जनाया] (३) देवरिषि मन अति भावा' इति । आश्रम परम पावन आर परम सुहावन है, अतएव अति भावा । पुन भाव कि सुरसरिका समीपता देखकर मनको भावा क्योंकि ये देवपि है और गंगाजी सुर (देव) सरि है । इसीसे मनका मानम 'देवरिषि' नाम दिया । ['देवरिषि' नाम यहाँ दिया है । क्योंकि पहले गंगाका 'मुसरी' देवनदी नाम दिया है । यहाँ देवसरि है अतएव देवसरमसे 'देवरिषि' को भावा ही चाहे । पुन 'अति भावा' का भाव कि परम पुनीत होनेसे भावा (अन्धा लगा) और 'परम सुहावन' भी होनेसे 'अति भावा' । आश्रम पवित्र होनेका लक्षण यह है कि वहाँ पहुँचते ही रक्त आनन्द उत्पन्न हो जाता है । (मा० पी० प्र० स०)]

निरखि सैल सरि बिपिन रिभागा । भएउ रमापति पद अनुरागा ॥३॥

सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी । सहज बिमल मन लागि समाधी ॥४॥

श-दार्थ निरखि = देखकर । विभाग = पृथक् पृथक् भाग वा अरा । ११११० में देखिए । श्रापना = बाधा या रकावट डालना = रोकना । गति = चाल, राह, दशा, अवस्था । श्राप गति बाधी = श्रापको राह वा चाल रक गई, श्रापके प्रमाणित होनेमें रकावट पड़ गई ।

अर्थ—शैल, नदी और घनके भाग (अलग अलग) देव उनको रमापतिके चरणोंमें अनुराग हुआ ॥ ३ ॥ भगवान् का स्मरण करते ही श्रापकी गति नष्ट हो गई । मनके स्वाभाविक ही निर्मल होनेसे समाधि लग गई ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ 'निरखि सैल रमापति' इति । नारायणवतारके (वा, जिस कल्पमें क्षीरसायी श्रीनारायणको श्राप हुआ उस कल्पकी कथा कहना चाहते हैं, इसीसे 'रमापति पद' म अनुराग हाना कहा । पुन गंगाजीको देवकर गंगाजनककी सुध आ गई कि ये भगवान् रमापतिके चरणसे उत्पन्न हुई हैं । यह स्मरण हाते ही औरमापतिपदमें अनुराग हुआ । (प्रकृतिकी शान्त शोभा देखकर मन भी शान्त हो जाता है, वनकी भी देखकर उसके रचयिता श्रीपतिके चरणोंमें अनुराग होता है । वि० रि० ।

नोट—१ यहाँ उपासकोंकी रीति और उनका स्वभाव भी दिखा रहे हैं । पादोद्भूत देव भगवान् के पदकमलाका स्मरण हुआ, भक्तिरसका उद्दीपन हुआ । वे अनुरागमें मग्न हो गए । यथा "रतुन वरन त्रिलोकि वर बारि समेत समाज । होत मगन बारिधि विरह । २।२२० ।" भरतजी और सभी समाज यमुनाजीका केवल श्यामरग देव मग्न हो गए थे । पुन, यथा 'दिखत स्यामन घबल हल्लोरे । पुलकि सरीर भरत कर जोरे । २।२०४ ।' त्रिप्रेषी तीम यमुनाजलका रग देव श्रीरामचन्द्रजीका और गंगाजीका जल देव श्रीमोनाजी और लक्ष्मणजीका स्मरण हो उठा जिससे विरहामि न बहुत भडक उठी ।

टिप्पणी—२ एक वार देखना प्रथम कह चुके हैं, यथा 'देखि देवरिषि मन अति भावा' । अत्र यहाँ पुन देवना लिखते हैं—'निरखि सैल' । इससे यह पाया जाता है कि यह 'सरि' गंगाजीसे पृथक् और दूसरी सरि है । 'शैल सरि' से पर्वतकी उस नदीसे तात्पर्य है जो भरनोंसे पैदा होती है ।

नोट—२ तपके लिये घोर वन, भोजनके लिये फल फूल वाले वृक्ष भी जिसमें बहुतायतसे मिल

सकते हैं और स्नान-पानके लिये नदीका जल इन सब बातोंका यहाँ सुपास था जो भजनकेलिये आवश्यक है । एकान्त रमणीय स्थान देव भक्तोंको भजन सुकता है और त्रिपथी लोंगोमें उससे कामोद्दीपन हाता है । 'विभाग' पद देकर सूचित किया कि शैल, सरि, वन मन्त्री शामा प्रथक् प्रथक् देगी । 'शैल सरि त्रिपिन विभाग' पर वाल्मीकि आश्रमका वर्णन देखिए । यथा "राम दीप मुनि बामु मुहानन । सुदर गिरि कानन जल पावन ॥ सरनि सरोज त्रिटप वन पून । गुजत मंजु मधुप रस भूल ॥ रग भृग विपुल कानाहल करही । धिरहित वैर मुदित मन चरही ॥ सुचि सु दर आश्रम निरति हरये राजिव नयन । "

३—श्रीवैजनायजी यह शंका उठाकर कि "क्या नारदजी पहले स्मरण न करते थे ? क्या उनको पहले अनुराग न था ?" उसका समाधान यह करते हैं कि "पहले स्मरणमें सदा दृढ-व्यवहारकी सुध बनी रहती थी, इस समय देहकी सुधुच न रह गई, आत्मदृष्टि तदाशर हो गई, निरिक्ल्प समाधि लग गई ।" **इह उपदेश**—भगवद्भजन एकान्त सु दर और पवित्र आश्रममें करना चाहिए । भगवद्भजनसे बड़ी-बड़ी बाधाएँ नष्ट हो जाती हैं । अनएत्र भगवद्भजनका नियम प्रारंभ कर दीजिए ।

टिप्पणी—३ "सुमिरत हरिहि आप गति बाधी" इति । (क) दत्त प्रजापतिके शापकी गति बाधित हुई । [अर्थात् दत्तने जो शाप दिया था कि तुम एक जगह स्थिर न रह सकोगे, धूमने ही तुम्हारा समय बीतेगा, हरिस्मरणसे वह शाप था जो कहिये कि शापका प्रभाव नष्ट हो गया, उनकी गति रुक गई ।] (इ) यहाँ यह बताने है कि प्रेमसे जा हरिना स्मरण करता है, शाप उमका कुछ नहीं कर सकता ।] उनका तन स्थिर हो गया और मन भी स्थिर हो गया ।

नोट—४ विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि पहिले 'काल' की एक कन्या दुर्भंगा नामकी पतिको रोजमें सर्वत्र फिरी, पर उसे किसीने न स्वीकार किया । निदान एक समय नारदमुनिका पुत्रपौर देव उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी उसने उनमें बड़ा कि तुम मेरे पति बनो । नारदमुनिने इसे स्वीकार न किया । तब उसने उन्हें यह शाप दिया कि तुम किसी स्थानमें उठत देर न रह सकोगे ।

यह कथा कहाकी है, इसका प्रमाण उन्होंने नहीं दिया है । दत्तप्रजापतिके शापकी कथा भा० ६।५ में है । उनमें पुत्रोंकी बहकाया इसीपर उन्होंने शाप दे दिया; यथा "बुकाष नारायाणो पुत्रपाकनिर्मूलित । देवर्षि मुनलम्बाद सापादिस्फुरिताचर ॥ ३५ ॥ अः अमाचो गधूना साधुलिङ्गेन नभवा । अनाध्वकार्यर्भकाया भिन्नार्गः प्रदर्शितः ॥ ३६ ॥ इतवानसि दुर्मयं विप्रिय तत्र मथितम् ॥ ४२ ॥ तदुक्तं तन यत्स्वयमभद्रमचर पुन । तस्मात्सोकेऽप ते मूढ न भवेद्भ्रमत् पदम् ॥ ४३ ॥" अर्थात् दत्त पुत्रोंसे मूर्खित होकर नारदजी पर अत्यन्त क्रुपित हुआ, क्रोधमें उसके हाँठ फड़कने लगे ॥ ३५ ॥ रे दुष्ट ! ऊपरसे साधु-वेष धारण करने वाले तूने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जो मेरे स्वधर्मपरमण पुत्रोंको भिक्षुकोंके मार्गका उपदेश दिया ॥ ३६ ॥ तूने जो पहले असह्य अप्रिय किया था उसे मने महू किया ॥ ४२ ॥ हे सन्तानविनाशक ! तूने फिर मेरा अप्रिय किया । इसलिये मैं शाप देता हूँ कि सम्पूर्णलोकमें त्रिचरने हुये तेरे ठहरनेका कोई निश्चित स्थान न होगा ॥ ४३ ॥

टिप्पणी—४ (क) "सहज विमल मन" अर्थात् मन विषयासक्त नहीं है । त्रिषयही मल है । यथा 'काई त्रिषय मुहुर मन लागी', 'मन मलिन त्रिषय सग लागे' (वि० ८०) (र) 'सहज विमल मन लागि समाधी' का भाव कि समाधि निर्मल मनके अर्थमें है । यथा "मनया वृनिशुच्यत्वं ब्रह्माकारतयास्थिति । असप्रगत नामासौ समाधिरभिधीयत ॥" (सहज स्वाभाविक अर्थात् तप आदि उपायोंसे निर्मल बनाया हुआ नहीं, किन्तु जन्मसे ही स्वच्छ है) ।

वि० त्रि०—'सुमिरत हरिहि' इति । अर्थात् भगवन्नामजप और उमके अर्थकी भावना आरंभ हुई । इससे प्रत्यक् चेतनका आधिगम हुआ और अन्तरायका अभाव हुआ ।—'तत प्रत्यक् चेतनाधिगमोऽन्तरायभावश्च । यो० सू० ।'

मुनि गति देखि सुरेस डेराना । कामहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥५॥

सहित सहाय जाहु मम हेतू । चलेउ हरपि हिय जलचरकेतू ॥६॥

अर्थ—नारदमुनिकी यह दशा एवं सामर्थ्य देख इन्द्र डर गया । उसने कामदेवको बुलवाकर उसका बडा आदर सत्कार किया ॥ ५ ॥ फिर कहा कि (हमारे लिये तुम अपने सहायको सहित जाओ । (यह मुन) मीनध्वज कामदेव मनमें हृषित होकर चला ॥६॥

टिप्पणी— 'मुनि गति देखि सुरेस डेराना ।' इति । (क) दत्तके शापकी गति बाधित हुई । यह मुनिकी गति, यह मुनिकी सामर्थ्य देख इन्द्र डर कि इन्होंने अपने भजनके प्रतापसे दत्तप्रजापतिकी शाप दूर कर दिया तब हमारा लोक ले लेना इनको कौन मुशकिल (कठिन) है, (यह इनके लिये कौन बडी बात है ? यह तो इनके बाप हाथका खेल है) । (घ) 'कामहि बोलि कीन्ह सनमाना' इति । [राजा यदि किसी सेवकको अपनी आरसे बुलाकर उसका सम्मान करे तो समझ लेना चाहिये कि बडा कठिन कार्य आ उपस्थित हुआ है, हमारे प्राणों ही पर आ बनने की सम्भावना है । (प्रोक० लाला भगवानदीन जी) । जब किसीसे कोई काम निकालना होता है तब आदरसत्कार करनेकी रीतिही है, विरोधत शत्रु पर लडाई करनेके लिये सुभटोंकी प्रशंसा और उनका सम्मान करनेकी चाल है । चौरोंका आदरसम्मान करके उनको युद्धमें भेजा जाता है । यथा "द्विगि सुभट सत्र लायक जाने । ले ले नाम मन्त्र सनमाने ॥ भाइहु लाउहु धोख जनि आजु काज बड माहि । मुनि सरोप बाल सुभट धीर अधीर न होहि ॥ २१६१ ॥"

पुनश्च यथा कुमारमम्भवे— "अथैव ते सारमत यलु त्वा कार्ये गुन्स्थानसम नियोज्ये । उपादिश्यते भूपर तामवेक्ष्य कृष्णे न देहोद्वहनायशेषे । ११३ ।" अथात् जैसे भगवान्ने शेषमें पृथिवी धारण करनेकी शक्ति देख अपने शरीरको धारण करनेकी आज्ञा दी, वैसे ही तुम्हारा पराक्रम जानकर अपना भारी काम देकर तुम्हारा सम्मान करता हूँ । स्मरण रहे कि शिवजीकी समाधि छुडानेमें उसके प्राण पर आ बीतेगी, यह जानकर उस प्रसंगमें यडी स्तुति उसकी की थी और यहाँ तो उसे बुला भेजा है और आज्ञा दी है ।

२— (क) 'महित सहाय जाहु' का भाव कि मुनिका भारी महारब देखकर कामदेवको अचले भेजनेका साहस न हुआ, उसे विश्वास नहीं है कि वह हमारे काममें अचले सफल हो सकेगा । इसीसे 'सहाय सहित' जानेकी आज्ञा दी] (घ) 'मम हेतू' अर्थात् हमारे लिये, हमारे हितार्थ । भाव कि नारदभजन भग करनेसे हमारा हित होगा, हमारा लोक बचेगा, हमारा इन्द्र पद रक्षित रहेगा । (ग) 'चलेउ हरपि हिय' इति । 'हरपि' एक तो इसलिये कि यह स्वामीकी आज्ञा है कि हमारे कार्यके लिये जाओ, उनका यह खास काम है । स्वामीका कार्य करनेमें हृष हाना ही चाहिए । दूसरे, हर्ष यह मोचकर भी हुआ कि (देखि नारदकी समाधि छुडानेसे मेरा और भी अधिक यश और सम्मान होगा, मेरेलिये उनकी समाधि छुडाना कौन बडा बात है) मं जाते ही समाधि छुडा देंगा । (उसे सहजही सफलता प्राप्त करनेका अभिमान है, विश्वास है । अत हृषित हाकर चला) । तिसर, वह चलते समय सेना लेकर चला है (यह आगे चलकर वक्ता स्पष्ट कह रहे है) अपनी वह सेना देखकर हर्षित हुआ । यथा "देखि सहाय मदन हरपाना ॥२६६॥", "सेन बिलोकि राउ हरपाना ॥११५४॥" (पुन मुनयोंने भजनम बाधा डालनेसे इसे हर्ष होता ही है, यह इसका स्वभाव है । अत 'चलेउ हरपि' कहा) । (घ) ["हिय"—हृदयमें प्रसन्नता है । ऊपरसे अपना हर्ष प्रकट नहीं करता, क्योंकि उससे अभिमान जान पडता, काममें सफलता न होनेपर सञ्जित होना पडा] (ङ) "जलचर केतू" इति । अर्थात् जिसकी पताकापर 'जलचर' (मीनका चिह्न) है । पताका रथके ऊपर होता है । अत 'जलचर केतू' कहकर सूचित किया कि रथपर चढकर चला । यदि रथपर चढकर न चला होता तो पताकाके बणन करनेका कोई प्रयोजन न था । (पताका रथका एक अंग है, यथा "सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ ध्वजा पताका । ६।७६ ।", "रथ सारथिन्ह विचित्र

बनाए। ध्वज पताक मनि भूपन लाए। ११८६६ १', 'रथ विभंजि हति केतु पताका। ७६१ १' विशेष भाव
"कोपेउ जवदि वारिवर केनु" ११८६६ में देरिए।

सुनासीर मन महुँ अस्ति१ त्रासा। चहत देवरिषि मम पुर वासा ॥ ७ ॥

जे कामी लोलुप जग माहीं। कुटिल काक इव सवहि डेराहीं ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—'सुनासीर' (शुनासीर) = इन्द्रका एक नाम। लोलुप लोभवरा चंचल, लोभी।

अर्थ—इन्द्रके मनमें ऐसा। (अर्थात् यह) डर हुआ कि देवर्षि नारद हमारे नगर (अमरावती पुरी) में निवास (अर्थात् अपना दखल अधिकार जमाना) चाहते हैं ॥ ७ ॥ संसारमें जो लोग कामी और लोभी हैं, वे कुटिल कौपकी तरह सबसे डरते (शक्ति रहते) हैं ॥ = ॥

टिप्पणी—१ 'सुनासीर मन महुँ अस्ति त्रासा' इति। (४ कामदेवके चले जानेपर ऐसा कहकर जनाते हैं कि कामको भेजनेपर भी इन्द्रको शान्ति नहीं प्राप्त हुई। देवर्षिको भारी सामर्थ्य देखकर उन्हें विश्वास नहीं होता कि कामदेव नारदजीके मनमें विकार उत्पन्न कर सकेगा। अतएव वह चिन्ताग्रस्त है। इसीसे पुनः सोचने लगा। (अथवा, यह कह सकते हैं कि पहले केवल डर कटकर उसे कामदेवके बुलानेका कारण बताया और अब बताते हैं कि इन्द्रका क्या डर था। यह भाव 'अस्ति' से सूचित होता है)। (कुचालके कारण यहाँ सीधा-सीधा नाम न देकर शुनासीर रूढ़ी नाम दिया। अत्यन्त डर एवं देवर्षिका यज्ञ भारी सामर्थ्य दिखानेके लिये पहले 'सुरेश' कहा था। रत्नसहितामें भी 'शुनासीर' ही नाम आया है)। (ख) 'मन महुँ' का भाव कि वह अपना त्रास वचन और कर्मसे किसी पर प्रकट नहीं होने देता। मनुही मन सतत ही रहता है। वचनसे किसीसे कहता नहीं और उपाय कुछ चलता (या सूझना भी) नहीं; इस तरह मन, वचन और कर्म तीनोंसे त्रास दिखाया।

प० प० प्र०—'सुनासीर' नाम सहेतुक है। 'सुष्टुनासीर' सेनापुरां यस्य सः सुनासीर' (अमर व्याख्या सुधा)। भाव कि सुरेशके पास देवोंकी (३३ फराइ) अच्छी सेना है तो भी वह एक निष्काम शङ्खलोकनिवासी निर्मोह हरिभक्तको डर गया। भला शङ्खलोकवासी स्वर्गकी इच्छा क्यों करेगा। पर सुरेशके मनमें ऐसा विचार आया कि यदि वे मेरी अमरावती आदि लेनेका विचार रेंगे तो मेरे पास देवोंकी बड़ी अच्छी सेना है (इनके बलपर मैं उन्हें सफल मनोरथ न होने दूंगा)। इससे सुरपतिकों कुटिल काक समान कहा और आगे कुत्तोंके समान कादर, निर्लज्ज आदि कहते हैं।

टिप्पणी—२ "चहत देवरिषि" इति। | क्या त्रास है वह इस चरणमें बताया। 'देवरिषि' शब्द देकर सूचित करते हैं कि यह विचार उसके मनमें कैसे उठा कि नारदजी सुरलोक (का आधिपत्य) चाहते हैं। 'चहत देवरिषि' में भाव यह है कि अभी तो देवर्षिही हैं। तप करके देवर्षि हुए, अब देवराज होना चाहते हैं, (इसीसे इन्होंने समाधि लगाई है, नहीं तो अब इन्हें आर क्या चाहिये था।) पुनः, मम पुर-वासा का भाव कि उनका बसना ही मेरे प्रभुत्वके लोपका कारण होगा। वे देवर्षि हैं, अतः उनका वैसा ही सम्मान करना पड़ेगा, उनकी आज्ञाके वशवर्ती होना पड़ेगा। दूसरेके आज्ञावशवर्ती हुए तब इन्द्र किस यातके रह जायेंगे। (वि० त्रि०)। 'नारदजी इन्द्रलोककी प्राप्तिकी वामनासे भजन नहीं कर रहे हैं तब इन्द्रको ऐसा भय क्यों प्राप्त हुआ इस सम्भावित शकाका समाधान आगे करते हैं कि 'जे कामी'।

१ 'अस्ति' पाठ १६६१ में है अतः इस संस्करणमें हमने यही पाठ रक्खा है। रा० प० काशिराजकी प्रतिकामी थकी पाठ है। अति—मा० दा०, कांदा राम, मा० पी० प्र० स=। 'अति त्रासा' का भाव कि इन्द्र तो सभी तपस्वियोंसे भयभीत रहता है, सभीका तप देखकर वह शक्ति हृदय हो जाता है और नारद एक ती देवर्षि, दूसरे उनका प्रवाप प्रत्यक्षही देखा जा रहा है कि 'शप गति बाधी', अतः 'अति त्रास' हुआ।

३ 'जे कामी लोलुप' इति । (क) यहाँ 'कामी' का काककी उपमा दी । मानस मुपमदमें भी कामीका काक कहा है । यथा 'कामां काक बलाक विचारे' । ३२५ । 'इन्द्रकी रीति कोपकीसी है, यथा 'वाक ममान पाकारिपु रीती । छली भलान कन्हुं न प्रतीती । १३०२ ।' इसीसे उसके लिये वाककी उपमा दी । विशेष आगे दोहा १२५ म दाखिए । [इन्द्रपद वैपयिक सुरकी पराकाष्ठा है । इसलिये कामी, लोलुप और कुटिल कहा । काककी उपमा देकर छली आदि जनया । छली, यथा 'सहित महाय जाहु मम हेतू' । मलीन, यथा 'चहत देवरिपि मम पुर वासा' । 'मनुहु न प्रतीती', यथा 'मुनि गति देखि सुरेम डेराना । (वि० त्रि०)]

नोट—१ 'मुनि गति देखि', से यहाँ तकसे मिलते हुये श्लोक दूसरी वृत्तसहितामे ये हैं—'वकपेथ शुनासीरो मनभसन्तापविह्वल । ६। मनसातिविचिन्त्यासी मुनिमें राज्यमिच्छति । तद्विभ्रकरणार्थं हि हरिर्यज्ज-भियेष स । ७ । सस्मार स स्मर शम्भचेतसा देवनायक । आजगाम द्रव कामस्समधीर्महिषी सुत । ८ ।' मानसके 'सुनासीर', 'मन अस्ति प्रासा', 'चहत देवरिपि मम पुर वासा' की जगह श्लोकमें प्रमश 'शुनासीर', 'मनस्सतापविह्वल', 'मुनिमें राज्यमिच्छति' पद आए हैं । श्लो० ८ और दोहा २५ वक्ता (शिवजी) की आलोचना है । मानसके 'कामहि घोलि कोन्ह सनमाना' की जगह 'सस्मार स स्मर शम्भचेतसा देवनायक' है ।

दोहा—सूख हाड लै भाग सठ स्थान निरखि मृगराज ।

छीनि लेइ जनि जान जइ तिमि सुरपतिहि न लाज ॥ १२५ ॥

शब्दार्थ—हाड=हड्डी । स्थान (स्थान)—कुत्ता । मृगराज—पशुओंका राजा, सिंह ।

अर्थ—जैसे मूर्ख और दुष्ट कुत्ता सिंहको देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और जैसे यह मूर्ख यह समझता है कि कहीं सिंह उसे छीन न ले, धैसेही देवराज इन्द्रकी (यह सोचते हुए कि देवर्षि मेरा राज्य छीन न लें) लवजा नहीं लगी ॥ १२५ ॥

दिप्पखी—१ यहा इन्द्रपुरीका राज्य एव भोग सूखा 'हाड' है, इन्द्र स्थान है, नारद मृगराज हैं । देवर्षि एक तो भगवान्के निष्काम भक्त हैं, फिर वे ब्रह्मलोकके निवासी हैं जहाँका सुख और पेश्वर्य इन्द्रलोकसे अनन्तगुण अधिक है, तब वे भला इन्द्रपुरीके सुगम इच्छा क्यों करने लगे ? यह इन्द्रका न समझ पडा । इसीसे उसे 'जड़' कहा—'छीनि लेइ जनि जान जइ' । इन्द्र सूखी हड्डीके समान भोगको लेकर भागा, इसीसे उसे निर्लज्ज कहा 'तामि सुरपतिहि न लाज' । और, महात्मासे अविश्वास और प्रतिशूल । (नूनेसे 'सठ' कहा—'लै भाग सठ' भगवान्के भजनके आगे इन्द्रपुरीका सुख सूखी हड्डीके समान पदार्थके लिये

२ इस प्रसंगमें इन्द्रको दी उपमायें दी गई—'कुटिल काक इव' और 'सठ स्थान' । डरनेमें (एव कुटिलतामें) वाककी और (सूखा हाड लेकर) भागनेमें स्थानकी । भक्त लक्ष्मीके विलासको भी निषिद्ध समझते हैं । यथा 'रमा त्रिलसु राम अनुरागी । तजत यमन जिमि जन बडभागी । २३२४ ।' इसीसे इन्द्रके पेश्वर्यको 'सूख हाड' की उपमा दी । स्थान सिद्धके गुण और आहारको नहीं जानता और अपने 'सूख हाड' को बहुत (शब्दी न्यायतः, भगवान्की अपूर्व देन) मानता है, इसीसे उसे 'जड़' कहा ।

नोट—१ वैजनाथजी लिखते हैं कि 'नारदजी समस्त संसार सुपको त्यागे हुये केवल एक मनरूपी मतधाने हाथीके भारनेवाले भगवद्भक्त है । उनका इन्द्रका राज्य क्या है ? अर्थात् संसार सुप सूखा 'हाड' है, मन मतव है और नारद सिंह है ।

२ शुकदेवलाजजी लिखते हैं कि जैसे कुत्ता सूखी हड्डीको बहुत ब । पदार्थ समझता है, वैसे ही इन्द्र नारदकी (देवर्षि, भगवद्भक्त) पदवीके आगे अपने एक मन्वन्तरके राज्यको बडा पदार्थ मानता है ।

लाला भगवानदीनजी लिखते हैं कि देवेन्द्र किसीकी उच्छ्रयता नहीं सह सकते, इसी तरह नरेन्द्र भी । यह रजोगुणका स्वभाव है, व्याखियत है ।

नोट— इन्द्रको काक और श्वान दोनोंकी उपमायें अयोध्याकाडमें भी उसके शक्ति हृदय, छली, कुटिल, मलिन, अविश्वासी और कपट-कुचालकी सीमा तथा पर-अकाज प्रिय और स्वार्थी स्वभाव होनेमें दी गई हैं। यथा “कपट कुचालि सीवै सुरराजू ॥ पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ काक समान पाकरिपु रीती ॥ छली मलीन कतहुं न प्रतीती ॥ लपि हिय हँसि कह कृपानिधानू ॥ सरिस श्वान मधवान जुवानू ॥ २,३०२ १-२ ॥” यही सब बातें दिखानेके लिये यहाँ ये दोनों उपमाएँ दी गईं। छल और कुमार्गीकी वह सीमा है। अपना कार्य साधना, पराया काज बिगाडना यही उसको प्रिय है। यही दिखलाना था।

इस दोहेसे मिलते जुलते एवं उसपर प्रकाश डालनेवाले दो दोहे दोहावलीमें ये हैं—(१) “लखि गयंद लै चलत भजि श्वान सुधानो हाड ॥ गज गुन मोल अहार बल महिमा जान कि राड ॥ ३०० ॥” अर्थात् हाथीको देखकर कुत्ता भूरी हडडी लेकर भाग चलता है कि कहीं वह उसके आहारको छीन न ले। क्या वह मूर्ख हाथीके गुण, मूल्य, आहार, बल और महिमाको जान सकता है? कदापि नहीं। (२) “कै निदरहुँ कै आदरहुँ सिंहहि रवान सियार ॥ हरप विपाद न केसरिहि कुजर-गानिहार ॥ ३०१ ॥” अर्थात् सिंह तो हाथीका मस्तक विदीर्ण करके खानेवाला है, वह दूसरेका मारा हुआ (शिकार) तो छूता ही नहीं, तब भला वह सूरी हडडीकी तरह टप्टि ही क्यों डालेगा?—ये सज भाव एवं और भी भाव दोहावलीके दोहोंसे मिलान करनेसे भली भाँति स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे कि कुत्तेके आदर वा निरादरसे सिंहको हर्ष वा विपाद नहीं होता, उसी तरह इन्द्र एवं कामदेवके आदर अथवा निरादरसे नारदजीके मतमें हर्ष वा विपादसूचक कोई भी विकार न उठा। यथा ‘भएउन नारद मन कहु रोपा। कहि प्रिय घचन काम परितोपा ॥’ यहाँ उदाहरण अलंकार है।

महर्षि पाणिनीजीने श्वान, मधवान (इन्द्र) और जवान इन तीनोंका (तद्धित प्रकरणसे भिन्न प्रकरणोंमें) एक सरीसृप रूप प्रदर्शित करनेके लिये अपने प्रसिद्ध व्याकरण अष्टाध्यायीमें एक ही सूत्रमें तीनोंको लिखा है। यथा ‘श्व युवमघोनामतद्धिते । ६४ १३३ ।’—यह सूत्र इस प्रकरणमें देनेका भाव ही यह है कि इन्द्र और युवानपुत्र दोनों प्रत्येक दशममें कुत्तेके समान ही हैं। [कामरवशता एवं लोलुपतामें इनकी उपमा कुत्तेसे देना उचित ही है परन्तु अन्य अवस्थामें नहीं। इसी लिये महर्षि पाणिनिजीने “अतद्धिते” शब्द दिया है। पाणिनिके “अतद्धिते” कहनेका भाव तद्धितप्रकरणके अतिरिक्त यह है कि जो जवान मनुष्य तद्धिते अर्थात् तत् (मत्त) की प्राप्तिके साधनमें लगा है उसकी गणना श्वान और इन्द्रकी समान कीटिनमें नहीं करनी चाहिए। (वे० भू०)। लट्पावन संहितामें भी तीनोंको समान कहा है; यथा “समा श्वयुवजातवा ।” भट्ट हरिजीके कृमिकुलचित लालाकिचन विगिषु गुगुप्सितम् निरुपमरस प्रोक्ता खादवरासिथ निरामियम् । सुरपतिमपि रवा पार्श्वस्थं विहोस्य न शङ्कते नहि गणयति सुदो जन्तु परिग्रहस्तुगुताम् ॥” (नीति शतक ६) अर्थात् कीडोंसे व्याप्त, लारसे भीगे, दुर्गन्ध, निन्दित, नीरस और मास रहित मनुष्यकी हड्डियोंको निर्लज्ज कुत्ता प्रेमसे चघाता है तब अपने पास इन्द्रका भी खडे देखकर शंका नहीं करता, जैसे ही नीच पुंस्य जिस पदार्थको ग्रहण करता है उसकी निस्सारतापर ध्यान नहीं देता।—इस श्लोकके अनुसार दोहोका भाव यह निकलता है कि निर्लज्ज इन्द्र सूखी हड्डीके समान अपने राज्यको निस्सार नहीं समझता।

तेहि आश्रमहि मदन जब गएऊ । निज माया वसंत निरमएऊ ॥१॥

गुणमित बिबिध विटप बहु रगा । कूमहिं कोकिल गुजहि भृगा ॥२॥

शब्दार्थ—मदन=कामदेव। माया=सकल्प, शक्ति। निरमएऊ=निर्माण किया, रचा, उत्पन्न किया। कुसमित पुष्पित, फूले हुये। कूजना (स० कूजन)=बोलना, मधुर शब्द करना, बुद्धुं बुद्धुं करना। यथा ‘कूजत पिक मानहु राज माते’ ३.३५, “उहु उहु कोकिल धुनि करही। मुनि ख सरस ध्यान मुनि टरही।

३.४०।', 'कूजहि खग मृग नाना वृदा । ७ २३।', 'बिमल सलिल सरसिज यहु रगा । जल तग कूजत गुंजत भृगा ।' 'गु जनत, गु जरना' (स० गु ज) = भौंरौक भनभनाना, मधुर ध्वनि निकालना, गुनगुनाना, यथा 'मधुर मुखर गु जत बहु भृगा । ३.४०.१ ।'

अर्थ—जब कामदेव उस आश्रममे गया तब उसने अपनी मायासे वसन्तऋतुका निर्माण किया ॥१॥ नाना प्रकारके वृक्ष रग बिरगके फूलोंसे खिल उठे (लद गए) । कोयलें छुह-छुह कर रही हैं और भौंरे गुंजार कर रहे हैं ॥२॥

नोट—१ कामदेवका प्रसंग 'चलेउ हरपि हिय जलचरकेतु' १२५.६ पर छोड़ा था । बीचमे इन्द्रकी काक-रवान-इव रीति वा स्वभावका वर्णन करने लगे थे । अब पुन कामका वृत्तान्त कहते हैं ।

२ यहाँ विघ्न करनेको जाते समय 'मदन' नाम दिया और अतमे लौटते समय भी अर्थात् प्रसंगके उपक्रम और उपसंहार दोनोंमे यही नाम दिया गया है । यहाँ 'मदन जब गएऊ' और अतमे 'गएउ मदन तय सहित सहाई' १२७.२।' इस शब्दके प्रयोगमे गूढ भाव, आशय और चमत्कार है, वह यह कि यह जाता तो बड़े मदके साथ है—'चलेउ हरपि', पर वहाँ इसकी दाल न गलेगी, इसका 'मद' 'न' रह जायगा । इसी प्रकार श्रीशिवजीकी समाधि छुटानेके प्रसंगमे कहा गया है । यथा 'द्रुहि दखि मदन भव माना ।' मदन अन्तज नया सही ॥ ८६ । देखि रसाल निटप थर माया । तेहि पर चबेउ मदनु मन माया ॥ सौरव पल्लव मदन बिलोका ।'

द्विपत्नी—१ " जब गएऊ । " इति । (क) जय आश्रममे गया तब वसन्त का निर्माण किया, इस कथनसे जनाया कि जय नारदजी उम आश्रममे गये थे तब वसन्त ऋतु न थी, क्योंकि यदि होती तो उसका वर्णन पूर्व ही किया गया होता । जब वे गए थे तब इतना ही कहा था कि 'निरति सैल सरि बिपिन विभाग' और जब कामदेव वहाँ पहुँचा तब भी वसन्त न था, इसने जाकर अपनी मायासे वसन्तऋतुका निर्माण किया । आगे वसन्तका रूप दिखाते हैं । [(ग) इन्द्रने कहा था कि 'सहित सहाय जाहु मम हेतु' । वह सहाय कौन है, यह यहाँ बताया । पाँच अर्थात्तियोंमे इसका वर्णन करके तब छठी अर्थात्तिये कहा है कि 'देखि सहाय मदन हरषाना' अर्थात्त यही इसके सहायक है] (ग) "कुमुमित विविध निटप बहु रंगा"—विविध प्रकारके वृक्ष फूले हुए हैं, इसीसे बहुत रंगके हैं । (घ) 'कूजहि कोकिल'—यह कोयलोंका पूजना छुह-छुह करना मुनिका ध्वनि छुटानेके लिये है । कोकिलोकी वृजसे ध्यानमे विनोष होता ही है यथा 'छुह-छुह कोकिल' (उपर्युक्त) । ये सब उदीपन हैं ।

चली सुहावनि त्रिविध बयारी । काम वृसानु वदावनिहारी ॥३॥

रभादिक सुरनारि नवीना । सरल असमसर कला प्रवीना ॥४॥

शब्दार्थ—वयारी—एवन, धायु, हवा । रभा—एक अप्सरा जो चौरसमुद्रसे मयकर प्रकट किये हुये चौरस रत्नोंसे एक रत्न है । सुरनारि देववधूटियों, अप्सरारयें । नवीना नयवीधना, नई उभरती हुई जवानोवाली । असम-विषम पाच, तीण । असमसर=पचवाण । विषमवाण=कामदेव । 'कला'—नृत्य, गान, हाव भाव कटाक्ष आदि शृङ्गारके जितने अंग हैं वेही 'कला' है । यथा "भाव कटाभेदुश्च शृङ्गारे बीजमदिमम् । प्रेममान प्रथेपथ स्नेहो रागश्च संसृत ॥ अन्तरंग स एव स्यात्कुर पल्लवस्तया । कलिका कुमुधानीविषल

† जगावनिहारी—१७२१, १७६२ । चटावनिहारी—१६६८, छ०, को० राम, १७ ४ । शरीरमे काम यदि अल्पभी हो ता त्रिविध बयारि उसे बहुत कर देती है । 'जगावनिहारी'मे भाव यह है कि जिनके मन कामकी ओरसे भर गए हैं उनको फिर जिला देती है । मुनियोंके मनमे काम पडा सो रहा था उसको जगा देती है ।

मोग स प्य च ॥ ” (सत्योपाख्यान । वै०) । त्रिवेप “सरुल कला करि कंठि विधि हारेउ सेन समेत । १।८६”
मे देरिये । प्रनीना (प्रनीण)=कुशल, निपुण, पूरी होशियार ।

अर्थ—कामाग्निको उरुसने उभाइने उर्रोजित करनेवाली सुहावनी, शीतल, मंद, सुगंधित) तीनों प्रकारकी वायु चलने लगी ॥ ३ ॥ रम्मा आदि नवयौवना (उठती जवानी वाली) अप्सराएँ जो समस्त कामरुलाओंमें निपुण हैं ॥ ४ ॥

दिप्पणी—? (क) “चली सुहावनि त्रिविध वयारी” इति । पत्र शीतल, मंद और सुगंधयुक्त त्रिविध प्रकारका है । यहाँ हवामे तीनों गुण हैं । गंगाजलके स्पर्शसे वह शीतल है, वनके वृत्तोंकी आइसे होकर आनेसे मन्द है और फूलोंके स्पर्शसे सुगंधित है । अथवा, स्वाभाविक ही शीतल, मंद और सुगंधित है । यह सब कामदेवकी माया से निमित्त हुए हैं, अतः त्रिना कारण स्वाभाविक ही त्रिविधगुणयुक्त होसकती हैं । (र) “काम रुसानु वदावनिहारी” इति । अर्थात् कामको प्रवृत्त कर देनेवाली है । कामदेवकी इच्छा है कि नारदमुनि कामासक्त हो जायँ, इसीसे कामदेवने कामाग्निको प्रवृत्त करनेवाली त्रिविध ‘वयारि’ चलाई । (‘वयारि’ कामकी वृत्ति भी रही गई है, यथा ‘त्रिविध वयारि वनीडी आई । ३।३८ ।’) (ग) यहाँ तक नारदजीने मनमें उभा उठान करने लिये उनको वनकी शोभा दिखाई । यथा ‘लद्धिमनु देवु त्रिपिन के सोभा । द्यत रेहि कर मन नहि छाभा ३।३७।३’, “जागइ मनोभव सुएँहुँ मन वन सुभगता न परे कही । १।८६ ।”

नाट—१ वनमें सब वृक्षोंमें सुगंधित पुष्प मिले हुए हैं । फूलोंकी सुगंधसे रक्तमें गर्मी पैदा होती है जिससे कामकी जाग्रति होती है, काम उत्पन्न हो जाता है । कोकिलकी कूज और भ्रमराकी गूँज इत्यादि शृङ्गाररसके उदीपन विभाव हैं जिनसे काम जाग उठता है । “त्रिविध वयारि” को “काम रुसानु वदावनि हारी” विशेषण देकर जनाया कि यह कामको सबी सहायक है । शीतल मंद-सुगंधित पत्र कामाग्निको विरोध प्रवृत्त करता है, इसीसे उसको कामका एक ग्रास पत्र सखा सख्य अन्वय कहा गया है । यथा “शीतल सुगंध सुमद मग्ग मदन अल सखा सही । १।८६ ।” कामको मायाका विस्तार बनसे हुआ है । प्रथम वनका शोभायुक्त जनाया गया । रंग रंग के नाना प्रकारके पुष्पोंसे लदे हुये अनेक प्रकारके वृक्ष, कायलोंकी कूज और भ्रमराकी गूँज यह सब वनकी सुभगता है जिसमें काम जाग्रत हो । तत्पश्चात् ‘त्रिविध वयारि’ का निर्माण कहा गया जो जागे हुए कामको प्रवृत्त करे । कामाग्निके प्रवृत्त होनेपर फिर उसे कामासक्त कर देती है । इसीसे आगे अप्सराओंका वर्णन है ।

२—यहाँ पवन, समीर, माहुत आदि शब्द न दकर ‘वयारि’ स्त्रीलिंग वाचक शब्दका देना भी सामिप्राय है । पवनादि पुल्लिंग हैं । पुरुषको देखकर पुरुष नहीं मोहित होता, स्त्रीको देखकर मोहित हो जाता है । अतएव स्त्रीलिंग शब्द देकर जनाया कि इसका (वयारिका) देहमें लगना ऐसाही है जैसे कोई स्त्री आलिंगन कर रही हो । स्त्रीका स्पर्श कामाग्निको बढ़ाता ही है । पवनसे अग्नि प्रवृत्त होता है अतः काममें अग्निका आरोप करनेसे ‘सम अग्नेद रूपक अलकार’ है ।

३—भगवान् शंकरकी समाधि छुड़ानेकी जब कामदेव गया था तब प्रथमसे ही उसके मनमें शंका थी । यथा “संभु त्रिवेप न कुसल माहि । ८२ । तदपि करव मैं काज तुम्हारा । चलत मार अस हृदय निचारा । शिव विरोध धुन मरनु हमारा ।” इसीसे उसने वहाँ जानपर खेलकर अपना सारा प्रभाव दिखाया जिससे ‘जागइ मनोभव सुएँहुँ मन’ । और यहाँ तो उसको त्रिशय या कि मुनिकी समाधि में सहज ही छुड़ा दूँगा, इसलिये यहाँ पूर्ण प्रभाव नहीं दिग्याया । दूसरे भगवान् शंकर ईश-कंठिमें हैं और नारदजी ‘देववि’ ही हैं । इसलिये यहाँ ‘वदावनिहारी’ ही कहा गया । अथवा, ‘वयारी’ हीके साथ ‘वदावनिहारी’

कहकर जनाया कि इसके पूर्व जिन सहायकोंका वर्णन किया गया है वे कामको जगानेवाले थे और यह उसे प्रवृत्त करनेवाली है ।

टिप्पणी—२ 'रंभादिक मुरनारि' इति । (क) यहाँ 'निज माया वसत निरमपद्म' से लेकर 'काम कृसानु' तक कामका बल कहा, अतः उसका परम बल कहते हैं, यथा 'यदि कैं एक परम बल नारी । तेहि तैं उवर सुभट सोइ भारी । ३।३८ ।' (ख) [रंभाको आदि (आरंभ) में दिया क्योंकि यह चौदह रत्नों-मेंसे एक है । और 'आदि' शब्दसे उर्वशी, मेनका प्रभृति अप्सराओंका भी वहाँ होना जनाया] 'मुरनारि' से दिव्य और 'नवीना' से सुंदर एवं थोड़ाश्वर्पकी युग अवस्थावाली सूचित किया । नवयौवना हानेमें सब कामकला लगती है इसीसे 'नवीना' कहा । (पुन भाव कि यथा पैदा होनेसे शरीरको कान्ति जाती रहती है, यथा 'जननी जोवन विटप कुठारी', पर ये सदा नवयौवना ही बनी रहती है । अप्सराओंके सुंदर नृत्य, गान और हावभावसे तो कामको बड़ी सहायता मिलती है ही, यह तो नित्यही देखनेमें आता है; उसपर फिर देवाज्ञानाओंके रूप और गानका कहना ही क्या ? इसीमें आगे इन्हें 'सहाय' और 'बल' कहते हैं ।) (ग) 'असमसर-कला प्रवीना' कहकर जनाया कि इन्होंने नारदजीके समीप जाकर अपना स्वयं कामकला-कौशल कर दिखाया, सब कलायें एक एक करके उनके सामने कीं ।

“असमसर-कला” इति ।

प्रसिद्ध सीमासक मण्डन मिश्रकी पत्नी परम विदुषी श्रीशारदाने कामशास्त्र संबंधी प्रश्नोंसेही श्रीशारदाचार्यजीको निरुत्तर कर दिया, तब श्रीशारदाचार्यजीने समय लेकर असमस्क राजाके मृत शरीरमें प्रविष्ट हो उनकी रानियोंसे काम कलाओंका ज्ञान प्राप्त करके उत्तर दिया था । विदुषी भारतीके ये प्रश्न थे—“कला कियत्यो बद् पुण्यधन्वन किमात्मिका किच पदं समाश्रिता । पूर्वं च पक्षे कथमन्यथास्थिति कथं युवत्या कथमेव पूरुषे ॥” अतः ज्ञान हुआ कि स्त्री और पुरुषके लिये भिन्न भिन्न रूपेण काम अपनी कलाओंका प्रयोग करता है । सभयत कामने शिवजीके ऊपर पुरुष संबंधी कलाओंका ही प्रयोग किया होगा और उनमें भी जिनका सबंध श्रवणेंद्रियसे ही रहा होगा । और 'रंभादिक मुर नारि नवीना । सकल असमसर कला प्रवीना ॥' अनेक मुर नारियोंके साथ सम्पूर्ण कलाओंको प्रयोगरूपसे नारदको दिखलाया था । यहाँपर उनकी व्याख्या न करके केवल कुछ कलाओंका नाम मात्र दे दिया जाता है

वाग्ध्रय ऋषिका मत है कि “आलिंगन, चुम्बन, नखच्छेद, दशनच्छेद, सषेशन, सौष्टत, पुरुपायित, औपरिष्ठाना, अष्ठानामष्टधा विक्लपभेदादष्टावष्टका चतुर्पिठारि वाभ्रवोया ॥” (कामसूत्र ० २।४।४) आलिंगनादि आठों कलाओंमें प्रत्येकके आठ आठ भेद होनेसे कुल चौंसठ कलायें हुई । परन्तु वात्स्यायन ऋषिका कहना है कि चौंसठ उपभेदमें देशभेदसे विभिन्नता भी है । जैसे 'पाचालिकी च चतुर्पिठरपरा' 'मागधीरपरा च ।' (वात्स्यायन सूत्र १।३।१७) तथा उपर्युक्त आलिंगनादिके अतिरिक्त चार मुख्य भेद और हैं तथा सबके बराबर उपभेद नहीं होते, जैसे सप्तपर्ण वृक्षके प्रत्येक पल्लवोंमें सात सातही पत्ते नहीं होते न्यूनाधिक भी होते हैं और पंचवर्षी बलिके सभी कोष्ठक पौंच रगवालेही नहीं होते । न्यूनाधिक भी रगोंका संमिश्रण होता है यथा “विक्रय वर्गाणामष्ठाना यूनापि क्वत्तदंशनात्-पहरणान्, विवन, पुरुषोपहत, चित्रतादीनाम न्येषामपि वर्गाणामिह प्रवशनात् प्रायोवादीभ्यम् । यथा सप्तपर्णी वृक्ष पंचवर्गो बलिरिति वात्स्यायन ॥” (वा०सू० २।४।४)

मुख्यतः कामकलायें आलिंगनादि आठ ही हैं, यही वाभ्रव्य और वात्स्यायनादिके मतका निष्कर्ष है । जैसे तो 'सकल कला करि कोटि विधि०' के अनुसार एक एकके काटियों (अनेकों) उपभेद हैं पर मर्दधि वात्स्यायनके मतानुसार कुछ गोंटे मोटे उपभेद य हैं—

१—आलिंगनके आठ भेद-स्पष्टक१, विद्धक२, उद्घृष्टक३ पीडितक४ इति—(वा०सू० २।४।६)
लतावेष्टितक५, वृक्षाधिरूढक६, तिलतण्डुलक७, क्षीरनीरक ८—इति च ॥” (वा०सू० २।४।१४)

२-चुम्बनके सोलह भेद-१ निमित्तक, २ स्फुरितक, ३ षट्टिक, ४ सम, ५ तिर्यक्, ६ उद्भ्रान्त, ७ द्यूत, ८ अघषीडितक, ९ अचित, १० मृदु, ११ उत्तर, १२ प्रतिरोध, १३ चलित, १४ रागसदीपक, १५ प्रति बोधित और १६ समौष्ट । (वा० सू० ३।४।१-३०)

३-आठ प्रकारके नखच्छेद-आच्छुरितक, अर्धचन्द्र, मण्डल, रेखा, व्याघ्रनख, मयूरपदक, शशाप्लु तक और उत्पलपत्रक (३।६।१-३२)

४-आठ प्रकारके दशनच्छेद गूढक, उच्छूलक, विन्दु, विन्दुमाला, प्रयासमण्डि, मण्डिमाला, रण्डा-भ्रक और वाराह चर्चित (३।४।१-१६)

५-सवेशनके ग्यारह भेद-उत्सुकक, जिम्भृत, उज्जिम्भृत, इन्द्राणिक, सपुटक, पीडितक, उत्पीडितक, प्रपीडितक, वेष्टितक, षाडविक और भृगनक । (३।६।१-१६)

६-सीम्हृत के मन्द घट्ट, उरवेग और फल वृजित ये चार भेद हैं । (३।६।००-०७)

७-पुरपायित के अर्मित और प्रतियोगित दो भेद हैं । (३।५।१,२)

८-आँपरिष्टक के निन्द, कष्टायित और विनिन्द ये तीन भेद हैं । (३।६।१६)

९-प्ररणनके सात भेद हैं-तिर्यक्, पेंष्टिक, चण्डित, स्थलित, अपहस्तक, प्रसृतक और मौष्टक । (३।७।१-४)

१०-विरतके आठ भेद हैं-हिंकार, स्तनित, वृजित, रदित, सीकृत, दूकृत, फूकृत और प्रवि रत । ३।७।५-१७)

११-पुरपोपस्तृत (पुरपोपस्तृत ?) के मन्द, चाटु और अधिष्ठत तीन भेद हैं ।

१२-चित्ररतके चालीस भेद हैं-बेणुदारित १, शूलाचितक २, कार्कटक ३, पराघृतक ४, चित्रक ५, अबालमिवतक ६, बेनुक ७, पद्मक ८, शौन ९, ऐयेय १०, छागल ११, रराकान्त १२, मार्जारक १३, ललि तक्र १४, व्याघ्रास्फन्दन १५, गजोपमर्दित १६, वाराहघृष्टक १७, सुरगाधिरुढक १८, सघाटक १९, गो वृथिक २०, प्रैसा २१, सरित २२, उद्भुगनक २३, उरस्कृदनक २४, कण्ठिपाराक २५, स्थितक २६, हिएडो लक २७, कौर्म २८, उध्यगतोरुयुग २९, पारिवर्तित ३०, समुद्र ३१, परिवर्तनक ३२, पद्मयुगक ३३, बैपरी तक्र ३४, हुलक ३५, चटकविलसित ३६, अमरक ३७, प्रैसोलित ३८, अबमर्दनक ३९, और उपस्तुप ४० ।

अश्लीलता एव अनुभव हीनता के कारण उपर्युक्त कला-भेदों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है । वात्स्यायन महर्षिका तो कहना है कि-‘न शास्त्रमस्तीत्यनेन प्रयोगो हि समीक्ष्यते । शास्त्रायान् अनापिनि विद्यात् प्रयोगास्त्वेकदेशिकात् ॥’ (७।१।१५) । समस्त विषय लिखना शास्त्रका महत्त्व है, परन्तु उसका करनेवाला प्रत्येक नहीं होना चाहिये । (वे० भू० जीसे खोज कराकर लिपि दिया है) ।

करहिं गान बहु तान तरगा । बहु विधि क्रीडिहिं पानि पतगा ॥५॥

शब्दार्थ-तान तरग=अलापचारी, लयकी लहर । तान “गानिका एक अंग । अनुलोम धिलोम गतिसे गमन । अनेक विभाग करके सुरका रीचिना, आलाप । सगीत दामोदरके मतसे स्वरोंसे उत्पन्न तान उनचास (४६) हैं । इन ४६ से आठहजार तीन सौ कूट तान निकलते हैं ।” (श० सा०) । तरग=हरोंका चडाव उतार-“बहु भौति तान तरग मुनि गधर्ष किन्नर लाजहीं ।”, “करहिं तान तरगा” अर्थात् राग आलापको रक रक्कर यदाती हैं जिससे उसमे लहर उठे जिसे ‘वपज’ कहते हैं । क्रीडा केलि, आमोदप्रमोद, कलाल, खेल वृद्ध । पतग=गोंद, कटुक । यथा “याऽसौ लया करसरोजत पतञ्जोदिह्नु भ्रमभ्रमत एत्रयतेऽदिह्नी मे । भा० श।२।१४” अर्थात् तुम जो अपने करकमलोंसे थपकी मारकर इस कटुकको उड़ान रही हो सो यह दिशा-वि-दिशाओंमें जाता हुआ मेरे नेत्रोंको चंचल कर रहा है । विशेष भावार्थ नोटमें देरिए ।

अर्थ-(वे नवयौवना अप्सराएँ धहुत आलापकारिणे साथ) गान कर रही हैं, धहुत तानके तरग

(उपज मूर्छना आदि) लेती है । हाथोंमें गेंद लिये हुये बहुत प्रकारसे उससे क्रीड़ा कर रही है (उसे थपकी देती और उछालती है) ॥ ५ ॥

* “बहु विधि क्रीडहिं पानि पतंगा” *

‘पतंग’—इस शब्दके अनेक अर्थ हैं । किसीने इसका अर्थ ‘गुड्डी’, ‘कनकौआ’, किसीने ‘चिनगारी’ किसीने ‘अण्ड’ और किसीने ‘गेंद’ किया है और उसी अर्थके योगसे “बहु विधि क्रीडहिं पानि पतंगा ।” के भाव यों कहे हैं—(१) हाथ भाव सहित मदनानन्दचर्दक क्रीड़ाएँ करती है । भाव वतानेमें हाथ ऐसे चंचल चलते हैं जैसे पवनके वरा पतंग आकारमें बढता है । हाथोंको पतंगकी तरह अनेक प्रकारसे (हाथ-भाव दर्शनिके विभिन्न) चलाती थीं—(१० प्र०) । विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि “तानोंकी उपजके साथ मनमें जो तरंगें उठती थीं उसीके अनुसार हाथभावको हाथोंके द्वारा दर्शाती थीं, [जैसा सरयोपाख्यानमें कहा है—“यतो हस्तस्ततो दृष्टिर्यतो दृष्टिमतो मन । यतो मनस्ततो भावो यतो भावस्ततो रस ॥ १ ॥ अगेनालंब यद् गीत हस्तेनार्थं प्रदर्शयेत् । चक्षुर्भ्याम्भावमित्याहु पाशाभ्या तलनिर्णय ॥२॥” अर्थात् (नाचनेगानेके समय जो शरीरकी व्यवस्था हो जाती है सो यों है जिस ओर हाथ रहे उसी ओर दृष्टि रहती है और जहाँपर दृष्टि रहे वहीपर मन लगा रहे । जहाँ मन हा वही भाव दर्शाया जावे और जहाँ भाव दर्शाया गया हा वही रस उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ जिस गीतको मुझमें अलापे उसका अर्थ हाथोंके इशारेसे जतावे, मेजोंसे भाव प्रगट करे और पावोंसे ताल सूचित करता जावे ॥ २ ॥” (वैजनाथजी)] वे ‘पतंग’ का अर्थ ‘गुड्डी’ करते हैं ।

०—अलापकारीके साथ भाव दर्शानेमें इतनी फुर्तीसे हाथ चलते हैं, जैसे अग्निसे चिनगारी शीघ्र निकलती है ।—(१० प्र०), वा, जैसे हाथमें चिनगारी होनेमें हाथ शीघ्र चलते हैं, बदलते रहते हैं वैसे वे पैरोंसे बदलती हैं ।

३—गुलाबी, जैसे अदणोदयका रंग वैसे, हाथों से क्रीड़ा करती है—(१० प्र० ५०, बाबू श्याम-सुन्दरदास) ।

४—हाथों से थपकी देकर गेंद उछालती है—(पंजाबीजी, श्रीगुरुसहायलाल, प्रोफे० दीनजी, शुक्रदेवलालजी) ।

५—पतंग का अर्थ सूर्य करके यह अर्थ करते हैं कि ‘सूर्य की ओर हाथ बढाकर क्रीड़ा करती है । ऐसा करके अपने अंगों का दिशाती है जिससे मनमें विक्षेप हो ।

६—श्रीमद्भागवत में राजा अग्नीध्रकीके पास पूर्वचिन्ति अप्सराका जाकर क्रीड़ा करना जहाँ (स्कंध ५ अ० २ मे) वर्णित है वहाँ अप्सराकी एक मीठा यह भी वर्णन की गई है । राजा ने अप्सरासे कहा कि “तुम अपने करकंड से गेंद को थपकी दे देकर उछालती हो, जहाँ जहाँ बह जाता है वहीं वहीं मेरी दृष्टि जाती है, जिससे मेरे नेत्र चंचल हो रहे हैं” । यह भी कामकी एक कला है । पुन, स्कंध ३ अ० २० श्लोक ३६ में भी यह शब्द ऐसे ही प्रसंग पर गेंद के अर्थ में आया है, यथा “नैकवते चयति शालिनि पादपद्म पन्थया मुहु कतलेन पतन्तद्भ्रम् । मध्य विधीदति वृद्धस्तनमारमीत शा-तेव दृष्टिपला सुशिला समूहः ।” अर्थात् हे प्रशंसा करने योग्य रूपवाली ! तुम्हारे चरण कमल एक जगह नहीं रहते, क्योंकि तुम गेंद उछालती हो और जब वह पृथ्वी पर गिरता है तब फिर दौड़कर थपकी मारती हो... ।

नययौवना सुन्दर स्त्रियों का गेंद क्रीड़ा करना बहुत ठीर पाया जाता है, यथा भागवते स्कंध ३ अ० २२ श्लोक १०—“यां ह्रम्यष्टे क्वणदाब्ध शोभा विक्रीडती कन्दुक विह्वलाक्षीम् । विश्वावसुर्न्यपतस्त्वा-द्विमानाद्विलोक्य समोहविभूदचेता ॥” अर्थात् हे महाराज ! आपकी यह सुन्दरी कन्या एक बार महल के ऊपर कदुक क्रीड़ा कर रही थी, विश्वावसु इसकी अपूर्व शोभा देख मोहित हुआ... ।

अस्तु । यहाँ यही अर्थ और यही भावार्थ जो उपर्युक्त श्लोकों में पाया जाता है, पूर्ण सगत और तीरु प्रतीत होता है ।

श्रीमद्भागवतके उद्धरणोंसे स्पष्ट है कि 'पाणि पतङ्ग क्रीडा' से भी देवता एवं ऋषियोंके मन मोहित हो गए । और यहाँ श्रेष्ठसे श्रेष्ठ अप्सराएँ देवाङ्गनाएँ तान तरङ्गके साथ गान भी कर रही हैं और गोंदकी क्रीडा भी कर रही हैं । यह सब मुनिकी समाधि छुड़ानेके लिये ही किया गया । यथा 'सुर सुंदरी करहि कल गाना । सुनत श्रवन छूटहि मुनि ध्याना । १।६।१।', 'बहु भोंति तान तरंग मुनि गवर्व किन्नर लाजहीं (गी० ७।१६)

देखि सहाय मदन हरपाना । कीन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना ॥ ६ ॥

काम कला कछु मुनिहि न व्यापी । निज भय डरेउ मनोभव पापी ॥ ७ ॥

• सीम कि चांपि सके ङोउ ताम् । बड़ रखवार रमापति जाम् ॥ ८ ॥

शब्दार्थ—प्रपंच = माया, रचना । जैसे कि मीनी-भीनी वूँदोंकी जलवर्षा पुष्पवाणोंको वर्षा, इत्यादि कामरुद्रके क्रियाएँ, छल, आडंबर । कामकला = मोहन, आकर्षण, उबाटन और मशीकरण आदिके ब्याप । उपर चौ० ४ में देखिये । व्यापना - असर करना, लगाना, प्रसार डालना, आकर्षित करना । मनोभव = कामदेव । सीम (सीमा)=हृद्द, सरहद्द, मर्यादा । यथा "हृद्द काके है सीस ईस के जो हृदि जन की सीम चरै" (वि० १३७) । चांपना = दवा लेना, यथा "तिनकी न काम सके चापि छाई । तुलसी जे बसहि रघुवीर यौह । गी० २।४६।६ ।" बड़ = सबल, समसे घडा, समर्थ, श्रेष्ठ ।

टिप्पणी—१ "देखि सहाय " इति । (क) इन्द्रकी आज्ञा थी कि 'सहित सहाय जाहु मम हेतु' ; अर यहाँ आरर बताते हैं कि वे 'सहाय' कौन हैं । पाँच अधोलिपोंमें जिनका वर्णन किया गया यही वे सहायक हैं जिन्हें वह साथ लाया । (इनको सहायक इस विचारसे कहा कि वे सप्त कामोदीपन करते हैं) । उपर चौ० १-४ देखिये । कामकी सेनाना वर्णन अरण्यकांडमें "सहित त्रिपिन मधुकर रग मदन कीन्ह दगमेल । ३७ ।" से लेकर "एहि कें एक परम व्रज नारी । तेहि तें उवर सुभट साइ भारी । ३०।१२ ।" तक है । (ख) 'हरपाना' । हर्षित हुआ कि अर कार्य सफल हुआ, देर नहीं, सप्त ठाटबाट ठीक घन गया, अर नारद थच नहीं सन्ने, शीघ्रही हमारे जालमें फँसते हैं, कामासक्त होने ही चाहते हैं । अथवा सहायकोंकी सुन्दरता देखकर प्रसन्न हुआ । (ग) यहाँ तक सहायकोंकी कलाना वर्णन हुआ । आगे अत्र उसने स्वयं अपना अनेक प्रकारका प्रपंच रचा । जैसे कि सुमनसर अर्थात् कामबाणका चलाना, इत्यादि । यथा "सकल कला करि कोटि विधि हारेउ सेन समेत । चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हृदय निकेत । १।८६ । देखि रसाल धिपट वर साखा । तेहि पर चढ़ेउ मदनु मन साखा ॥ सुमन वाप निज सर सधाने । अति रिस ताकि श्रवन लयि ताने ॥ छोटि विषम बिसिर उर लागे । छूटि समाधि सभु तज जागे ॥" नाना विधिके प्रपंच शृङ्गाररसके प्रन्योंमें लिखे हैं । (घ) 'कीन्हेसि पुनि का भाव कि एक वार प्रपंच कर चुका है, यथा "तेहि आश्रमहि मदन जय गएउ । निज माया बसत निरमएउ ॥", अथ पुन करने लगा । (अथवा, प्रथम सहायक सेनाको देखकर हर्ष हुआ, पर यह देखकर कि सहायकोंकी एक भी कनाने अभीतर कुछ भी असर नहीं किया, उसने फिर स्वयं प्रपंच रचे । वि० त्रि० का मत है कि वायुके भेकेसे अप्सराओंके अचल आदिका हट जाना इत्यादि प्रकारके प्रपंच किये ।)

२—"काम कला कछु मुनिहि न व्यापी " इति । (क) 'सकल असमसर रुचा प्रवीना' रम्भादि अप्सराओंने अपनी समस्त कलाएँ कीं और फिर कामदेवने स्वयं भी अनेक प्रपंच रचे, फिर भी 'कामकला' न व्यापी, यह कहकर "प्रपंच" का अर्थ यहाँ कामरुला स्पष्ट कर दिया । (ख) "निज भय डरेउ" का

भाव कि नारदजीकी ओरसे भय नहीं है। (भाव यह कि मुनिने तो किंचित् भी प्रतिकारात्मक क्रूरदृष्टि उसकी ओर नहीं की, परन्तु इसने उनसे द्रोह किया है, इसीसे वह स्वयं भयभीत हो रहा है। यथा 'परद्रोही की होहि निसका । ७।११०।२।' इसीसे 'डरेउ' के साथ 'पापी' और 'निज भय' शब्द दिये। पापी सदा अपने पापके कारण डरता ही रहता है। रावण ऐसा महाप्रतापी भी श्रीसीताहरण करके "बला उताइल त्रास न योगी" ३।२६, तब कामदेवका डरजा तो स्वाभाविक ही है कि मने उनके देखते देरते अपराध किया है, कहीं शाप न दें; यद्यपि उसका भय निर्मूल साजित हुआ)। (ग) 'मनोभव' का भाव कि काम मनसे उत्पन्न होता है और नारदजीका मन सहजही चिमल है, इसीसे कामकी कलाएँ उनको न व्यापीं। (घ) "पापी" इति। जब कामने शिवजीपर चढाई की और सब लोकोंको व्याकुल कर दिया तब उसको 'पापी' न कहा था और वहाँ 'पापी विरोपण देते है। कारण कि इन्द्रने दुष्टभावसे कामकी देवर्षि नारदपर चढाई करनेको भेजा था, यथा "सुनासीर मन महुँ अति त्रासा। चहुत देवरिषि मम पुर यासा।", इसीसे बलाओंने इन्द्रको 'शठ', 'भ्रान्त', 'जड', 'काक' और निर्लज्ज आदि कहकर उसकी निंदा की और उसके सहायक कामदेवकीभी निंदा की। दुष्टके सगसे तथा दुष्ट कर्म करनेसे निंदा होती है। जब श्रीशिवजीपर इसने चढाई की थी तब उसने सयका उपकार था और उसने ब्रह्मा आदि सभीका मम्मत था, इसीसे तब निंदा न की थी। पुन, इतनाही नहीं वरच भगवान् श्रीरामचन्द्रजीसेभी स्वयं शंकरजीने डाम्री भर ली थी कि पार्वतीजीको जाकर व्याह लावेंगे फिर भी अखण्ड समाधि लगा बैठे थे। यथा 'जाइ बिवाहहु सैलजहि यह मोहि माँगे देहु । ७६। कह शिव जदपि उचित अस नाहीं। नाथ बचन पुनि भेटि न जाहीं ॥ सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा। परसु धरसु यह नाथ हमारा ॥ अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥', "मनु थिर करि तव ससु मुजाना। लगे करन रघुनायक ध्याना ॥ ६२१", "सिब समाधि बैठे सनु त्यागी । ८३३।" अतएव वहाँ कामदेवका कार्य भगवान्, इन्द्रके अनुकूल था और 'राम रजाइ सीस सब ही के' है, इसीसे प्रह्लादि देवताओंने लोक हितार्थ वहाँ कामको भेजा था। वहाँपर परोपकार था, यह बात उसने स्वयं स्वीकार की है, यथा "पर हिव लागि तने जा देही। सतत सत प्रससहि तेही । ८५२"। ऐसे उच्च एवं शुद्ध विचारसे वह शंकरजीकी समाधि छुटाने गया था। वहाँ प्रसादात्मक काम था और यहा उसने किंचित् भी न सोचा विचारा। इन्द्रकी गतोंमें आकर घमडमें हर्षसे पूजा न समाया, भगवद्भक्तके भजनमें बाधा डालनेको तत्पर हो गया। अतएव वहाँ उसे 'पापी' कहा और वहाँ न कहा। पुन, वहाँ तो उसने शिवजीकी भी उनके परम धर्म 'अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी' के पालनमें सहायता की। अत 'पापी' कैसे कह सकते थे ?]

३ "सीम कि चाँपि सर्क कोउ " इति। (क) मुनिके मनमें कामका प्रपच न व्यापा, इससे पाया गया कि उनके मनकी वृत्ति 'सीमा' है। [यहाँ मनको सीमाकी उपमा दी। 'सीमा' का अर्थ है 'मर्याद, हद, मंड'। मनहीमें कामकी जागृति होती है, वहीसे कामकी प्रवृत्ति होती है, वही काम अपना बल प्रकट करता है। अतएव मनको वशमें कर लेना ही यहाँ पराई सीमाका दबा लेना कहा गया। जैसे कोई राजा, जमींदार या किसान दूसरेके जमीन दाब लेते हैं वैसे ही काम दूसरेके मनपर पलमारम देखल-अधिकार जमा लेता है। यथा "मुनिहि माँह मन हाथ पराएँ । १३४।", "तात तीनि अति प्रजल एन काम कोथ अर लोभ। मुनि विज्ञान धाम मन करहि निमिप महुँ लोभ । ३३८।" विनयके पद १३७ के "जौं पै कृपा रघुपति वृपाल की रैर और के कहा सरै। होइ न बाँकी बार भगत को जौ कोउ कोटि उपाय करै ॥ हैं काकें द्वै सीस ईस के जो हठि जनकी सीम चरै। तुलसिदास रघुवीर वाहु बल सदा अभय काहु न डरै ॥" इस उद्धरणसे इस चौपाईका भाव मिलता जुलता है। दोनोंहीमें 'सीमा' का दबाना कहा गया है। "सीम कि चापि सरै" में काकोकि द्वारा उलटा अर्थ होना कि "कोई नहीं दबा सकता" बन्नीक अलकार है।] (ख) 'बड ररवार रमापति जासु इति। ऊपर कह आए है कि 'निरखि सैल सरि बिपिन विमागा। भएउ रमापति

पद अनुरागा । १०५.३ ।' अर्थात् नारदजीके मनमें श्रीरामापतिपदमें अनुराग उत्पन्न होना कहा है । इसीसे यहाँ रक्षा करनेमें भी 'रामपति' को 'रखवार' कहा । (ग) रामपतिको रक्षक कहनेका भाव यह है कि जैसे लक्ष्मीपति भगवान् विष्णु रमाजीकी रक्षवाली (रक्षा) करते हैं, वैसे ही वे दासोंकी भी रक्षा करते हैं । ("कामने भगवान् शंकरकी समाधि तो छुड़ा दी और नारदजीकी समाधि न छुड़ा सका, यह कैसे माना जा सकता है ?" इस समाधित शंकरका समाधान यह अर्घ्याली करती है कि यहाँ नारदजीके साथ उनके रक्षक रामपति मौजूद हैं और वहाँ तो शिवजी भगवान्की आक्षाका उल्लंघन ही कर बैठें थे, इससे वहाँ भगवान् उनकी रक्षा क्यों करने लगे ? समाधि तुड़वाना और विवाह करना तो भगवान्को स्वयं ही मंशूर था) ।

नोट—शिवपुराण दूसरी कदसहिता अ० २ में मिलानके श्लोक ये हैं—“न बभूव मुनेरचैतो विकृतं मुनिसत्तमा । भ्रष्टो बभूव तद्गवो ” । १६ । ईश्वरानुभवेष्टाय न प्रभावः स्मरभ्य हि । १७ ।”

दोहा—सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मनै ।

गहेसि जाइ मुनि चरन तव कहि सुठि आरत बैनर ॥१२६॥

शब्दार्थ—हारि (स०)=हार, पराजय, पराभव, शिकस्त । शत्रुके सम्मुख असफलता होना 'हारि' है । मन (मयन)=मदन, कामदेव ।

अर्थ—तब सहायकों सहित मनमें हार मान अत्यन्त भयभीत हो कामदेवने जाकर अत्यन्त आर्क्ष वचन कहते हुये मुनिके चरण पकड़ लिये ॥१२६॥

टिप्पणी-१ पहले कामदेवका भयभीत होना कहा—'निज भय डरेउ मनोभव पापी' । अब सहायकोंका भी समीत होना कहते हैं । उसने सहायकों सहित मुनिका अपराध किया है, इसीसे 'सहाय सहित' भयभीत है । (कामदेवको आदि और अन्त दोनोंमें कहा, क्योंकि प्रारंभमें इसीने 'निज माया वसंत निरमण्ड' और अन्तमें इसीने 'कन्हैसि पुनि प्रपंच विधि नामा') ।

२ 'मानि हारि मन मनै' अर्थात् मनसे हार गया, 'कहि सुठि आरत बैन' अर्थात् अत्यन्त आर्त वचन बोला, जैसे कि 'ब्राहि ब्राहि दयाल मुनि नारद' इत्यादि और 'गहेसि जाइ मुनिचरन' अर्थात् हाथोंसे चरण पकड़े । इस प्रकार जनाया कि कामदेव मन-कर्म-वचन तीनोंसे नष्ट हो गया है तभी तो वह तीनोंसे मुनिकी शरण हुआ ।

३ (क) 'मानि हारि'-हार यहाँ तक मानी कि इन्द्रकी सभामें जाकर उसने अपनी हार कही । यथा 'मुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपति सभा जाइ सब बरनी ।' (ख) 'गहेसि चरन' । सहायकों सहित चरण पकड़े । चरण पकड़ना, आर्त वचन बोलना, यह क्षमाप्रार्थनाकी मुद्रा है । सबका अपराध क्षमा कराना चाहता है, इससे सबको साथ लेकर गया ।

भएउ न नारद मन कछु रोपा । कहि मिय वचन काम परितोषा ॥१॥

नाइ चरन सिख आयसु पाई । गएउ मदन तव सहित सहाई ॥२॥

मुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपति सभा जाइ सब बरनी ॥३॥

मुनि सबके मन अचरजु आवा । मुनिहि भसंमि हरिहि सिख नावा ॥४॥

शब्दार्थ—परितोषा=समाधान संतुष्ट प्रसन्न वा सुरा किया । 'सुसीलता'-सुन्दर स्वभाव; कोई कैसा ही अपराध करे उसपर रट न हो उसको क्षमा ही करना 'सुशीलता' है, यथा 'प्रभु तस्तर कपि डारपर ते

१ मयन २ वयन-१६६१ । तव कहि सुठि आरत वयन-१६६१ । कहि सुठि आरत मृदु वैन-१७०४, १७२१, १७६७, ६० ।

क्रिय आपु समान । तुलसी कहँ न रामसे माहन मील निधान' । विगेष ७६ (५६), १०५ (१) में देखिए ।
 अर्थ—नारदजीने मनमें कुछ भी क्रोध न हुआ उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेवको संतुष्ट किया ॥१॥
 तब मुनिके चरणोंमें माथा नवा, उनकी आज्ञा पा, कामदेव सहायको सहित चला गया ॥२॥ देवराज इंद्रकी
 सभामें जाकर उसने मुनिकी सुरीलता और अपनी फरतूत मन चर्णन की ॥३॥ यह सुनकर सभके मनमें
 आश्चर्य हुआ, (उन्होंने) मुनिकी यड़ाई करके भगवान्‌का मस्तक नवाया ॥३॥

टिप्पणी— १ 'भएउ न नारद मन कछु रोपा ।' इति । (क) कामका जीते हैं इसीसे मनमें कुछ
 रोप न हुआ । क्रोधकी उत्पत्ति कामसे है, यथा 'सगतसज्जयते काम कामात्कायाऽभिगमने' (गीता) ।
 जहाँ काम ही नहीं है यहाँ क्रोध कैसे हो सके ? इसीसे दोनों जगह 'कछु' शब्द दिया । 'काम कला कछु मुनिहि
 न व्यापी' पूर्व कहा, अतः यहाँ भी 'भएउ न नारद मन कछु रोपा' कहा । काम, 'कुट्ट' न व्यापा, अतः रोप
 भी कुछ न हुआ । (ख) पुन भाव कि कामकी उपस्थितिमें, उसकी प्राप्तिमें (अर्थात् जन कामासक्त
 हो जानेका पूरा सामान प्राप्त था तब भी) काम उत्पन्न न हुआ और क्रोधकी प्राप्तिमें (अर्थात् अपराध करनेपर
 क्रोध हो जाता है उसमें होते हुए) भी क्रोध न हुआ, इसका कारण उपर रह आए 'सीम कि चापि
 सके ।' अर्थात् भगवान्‌के रत्नक हालसे ही न राम हुआ न क्रोध । (ग) 'कहि प्रिय वचन' । भएउ कि
 प्रियवचन कहे बिना कामदेवकी सताप न होता इसीसे प्रिय वचन कहकर उसे अमय किया । 'परितोप' इस
 तरह कि तुम्हारा दाप क्या, तुम ता मुरपातकी आज्ञामें आए, रामजीनी आज्ञा पालन करना धर्म है । (ब्रह्माने
 इसीलिये तुम्हारी सृष्टि की है, मनातन सृष्टि तुम्हारे आधारसे चल रही है तुमने अपना कर्तव्य पालन किया ।
 मैं अप्रसन्न नहीं हूँ । इस तरह उसका संताप किया । वि० त्रि०) । प्रिय=जा कामदेवका अन्धे लगे एव
 कोमल मीठे । (घ) जैसे काम मनचरनकर्मसे नम्र हुआ, वैसेही नारदजी मन कर्म वचनसे शीतल
 रहे । 'भएउ न नारद मन कछु रोपा' यह मन है, 'कहि प्रिय वचन यह वचन है और 'काम परितोपा' यह
 कर्म है । (दिलाता देनेमें शिर वा पाँठपर हाथ प्राय रखते हैं, यह कर्म है)

२ (क) पूर्व कह आए हैं कि 'सहज तिमल मन लागि समाधि' और यहाँ लिखते हैं कि 'कामकला
 कछु मुनिहि न व्यापी' । जब कामकला कुछ व्यापी नहीं तब समाधि कैसे जुटो ? यदि समाधिका उपराम नहीं
 हुआ तो परितोप कैसे किया ? समाधि छूटनेपर ही तो कामका समभाया ? इन सभावित शकाओंका
 समाधान यह है कि समाधि दो प्रकारकी है, एक सप्रज्ञात दूसरी असप्रज्ञात । यहाँ सप्रज्ञात समाधि है (जिस्में
 चैतन्य रहकर सब कौतुक दूरते हुये भी मन भगवान्‌के अनुरागम परिपूर्ण रहता है, ध्येयहीका रूप प्रत्यक्ष
 रहता है, यथा 'मन तहँ जहँ रघुनर वैदहो ॥ निनु मन तन दुखसुख सुधि वैही । अ० २०५१') । जब कामदेव
 चरणोंपर आकर गिरा तब परितोप करन लगे । (ख) भगवान्‌का अभिमान नहीं भाता । देखिए जब
 कामदेवने अभिमान हुआ कि नारद हमारे सामने क्या है तब भगवान्‌ने उसे हरा दिया और जब नारदको
 अभिमान हुआ तब नारदको हरा दिया ।

३ (क) 'नाइ चरन मिह आर्यसु पाइ ।'—जब कामदेव आर्य अर्थात् चरन चरने मुनिकी प्रणाम न किया,
 या—'तेहि आश्रमहि मदन जब गएऊ । निज माथा वसत निरमएऊ ॥' (यहाँ प्रणाम करना नहीं लिया) ।
 जब अपराध किया तब एव वह 'सब तरहसे समाधि जुटाने का प्रयत्न करके हार गया है, अतएव उनका

↓ असप्रज्ञात समाधि वह है जिसमें प्राणवायुकी ब्रह्मांडमें चढा लेते हैं । इस समाधिमें शरीर जडबन्
 हुआ जाता है । केवल बाहरी विषयोंकी कौन कहे, इसमें ज्ञाता झेयली भी भावना लुप्त हो जाती है । इसीको
 'जड़ समाधि' भी कहते हैं । "जित्ति पयन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कइहुँक पावहीं । ४।१० ।' में जो
 कहा है यह भी इसका उदाहरण है ।

प्रभाव समझकर भयके मारे, अपराध क्षमा कराने तथा उनके क्रोधसे) बचनेके लिए 'गहेसि जाइ मुनि चरन' उनके चरण पकड़े। और, अब (जब पास जाने पर भी किंचित् क्रोध मुनिको न हुआ तब यह समझकर कि त्रैलोक्यमें इनके समान दूसरा नहीं है) इनको भारी महात्मा जानकर (एवं अपनी कृतज्ञता जनानेके लिए) चलते समय चरणोंमें शिर नवाकर और आह्ला पाकर चला। (नोट—यह शिष्टाचार है कि महात्माओं गुरुजनोके समीप जाने और वहाँसे विदा होनेपर उनको सादर प्रणाम किया जाता है।) भारी महात्मा समझा (यों भी कह सकते हैं कि कामदेवके हृदयमें मुनिके प्रिय बचनों इत्यादिका प्रभाव यहाँ दिख रहा है। उनका सुशील स्वभाव इसके हृदयमें बिध गया है) इसीसे मुनिका माहात्म्य (महत्व) आगे इन्द्रकी सभामें कहेगा। कामक्रोध लोभको जीतनेवाला ईश्वरके समान है, यथा 'नारिनयनसर जाहि न लागा। घोरक्रोध-तम-निसि जो जाया ॥ लोभ पास लेहि गर न बँधाया। सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥' (४।२१ मुनीवोक्ति)। अतः इनको ईश्वर समान समझा। (र) 'गण्ड मदन तन सहित सहाई' इति। इन्द्रलोकसे 'सहाय सहित' चला था, अतः 'सहित सहाई' जाना भी कहा। आदिसे अततक सय काय्य 'सहाय सहित' किए हैं। (१) इन्द्रलोकसे साथ चला,—'सहित सहाय जाहु मम हेतू। चलेउ हरपि हिय जलचरकेतू'; (२) 'सहाय सहित' विघ्न किया,—'दिप्रि सहाय भदन हरपाना। कोन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना'; (३) 'सहाय सहित मुनिके चरण पकड़े—'सहित सहाय समीत अति मानि हारि मन मैत। गहेसि जाइ मुनिचरन कहि०' और (४) सहायकों सहित इन्द्रलोकको गया। इस कथनका तात्पर्य यह है कि कामदेवकी स्वामिभक्ति दिखाना है। स्वामिभक्त है इसीसे स्वामीकी आज्ञाका स्वरूप प्रत्येक जगह दिखाई दे रहा है। आज्ञा थी कि 'सहित सहाय जाहु' अतः सय काम 'सहित सहाय' किये। 'सहित सहाय जाहु' उपक्रम है और 'गण्ड' सहित सहाई' उपसहार है। [नोट—कामको तो शिवजी भस्म कर चुके थे, वह अलग है, तब यहाँ उसका जाना, चरण पकड़ना इत्यादि कैसे कहा गया? इसका उत्तर 'कल्पभेद हरि चरित मुहायें' जान पड़ता है]

४ 'मुनि सुसीलता आपनि करनी।०' इति। (क) 'कहि मिय बचन काम परितोषा' यह सुशीलता कही। अपराध करनेपर भी क्रोध न करना 'शील' है और उसपर भी प्रसन्न होकर मिय बचन कहकर अपराधीका परितोष करना 'सुशीलता' है। (र) (वसंतका निर्माण करना तथा) 'कोन्हेसि पुनि प्रपंच विधि नाना' इत्यादि 'अपनी करनी' कही। (ग) 'सुरपति सभा जाइ सय चरनी'। अर्थात् सभाके बीचमें जहाँ सय देवता बैठे थे वहाँ जाकर सबके सामने कहा। 'सय चरनी' अर्थात् अपनी हार, चरणोंपर गिरना इत्यादि भी सय कहा, किंचित् संकोच कहनेमें न किया। निस्संकोच सय कह दिया क्योंकि देवता यथार्थ भाषण करते हैं (सत्यभाषी होते हैं, अतएव सय सत्यसत्य कह किया)। (घ) अपनी करनी तो प्रथम है तब मुनिकी सुशीलता, पर यहाँ कही पहिले मुनिकी सुशीलता तब अपनी करनी? कारण कि कामदेव मुनिकी सुशीलतासे संतुष्ट हुआ है। (नोट—कामदेवके हृदयपर सुशीलस्वभावका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, इसीसे आते ही उसने प्रथम सुशीलता ही कहा। प्रभावसे ऐसा विस्मित हो गया है कि अपनी न्यूनता भी कह डाली, उसे भी न छिपा सका।)

५ 'मुनि सबके मन अचरजु आवा।०' इति। (क) कामक्रोधको जीतना आश्चर्य्य है, इसीसे 'अचरज आवा' कि जो 'काम इंसुम धनु सायक बीन्हे। सकल मुबन अपने बस कोन्हे' सो भी मुनिका कुछ न कर सका। (र) 'मुनिहि प्रससि'। प्रशंसा कि तीनों लोकोंमें जो कोई नहीं कर सका वह नारदने किया अर्थात् इन्होंने त्रैलोक्यको जीत लिया, यथा 'कान्ता कटाक्षविशिखा न रिदति थस्य, चित्तं न निर्दहति कोपकृशानुताप'। कर्पन्ति भूरि विषयाश्च न लोभपारीलोकत्रय जयति कृत्स्नमिदं स धीरः ॥ १०० ॥' इति भट्ट हरिनीतिशतके। (अर्थात् वह धीर पुरुष तीनों लोकोंको जीतता है जिसके हृदयको कियोंके कटाक्षरूपी

पाए नहीं छेदते, जिसके चित्तको कोपरूपी अग्निही अर्थात् नहीं जलाती और न नामा प्रकारके विषयही लोभके फदेमें फेंसाकर खींचते हैं ।) क्यों न हो, ये भगवान्‌के बड़ेही प्रिय भक्त हैं, इत्यादि ।—[रुद्र-सहिता २।२ मे केवल इद्रका विरिमत होना और प्रशंसा करना कहा है । यथा 'विश्वितोभूःसुराधीशः प्रशशसाय नारदम् । २४ ।'] (ग) 'हरिहि सिर नावा'—प्रणाम करनेमें भाव कि यह सत्र आपकी कृपासे हुआ,— 'यह गुण साधन ते नहि होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई' । धन्य है भक्तवत्सल भगवान् । और धन्य है उनके ऐसे प्रिय भक्त ।

नारद मुनि और शिवजी दोनोंके प्रसंगोंका मिलान ।

श्रीशिवजी ।

श्रीनारद मुनि ।

'सुरन्ह कही निज त्रिपति सब' ।
'पठवहु काम जाइ शिव पाहीं' ।
'अस कहि चलेउ सवहि सिर नाई' ।
'अस्तुति सुरन्ह कीन्ह अति हेतू' ।
प्रगटेसि तुरत हरिचर रितुराजा ।
कुसुमित नव तरराजि निराजा ।
सीतल सुगंध सुमद मारत ।
मदन अनल सखा सही ।
देखि रसाल धिठप घर साखा ।
रुद्रहि देखि मदन भय माना ।

१ सुनासीर मन महँ अति त्रासा
२ सहित सहाय जाहु मम हेतू
३ चलेउ हरणि हिय जलचरकेतू
४ कामहि बालि कीन्ह सनमाना
५ निज माया बसत निरमयऊ
६ कुसुमित विविध धिठप घहुरग
७ चली मुहाबनि त्रिविध ब्यारी
८ काम कृसानु बदावनि हारी
९ देखि सहाय मदन हरषाना

सकल कलाकरि कोटि विधि हारेउ सेन समेत ।

१० सहित सहाय सभित अति मानि हारि मन मैत

११ काम कला फछु मुनिहि न ब्यापी

तब नारद गवने सिब पाहीं । जिता काम अहमिति बन माहीं ॥५॥

मार चरित सकरहि सुनाए । अति प्रिय जानि महैस सिलाए ॥६॥

शब्दार्थ गवने = गए । अहमिति अह इति । 'मै' (अर्थात् मैंने कामको जीत लिया, मेरे समान दूसरा नहीं, इत्यादि) ऐसा (अभिमान, अहकार) । = अहकार ।

अर्थ—(जब कामदेव सहायकों सहित चला गया) तब नारदजी शिवजीके पास गए । कामकों जीता है 'मै' ने ऐसा (अहकार) उनके मनमें है ॥५॥ उन्होंने श्रीशंकरजीको 'मार'—चरित सुनाये । अपने परम प्रिय जानकर महादेवजीने उन्हें शिक्षा दी ॥६॥

टिप्पणी १—'तब नारद गवने सिब पाहीं ।' इति । (क) कामदेवने इन्द्रकी सभामें कहा ही है । इन्द्रादि देवता सत्र नारदकी प्रशंसा कर रहे हैं । अतएव देवताओंके यहाँ विदित हो चुका, वहाँ जाकर कहनेका कुछ प्रयोजन नहीं रह गया । ब्रह्मा विष्णु महेशको विदित नहीं है, उनसे प्रकट करना चाहते हैं । प्रथम शिवजीके पास गए क्योंकि शिव 'अहकार' का स्वरूप वा अहकार ही है—'अहकार सिब' (ल०), और नारदको अहकार है । अत अहकार पहले इनको अपने स्वरूपके पास ले गया । [अहकार नारद जैसे देवर्षिकों शिवजीके पास इसलिए लिये जा रहा है कि मानों शिवजीको एक दूसरे कामारि प्रतिद्वन्द्वीका दर्शन करा दे । (लमगोडाजी)] (ख) 'जिता काम अहमिति बन माहीं' अर्थात् कामको जीतनेका अहकार है, इसीसे कामकों जीतनेका समाचार कहने गये । [॥५॥ अहकार है । इसका प्रमाण प्रत्यक्ष है कि 'हाँ' तो रमापतिपदानुरागमें गगन बैठे थे और फहाँ अब सहसा उठकर चल दिये । बैठे न रहा गया तो

औरोंको जनाने चले । पुन, पहुँचनेपर प्रणामादि कुछ नहीं किये, क्योंकि अब अपनेकी उनसे भी अधिक समझते हैं—“कामको जीता है” । शत्रु को मरणा स्वीकार होता है, प्रणत होना नहीं । काम तपस्वी लोगोंका शत्रु है, सो यह हार भी गया और मेरे सामने प्रणत भी हुआ । शिवजीने कामकी भस्म कर दिया पर उसे प्रणत न कर सके । मेरा प्रभाव उनसे अधिक हो गया । (ग) अभीतक कामको जीतनेवाले केवल शंकरजी थे, अहंकारके कारण उनके ही पास प्रथम गए—यह जतनिको कि कुछ आपने ही नहीं जीता है, हमने भी जीता है । आपने तो क्रोध भी हुआ था, आपकी समाधि भी छूटी थी, हमे ये कोई विघ्न उपस्थित नहीं हुए । इत्यादि ॥ (घ) ‘गवने’ (-गए) कहकर मुनिके मनमें अपनी जय प्रकट करनेकी अत्यंत उत्सुकता दिखाई । चले न कहा, पहुँचना कहा । इस तरह अहंकारका प्रभाव चालपर भी सकेत रूपमें दिखा दिया गया है जिसका आनन्द सिनेमा (Cinema) देखनेवाले ले सकते हैं] ॥ नारदजीके द्वारा यह उपदेश भगवान् दे रहे हैं कि हमारी रक्षासे कामनीधादि जीते जाते हैं और बिना हमारी रक्षाके कामक्रोधके बशीभूत होना होता है ।

२ ‘मारचरित सकरहि सुनाए ॥’ इति । (क) महादेवजी कुशल न पूछने पाए (न और कोई शिष्याचार हुआ) दृष्टि पड़ते ही कामचरित कहने लगे । जाते ही कामचरित न कहन गे हांते तो महादेवजी कुशल पूछते, येठाते (जैसा क्षीरसागरमें जातेपर भगवान्ने किया है, यथा ‘हरपि मिलेउ उठि कृपा निकेता । बैठे आसन रिपिहि समेता ॥ बाले बिहँसि बराचरराया । बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि धाया । पुन यथा ‘कहत दडवत लिप उठाई । राखे बहुत बार उर लाई ॥ स्थागत पूँछि निकट बैठारे । लछिमन सादर बरन पखारे ॥ ३.४१ ॥’) (ख) ‘सकरहि सुनाए’, यहाँ शंकर अर्थात् कल्याणकरुणाको सुनाना कहा । इसीसे शंकरजी इनके कल्याणकी बातें इनसे कहते हैं । (ग) ‘अति प्रिय जानि महेस सिखाए’ इति । सिखाया जिसमें इनकी दुर्दशा न हो । अति प्रियमें दोष देखे तो उसे उपदेश देना उचित है, यथा ‘कुपथ निवारि सुपथ चलावा ।’ (‘अति प्रिय’ होनेके ये कारण हैं कि आप परम भागवतोंमेंसे एक हैं । शंकरजीको भगवद्भक्त अति प्रिय है, उसपर भी ये तो नामजापक हैं इससे इनके अतिप्रिय होनेमें क्या सन्देह हो सकता है ?— ‘नारद जानेउ नाम प्रतापू । जग प्रिय हरि हरिहर प्रिय आपू ।)

॥ नोट—१ गोरामाजीका काव्य कौशल, उनके शब्दोंकी आवोजना देखिए । कामदेवके अनेक नामोंमेंसे यहाँ ‘मार’ को ही चुनकर रक्खा है । क्या न हो । नारदजी सदा ‘राम’ चरित गाया और सुनाया करते थे, यथा ‘वारवार नारद मुनि आवहि । चरित पुनीत ‘राम’ के गावहि ॥ सुनि चिरचि अतिसय सुख मानहि । पुनि पुनि ताव करहु गुनगानहि ॥ सनकादिक नारदहि सराहहि । ७.४२१, पुनश्च ‘यह विचारि नारद कर यीना । गय जहाँ प्रभु सुख आसीना ॥ गावत ‘राम’ चरित श्रुत यानी । प्रेमसहित बहु भाँति बरतानी ॥ ३.४१ ॥’ इत्यादि । शंकरजी भी ‘राम’ चरितके रसिक हैं, अगस्त्यजीके पास इसी सत्सङ्गके लिये जाया करते हैं—‘रामकथा मुनिवर्ज बरतानी । सुनी महेस परम सुख मानी’, भुशुण्डीके यहाँ मराल तन धर

॥ ? अहंकार यह भी हो सकता है कि श्रीशिवजी ‘गोहिनी’ स्वरूप देख कामको न रोक सके थे ब्रह्मा विष्णु भी कामजित नहीं कहे जा सकते, त्रिलोकमें हमारे समान कोई नहीं । ब्रह्मा सरस्वतीके पीछे दौड़े थे, विष्णु लक्ष्मीको छोड़ नहीं सकते । क्रोध अवश्य जीता है । ‘अहंमिनि मन माहीं’ शब्दोंसे मुख्य भाव यही जान पड़ता है । इन वचनोंमें व्यजनामूलक गूढ़ व्यंग्य है । प० प० ५० इससे सहमत है ।

२—श्रीपजाबीजी लिखते हैं कि “किसीको अपूर्व वस्तु मिले तो उचित है कि वह उसे अपने मित्रको दिखाव । अथवा, जो विद्या किसीके पास होती है वह उस विद्याके आचार्यके पास जाकर अपने गुणोंको प्रकट करता है । श्रीशिवजी कामके जीतनेमें मुख्य हैं अत उनके पास प्रथम गये ।

कर सुनी, इत्यादि । सो उनकी आज नारदमुनि 'राम' चरित न सुनाकर 'भार'-चरित सुनाते है । अहकारने बुद्धि ऐसी पलट दी कि 'राम' का ठीक उलटा 'भार' आज उनके मुखसे गाया जा रहा है ।

२७. शिवपु० न० स० २० मे मिलानके श्लोक ये हैं—“कामाज्य निज मत्वा गर्वितोऽभून्मुनीश्वर । २७ । तथा समोहितो तीव्र नारदो मुनिसत्तम । कैलासं प्रययौ शीघ्रं स्वयुक्त गदितु मदी । २६ । रद्गन्-त्वाप्रवीत्सर्वं स्वयुक्तर्द्धवान् मुनि । मत्वात्मानं महात्मानं स्वप्रभुं च मरज्जयम् ॥ ३० ॥ तच्छ्रुत्वा शङ्करः प्राह नारद भक्तत्पल । ३१ ।” इसमेंवे 'कामाज्य', 'निजं मत्वा गर्वितो', 'कैलास प्रययौ शीघ्रं', 'प्रवीत्सर्वं' । 'शंकर प्राह नारद भक्त वत्सल', ये अश्र मानसमे क्रमश 'जिता काम', 'अहमिति मन माही', 'तव नारद गधने सिन्न पाही', 'सुनाए', और 'अतिप्रिय जानि महेस सिखाए' है । पर मानसका 'भारचरित' शिव पुराणके सर्व स्वयुक्तगर्भवान् आदिसे कहीं अधिक उत्कृष्ट और भावगर्भित है । 'अतिप्रिय जानि महेस सिखाये' की जोड़मे शि० पु० मे शिवजीके वचन है "शास्त्र्यह त्वा विरोपेण मम प्रियतमो भवान् । विष्णु भक्तो यतस्त्व हि तद्भक्तोऽतीव मेऽनुग । ३४ ।" अति प्रियमे यह भी भाव आ गया कि विष्णुभक्त होनेसे तुम मुझे अति प्रिय हो ।

बार बार विनवौं मुनि तोही । जिमि यह ऋथा सुनायहु मोही ॥७॥

तिमि जनि हरिहि सुनावहु? क्याहूँ । पलेहु प्रसंग दुरापहु तबहूँ ॥८॥

दोहा—सधु दीन्ह उपदेश हित नहिं नारदहि सोधान ।

भरद्वाज फांतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥१२७॥

शब्दार्थ—प्रसंग = विषयका लगाव या संबन्ध, वार्ता, बात, प्रकरण । दुरन्त = छिपाना, गुप्त रखना, सुनी अनसुनी कर जाना, टाल जाना ।

अर्थ—हे मुनि ! मैं आपसे बारबार विनती करना हूँ कि जैसे आपने यह कथा मुझसे सुनाई है । ॥ ७ ॥ वैसे भगवान्को कदापि न सुनाइयेगा । (विन्तु उसका) प्रसंग चले भी तब भी छिपाइयेगा (प्रकट न कीजियेगा) ॥ ८ ॥ (श्रीमद्भगवद्गीताके कहते हैं कि) शंकरजीने तो हितोपदेश किया अर्थात् उनके हितकी शिक्षा दी, पर वह नारदजीकी अच्छी न लगी । हे भरद्वाज ! हरिकी इच्छा बलवती है, उसका तमाशा सुनो ॥ १२७ ॥

नोट—१ रत्नसहिता २२ मे मिलानके श्लोक ये हैं—“वाच्यमेव न कुर्याप हरेरम विरोपत । ३२ । पृच्छमानोऽपि न प्रया स्वयुक्त मे यदुक्तवान् । गोप्यं गाय्य सर्वथा हि नैव वाच्य कदाचन । ३३ । शास्त्र्यह त्वा विरोपेण मम प्रियतमो भवान् । विष्णुभक्तो यतस्त्व हि तद्भक्तोऽतीव मेऽनुग । ३४ । नारदा न हित मेने (शिव) मायाविमोहित । ३५ ।” अर्थात् (श्रीशिवजी कहते है—हे नारदजी !) 'जैसा यह समाचार आपने मुझसे कहा इस प्रकार अब कहीं भी न कहियेगा । विष्णु भगवान्के आगे तो पृच्छनेपर भी थिलकुल ही न कहियेगा, इसको गुप्त ही रखना, कभी भी न कहना । ३२, ३३ । आप मुझको अत्यन्त प्रिय है इसलिये विरोपरूपसे आपको शिक्षण दे रहा हूँ, क्योंकि आप विष्णुभक्त है, जो उनका भक्त होता है वह विरोपरूपसे मेरे समतिके अनुसार चलता है । ३४ ।' परन्तु भगवान्के भावासे मोहित होनेसे शिवजीका यह उपदेश नारदजीकी अच्छा नहीं लगा । ३५ । ये सभी भाव प्राय उपर्युक्त चौपाई और दोहेमें आ जाते हैं ।

टिप्पणी—१ 'बारबार विनवौं मुनि तोही १०' इति । (क) बड़े लोभ आर्थना करके उपदेश देते हैं, यथा "विनती करवें जोरि कर रावन । सुनहु मान वजि मीर सिखावन ॥१२२॥" इति हनुमन्त (१), 'तात

१ सुनायहु—१७२१, को० राम० । सुनाएहु—छ० । सुनावहु—१६६१, १७ ४, १७६२ ।

चरन गहि भाँगउँ राखहु मोर दुलार । सीता देह राम कई अहित न होइ तुम्हार । ५४० ।" इति विभीषण (०), 'औरौ एक गुप्त मत सर्गहि कइउं कर जोरि । सकर भवन त्रिना नर भगति न पावै मोरि ।' इति श्रीरामचन्द्र (३), तथा यहाँ 'पारवार त्रिनवौ' (४) । (नोट—यद्यपि शिवजी वडे हैं तो भी विनय करते हैं, क्योंकि यह उनका स्वभाव है कि वे छोटीयोंके कल्याणार्थ अपनी मानमर्त्यादा छोड़ विनय करके उनको समझते हैं जिसमें वह उसे मान ले, वारण न ले । (५) 'दार दार' विनय करते हैं क्योंकि यह क्या भगवानसे अत्यन्त गुप्त रखने योग्य है । (६) "तोही" भाषामें यह प्रेम और प्यारसूचक शैली है ।)

७—'तामि जनि हरिहि सुनावहु कइहुँ इति । तात्पर्य कि हमें सुनानेसे कुछ चिन्ता वा हर्ज नहीं है पर हरिको सुनानेसे तुम्हें दुःख होगा । शिवजी जानते हैं कि भगवान् जबका अभिमान नहीं रखते (बर्धात नहीं रहते देते) । यथा 'होइहि कोन्ह कइहुँ अभिमाना । सो दारी वह कृपाविधाना । ७६० ।' (८) 'बलेहु प्रसगं' अर्थात् हमसे बिना प्रसंग बलही यह क्या सुनने प्रकट की, पर वहा भगवान् अनरय प्रसंग बलायेंगे तब भी इसे गुप्त रखना, जससे कदापि इसकी चर्चा न चलाना ।

वि० त्रि०—'जिमि तिमि' का भाव कि सत्य कथा सुनानेमें कोई राक नहीं, परन्तु सुनानेका डग ठीक नहीं है, इससे अभिमान टपकता है । अत सिखाने है कि इस टगसे यह क्या हरिकका कमी न सुनाना । टिप्पणी—३ (४) 'समु चीन्ह उपम हित नहि नारदाहि साहान' इति । हित उपदेश है, ता भी उनको न अन्धा लगा, यह क्यों ? इमलिए कि नारदा ना यह समझे कि हमारी वडादे इनको नहीं सुहाई, इनके हृदयमें अस्तर है । वे नहीं चाहते कि दूसरा कोई कामविजया प्रसिद्ध हो, ये हमारा स्तुति नहीं सह सकते, (५) 'भरद्वान कानुक मुनहुं' इति । यहाँ ब्राह्मणस्वामीको उक्ति कहा गई, क्योंकि 'तु नारद गवने सिन पाही' से लकर 'समुचन मुनिमन नहि भाए' तक शिवजीका उक्ति नहीं कहते प्रतीत । शमुके वचन नारद को प्रिय न लगे, इसका कारण याज्ञवल्क्यजी 'हरि इच्छा' उतात है । अर्थात् शिवजीने हरिइच्छाके प्रतिशूल उपदेश दिया, इसीसे उनका अच्छा न लगा । हरिइच्छा परम वनवती है, यदि हरिइच्छा होती तो वचन सुहाते । (६) 'वलवान'—शिवजीका भी उपदेश न लगने पाया इससे 'वलवान' कहा । वलवान् कहकर जनाया कि सबने उपर है । 'हरि इच्छा' का प्रमाण, यथा 'मृपा होउ मम भाप कृपाला । मम इच्छा कह दीनदयाला । १३८३ ।' पुन भाव कि उन भक्तका दहा न माना तब हरिइच्छा हुई कि उन इनको दुर्देशा करनी चाहिये ।

नोट—० हिनकी नात धुरी लगे तो जानना चाहिये कि उसे निधाता वाम है, यथा 'हित पर वडे त्रिभज जन अनहितपर अनुराग । राम निमुप विधि वाम गति सगुन अथाय अभाग' ।

३—शक्रजीकी मन्त्रता और कल्याणकारक उपदेश विचारणीय हैं । परन्तु नारदजीमें अहकारके कारण 'अपने मुप आपनि करनी' वाली प्रशमाका दोष भी उत्पन्न हो चुका था । वे भला क्यों मानते ? वे 'धमड' और 'बकी हास्यचरित्र' बन चुके थे । (श्रीलमगोडाजी) ।

नाट—४ इस प्रसंगके आदिमें ही शिवजीने 'हरि इच्छा' का बीज बो दिया था । वहाँ जो कहा था कि "जेहि जस रघुपति करहि जव सो तस तेहि छन होइ । १२४" उनकेो यहाँ चरितार्थ कर दियाथा है—'हरि इच्छा चलवान' और "राम कीन्ह चाहहि सोइ होई ।" । प्रथम तो अपनी कृपासे भगवान्ने नारदजीको ज्ञानियोंकी सीमा (ज्ञानिशिरोमणि) उनाथा और अब उन्हें मूर्खों (कामियों क्रीधियों) की सीमा वनायेंगे (मा० पी० प्र० स०) ।

"हरिइच्छा" से यहाँ 'हरिइच्छास्पी भावी' अभिप्रेत है । इसीसे आगे चौपादेमें "राम कीन्ह चाहहि सोइ होई" कहा है । यह 'हरि इच्छास्पी भावी' अमिद है, यथा 'हरि इच्छा भावी चलवाना । १३६६ ।' इसीको आगे "करै अन्यथा अस नहि कोई" कहा है । 'कौतुक' शब्दसे वचा स्पष्ट करते हैं कि

भगवान् लुठ लीला करना चाहते हैं, यह 'कौतुक' (लीलाया उच्छ्रा) ही हरि उच्छ्रा है। 'कौतुक' शब्दसे हान्यका स्पष्ट संकेत है और 'हरि-उच्छ्रा' शब्द प्रकट है कि "हास्यरम किमो नैतिक उद्देश्यसे ही प्रयुक्त किया जा रहा है जिससे इन्का सम्मिलित है"। 'हरि उच्छ्रा मारी' और 'नर्मानुसार शब्दों भोगवाची भाषा का भद्र शिष्टी में निम्ना जा चुका है।

४ ली० पी० प्राधान्यवर्जिते ठीक कहा है कि यदि जलने और मूत्र हान्यकलाकारोंने दूँद निकाले हैं फिर भी अरस्तू (Aristotle) के समयसे प्रयत्न पत्र (Degradation) ही हास्यका मुख्य कारण माना जाता है।—यह नारदजीसा पत्र अटकारने कारण है। लमगाजी अरनी पुस्तकके प्रश्न २६ पर लिखते हैं कि श्रीवाहनजीका यह कथन आ मन्व है कि हास्यरमका उच्छ्रा कलाकार हास्यका ठीक उच्छ्रा हास्यार टाक्टरकी तरह प्रयुक्त करता है जा वापका तनिक उभारकर उसे अप्रिय तम किमो प्रयोग द्वारा बाहर निकाल देता है। इसीसे हास्यरम नैतिक सुधारका सहायक माना गया है। हा, लुललीकामजीका कथन यह है कि महाकाव्यरचनामें उसका सुन्दर प्रयोग कर दिया, नहीं तो भातों ममारमें यह धारणाही हो रही थी कि बिना लम्बा सुँह बनाए महाकाव्य रिया ही नहीं जा सकता। उसीसे भिन्न इत्यादिनी कला स्थीमूना है।

राजकीयने ठीक कहा है कि ऐश्वर्य अस्तिर्माँ हमारे द्वारा कला उमा समय प्रारंभ करती है जब हम अपने वैज्ञानिक अटकारका शून्य-वाणनाम पढ़ें। मच है यह अटकार ही है जा वैश्विक वापोंकी सुनाए रहता है—नारदने जा तानक कामपर विजय पाई तो अटकार आ धमका। नारदने पहिले इन्द्र ममाने अपनी विजयका बर्णन किया (कामदेव द्वारा) वहाँ जा तारीक हुई तो अटकार और भट्टक नडा। अत्र भाषे 'कानारि' महादेवजीके पाम पँचे—'जिता काम अहमिति मन माहीं। (श्रीनमगाँवाणी)

५—काम, क्रोध, लोभ और अटकार इत्यादि माई हैं। एक हार जाता है तो दूसरा लडनेको पँचता है, इत्यादि। कामका पराजय हुआ तो अटकारने आ बनाया। अत्र इनकी मली प्रकार दुर्दगा कायेगा।

राम सोनह चारहि माँड होई। कर अग्यया अम नहि माँई ॥१॥

मधु वचन मुनि मन नहि भाए। तव विरंचि के लोक मियाए ॥२॥

एक बार नरतन वर चीना। गावत हरिपुन गान प्रवीना ॥३॥

छीगमिपु गवने मुनिनाया। जह वम श्रीनिवाम श्रुति-माया ॥४॥

शार्दर—अन्यथा—विच्छ, वैशा है उसका उलटा, औरका और, निपरोव। श्रीनिवाम—जइनीनीमें रमण नरनेवाले, श्रीके प्यान, जिनम श्रीका निवाम है, श्रीयुक्त, लक्ष्मीपति। वैजनायजी उमका अर्थ 'लक्ष्मीवाका वाम (पितापुत्रमें) नीर-सागरमें' पेशा करने है। 'उर वाना'—'वीणावादन वचन श्रुतिजाति विगारक'। नालकप्राप्रयानेन भोनमार्ग नियच्छति ॥ इति वाचवन्कायं ।" यह प्राचानकालका एक प्रसिद्ध वाता है जिसका प्रचार अत्रय भारतके पुराने टगके ग्रंथोंमें है। इसमें जावम एक लधा पाला उठ होना है, जिसके शानों मिरापर वा उठे उठे नूँचे लगे हाते हैं, और एक नूँचे से दूसरे नूँचे तक जाचके बँड परसे हाने हुए, लडके वान और पीतलके चार तार लगे रहते हैं। लाहने तार पन्क और पीतलके कन्चे कहलाते हैं। इन मानों तारोंका रुमने या टाका करनेके लिए मान नूँदियाँ रहती हैं। इन्हीं तारोंका मनकार कर स्वर उत्पन्न किए जाते हैं। भिन्न भिन्न देवनाओं आदिके हायमें रहनेवाली वीणाओंके नाम अलग अलग हैं। जैसे, महादेवके हायकी वाणा लगी, मरुतताके हायकी कच्छपी, नारदके हायकी महती इत्यादि।—(ग-मा-)। मुनिमान-ममस्त मुनियोंके मन्क, पुरुषमूक। गितभाग अर्थात् चिसका मुनियोंमें मुख्य

प्रतिपाद्य विषय माना है । यथा 'वे'ना प्रबला मवान्स्फादध्यात्मवादिन । तस्मान् पौष्य सूत्र न तस्माद्दित्ये परम् ॥१५

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं वही होगा । ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके (वा, उनको इच्छाकी व्यर्थ कर सके) ॥१॥ श्रीशिरजीने वचन मुनिके मनकी न अच्छे लगे तब वे ब्रह्मलोकको चत दिए ॥२॥ एक बार हाथमें श्रेष्ठ वीणा लिए हुए गानविद्यामें निपुण मुनिनाथ नारदजी हरिगुण गाते हुए सीरसागरकी गए जहाँ वेदोंके मुख्यप्रतिपाद्य पूज्य श्रीनिवास भगवान् रहते हैं ॥३॥५॥

दिप्ययी—? (क) 'राम कीन्ह चाहि सोई होई १०' अर्थात् श्रीरामजी कांतुक (लीला) करना चाहते हैं, शिवजी वनकी इस इच्छाकी (नारदकी उपदेश देकर) अन्यथा करना चाहते थे सो न कर सके, भगवान्को इच्छा ही हुई । हरि इच्छा वनवान् की इन दोनों चरणोंमें व्याप्त्या की है । 'राम कीन्ह चाहि सोई होई' यह हरिकी इच्छा कही और 'रुई अन्यथा अम नहिं कोई' यह हरि इच्छाका वन कहा, यथा 'हरि इच्छा भाषी वनवाना । हृदय विचारत ससु मुजाना ॥ १.२६ ध' (प) 'ससु उचन मुनि मन नहिं भाए' इति । हरि इच्छा चलवान् है इसीसे वचन न भाए । अतएव वहाँसे चल दिये । यह भी न पूछा कि आर मुझे चरवा करनेसे क्यों रोकते हैं ? 'तव विरचिके लोक सिधाण' से जनाया कि बैठे नहीं, यदि शिवजी प्रसादा करते तो बैठते । (ग) 'ससु दीन्ह उपदेश दित नहिं नारदहि सांहाण' पर प्रसंग छोड़ा या (बीचमें वचन म्रिय न लगनेका कारण कहने लगे अब पुन वहाँसे कहते हैं—'ससु वचन ० ।' (घ) 'तव विरचि के लोक सिधाण' इति । शिवजीसे कहकर अत्र ब्रह्माको अपना विजय विदित करनेकी चले । [अथवा, ब्रह्मलोकमें रहते ही हैं, अतएव जात अज्ञी न लगी तो अपने घर चल दिये । ब्रह्माजीको सुनाना न कहा, क्योंकि पितासे (कामचरित) कहना उचित न समझा, अयोग्य समझा । (भा० पी० प्र० स०)] 'विरचि के लोक' कहनेका भाव कि ब्रह्मलोकमें सजसे कहा, ब्रह्माजीसे यह जात स्वयं न कह सकते थे क्योंकि वे पिता हैं, लोकोमें सजको मालूम हो जानेसे उनके द्वारा वहा भी खबर पहुँच जायगी । यह उपाय रचकर अब सीरसागयी भगवान्पर अपना पुरपार्थ प्रगट करने लायेंगे ।

२—'एक बार करतल पर धीना १०' इति । (क) 'एक बार' से जनाया कि कुछ दिनों बाद, कुछ काल बीतनेपर गए तुरत नहीं गए । ब्रह्मलोक नारदका घर है अत्र कुछ दिन पर रह गए । (ख) 'चर धीना' का भाव कि आप गानमें तथा बोणा उजानेमें प्रवीण है । गानन हरि गुणगान प्रवीणा अर्थात् हरिगुण ही गाते हैं अन्यथा (इसके अतिरिक्त और) कुछ नहीं गाने, यथा 'यड विचारि नारद पर धीना । गए जहाँ प्रसु सुख आसीना ॥ गातत रामचरित । ३.४११', 'गागनोपरि हरिगुणगन गाए । रचिर वीर रस प्रनुमन भाए । ६५० ।', 'तेहि अंतर मुनि नारद आए करतल बोन । गावन लागे राम कत कीरति सदा नवीन ॥ ४५० ।' तथा यहाँ 'गावत हरिगुण ०' । (ग) जब शिवजीके यहाँ गए तब वीणा बजाया, हरिगुण गाना नहीं कहा और जब भगवान्के यहाँ चले तब गाते बजाते चले क्योंकि वे अपने इष्ट है, इष्टके मिलनेमें प्रेम है । (वा, ब्रह्मलोकमें कुछ दिन रह जानेसे अहकार कुछ शान्त हो गया है । त्रिपाठीजी लिखते हैं कि इस समय जगत्में कई ऐसा गाऊक नहीं है वा वीणापर गान कर सके । तान्पूरपर ही गानेवाले कम हैं । पर नारद गानमें ऐसे श्रेणी हैं कि वीणापर गान करते हैं ।)

३—'दीर सिधु गवने मुनिनाया १०' इति । 'दीरसिधु गवने' का भाव कि जगत्त्रिजग और जलधर इन दा कर्मोंमें वैकुण्ठवासी विष्णुका अवतार कहा, अत्र नारायणके अवतारकी नया कहते हैं । [या यों कह कि जय विजय रावण कु भक्तवत्सले कल्पमें अय विजयको शाप श्रीरामानुजतरात्र हेतु था, जलधरवाले कल्पमें वैकुण्ठवासी भगवान् विष्णुको वृन्दाका शाप श्रीरामानुजतरात्र हेतु था और नारद मोहवाले कल्पमें सीरसागरवासी भगवान् नारायणका शाप अवतारका हेतु होना था । जहाँ जिसके हेतुमें अवतार होता है, वहाँ उसकी क्या कहा जाता है । इसीसे यहा नारदजीका सीरसागरमें श्रीमन्नारायण भगवान्के पास जाना

बढ़ा गया । (यह भाव उनके मतानुसार होगा जा भगवान् विष्णु और श्रीमन्नारायणका 'रामावतार' लेना नहीं मानते)]

(२) भगवान्के पास चले इसीसे 'मुनिनाथ' विशेषण दिया । क्योंकि जो भगवान्के पास पहुँचे (उनकी प्राप्त हो) वही सबसे बड़ा है । (ग) 'जहाँ बस श्रीनिवास' इति श्रीनिवास = जिनमें लक्ष्मीजीका निवास है । तात्पर्य कि लक्ष्मीसहित जहाँ भगवान् निवास करते हैं । इसी अभिप्रायसे 'श्रीनिवास' कहा । (घ) 'श्रुतिमाथा' अर्थात् सब श्रुतियाँ जिनका कथन करती है । तात्पर्य कि जो सब वेदोंके तत्व हैं जिनकी वेद निर्गुण सगुण वर्णन करते हैं, वही चतुर्भुज स्वरूप धारण करके चौरसिधुमें बसते हैं यह श्रुतिमाथका अभिप्राय है । [प्रमाण यथा 'नगूदे पीरुप रूप भगवान् महदादिभिः । सभूत बोद्ध्य कलमादौ लोकसिधुव्या'— भा १.२१]

बाबा हरिदासजी—'श्रुतिमाय' का भाव—'वेद जिसका माया है । अर्थात् जो कोई श्रुतिमें विरोध करता है तो भगवान्का सिर दुखता है । नारदजी जगद्गुरु शिखरजीकी शिखा त्यागकर यहाँ आए हैं (सां ये उनका) मानमर्दन करेंगे ।'

वि० त्रि०—उस सहस्रशीर्षा पुरुषका शिर वेद है, यथा भागवते 'कृदाएतन्तस्य शिरो गुणति' । इस लिये उसे 'श्रुतिमाय' कहा ।

हरपि मिलेउ^१ उठि रमानिकेता^२ । बैठे आसन रिपिहि समेता ॥५॥

बोले बिहसि चराचर राया । बहुते दिनन्ह^३ कौन्दि मुनि दाया ॥६॥

अर्थ—रमानिवास (लक्ष्मीपति) भगवात् श्रीमन्नारायण प्रसन्नतापूर्वक उठकर (उनसे) मिले और देवर्षि नारद सहित आसनपर बैठे ॥ ५ ॥ चराचरके स्वामी भगवान् हँसकर बोले—'हे मुनि ! (इस बार आपने) बहुत दिनोंमें घृषा की' ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ "हरपि मिलेउ" इति । (क) हर्षपूर्वक मिलनेका भाव कि जैसे भगवान्के दर्शनसे, उनके मिलनेसे दास (भक्त) की हर्ष होता है, वैसे ही दासने दर्शनसे, उसके मिलनेसे भगवान्का हर्ष होता है । [पञ्चाशीजी लिखते हैं कि 'इन्होंने काम-जोधकी जीता है, इससे इनका आदर किया । अथवा, हर्षपूर्वक उठकर मिलनेमें गूढ भाव यह है कि इससे इनका अभिमान और बढ़ेगा, तब ये शंकरजीका उपदेश भूल जायेंगे और हमें कौतुक देखनका मिलेगा ।' वाचा हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'भवसागर तरनेकी उपयोगिनी जो हमारी लीला है उसके शरभमें सदायक हुये, यह जानकर हर्ष है ।' (रा० प्र०) । वस्तुतः प्रसन्नता पूर्वक उठकर मिलना शिष्टाचार है । ऐसा करना भारी आदर-सत्कारका द्योतक है] (ख) 'मिलेउ उठि' क्योंकि श्रीमन्नारायण चौरसागरशयन है, यहाँ वे सदा शयन ही किये रहते हैं । यथा 'करो सो मम उर धाम सदा क्षीरसागर शयन' (म० सो० ३), 'भुजगशयन', 'नमस्ते जलशायिन' । अतः उठकर मिलना कहा । (ग) 'रमानिकेता' कहकर श्रीनिवास' जो पूर्व कह आए हैं उसका अर्थ स्पष्ट किया । जैसे, कृपानिकेत = कृपाके स्थान, वैसे ही, 'रमानिकेत' = श्रीजीके निवासस्थान । 'रमानिकेत' का भाव कि जैसे आप रमाजीका हृदयमें बसाये हैं वैसे ही आपने नारदजीको हृदयसे लगा लिया । अथवा भाव यह कि यद्यपि आप रमानिकेत है तथापि धर्ममें प्रमाद नहीं है, साधुओं, विप्रासे मिलनेमें एव उनका मान करनेमें सावधान हैं । अथवा, रमानिकेत हैं इससे महात्माओंका आदर करके सदा रमाकी रक्षा करते रहते हैं । साधुके अनादरसे, उनका अपमान करनेसे लक्ष्मीका नारा है, यथा 'आयु भिय यथा धर्म लाकाना

१ मिले—१७२१, १७६२, को० राम । मिलेउ—१६६१, १७०४ । १-२ उठे प्रमुकृपा निकेता—छ०, ३—स० १६२१ में मूलमें 'दिन' है । छूटा हुआ एक 'न' हाथियेपर दूसरी स्याहीसे बनाया गया है ।

शिय एव च । इति श्रेयानि सर्वाणि पुमां महदतिक्रमः ।' (भा०) । अर्थान् बड़ोंका आदर न करनेसे अथवा उनका अपमान करनेसे द्योतकी आयु, श्री, यश, धर्म, परलोक, आशीर्वाद एवं सब प्रकारके कल्याण नष्ट होते हैं । ब्राह्मणोंका मान करते हैं इसीसे रमानिकेत है, रमा सदा यहाँ बसती है, कभी इन्हें छोड़ती नहीं । (घ)—'बैठे आसन ...' इति । अर्थान् अपने बराबर अपने ही आसन पर बैठाया, दूसरा आसन न दिया । (यह अत्यन्त आदरका तथा प्रमत्तताका स्वरूप है । दूसरे, इस कथनसे मुनिके अहंकारकी वृद्धि भी दिग्ग रहे है । स्वामीके बराबर या उनके आसन पर बैठना दासके लिये अयोग्य है । नारदजीने प्रणामतक न किया और आसनपर बराबर बैठ गए, संभवत यह विचारकर कि भगवान् भी हमको बराबरका मानते हैं तभी तो साथ बैठाने है । अथवा, अपनेको त्रिदेवसे श्रेष्ठ मानकर बराबर बैठे, यह समझकर कि इन्होंने भी तौ श्रेयल श्रेयको जीता है, स्त्री माय रजने है अतः ये भी कामजित नहीं कहे जा सकते और मैंने दोनोंको जीता है) । विशेष आगे चौ० = में देगिये ।

५०५ प्र०—नारदजीको मोहित करनेकी प्रक्रिया क्षीरसागरमेंही शुरू हो गई । इनका सथा कारण तो अहंकारवशा होकर शिवजीके उपदेशका मनमें तिरस्कार और बाधात उनका अपमान करना ही है । शिव-समान प्रियतम भक्तका अपमान भगवान् मह नहीं सकते; इसीसे तो अन्तमें जो प्रायश्चित्त पहा वह शिव-शतनामका जप ही कहा, यथा 'जपहु जाइ संकर सत नामा ।'

नाट-१ "बोले विहसि" इति । यहाँसे इनने सुन्दर प्रदसनका मुख्य भाग प्रारंभ होता है कि जिसका जयाव साहित्यजगत्में मिलना अरश्य ही कठिन है । इम प्रहसन प्रसंगमें तो हास्यरस कूटकूटकर भरा है । हाँ ! शिवविवाहमें वह अवश्य है, पर आशिक ही है । (लजमगोड़ाजी)

टिप्पणी— "बोले विहसि चराचर राया ..." इति । भाव यह कि— (क) जिस प्रसन्नतासे उठकर भक्ति के उसी प्रसन्नतासे 'हँसकर' बोले । अथवा, (ग) 'हास' भगवान्की माया है । यथा 'हासी जनोन्मादकरी च माया ।', 'माया हात बाहु दिग्गला । ६।१५.५ ।' हँसे नहीं कि माया फैलाई; यथा 'भ्रम तें चकित राम मोहि देला । त्रिहँसे सो मुनु चरित विलेपा । ७।७६।११' जब-जब मायाका कौतुक दिखाना अभिप्रेत हुआ है तब तब प्रसु हँसे है । हँसते ही काँसल्या अया, महामुनि विरवाभित्र, वाल्मीकिजी तथा भुशुण्डिजी आदि मायासे मोहित हो गए । देविपद, काँसल्याजीने जब स्तुति करते हुये कहा कि "त्रिहँस निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे । मम उर मो घोसी यह उपहामी सुनत धीर मति थिर न रहे ।" तब प्रसु सुसकरा विये क्योंकि इनको तो चरित करना था । 'प्रसु मुमुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे ।' बस वहाँ से माताकी वृद्धि पलट गई, यथा "माता पुनि बोली सो मति डोली" । १।१६२ ।" विश्वामित्रजी प्रभुका पेशवर्ष रोजे देते थे, यथा "कज्ञ मुनि विहसि कहेहु नृप नीका । वचन तुम्हारा न होइ अनीका । ये प्रिय सश्रिह जहाँ लागि प्रानी । १।२।६६।" इसपर "मन मुमुकानि राम मुनि वानी ।", प्रभुके सुसकरते ही वे मोहित हो माधुर्य कहने लगे— "रघुकुलमनि दसव्य के जाये ।" वाल्मीकिजीने जय कहा— "धूँ छेहु मोहि कि रहौ कहँ मैं पृष्ठत सकुचावँ । जहँ न होहु तहँ देहु कहि तुम्हदि देपानाँ ठाउँ । २।१७० ।", तब "सुनि मुनि वचन प्रेमरस साने । सजुचि राम मन महँ मुमुकाने ।", बस वहाँसे माधुर्यमें आगए । वैसे ही यहाँ देवर्षिजी तो इस 'विहसि' बोलनेको अपने ऊपर भगवान्की बड़ी भारी प्रसन्नता समझ रहे हैं और पड़ गए हैं मायाके जालमें ।]—प्रभुने हँसकर मायाको विस्तार किया अर्थान् माया फैलाई जिससे नारदजी मोहित हो कामचरित कह चले । [अथवा, (ग) अपनी मायाको प्रजलापर हँसे । यथा "निज माया बलु इदय बधानी । बोले विहसि राम महु वानी । १।१३ ।" (मती मोह प्रसंगमें), वैसे ही यहाँ 'बोले विहसि' । अथवा, (घ) यह प्रभुका सहज स्वभाव है । मदा प्रसन्नवदन रहते हैं और हँसकर बोलते हैं—'मितपूर्वाभिभाषी' । वैसे ही यहाँ प्रसन्नता-पूर्वक मिले और बोलें । (ङ) इससे भगवान्का सौशील्य दरमाया । (च) हँसनेका भाव कि हमारी रक्षाको

भूल गए, शरणागति त्याग अहंकारसे पूले नहीं समाते । (वै०, रा० प्र०) । वा, (छ) 'नरं ज्ञानं ददातीति नारद' जो दूसरोंको ज्ञानोपदेश करते थे वही इस समय ऐसे अभिमानयुक्त हो गए कि शिष्यजीना हितोपदेश भी उनको बुरा लगा, यह सोचकर हँसे । (पा०, रा० प्र०) । वा, (ज) मुनिको मूढतापर हँसे, इनके अभिमानपर हँसे । (प)]

नोट—'विहसि' की सुसकान गज्ज की है। वह साफ बतारही है कि भगवान् सारे रहस्यको समझ गए। नारद तो अहंकारमें भरे थे ही, तनिकसे प्रश्नपर ही उन्होंने सारा प्रसंग कह सुनाया। परम कौतुकी भगवान्की लीला आगे देखिए।

टिप्पणी ३ (क) 'चराचरया' का भाव कि जो चराचरमात्रपर दया करते हैं, वे ही अपने ऊपर मुनिकी दया बताते हैं—'कीन्हि मुनि दया'। इससे सूचित करते हैं कि हमारे भक्त हमसे अधिक हैं। यथा "सातवै" सम मोहि मय जग देसा। मोते सत अधिक करि लेसा। ३।३६।३।", "मोरे मन प्रभु अम विश्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा। ७।१००।" अथवा, भाव कि चराचरके हितार्थ लीला किया चाहते हैं। (ख) 'बहुते दिनन्ह' इति। ६६४ यह कहा जिसमें नारदजी इतने दिन न आनेका हेतु "कामप्रसंग" कहें। ऐसा ही हुआ भी।

नोट—२ नारदजीने अभीतरु अपनेसे कामने प्रसंगको नहीं कहा। भगवान् उस प्रसंगको इस चतुरतासे छेड़ रहे हैं। शकरजीने जा कहा था कि "चलेहु प्रसंग दुरावहु तबहुँ।", भगवान्का "बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दया" यह कथन ही प्रसंगका चलना है, यही उस 'बलेहु प्रसंग' का अभिप्राय था। भगवान् शकर भगवान्का स्वभाव जानते हैं, यथा "जान मुसुडि समु गिरिजाऊ।" वे ये भी जानते हैं कि प्रभु 'जन अभिमान न राखहि काऊ', वे समझते थे कि भगवान् इनका अहंकार मिटानेके लिये अवश्य छेड़ेंगे। इसीसे उन्होंने छिपानेकी ताकीद कर दी थी। वही प्रसंग छिडा। ध्यानसे भाव यह है कि इतने दिनोंपर अबकी दर्शन हुए, क्या कहीं चल गए थे? पहलू तो शीघ्र शीघ्र दया करते थे, अबकी बहुत दिन पर दर्शन दिये। हमसे कोई अपराध तो नहीं हा गया जो दया कम कर दी? इसके उत्तरमें अवश्य कहेंगे कि और कोई घात नहीं है। हमने समाधि लगाई थी, इन्द्रने कामदेवको भेजा इत्यादि।

नोट—दृष्ट स० २२ में प्रसंगके श्लोक ये हैं—"आगच्छन्त मुनिन्ष्टवा नारदं विष्णुशदरात्। उत्थित्वाग्ने गतोऽरत शिरलेप ज्ञातहेतुक। ४२। रत्नासन समुपावेश्य । ४३। कृत आगम्यते तात किमर्थ-मिह ध्यानात्। धन्यस्त्व मुनिशादूल तीर्थोऽह तु तवागमान्। ४४।" अर्थात् मुनिको आए हुए देकर भगवान् आदरपूर्वक बैठकर आगे जाकर उनका सत्कार किया क्योंकि वे कारणोंको जानते थे। अपने आसनपर उनको विठाकर बोल—हे तात! इस समय आप कहाँसे आ रहे हैं और किस कारणसे आपका आगमन हुआ है। हे मुनिश्रेष्ठ! आप धन्य हैं। आपके आगमनसे मैं पवित्र हो गया। मानसके 'बहुते दिनन्ह कीन्हि मुनि दया' में शि० पु० से कितनी अधिक सरलता, रोचकता और साथ ही व्यंग्य है। पाठक स्वयं देख लें।

काम-चरित नारद सब भाषे। जद्यपि प्रथम वरजि सिव राखे ॥७॥

अति प्रचंड रघुपति कै माया। जेहि न मोह अस को जम जागा ॥८॥

दोहा—रुख वदन करि बचन मृदु बोलै श्रीभगवान्।

तुम्हरे सुमिरन ते मिटहिँ मोह मार मद मान ॥१२८॥

शार्दूल्य—वरजना=मना करना। प्रचंड=प्रबल, कठिन। जाया=जन्म लिया, पैदा हुआ। दख (रुख)=रुखा-सूखा, सुसकराहट रहित। उदासीन।

अर्थ—यद्यपि शिवजीने उन्हें प्रथम ही मना कर रक्खा था (तथापि) नारदजीने कामदेवका सारा चरित कह सुनाया ॥ ७ ॥ श्रीरघुनाथजीकी माया अत्यन्त प्रचंड है। जगत्मे ऐसा कौन पैदा हुआ जिसे वह मोहित न कर सके ? (अर्थात् ऐसा कोई नहीं है) ॥ ८ ॥ रुखा मुख करके श्रीभगवान् कोमल वचन बोले कि आपका स्मरण करनेसे (दूसरोंके) मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं (तब भला ये आपको कब व्याप सकते हैं ?) ॥ १२८ ॥

टिप्पणी १ (क) “कामचरित नारद सब माये” अर्थात् उन्होंने पूरा-पूरा वृत्तांत आदिसे अतत्क विस्तारपूर्वक कहा। शंकरजीका उपदेश भूल गये वा न माना। इसीपर आगे कहते हैं। (८) ‘अति प्रचंड रघुपति कै माया’ इति। ॥ ‘अति प्रचंड’ से चंड, प्रचंड और अति प्रचंड तीन प्रकारकी मायाका बोध कराया। देवताओंकी माया ‘चंड’ है, ब्रह्मा शिवादिकी माया ‘प्रचंड’ है और रघुपतिकी माया ‘अति प्रचंड’ है। ॥ देखिये कि जब मायाने सतीजीसे भूठ कहलवाया तब याज्ञवल्क्यजीने मायाकी बड़ाई की, यथा ‘बहुरि राम मायहि सिह नावा। प्रेरि सतिहि जेहि भूठ कहावा’ और यहाँ भी जब उसने नारदसे कामचरित कहलवाया तब भी मायाकी बड़ाई की कि ‘अति जेहि न मोह’। भाव यह है कि इस समय मायाके वश होनेसे शिवजीका कहना न माना। ससारमे ऐसा कोई भी नहीं है जिसे श्रीरामजीकी माया न मोहित कर सके। यथा ‘मन महुँ करइ विचार विधाता। माया वस कवि कोविद ज्ञाता ॥ हरि माया कर अमित प्रभावा। शिपुल वार जेहि मोहि नचावा ॥ अगजगमय जग मम उपराजा। नहि आचरज मोह दगराजा। ७६० ॥’ ‘नारद भव धिरेचि सनकादी। जे सुनिनायक आतमवादी। मोह न अथ कीन्ह केहि केही ॥’ ‘यह सब माया कर परिचारा। प्रथम अमित को धरने परा ॥ सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि लेखे माही। ७७०-७९ ॥’ बा० ५१ भो देरिप। पुन. यथा “को न क्रोध निर्दहो काम बस केहि महि कीन्हो। को न लोभ दृढ़ फंद बौधि त्रासन करि दीन्हो ? कवन हृदय नहि लाग कठिन अति नारि-नयन-सर ? लोचन जुत नहि अर्थ भयो श्री पाह कौन नर ? सुर-नाग-लोक महि मंडलहु को जु मोह कीन्हो जयन ? कह तुलसिदास सो उबरै जेहि राख राम शजिबनयन ॥” (क० उ० ११७) । “जद्यपि वरजि ...”, यथा “बार बार विनवो मुनि तोही” से “समु दीन्ह उपदेस हित” तक।

टिप्पणी—२ (क) यहाँ राम, विष्णु और नारायणमे स्वरूपत. अर्भेद दिग्गनेके लिये ‘विष्णु’ (श्रीभगवान) को कहा और पूर्य ‘राम’ कहा था, यथा ‘राम कीन्ह चाहिं नोइ होई। करै अन्वथा अस नहि कोई। १२९ १ ॥’ (भाषा हरिदासाचार्यके मतानुसार भाव यह होगा कि अबतार तो श्रीरामजीकी ही इच्छासे होता है, उन्हींको अबतार लेना है। इस बातको सूचित करनेके लिये ही यहाँ प्रारभमे वनकी इच्छा कही और फिर आगे तो लीलाभात्र है।) (८) नारदजीने शिवजी, ब्रह्माजी और श्रीमन्नारायणजी तीनोंसे कामचरित प्रगट किया। त्रिदेवसे कहकर यह जनाया कि हम तीनोंसे बडे हैं। ब्रह्माजी कन्याके पीछे दौड़े, शिवजी मोहिनीरूप देखकर अपनेको न संभाल सके और विष्णुने जलधरकी खीको प्रहण किया। कोई कामको न जीत सका। हमने कामकी जीता।

३ “रूप बदन करि ” इति। भाव कि अभिमानकी यात भगवान्को अच्छी न लगी। (‘करि’ मे भाव यह है कि उनका मुखारविन्द कभी रुच नहीं रहता, वे तो सदा प्रसन्नवदन ही रहते हैं, पर मुनिके हितार्थ उन्हें रुखी चेष्टा करनी पड़ी) जैसे बच्चेको फोड़ा होजानेपर माता उसके हितार्थ कठोर बन जाती है। यथा “जन अभिमान न राखहिं काउ ॥ ताते करहि कृपानिधि दूरी। सेवकपर समता अति भूरी ॥ जिमि सिमु वन वन होइ गोसाईं । मातु चिराव कठिन की नाई ॥ ७७४ ॥”

नोट—१ “रूप बदन करि ...” इति। जब किसी वस्तुमे चिकनाहट (घी, तेल इत्यादि की) लग जाती है तब उसे रुखी सूखी वस्तुसे जैसे राख, मट्टी, बेसन, आटा) मलते हैं तो चिकनाहट दूर हो

जाती है। यहाँ नारद मुनिका हृदय अहंकाररूपी चिकनाईसे सिग्ध हो गया है, इसी चिकनाहटको मिटानेके लिये रूसी वस्तु चाहिए। (रा प्र०)। भगवानके मुखकी इस समयकी चेष्टा रूसी वस्तु है। मुख रूख करनेका यही भाव है कि यह घात हमको अच्छी नहीं लगी, हम इस अहंकारको मिटावेंगे।

प्रोफ० दीनजी कहते हैं कि "और धार तो रामचरित सत्सगवार्ता होती थी, अथवा काम चरित। क्योंकि इनका हृदय कामसे सिग्ध है। चिकना है तो उसको मिटानेकी रूखी वस्तु चाहिए ही।"

कोई ऐसा कहते हैं कि 'भगवान्ने (जो) स्नेहका बर्ताव किया जिससे मुनिका अहंकार घटता गया (वही) स्नेह तैलवत् सिग्ध (चिकनी) वस्तु है। भगवान् उस स्नेहको हटाकर रखे वन रहे हैं।'

टिप्पणी—४ 'वचन मृदु बोले' इति। मृदु वचन बोलनेमें भाव यह है कि रूखा मुँह करके रूखे वचन बोलने थे, पर वे रूखे वचन न बोलकर 'मृदु वचन' ही बोले, क्योंकि भगवान् तो सदा मृदुभाषी ही हैं, वे तो अहित करनेवालेसे भी कठोर नहीं बोलते। (रूखे बदनसे प्रायः कोमल वचन नहीं ही निकलते, इसीसे यहाँ ऐसा कहा)।

नोट—२ मृदु वचन बोलनेके और भाव ये हैं कि (१) जिसमें नारदको दुःख न हो। अथवा (२) भगवान् सत्वगुणसे स्वरूप हैं, वे कठोर शब्द कभी बोलते ही नहीं, यह उनका सहज शील स्वभाव है। या, (३) 'यद्यपि मुनिको अहंकारने दबा लिया है तो भी वे प्रभुके लाड़ले ही हैं, इनके हृदयमें चोट न लगे, यह समझकर 'कोमल' वचन बोले।' (रा० प्र०)। अथवा, (४) 'कीर्धादिक भगवान्के अधीन हैं, इससे। अथवा, (५) रूखा मुँह करनेपर पुनः विचार किया कि अभी-अभी हमने इनका सम्मान किया था अब तुरत अपमान करना योग्य नहीं। अथवा, (६) गव दूर करनेके निमित्त रूखा बदन कर लिया था और इस विचारसे मृदु वाणी बोले कि अभी इनका कौतुक देखना है, इन्होंने हमारे परमप्रिय शत्रुजका उपदेश न माना अथ हम इन्हीं कामकीर्धादिकसे इनको लज्जित करायेंगे। (प०)।

टिप्पणी—५ "श्रीभगवान्" इति। (क) 'श्रीभगवान्' का भाव कि पदेश्वर्यसंपन्न है, उससे शोभित है। 'अति प्रबल साया' के प्रेरक होनेसे यहाँ 'भगवान्' कहा। यथा 'वैति विद्यामविद्वाश्च म वाच्यो भगवानिति।' [अथवा, (ख) भाव कि देवर्षि नारदका मन कामादिसे डिगनेवाला न था, परन्तु भगवान् जैसा चाहे वैसा कर दें। (रा० प्र०)]

नोट—३ भगवान्के इस वाक्यमें, कि 'तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि', व्यग्य भी मरा हुआ है। तुम्हारे लिये कामका जीत लेना कौन बड़ी बात है जब कि तुम्हारा स्मरणभात्र करनेसे दूसरे उसपर जय पाते हैं ? इसमें अतिप्राय यह भरा है कि अभी कामादि तुम्हारे नहीं मिटे हैं। हाँ, अब हम मिटानेका उपाय किये देते हैं, तुम्हारा मोह 'सुमिरे' ही मिटेगा, यथा 'जपहु जाह संकर सत नाथा। होइहि हृदय तुरत विभ्रामा। १.१३८।' - (रा० प्र०)।

योजनायजी लिखते हैं कि "तुम भगवत्शरणागत भूले ही, जब उसे पुनः स्मरण करोगे तब शुद्ध होगे।" पुनः, तुम्हारा ज्ञान दूर हो गया अतएव तुम्हें मोहादिक अत्र व्यापेंगे, यह व्यग्यसे जनाया। अब तुम्हें शीघ्र ही मनोभव-पीडा होगी।

टिप्पणी—६ ~~हृदय~~ मोह महिपालके तीन मुभट हैं—'भार, मद और मान। 'मिटहि भार' का भाव कि आपके स्मरणभात्रसे सेनासहित राजाका नारा हो जाता है। (भात्र कि आपके दर्जा बहुत ऊँचा है। वीतरागमें चित्तकी धारणा करनेसे समाधि सिद्ध होती है। वि० त्रि०)।

नोट—मिलानके श्लोक, यथा "विष्णुव्यमिति श्रुत्वा नारदो गर्वितो मुनिः। स्ववृत्त सर्वमाचष्ट समदमदमोहितः। रुद्र स० २२४५। अथस्त्वमुनिरादूत तपोनिषिद्धारथी। भक्ति विक न यथास्ति काममोहादाया मुने।

५१।" अर्थात् भगवान् के वाक्य सुनकर गर्वित हुये मुनि अपना सब वृत्तान्त मदसहित कह गए। तब भगवान् बोले—'मुनिश्रेष्ठ! तपोनिधि, उदारबुद्धिवाले आप धन्य है। जिसके हृदयमें त्रिदेवकी भक्ति नहीं है, उसीको काम और मोहादि सताते हैं।—पाठक देखें 'तुम्हारे सुमिरन तें मिटाहि मोह मार मद मान' कितने उच, कितने उत्कृष्ट है।

सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ज्ञान विराग हृदय नहि जाकें ॥१॥

ब्रह्मचरज व्रतरत मतिधीरा। तुम्हहि कि करै मनोभव पीरा ॥२॥

नारद कहेच सहित अभिमाना। कृपा तुम्हारी सकल भगवाना ॥३॥

करनानिधि मन दीख बिचारी। उर अंकुरेउ गर्वतह भारी ॥४॥

शब्दार्थ—अकुर = अँकुआ, गाम, अँगुसा, कल्हा, नजीरिद। अकुरेउ = अकुर निकला है।

अर्थ—हे मुनि! मोह तो उसीके मनमें होता है कि जिसके हृदयमें ज्ञान वैराग्य नहीं है ॥१॥ और आप तो ब्रह्मचर्य्य व्रतमें तत्पर हैं, धीर-बुद्धि हैं, (भला) आपका कामदेव कैसे पीड़ित कर सकता है? ॥२॥ नारदजीने अभिमान सहित कहा 'भगवन्' यह सब आपकी कृपा है ॥३॥ व्यासागर भगवान्ने मनमें विचारकर देखा कि इनके हृदयमें गर्वरूपी भारी वृत्तका अकुर जमा (फूटा) है ॥४॥

नोट १ मिलान कीज। "त्रिकारास्तस्य सद्यो नै भवन्त्यखिलदु खदा। नैष्ठिको ब्रह्मचारी त्व ज्ञान वैराग्यवान्सदा। ५२। कथ कामविकारो स्याज्जन्मनाचिकृतसुधीः। इत्यायुक्तवचो भूरि श्रुत्वा स मुनिसत्तम। ५३। विजहास इदा नत्वा प्रत्युवाच वचा हरिम्। कि प्रभाव स्मर स्वामिन्कृपा यद्यस्ति ते मयि। ५४।" (रद्र सं० २.२)। अर्थात् उसीको (जो त्रिदेवका भक्त नहीं है) ये सब दु खद विकार होते हैं। आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सदा ज्ञान वैराग्यवाले हैं। आपको कामविकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्मसे ही विकाररहित और सुन्दर बुद्धिवाले हैं। मुनिने यह सुनकर हृदयसे नमस्कारक हँसते हुए कहा—स्वामिन्! मुझपर आपकी यदि कृपा है तो काम मेरा क्या कर सकता है?

टिप्पणी—१ नारदने 'कामचरित सब भाषा'। क्रमसे सब कहे, जैसे ही क्रमसे भगवान्ने उनकी प्रशंसा की। (१) नारदजीने प्रथम रम्भादिकी कला कही। उसके उत्तरमें भगवान्ने कहा 'सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ज्ञान विराग हृदय नहि जाकें।' (२) फिर कामका प्रपंच कहा, उसके उत्तरमें 'ब्रह्मचरज-व्रतरत मतिधीरा। तुम्हहि कि करै मनोभव पीरा' कहा गया।

नोट—२ 'सुनु मुनि मोह होइ मन ताकें। ज्ञान' इस एक ही पंक्तिमें साह और ज्ञान दोनोंको रखा, क्योंकि ये दोनों राजा हैं। आसुरी सपत्तिका राजा मोह है और काम मद मान उसके सुभट हैं। और, दैवी-सपत्तिका राजा ज्ञान है और वैराग्य, ब्रह्मचर्य्य, धैर्य्य उसके मंत्री और सुभट हैं। यथा "मोह दसमीलि तदभ्रात अहकार पाकारिजित कामः" इति विनये (पद ५८), एवं 'सचिव विराग विवेक नरेसू। भट जम नियम सेल रजधानी ॥ जीति मोह महिपाल दल सहित विवेक सुआलु। अ० २३५।' दो राजा एक देशमें नहीं रह सकते। अतएव जहाँ ज्ञान रहेगा वहाँ मोह नहीं रह सकता। व्यंग्यार्थ यह है कि आपके हृदयसे अब विवेक भाग गया, इसीसे वहाँ अब मोहने दुखल अधिकार जमाकर निवास कर लिया है। दो राजा एक देशमें नहीं रह सकते, यह शब्दोंकी स्थितिसे कर्म दिया रहे है। एक चरणमें मोहको रक्खा और दूसरेमें ज्ञानको।

टिप्पणी—२ (क) भगवान्ने जो पूर्व कहा था कि तुम्हारे स्मरणसे मोहादि मिटते हैं, उसी मोह-भार मदकी अत्र विस्तारसे कहते हैं। (ख) "हृदय नहि जाकें" का भाव कि ज्ञान और वैराग्य जिसके वचन-

मात्रमे है (हृदयमे नहीं है) उसको मोह होता है और जिसके हृदयमे इनका निवास रहता है उसको ये नहीं व्यापते । तात्पर्य कि ज्ञान मोहको जीत लेता है । यथा "जीति मोह महिपाल दल सहित बिबेक भुञ्जालु । करत अकटक राज पुर सुख मपदा मुकालु । २।२३५ ।" (ग) "ब्रह्मचरज व्रत रत " इति । ज्ञानको कहकर तब वैराग्य, ब्रह्मचर्य और धैर्यको कहा, क्योंकि ये ज्ञानके सुभट है ।

वि० त्रि०—भाव कि हम लोग तो गृहस्थ है, मुझे रमा है, शिवजीको उमा है, ब्रह्मादेवको शारदा है, अतएव हम लोग राग और अज्ञानकी सीमाके भीतर है । आप परिव्राजक है, ब्रह्मचर्यव्रतमे रत हैं, मतिधीर है । आप मुनि है । तु खमें जिसका मन उद्विग्न न हो, सुखकी जिसे इच्छा न हो, जिसे राग भय और क्रोध न हो, ऐसे स्थितप्रज्ञको मुनि कहते हैं—"दु खेप्वनुद्विप्रमना. सुखेषु विगतस्पृह । धीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते । गीता २ । ५६ ।"

प० राजबहादुर लमगोडाजी—१ मञ्जारुका लुफ ही यह है कि मञ्जार करनेवालेनी किसी बातसे पता न लगे कि यह मञ्जार कर रहा है, नहीं तो हास्यपात्र चाँक जायगा और हास्यका वार पूरा न पडेगा । इसीलिए तो भगवान्ने रूप्य मुँह करके नारदके तारीफके पुल बाँध दिए । नारदका अहकार और भी उभर आया और ये नम्र भावमे (जो यहाँ अहकारका रूपान्तर ही है) कहने लगे 'कृपा तुम्हारि' । २ नाटकीय दृष्टिकोणसे यह अभिनयताके लिए बड़ी सुन्दर हिदायत है । और फिल्मकलाकी बड़ी सूक्ष्म प्रगति । [मानसका नारदमोह षडा मनोहर एकाकी प्रहसन काव्य है, अनुपम है (प० प० प्र०)]

टिप्पणी ३—(क) "ब्रह्मचरज व्रतरत मतिधीर" इति । ऊपर ('सुनु मुनि मोह होइ ' 'मे) मोह की व्याख्या की थी, अब 'मार' की व्याख्या करते हैं । ब्रह्मचर्यव्रत रत और मतिधीर ये दोनों कामकी जीतते हैं । आप ब्रह्मचर्यरत और मतिधीर दोनों हैं—इस कथनका तात्पर्य यह हुआ कि जिसके ज्ञान, वैराग्य, ब्रह्मचर्य और धीरबुद्धि हो वह स्मरणके योग्य है, उसके स्मरणसे सब विकार दूर होते हैं, यथा 'तुम्हरे सुमिरन ते भिट्ठिहो ।' (ख) 'नारद कहेउ सहित अभिमाना ।०' इति । तात्पर्य कि यदि वे अभिमान सहित न कहते तो 'कृपा तुम्हारि सकल भगवाना' इस बातसे 'सब कुछ बन जाता' । 'अभिमान सहित कहेउ' का भाव कि कामकी जीतनेका अहकार अपना है कि हमने जीता है और ऊपरसे भगवान्की कृपा कहते हैं । (ग) 'कृपा तुम्हारि सकल' का भाव कि रमादि अप्सरओंको देखकर मोह न हुआ, कामका विकार न व्यापा, ज्ञान वैराग्य, ब्रह्मचर्य और मतिमे धैर्य है, सो सब आपकी कृपा है । नारदको अभिमान है इसीसे यह न कहा कि 'यह सब आपकी कृपासे है, हममे कुछ भी नहीं है' जैसा कि हनुमान् जीने कहा है—'सो सब तब प्रताप रघुराई । नाथ न कछु मोरि प्रसुताई ॥ १६३६ ।' अभिमानके साथ न कहते तो उत्तर बिल्कुल ठीक था । अभिमानके कारण बात विनयप्रदर्शनमात्र हो गई ।

४—'करुणानिधि मन दीख विचारी ।०' इति । (क) 'करुणानिधि' कहनेका भाव कि लोग अभिमानकी अभिमान सुनकर क्रोध करते हैं, पर भगवान्को इनपर करुणा हुई, क्योंकि जानते हैं कि वे अपने दास हैं । (२) 'उर अकुरेउ गर्वतरु मारी' इति । 'नारद कहेउ सहित अभिमाना' इसी अभिमानको भगवान् 'गर्व' कहते हैं । मर्चोंको जैसे ही गर्व हुआ वैसे ही प्रभु उसका नाश करते हैं, जिसमे आगे क्लेश न भोगना पडे; इसीसे 'करुणानिधि' कहा । और, दुष्टोंको जब गर्व होता है तब उन्हें मारते हैं, यथा "जब जब होइ धरम के हानी । वाढहि असुर अधम अभिमानी ॥ करहि अनीति जाइ नहि बरनी । सीद्धि बिप्र धेनु सुर धरनी ॥ तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ ११२१ ।"

सोट—३ यहाँ 'करुणानिधि' विशेष्य दिया क्योंकि दया करके मर्चोंका अहित नहीं होने देते, सदा उनका हित ही सोचते और करते हैं । 'अहकार' भवसागरमे डालनेवाला है ।

"उर अकुरेउ गर्व-तरु मारी ॥ वेगि " इति—अहकार संसारका मूल है, इसीसे बारबार चौरासी

भोगना पडता है। अहंकार भारी दुःखदाता है, इसीसे 'गर्वतह' को 'भारी' कहा। भगवान् करुणानिधान हैं, वे अपने भक्तोंको भव-श्रवाहमे नहीं पडने देते। इन चौपाइयोंका भाव मुगुण्डिनीके बचनोंसे यून स्पष्ट समझमे आ जावेगा। यथा "सुनहु राम कर सहन सुभाऊ। जन अभिमान न रागहिं काऊ ॥ समस्त मूल मूल-भद्र नाना। सकल सोक दायक अभिमाना। ताते करहिं कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी ॥ जिमि सिंसु तन ब्रन होइ गोसाईं। मातु चिराय कठिन की नाई ॥ जदपि प्रथम दुख पावइ रोवइ माल अघोर। व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिंसु पीर ॥ तिमि रघुपति निज दासकर हरहिं मान हित लागि ॥" (उ० ५४)।

ये समस्त दुःख आगे आवेंगे, अभी अंकुर ही फूला है, शीघ्र जडसे उखड़ सकता है, नहीं तो यदि यह पूरा बड गया, भारी वृक्ष हो गया तो इसका उखाडना कठिन हो जावेगा। इसीसे यहाँ 'अङ्कुरेड', 'तह भारी' और आगे 'बेगि' कहा है। 'भारी' क्योंकि सब शोकोंकी जड है।

बेगि सो मैं डारिहैं उवारी१। पन हमार सेवक हितकारी ॥५॥

मुनि कर हित मम कौतुक होई। अवसि उपाय करवि मैं सोई ॥६॥

अर्थ—मैं उसे शीघ्रही उखाड डालूँगा, क्योंकि सेवकका हित करना यह हमारी प्रतिज्ञा है (वा, हमारी प्रतिज्ञा सेवकके लिए हितकर है) ॥ ५ ॥ अवश्य मैं बड़ी उपाय करूँगा जिससे मुनिका मना और मेरा खेद होगा (मेरी लीला होगी) ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ 'बेगि सो मैं डारिहैं उवारी ॥' इति। (क) 'बेगि' क्योंकि अभी गर्व-तह जमा है, उसके उखाडनेमे कुछ भी परिश्रम नहीं है और नारदके हृदयमे बहुत दुःख अभी उखाडनेसे न होगा। यडा वृक्ष उखाडनेमे पृथ्वी विदीर्य हो जाती है। तात्पर्य कि बहुत दिन रह जानेसे उसका अभ्यास हो जाता है फिर वह हृदयसे नहीं जाता। अभी गर्व हृदयमे अरुरित हुआ है, अभी उसका अभ्यास नहीं पडा है। (ख) 'पन हमार सेवक हितकारी' कहनेका भाव कि गर्व अहितकारी है। पुन, भाव कि 'भगवान् परायी विभूति नहीं देख सके, अपनी बडाईकी ईर्ष्यावश होकर अथवा अवगुण देखकर क्रोधसे गर्व दूर करनेपर उद्यत है', ऐसा नहीं है किन्तु वे सेवकका त्वि करनेके लिए उसके गर्वका नाश किया करते हैं, यथा 'जन अवगुन प्रसु मान न काऊ। दीनयधु अति मृदुल सुभाऊ ॥', 'जैहि जन पर ममता अति छोह। जैहि करना करि कीन्ह न कोहु ॥११३६॥', "अपने देखे दीप राम न कयहूँ उर धरे" (वैधावली)। [भगवान् पराई विभूति, पराई बाट देख नहीं सकते, इत्यादि सद्वैतोंके निवारणार्थ 'करनानिधि', 'सेवक हितकारी', 'मुनिकर हित मम कौतुक' आदि पद दिये हैं। 'पन हमार०' मे स्वभावोक्ति अलंकार है।]

२—'मुनि कर हित मम कौतुक होई०' इति। (क) कौतुक = लीला। हमारा कौतुक होगा अर्थात् हम अवतार धारण करके लीला करेंगे। पूर्व जो कहा था कि 'भरद्वान कौतुक सुनहु' उस 'कौतुक' का अर्थ यहाँ खोलेते हैं कि 'भगवानका कौतुक सुनो'। यह बात भगवान् यहाँ अपने मुखसे ही कह रहे हैं। "मम कौतुक होई"। (ख) प्रथम मुनिना हित हांगा अर्थात् गर्व दूर होगा, वे कथ्य करके शाप देंगे तब भगवानकी लीला होगी, उसी क्रमसे वहा भगवानके वचन हैं—'मुनि कर हित' तत्र 'मम कौतुक'। कौतुक = लीला, यथा 'बहु विधि मोहि प्रबोधि सुख देई। लगे करन सिंसु कौतुक तेई। अ०८०।' इत्यादि। (ग) 'अवसि उपाय करवि मैं सोई' इति। यहाँ भगवान् उपाय करनेका कहते हैं। भक्तका हित तो कृपादिसे ही कर सकते हैं तब उपाय करनेमे क्या भाव है? इस कथनमे तात्पर्य यह है कि कृपाकोरसे अभिमान दूर कर सकते हैं इसमे सदेह नहीं, पर उसमे अवतारका हेतु न उत्पन्न होता (और प्रसुकी इच्छा लीलाकी है)

१ पाठान्तर—'उवारी'

अतः 'उपाय करवि' कहा। उपायमे अवतारका हेतु होगा। लीला हेतु उपाय करना कहा गया। (घ) 'करनानिधि मन दोर विचारी' से यहाँ तक मनका विचार है।

श्रीमान् लमगोडाजी—१ अभिमानका यह भगवत्स्वरूप रूपान्तर कितना विचित्र है।

२ कविने किस मुन्दरतासे भगवान्के विचारोंकी व्यक्त किया है जिसे वे लोग विरोधत समझ सकेंगे जिन्होंने शैक्सपियरके चरित्रोंकी स्वगत वार्ताओंका आनन्द उठाया है। मजा यह है कि प्रहसनके द्रष्टाओंपर साध रहस्य सुल जाता है परन्तु हास्यपात्रकी पता नहीं चलता। भगवान् बसुत वडे ही कुशल नैतिक चिकित्सकके रूपमें दिखाई पडते हैं और अहकारकी जडसे उखाडनेकी प्रतिज्ञा करते हैं, हास्यप्रयोग प्रारम्भ करते हैं। बाकई हास्यरसका उचित प्रयोग यही है कि हास्यपात्रका हित हो और साथ ही हम सबका 'कौतुक' भी हो जाय, पर घृणाकी मात्रा न बडने पावे।

तव नारद हरिपद सिर नार्द। चले हृदय अहमिति अधिकार्द ॥७॥

श्रीपति निज माया तव प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ॥८॥

दोहा—बिरचेड मग महुँ नगर तेहि सतजोवन विस्वार।

श्रीनिवास-पुर तें अधिक रचना विविध प्रकार ॥१२९॥

अर्थ—तव नारदजी भगवान्के चरणोंमें सिर नवाकर चले। उनके हृदयमें घमंड और भी अधिक हो गया ॥ ७ ॥ लक्ष्मीपति भगवान्ने अपनी मायाको प्रेरित किया। उसकी कठिन करनी सुनो ॥ ८ ॥ उस मायाने मार्गमें चारसौ कोसके लंबे चौड़े नगरकी विरोध रचना की। जिसकी अनेक प्रकारकी रचना वैकुण्ठपुरसे भी बडचडकर थी ॥ १२६ ॥

टिप्पणी—१ 'तव नारद हरिपद सिर नार्द' इति। (क) 'तव' अर्थात् जब नारदके कामचरित वह चुकनेपर भगवान् उनकी प्रशंसा कर चुके, तब नारद वहाँसे चल दिए। तात्पर्य कि बस इतनेसे ही तो प्रयोजन था कि कामचरित सुनायें और अपनी वडाई सुनें। (ख) 'अहमिति अधिकार्द'। भाव कि जब शिवजीके पास गए तब अहकार अधिक न हुआ, शिवजीने प्रशंसा न की। और यहाँ भगवान्ने प्रशंसा को—'तुम्हारे सुमिरन ते मिटाई मोह मार मइ मान', इसीसे वहाँ कहा या कि 'जिता काम अहमिति मन माहीं' और यहाँ कहते हैं कि 'चले हृदय अहमिति अधिकार्द'।

नोट—१ शिवजीने इनका आदर सत्कार न किया। प्रत्युत इन्हें उपदेश देने लगे थे। और भगवान्ने इनका आदर-सत्कार किया। उठकर मिलना आदर जनाता है, यथा 'आगे होइ जेहि सुरपति लेई। अरथ सिंघासन आसन देई', ऐसाही भगवान्ने किया। यही कारण है कि शिवजीको चलते समय भी उन्होंने प्रणाम न किया पर भगवान्को जाते समय प्रणाम किया। यह भी अहंकारहीका सूचक है। [जो अहंकारीकी प्रशंसा करता है, वह उसकी प्रिय लगता है और जो प्रशंसा न करके उल्टी सुनाता है, बिरद कहता है वह उसको मत्सरी और द्वेषी लगता है। (प० प० प्र०)]

पहले कहा था कि "जिता काम अहमिति मन माहीं" और अब बताते हैं कि "चले हृदय अहमिति अधिकार्द" अर्थात् पहले अहकारका बीज पडा था और अब अंकुर हो वह बड चला। प्रथम शिवजीने रोका था, इससे व्योका व्यो रह गया था, अब प्रशंसारूपी जल पाकर बडा। अब वे सोचते हैं कि शिवजीने सत्यही ईर्ष्यांश रोका था, भगवान् तो सुनकर प्रसन्न हुए हैं, न कि रष्ट।

टिप्पणी—२ 'श्रीपति निज माया तव प्रेरी' इति। (क) यहाँ 'श्रीपति' और 'निज माया' दोनोंको एक साथ लिखने तथा निज मायाको प्रेरित करना कइनेसे स्पष्ट किया कि 'श्रीजी' से 'माया' पृथक बसु है कि जिसको प्रेरित किया। यथा 'नहिं तई रमा न राजकुमारी'। (ख) आगे माया बहुत

चमत्कार करेगी, इसीसे उसे 'श्रीपति' की माया कहा। (ग) 'प्रेरी' का भाव कि यहाँ उसने नारदको मोहकर कामचरित कहलाए, अब आगे मोहनेकेलिए उसे भेजा। पुनः भाव कि माया अपनी ओरसे नहीं गई। पुनः, "निज माया" का भाव यह कि भगवत् दासोंको औरोंकी माया वशमे नहीं कर सकती, जैसे इन्द्रकी माया नारदको न व्यापी। भक्त भगवानकीही मायाके वशमे होते हैं अतएव 'निज माया' कहा। "जहाँ-जहाँ मायाकी प्रेरणाका वर्णन है तहाँ-तहाँ मायाकी प्रशंसा है", यथा 'बहुरि राम-भायहिं सिरु नावा। प्रेरि सतिहिं जेहि भूउ कहावा"। इत्यादि। पुनः भाव कि कामकी मायासे मोहित न हुये अतः निज मायाको भेजा। (घ) 'कठिन करनी' कहा क्योंकि जो दुर्दशा की उसमे नारदजीको प्राणान्त-मयकासा क्लेश हुआ—'सभावित कहँ अपजस लाहु। मरन कोटि सम दारुन दाहु' और इसको किंचिद् दया न आई।

३—विरचेउ मग महुँ नगर तेहि' इति। (क) 'रचना' काम विद्यामायाका है। यथा 'एक रचे जग गुन वस जाकें। प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके। ३।१५।' हरि सेवकको अविद्या माया नहीं व्यापती, उसे विद्या ही व्यापती है। यथा 'हरि सेवकहिं न व्याप अविद्या। प्रभु प्रेरित व्यापे तेहि विद्या ॥ ७।७६।' यहाँभी माया प्रभु-प्रेरित है, यथा 'श्रीपति निज माया तव प्रेरी'। अपनी ओरसे नहीं व्यापती। (इससे जनाया कि यह 'विद्या माया' है)। [(ख) 'मग महुँ' कहकर जनाया कि वह नारदसे पहले ही आगे पहुँच गई। मार्गमे नगर बनानेका भाव कि जिसमे यह इनके देखनेमे अवश्य आवे और वे नगरमे होते हुये जायें। (ग) "नगर"—मुनि को बन, काम, कोकिल आदि की शोभा मोहित न कर सकी थी, इस लिये अत्र की नगर रचा जिसकी शोभा श्रीनिवासपुरसे अधिक थी जिसमे वे मोहित हो जायें। जैसे श्रीअयोध्याजीकी शोभा देखकर वैराग्य भूल जाता था, यथा "नारदादि सनकादि मुनीना। देखि नगर निरग बिसरावहिं ॥ ७।२७ ॥" जैसे ही इसे देखकर इनका वैराग्य जाता रहे। (मा० पी० प्र० स०)]

(घ) "सत जोजन विस्तार" इति। मार्गमे इतने विस्तारका नगर बनानेमे भाव यह है कि एक तो वैकुण्ठ सौ योजनका है। दूसरे, नारदजी विरक्त महात्मा हैं। विरक्त सन्त (जब प्रसाद पाये हुये होते हैं तब) प्रायः वस्तीके बाहर ही विचरते हैं। अतएव भायाने इतना बड़ा नगर बनाया कि नगरके भीतरही होकर जाना पड़े, इधर-उधर कहींसे न निकल जा सके, और कहींसे उनको रास्ता ही न मिले। कहाँ तक बचायेंगे।

वि० त्रि०—चित्के (ब्रह्मके) अति दुर्घटस्वातन्त्र्यको माया कहते हैं। लोकमे योगी, मन्त्रशास्त्री और ऐन्द्रजालिक थोड़ासा आच्छादित स्वातन्त्र्य पाकर मुक्तसे दुर्घट घटना घटा देते हैं, तब श्रीपतिकी मायाके लिये क्या कहना है। भासनकालमे भी स्वरूपसे अतिगर्तन उसकी दुर्घटना है।

मोट—२ यह नगर कहाँ रचा गया ? इसमे मतभेद है। पं० रामकुमारजीका मत है कि यह नगर जम्बूद्वीपमे रचा गया। नारदजी नीरसागरसे अपने घर ब्रह्मलोक नहीं गए। जैसे कि पूर्व लिखा गया है कि 'तब विरचि के लोक सिधाए। १२८२।' अर्थात् वहाँ राम-चरित कहने गए थे। वहाँसे भगवानको सुनाने आये। अब यहाँसे ब्रह्मलोक शीघ्र जानेका कोई प्रयोजन रहनी न गया। अतएव विचरनेके लिये जम्बूद्वीप गए। और किसीका मत है कि काशमीरान्तर्गत जो उसकी राजधानी 'श्रीनगर' है वही यह माया-नगरी है। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि देहरी राज्यमे जो प्राचीन श्रीनगर था उसे तो गंगाजी बहा ले गई, वहाँ अब रत्नापति मंदिर ही रह गया है। उसीके सन्निकट अब दूसरा श्रीनगर बसा है।

टिप्पणी—४ "श्रीनिवासपुर तें अधिक" इति। (क) लक्ष्मीपति भगवानके पुरसे अधिक विविध प्रकारकी रचना है क्योंकि (१) श्रीनिवासपुर असल है और यह नकल है, असलसे नकलमे चमत्कार अधिक होता है। (२) नीरसागर वैकुण्ठ तो मुनि जब तब जाया ही करते थे। वहाँका वैभवविलास अनेक चारका देना है, यदि उससे बढ़कर न बनाती तो नारदका मन उधर आकर्षित न होता। (३) नारदका

वैराग्य वृद्ध साधारण वैराग्य नहीं है जो ढिग जाय अतएव अधिक रचना की । [श्रीनिवासपुर कहकर जनाया कि यह इतना सुन्दर है कि भगवान् लक्ष्मीजीके सक्न-वसे यहीं अपनी समुरालमेहो रहने लगे । लक्ष्मीजीक उत्पत्ति चौरभागरसे है अत वह आपकी समुराल है।—(वै०)] (४) नारद सात्विकी है, अत एव इनका माहित करनकेलिये मात्विक पुरीकी नकल बनाई । (५) 'श्रीनिवास-पुर' कहकर वैकुण्ठपुरी सुचित की, क्योंकि श्रीनिवास जहाँ (चौरभागरमे) बसने हैं वहाँ 'पुर' नहीं है । वैकुण्ठका वैभन सत्रसे अधिक है, तथा 'जयप मन मैत्रु ठ खाना । वेद पुरान निश्चित जग जाना ।

नाद—३ पञ्जाजी यहाँ अतिशयोक्ति और वीरकविजी न्यतिरेक अलंकार मानते हैं । श्रीनिवासपुर उपमानसे 'नगर' उपमेयमे उल्लेखता वर्णन की गई है ।

४—मिलान कीजिये—“इत्युक्त्वा हरिमान्मय ययौ यादृच्छिको मुनि । ५५ । (मू स० २१०) ” । “ चकाराय माया मायागिरासद् । ४ । मुनिमार्गस्य मध्ये तु विरेके नगरं महन् । शनयोपनविस्तारमद्भुत सुमनाहरम् । ५ । स्तलंशदधिकं रम्यं नानावस्तुविराजितम् । ” अर्थान् ऐसा कहकर भगवान्की प्रणाम करके मुनि यथेच्छ स्थानका चल दिये । भगवान्ने मायाको प्रेरित किया जिसने मुनिके मागम वधे नगरकी रचना की जो सी याजनके विस्तारका और अद्भुत तथा मनोहर था । अपने लोफसेभी अधिक सुन्दर अनेक वस्तुओंसे सुगाभित था । शिव पु० मे शिवजीकी इच्छासे भगवान्का मायाका प्रेरित करना कहा है, जिससे शिवजीके चरितमे लाडनसा लगता देख पड़ता है । इस तरह मानसका मत उद्धृत है ।

वसहिं नगर सुदर नर नारी । जनु बहु मनसिज रति तनु धारी ॥ १ ॥

तेहि पुर वसै सीलनिधि राजा । अगनित ह्य गय सेन समाजा ॥ २ ॥

सत सुरेस सम विभव विलासा । रूप तेज बल नीति निवासा ॥ ३ ॥

विस्वमोहनी तामु कुमारी । श्री विमोह जिमु ? रूपु निहारी ॥ ४ ॥

सोइ हरिमाया सब गुन खानी । सोभा तामु कि जाइ बखानी ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—मनसिज = मनसे उत्पन्न, कामदेव । ह्य = धोडा, अश्व । गय = गज, हाथी । विभव = ऐश्वर्य । विलास = सुखभोग । जिमु = जिमका । यथा 'स रति सुलभ जपत जिमु नाम् ।'

अर्थ—उस सुन्दर नगरमे सुन्दर स्त्रीपुरुष बसते थे, मानो बहुतसे कामदेव और रति (कामदेव की स्त्री) ही शरीर धारण किये हुए हों ॥१॥ उस पुरमे शीलनिधि नामक राजा रहता था, जिसके अगणित (वैशुमार, जिसकी गणना न होसके) धोडा, हाथी, सेना और समाज था ॥ २ ॥ उसका वैभव विलास सौ देवोंके समान था । वह रूप, तेज, बल और नीतिका (मानों) निवास-स्थान ही था ॥ ३ ॥ उसकी लडनीका नाम विस्वमोहनी था, जिसके रूपको देखकर लक्ष्मीजी भी मोहित हो जायें ॥ ४ ॥ यह वही सब गुणोंकी धानि हरिकी माया है । (तब मला) उसकी शोभा कन (एव था) वर्णन की जा सकती है ? (कदापि नहीं) ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ 'वसहिं नगर सुदर नर नारी' इति । (क) यहाँ 'सुदर' दीपदेहरीन्यायसे नगर और नर नारी दोनोंका विरोध है । नगर ही इतना सुन्दर है कि काम अपनी स्त्री सहित वहाँ आकर बस जाय तो आरुचय नहीं । उनसे निवासके योग्य है इसीसे स्त्रीपुरुषोंकी रति और कामके समान कहा । पुनः भाव कि नारदको कामके वश करना है इसीसे भायाने वहाँके स्त्रीपुरुषोंकी रति और कामके समान सुन्दर बनाया है । (ग) 'जनु बहु मनसिज रति०' इति । 'बहु' कहकर जनाया कि प्रत्येक नरनारी एकएक काम और

रतिके समान है, इसीसे जान पड़ता है कि बहुतसे काम और रति ही है। ~~इस~~ कामदेवने नारदको मोहनेके लिए वन बनाया, वसत बनाया, अप्सराएँ बनाईं तब भी नारदको न मोह सका था, इसीमे मायाने नगर बनाया। वहाँ एक ही काम था, यहाँ रति सहित अनंत काम मोहित करनेके लिये विराजमान हैं। अर्थात् कामदेव ही कामदेव रतियों सहित बसाए गए हैं कि अब तो मोहित होंगे, पर इनका वैराग्य ऐसा तीव्र है कि इतनेपर भी वे मोहित न होंगे। कामने बनकी श्री दिखाई थी, मायाने नगरकी 'श्री' दिखाई। वहाँ नारद रभादिको देखकर न मोहे थे, इसीसे माया स्वयं विश्वमोहिनी बनी। कामके बनाए हुए प्रपञ्च नारदजीके देखे हुए थे और मायाकृत प्रपञ्च अपूर्व है।

नोट १ - यहाँ अतिशय सौन्दर्य उत्प्रेक्षाका विषय है। उसे न कहकर यह उत्प्रेक्षा को गई कि मानों अनेक कामदेव और रति ही है। अतएव यहाँ 'अनुक्त-विषया-वस्तुत्प्रेक्षा' है। "रूप तेज बल नीति निवासा" मे सहोक्ति अलंकार है। (धीरकवि)।

२ - व्याकरण - 'वसइ' एक वचन, 'वसहि' बहु वचन। यथा - रहइ रहहि, कहइ कहहि, सेवइ सेवहि, घरइ घरहि, पावइ पावहि, लगावइ लगावहि, मुसुकाइ मुसुकाहि, उरुमहि, अरुलाही। इत्यादि। निहारी, निहारी = देखकर। पूर्व कालिक क्रिया। यथा - आनी, जानि, फली, चिलोकी, किरचि, मुनि, विचारि, (कर) जोरी, बजानी, धरि, कहि, इत्यादि। (श्रीरूपकलाजी)।

टिप्पणी - २ (क) "तेहि पुर बसे सौलनिधि राजा" अर्थात् यह मायानगर राजा शीलनिधिकी राजधानी है। [मोहका कारण शील है, यह गुण अधिक मोहक होता है। अतएव जो शीलका पदजाना, शीलका समुद्र है उसीको इसने राजा बनाया। वा, मूर्तिमान् शीलसमुद्र ही राजा है]। (ख) "अगनित ह्य ..." इति। नगर, प्रजा और राजाको कहकर अब राजाका ऐश्वर्य कहते हैं, फिर गुण कहेंगे। समाज=रथ आदि सामग्री; सब सामान। हाथी, घोड़े, सेना और समाज कहकर चतुरंगिनी सेनाका होना जानाया। (ग) प्रजाको प्रथम ध्यान करके तब राजाको कहनेका भाव यह है कि नारदजीने जैसे जैसे नगरमे प्रवेश किया वैसे ही वैसे वक्ता भी वर्णन करते जाते हैं। प्रथम उन्होंने प्रजाको देखा, तब राजाके स्थानमे पहुँचे। ['वसै' का भाव कि नगर तो अभी बना है, परन्तु शीलनिधि राजा उसमे कई पीढ़ीसे बसते थे। घोड़ा हाथी सेना सब अनेक देशके भिन्न भिन्न कालोंमे आये हैं तथा भर्ती हुए हैं। (वि० त्रि०)]

३ "सत सुरेश सम विभव विलासा ।" इति। (क) नगरकी रचनाको भगवान्की पुरीसे अधिक कहा था, यथा "श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना विविध प्रकार ।" तो ऐश्वर्य भी भगवान्के ऐश्वर्यसे अधिक कहना चाहिए था, सो न कहकर 'सत सुरेश सम' कहा, क्योंकि भगवान्के ऐश्वर्यसे अधिककी कौन कहे उसके समान भी ऐश्वर्य किसीका हो नहीं सकता, तब कहते कैसे? इसीसे शत इन्द्रोंके ऐश्वर्यसे अधिक कहा। (ख) नगर सौ योजनके विस्तारका रक्षा, इसीसे सौ इन्द्रोंका वैभव विलास बनाया। पुन, 'सत सुरेश सम' कहकर राजाको सौ इन्द्रोंके समान सुकृती जानाया। सौ अश्वमेधयज्ञ करनेसे इन्द्रपद प्राप्त होता है। पुन भाव कि एक इन्द्रका वैभव विलास इनको न मोहित कर सका, इसलिये यहाँ सौ इन्द्रोंका वैभव रचा। [इन्द्रका वैभव-विलास सबसे अधिक है, इसीसे जहाँ वैभवका उत्कर्ष दिखाना होता है वहाँ इसीकी उपमा दी जाती है। यथा 'गूपति भवन सुभाय मुहावा। सुरपति-सदसु न पटतर पावा ॥ २।६० ।', 'अमरावति जसि सकनिवासा । १।१५८ ।', 'सुनासीर सत सरिस सो सतत करइ विनास । ६।१० ।' 'श्रुति-पथपालक धरमपुरधर । गुनावीत अरु भोग पुरदर । ७।२४ ।', 'मघवासे महोप विषय-सुखसाने' (क- ७।४३), 'राज सुरेश पचासक को '। क० ७।४५ ।', 'भोगेन मघवानिध' (मूल रामायण) । 'सत' = सैकड़ें।] (ग) 'रूप तेज बल नीति निवासा' यह राजाके गुण हैं। अर्थात् परम रूपवान्, परम तेजस्वी, परम बलवान् और परम नीतिज्ञ हैं।

४ “विश्वमोहनी तामु कुमारी । ” इति । (क) शीलनिधिकी कन्या ‘विश्वमोहनी’ हुई, तात्पर्य कि विश्वको मोहित करनेका हेतु शील है । (ख) ‘श्री विमोह ’ का भाव कि जिन श्रीजीको देखकर विश्व मोहित हो जाता है वे ‘श्रीजी’ भी विश्वमोहनीको देखकर मोहित हो जाती है । श्रीको देखकर श्री नहीं मोहित होती, यथा ‘मोह न नारि नारिके रूपा ।’, पर विश्वमोहनीका सौन्दर्य ऐसा है कि उसे देखकर ‘श्रीजी’ भी मोहित हो जाती है तब श्रीरौंकी क्या बली ? नारद क्योंकर न मोहित होंगे । इस कथनसे जनाया कि यह कन्या शोभाकी अवधि है । यहाँ ‘सबधातिशयोक्ति अलंकार’ है ।

नोट—२ (शिवपुराणमे कन्याका नाम ‘श्रीमती’ है । यथा ‘अथ राजा स्वतन्त्रा नामत श्रीमती वराम् । २।३।११ ।’ नारदजीने भगवान्से कहा है कि शीलनिधिकी कन्या श्रीमती स्वयवरकी इच्छा कर रही है । वह जगत् मोहिनी बिरुयात है—‘जगन्मोहिन्यभिरुयाता । २।३।२६ ।’ इस तरह विश्वमोहिनीका अर्थ विश्वको मोहित करनेवाली भी है । अद्भुतरामायणमे भी एक अवतारका नारदशापसे होना वणित है । उसमे भी कन्याका नाम श्रीमती है । कन्याके धापका नाम अचरीप है । (आगे प्रसंग आनेपर सक्षिप्त कथा इसकी भी दी जायगी ।)

४ मिलानके श्लोक, यथा “नरनारीविहारव्य चतुर्वर्णकुल परम् । ६ । तत्र राजा शीलनिधिमैश्वर्यसम वित । (रत्न स० २।३)’ । अर्थात् वह नगर श्री पुरुषोके विहार करने योग्य था, जिसमे चारों वर्ण निवास करते थे । सपूर्व पेशवयंसे युक्त शीलनिधिराजा राज्य करता था ।

टिप्पणी—५ “सोइ हरिमाया ” इति । (क) यहाँ बताया कि वह कन्या कौन है । वह हरिमाया ही है । (नगर, राजा, प्रजा इत्यादिकी रचना कर चुकनेपर भी सदेह ही रह गया कि कदाचित् नारदजी इतनेसे भी मोहित न हों, इस विचारसे वह हरिमाया स्वय विश्वमोहिनीरूप धारणकर राजकुमारी बनकर उपस्थित हुई । जगत् भरको मोहित करनेका सामर्थ्य रखती है, एक चारद किस गिनतीमे है) । (ख) ‘सत्र गुनखानी’ इति । अर्थात् सब गुणोंकी खानि है, वह आगे स्वय कविने स्पष्ट लिखा है, यथा ‘लच्छन तामु विलोक भुलाने । जो एहि बरे अमर सोइ होई ।’ इत्यादि । अर्थात् जो इसको बरे वह अमर समर विजयी, चराचरसेव्य हो । यह तो भायुर्व्यंमे गुणकी खानि कहा श्रीर पेशव्यंमे तो तीनों गुणों (सत्व, रज, तम) की खानि है अर्थात् त्रिगुणात्मिका माया है । यथा ‘एक रचइ जग गुन वस जाके । ३।१५ ।’ (मनमे रम्भादिके गुणोंसे मोहित न हुये थे, अत सब गुणोंकी खानि राजकुमारी बनी) । (ग) ‘सोभा तामु कि जाइ बखानी ।’ अर्थात् उसकी शोभा अनिर्वचनीय है, बखानी नहीं जा सकती । यह हरिकी माया है, इसीसे इसका रूप न बखान किया । इसकी ओर देखनेसे अनहित होता है, यह समझकर वर्णन न किया । यथा ‘होइ बुद्धि जो परम सयानी । तिन तन चितब न अनहित जानी । ७।१८ ।’ [यह तीनों गुणोंको उत्पन्न करनेवाली विद्यामाया है । भगवान् दासोंपर अविद्या मायाको प्रेरित नहीं करते क्योंकि वह तो अहित करनेवाली है । यथा ‘हरि सेवकहि न व्याप अविद्या । प्रसु प्रेरित तेहि व्यापहि विद्या । ७।७ ।’ एक तो शोभा ‘अतुलित’ है, यह सौन्दर्यकी खानि ही है, दूसरे यह भगवान्को ही व्याहरेगी, इससे बखानी कैसे जा सके ? (मा० पी० प्र० स०)] (घ) ‘सोइ हरिमाया ’ कहकर जनाया कि अन्तमे यह हरि ही को बरेगी ।

विच त्रि०—नगर तो अभी बना पर राजाका व्याह हुए बहुत दिन हो गए, व्याहसे चेटी भी थी जो व्याह योग्य हो गई थी, उसके स्वयम्बरका समाचार सुनकर देश देशके राजा कई दिनोंसे आकर ठहरे थे । यह हरिमायाकी कठिन करणी है, किसी भक्ति बुद्धि काम नहीं करवा । देशकालका कोई नियम ही न रह गया ।

करै स्वयवर सो नृपबाला । आए तई अगनित पहिपाला ॥६॥

मुनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ । पुरवासिन्ह सब पूछत भएऊ ॥७॥

मुनि सब चरित भूपगृह आए । करि पूजा नृप मुनि वैठाए ॥८॥

दोहा—आनि देखाई नारदहि भूपति रामकुमारि ।

कइहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृदय विचारि ॥१३०॥

शब्दार्थ—'बाला' = बालिका, कन्या । कौतुकी = कौतुक (कुतूहल) जिनको प्रिय है ।

अर्थ—वही राजकुमारी (अपना) स्वयम्बर कर रही है । (अतएव) अगणित राजा वहाँ आये ॥७॥ कौतुकी मुनि उस (कौतुकी) नगरमें गए और पुरवासियोंसे सब हाल पूछने लगे ॥८॥ नव समाचार सुनकर वे राजमहलमें आए । राजाने मुनिकी पूजा करके उनको घिठाया ॥ ८ ॥ राजाने राजकुमारीको लाकर नारदजीको दिखाया (और बोले कि) हे नाथ ! इसके सन्पूर्ण गुणदोषोंको हृदयमें विचारकर कहिये ॥१३०॥

नोट—१ शिव पु० में मिलते हुए श्लोक ये हैं—'प्रदानसमय प्राप्ता वरमन्वेपनी शुभम् । सा स्वयंवर-संप्राप्ता सर्वलक्षणरक्षिता ॥१४॥' 'चतुर्विंशत्यः सनातानैस्सुतुर्नृपनन्दनैः' ॥ ८ ॥ पनाट्टरा पुर दृष्ट्वा मोहभ्राष्ट्रोऽथ नारदः । कौतुकी तन्मृपद्वारं जगाम मदनैधितः । ६ । आगतं मुनिवर्यं तं दृष्ट्वा श लनिधि-रूपः । उपवेश्यार्चयंचक्रे रत्नसिंहासने वरे । १० । ' दुहितैर्धम मुने ' । १३ । अत्रा भाग्यं वद मुने सर्वं जानकमादरात् । कीदृशं तनयेय मे वरमाप्स्यति तद्वद । १५ ' (रत्न २३) । अर्थात् इसके विवाहका समय आ गया । श्रेष्ठ वरकी खोजमें यह स्वयंवरमें प्राप्त हुई है । चारों ओरसे राजा लोग बड़े सजवजसे आए हुए थे । ऐसे नगरको देखकर नारद मोहको प्राप्त हुए और कामदेवमें बड़ेबड़े हुए कौतुकी नारद राजाके द्वारपर पहुँचे । उनको आया हुआ देखकर राजाने उनको श्रेष्ठ रत्नसिंहासनपर बिठाया और पूजा की । राजाने श्रीमती नामकी अपनी कन्याको लाकर नारदजीके चरणोंपर डाल दिया । (यथा 'अथ पा त्वउपमा नामनदभानतीं वयम् । समानीं नारदस्य पादपस्मनराजउत् । ११ । ') नारदके पूत्रनेपर कि यह देवतुल्य कन्या मौन है राजाने बनाया कि यह मेरी कन्या है। और कहा कि आप इसका भाग्य कहिए, यह कैसा वर पावेगी। —मानसके नारद विरोध वैराग्यवान् है । इनको न तो नगर ही मोहित कर सका और न नृपका पेशवर्ष ।

टिप्पणी—१ (क) 'करं स्वयंवर सो नृपवाचा १०' इति । ६७५ क्षीरमागरमें नारद बने, इतनी ही देरमें यह सय वैरागी मानने कर ली । जयमान डानने, स्वयंवर करनेके योग्य अवस्था बनाकर स्वयं वहाँ उपस्थित हुई । स्वयंवर करती है अर्थात् अपने आप ही वरको अर्थात्कार करती है इसीसे अगणित राजा आए हैं । (र) 'आए तहँ अगणित महिपाला' ।—राजा पुरके बाहर उतरे हैं, यथा 'पुरबाहेर सर सरित समीपा । उतरे जहँ तहँ त्रिपुन महीपा । १२१४ ।' (ग) हरिको माया है, सब गुराँकी खानि है, और स्वयंवर कर रही है, इससे जनाया कि वह हरि ही को 'वर' करेगी, उन्हींको व्याहेगी । (घ) ६७५ भायाने स्वयंवर रचा जिसमें धर्मसे कन्याकी प्राप्त समझकर नारद इच्छा करे । अगमसे इच्छा और उद्योग न करेगे जैसे रमादिको देखकर इच्छा न की । ('स्वयंवर' धर्म-शीतिका विवाह है, अतएव स्वयंवर रचा । यदि किमीके साथ विवाहकी सगाई होगई होती तो नारदको मोहित होना अयोग्य होता, वे उसको देखते ही क्यों ? उसपर उनका वश ही नहीं, यह समझ वे चुप रहजाते । अनएव स्वयंवर किया । अगनी इच्छासे वर करेगी, इसीसे मुनि भगवानसे सुन्दर रूप माँगिे जिसने वह इन्हींसे विवाह कर ले) ।

२ 'मुनि कौतुकी नगर तेहि गएऊ १०' इति । (क) कौतुकीका भाव कि कुतूहल देखनेका उनका स्वभाव है, यही इनका दिल बहलाव है, अब कुतूहल देखने गये । कौतुकी स्वभाव न होना तो नगरके भीतर जानिका कौन प्रयोजन था । नगरमें बड़ा भारी वैभव देख पड़ा, पुर अति सुन्दर बना है, चारों ओर राजा लोग उतरे हुए हैं, इसीसे देखनेकी इच्छा हुई । ६७५ यहाँ मुनि कौतुकी हैं और नगर भी 'कौतुकी'

अर्थात् मायाका रत्ना हुआ कौतुक है। मुनिने कौतुकी जानकर यह कौतुक दिग्याया। (४) 'पुरवासिन्द सत्र पृष्ठत भण्ड'। पुरवासियासे सत्र वृत्तान्त पूछा। उन्होंने सत्र बनाया, यह बात आगेके 'मुनि सत्र चरित' से जानी गई, और यह भी बताया कि आज शीलनिधिराजाजी कन्याका स्वयंवर है, उसके समान सुन्दर कन्या त्रैलोक्यमें नहीं है। 'सत्र' पूछा अर्थात् पूछा कि यह भीड़ कैसी है, किसका राज्य है, इत्यादि।)

३ (क) 'मुनि सत्र चरित भूपगृह आए।०' इति। पुरवासियोंसे 'सत्र' पूछा, अत उन्होंने 'सत्र' बताया, इसीसे कहते हैं कि 'मुनि सत्र चरित'। 'भूपगृह आए', किस लिए? कन्याके लक्षण देखनेके लिये, (यह इनका स्वभाव है), यथा 'नारद समाचार सत्र पाए। कौतुक ही गिरिगेह सिधाए। १।६६।' (४) "हरि पूजा नृप मुनि वैठाए" अर्थात् पाय अर्घ्य करके आसन दिया, यथा 'सैलराज वड़ आदर कीन्हा। पद पर्यारि बर आसनु दीन्हा ॥ नारि सहित मुनिपद सिद्ध नावा। चरन सलिल सधु भजन सिचावा' इत्यादि। १।६६।'

४ (क) 'आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि। कहहु नाथ' इति। हिमाचलने पार्वतीजीको बुलाकर प्रणाम कराया, पीछे दापगुण पूछे, यथा 'निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना। मुता सालि मेली मुनि चरना ॥ १।६६।' और वहाँ शीलनिधिनने राजकुमारीका लाकर दिग्याया पर प्रणाम न कराया। और न स्वयं कन्याने किया, यह कर्त्तव्य साभिप्राय है। इसमें तात्पर्य यह है कि प्रणाम करना भक्ति है, जिसकी भक्ति की जाय, जिसका प्रणाम किया जाय, उसकी फिर दुर्दशा करते नहीं बनती, पैसा करना अयोग्य होगा। (और कन्याके हाथों वा उसने द्वारा मुनिजी दुर्दशा होनी है) इसीसे माया नारदके चरणोंपर नहीं पड़ी। शीलनिधि राजा भी तो मायाका ही बनाया हुआ है, अत उमने प्रणाम न कराया। (४) हिमाचलने प्रथम श्रेण पूछा तब गुण—'कहहु मुवा के दोष गुन मुनिनर द्यय त्रिचारि। ६६।' और शील निधिनने प्रथम गुण पूछे तब दोष,—'कहहु नाथ गुन दोष सत्र'। इस भेदका तात्पर्य यह है कि पार्वतीजीके दोष गुण ही हैं (अर्थात् चित्तने प्रथम दाप बताया गया था, वे अन्तमें गुण ही सिद्ध हुए), यथा 'दापी गुन सम कह सनु कोई। १।६६।' और मायाके गुण सत्र दाप ही हैं जा नारदके उगनेके लिए ही धारण किए गए हैं (मायाके गुण अन्तमें दोषरूप ही सिद्ध होते हैं। उनमें सार उस्तु कुछ भी नहीं है। नारदजी जो गुण कन्याने देखेंगे वे दोष ही हैं) यथा 'सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक। गुन यह उभय न देखिअहि देखिअ ना अत्रिकेक। ५।४१।'।

प० प० प्र.—शैलराजने 'दाप गुन' पूछे तथापि नारदने पहले गुण ही देखे और पश्चात् 'दुइ चारी' दोष कहन लगे, पर कहे ग्यारह। चितने गुण कहे उतने ही दोष कहे। इसमें सिद्ध हुआ कि पार्वतीजी (महेशकी माया) मुनिवरका गुणदोषसाम्यमयी जान पड़ी। पर 'हरिमाया अति दुनर तरि न जाइ निह-गोस' ऐसी है और वह 'अना दापगृभीत गुणा' है, आनन्दादिकी हकनेके लिये उसने गुणोंका श्रौंग लिया है, गुणोंमें दापोंका द्विपाने है। अत नारदजी दापोंकी तरफ देखनेमें इस समय असमर्थ हैं, क्योंकि माया मोहित है। वेदोंने भी श्रीमद्भागवतमें कहा है 'जय जय लक्ष्मणप्रलित दापगृभीतगुणान्। भा० १०। ८७। १४।' अर्थात् हे अनित! आपकी जय हो, जय हो। जैसे व्यभिचारिणी दूसरे लोगोंको उगनेके लिये गुण धारण करती है, वैसे ही आनन्द आदिका आवरण करनेके लिये गुण धारण करनेवाली चराचरकी अविद्याका नाश नीतिप। पार्वतीजीने शिवजीके गुणोंको दापरूपमें धारण किये थे, इसलिये दोष गुण क्रम वहाँ रक्ता है।

नोट—हिमाचलने 'मुनिवर' सरोधन किया और शीलनिधिनने 'नाथ' कहकर पूछा। कारण कि नारद राजासे वपट करेंगे, हृदयमें कुछ हागा बाहर मुँहसे कुछ कहेंगे। इससे यहाँ मायाने 'मुनिवर' नहीं कहलाया।

इत्थं पूर्व मायाने जितना कुञ्ज बनाया है वह सब क्रमसे चरितार्थ किया है ।

चरितार्थ—

विच्छेद मग मई नगर तेहि सन चोवन विस्तर	१ मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ
बसहि नगर सुदर नर नारी	२ पुरवासिन्ह सब पूज्य भयऊ
तेहि पुर बसइ मीनिनिधि राजा	३ मुनि सब चरित भूगण्ड आप
विरवमोदनी तामु कुमारी	४ आनि देखै नारदहि भूनि यजकुनारि
करइ स्वयंवर सो दुरबला	५ हे विधि निरुद्ध कवन विधि बाला

व्याकरण "नारदहि = नारदको । कर्म कारकका चिह्न 'की' के बदलेमें 'हि' । यथा रामहि, नृपहि, मुनिहि, रत्नहि, मोहि, तुम्हहि, हमहि, पातिहि, कालहि इत्यादि ।—(श्रीरूपकलाजी) ।

देखि रूप मुनि विरति विसारी । बड़ी बार लागि रहे निहारी ॥ १ ॥

लच्छन तामु बिलोकि भुलाने । हृदय हरप नहि प्रगट बखाने ॥ २ ॥

शब्दार्थ—बार=द्वार, समय । भुलाना = भुलावेमें आना, चकरा जाना; धोखा खाना; भ्रममें पड़ना ।

अर्थ—रूपको देखकर मुनिने अपना वैराग्य भुला दिया । बड़ी देरतक देखतेही रह गए ॥ १ ॥

उक्तके लक्षण देखकर चकरा गए, धोखेमें आगए अर्थात् ज्ञान जाता रहा । हृदयमें हर्ष हुआ । (लक्षणको) प्रकट न कहा । (मनमें सोचने लगे कि) ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'देखि रूप मुनि विरति विसारी' अर्थात् 'विरति' की इच्छा न रह गई । वैराग्यको भुलाकर बड़ी देरतक देखते रहगए अर्थात् मोहको प्राप्त हो गए । पूर्व कइ आप है कि 'श्री विमोह जिमु रूप निहारी', अर्थात् रूप ऐसा है कि जो देखे वही मोहित हो जाय, 'श्रीजी' तक मोहित हो जाय । तब नारद कैसे न मोहको प्राप्त होते ? (ख) नारदजीका वैराग्य देखिये । मायाने सौ योजनका सुन्दर नगर बनाया, वह उनको न मोहित कर सका । रति समान सुन्दर कियों बनाई, उन्हेंभी देखकर वे न मोहे । सैकड़ों इन्द्रोंके समान वैभव विनास रचा, उसमें देखकर उनका मन न डिगा ।—ऐसा परम वैराग्य था । पर विश्वमोहिनीका सौंदर्य ऐसा था कि वे मुग्ध होगए, वैराग्यकी इच्छा न रह गई, वैराग्य जाता रहा । कभी उन्हें वैराग्य था यह भी स्मरण न रहा ।

नोट—१ 'बड़ी बार लागि रहे निहारी' इति । (क) मुनि हाथ पकड़कर लक्षण देखने लगे तो हाथ हाथमें ही रह गया, छिटि कन्पाके मुखनर ही डट गई । राजा समझे कि मुनि हृदयमें लक्षण विचार रहे हैं पर इनका मन रूपमें आसक्त हो गया है । इसीसे ये कुञ्जका कुञ्ज समझे । (ख) वैजनाथजी लिखते हैं कि "बड़ी देरतक रूप निहारते रह गए, यह धिर सात्विक है । यहाँ नैनवारी रति मुनिमें अनुचित इति अभिप्राय है जो हास्यरसका अङ्ग है । अतएव यहाँ 'उज्वल अलंकार' है" । (ग) दृक्दृकी लगाने देखने रहे अर्थात् वैराग्य चलता हुआ । (पं० कुकदेवलाल) ।

टिप्पणी—२ "लच्छन तामु बिलोकि भुलाने" इति । (क) 'भुलाने' अर्थात् ज्ञान जाता रहा । यह भी स्मरण न रहा कि मैं ब्रह्मचर्यरत मुनि हूँ । रूप देखकर वैराग्य पहलेही चलना हुआ था । इस तरह ज्ञान और वैराग्य दोनोंही न रह गए, तब मोह हुआ । (ख) यहाँ 'सुनु मुनि मोह होइ मन ताके । ज्ञान विराग हृदय नहि जाके ॥' भगवान्का यह वाक्य जो उन्होंने नारदसे कहा था सिद्ध हुआ । (ग) यहाँ प्रथम वैराग्यका नाश कइकर तब ज्ञानका नाश कहा, कारण कि वैराग्यसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । यथा 'जानिअ तबहि जीव तग जागा । जब सब विषय विनास विरागा ॥ होइ विवेक मोह भ्रम भागा । २।६३।', 'धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना । ३।१६।', 'ज्ञान कि होइ विराग विनु । ७८६।' अतएव पहले कारण गया तब कार्य । कारणही न रह गया तब कार्य कैसे रहे ? (घ) 'भुलाना' ज्ञानका नाश होना है । ज्ञान गया,

अत 'हृदय हरप' । हर्ष हुआ कि उपाय करनेसे यह कन्या हमको मिलेगी । [लक्षण देग हृदयमें आनन्दके मारे विपरीत अर्थ समझ लिया । विपरीत अर्थ समझना यही ज्ञानका जाना है । (प० शुक्रदेव लाल)] (ङ) "नहिं प्रगट बखाने" इति । प्रकट न वर्णन करनेसे हृदयका भाव यह था कि लक्षण सुनकर देवता, मनुष्य, राक्षसादि सभी उसे पानेका प्रयत्न करेंगे । और राजा शीलनिधि इन लक्षणोंको जान जायँगे तो वे त्रिदेवमेसे ही किसीको देंगे । अत गुण प्रकट न किये । ॐ नीति है कि जब तक कार्य न हो जाय तब तक वह बात प्रकट न की जाय । यथा "जाग जुगुति तप मत्र प्रभाऊ । फलै तवहिं जव करिअ दुराऊ । १।१६२" , "जिम मन मोह मनोरथ गोई । २।३१६ ।" (व) इसी चौपाईका आगे विस्तार करते हैं । लक्षण देपकर भुला गए हैं । वे लक्षण कौन हैं यह आगे कहते हैं ।

वैजनाथजी—भुलाने । अर्थात् कार्यमायाने आत्मदृष्टि स्वीच मुनिको प्राकृत जीवोंकी तरह इन्द्रियविषयमें आसक्त कर दिया । रूप-विषय पा नेत्रद्वारा हर्ष हृदयमें भर गया, उसकी प्राप्तिके लिए वे सकाम हुए जिससे अत्यन्त नाश हुआ । इसीसे लक्षण प्रगट न किये, भूठ बौले ।

नोट—^२ श्रीलभगोवाजी इस प्रसंगकी आलोचना करते हुए लिखते हैं कि कन्याको देखतेही मायाने पेमा घेरा कि वे कामचरा हो लडकोके सौंदर्यपर आसक्त हो गए । पतनका यह हाल हुआ कि कामके विजय वाले मार्के को भूल गए, आगपर रखे हुए बालकी तरह नैतिक भद्रताकी रुडियों रटाखट टूट गई और एक दोपके बाद दूसरा दोष पैदा हो चला । जग हाथ दिखाया गया तब मन गडन्त गुण दोष बता गए पर दिलमें यही सोचते रहे कि इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाय । कामके साथ कपट और मिथ्यावादवाले दोष आ धमके । आह ! नारद यह समझ न सके कि यह भायारूपिणी वाला है, इसको 'अमर और चराचर-सेव्य' भगवान् ही बर सकेंगे ।

३—शिव पु० में कहा है कि राजाके पृष्ठनेपर नारदजी कामसे विद्वान होकर उसको पानेकी इच्छा करके बोले । "तामिच्छु कामविद्वान् ।"

जो एहि बरै अमर सोइ होई । समर-भूमि तेहि जीत न कोई ॥ ३ ॥

सेवहिं सकल चराचर ताही । बरै सीलनिधि कन्या जाही ॥ ४ ॥

लच्छन सव विचारि उर राखे । कछुक बनाइ भूप सन भाखे ॥ ५ ॥

अर्थ—जो इसे व्याहेगा वह अमर हो जायगा, उसे रणभूमिमें कोई न जीत सकेगा ॥ ३ ॥ सब चर और अचर जीव उसकी सेवा करेंगे जिसे शीलनिधिकी कन्या व्याहेगी ॥ ४ ॥ उन्होंने सब लक्षण विचारकर हृदयमें रख लिये और कुछ औरके औंशी बनाकर राजासे कहे ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'जो एहि बरै अमर सोइ होई ।' अर्थात् वह मृत्युको जीत लेगा । (ख) 'समर-भूमि तेहि जीत न कोई' अर्थात् वह त्रैलोक्यविजयी होगा, तीनों लोकोंमें उसको कोई न जीत सकेगा, वह सबको जीत लेगा । (ग) 'सेवहिं सकल चराचर ताही' अर्थात् वह समस्त ब्रह्माण्डका राजा होगा और 'अमर' है ही अतएव यह सिद्ध हुआ कि वह अनन्त कल्पों तक राज्य करेगा, यथा "जरा मरन दुःखरहित तनु समर जितै नहिं कोउ । एक छत्र रिपुहीन महि राज कलपसत होउ ॥ १।१६४ ।" (घ) ॐ यहाँ दो बातें कहीं, एक तो यह कि 'जो एहि बरै', दूसरी 'बरै सीलनिधि कन्या जाही ।' भाव कि इन्हीं दोमेसे एकके साथ विवाह होगा, जो या तो परम बलवान् हो या परम सुन्दर हो । परम बली होगा तो सबको जीतकर इसे व्याह लेगा और परम सुन्दर होगा तो कन्या उसपर रीभकर जयमाल डालकर उमें स्वयं वरण करेगी । (ङ) ॐ प्रथम ही कह आये कि 'लच्छन तामु बिलोकि भुलाने', 'भुलाने' का लक्षण यही है कि उलटी

† १६६१ में 'लछन' है । प्राय 'च्छ' की जगह सर्वत्र 'छ' रहता है ।

समझ हो गई । समझे कि जो इसको व्याहेगा वह मृत्यु और शत्रुको जीतकर ब्रह्मांडका राजा होजायगा; यह न जाना कि जो कोई अमर, ब्रह्मांडोंका पति, इत्यादि लक्षणसंपन्न होगा वही कन्याको व्याहेगा, उसीको कन्या वरण करेगी । ६७६ 'लच्छन तासु विलोकि मुचाने' उपक्रम है और 'लच्छन सप्त विचारि उर राखे' उपसहार है ।

२ (क) 'लच्छन सप्त विचारि उर राखे' । इति राजाकी प्रार्थना है कि 'कहहु नाथ गुन दांप सब यहिके हृदय विचारि', सो हृदयमे विचारना यहाँ तक कहा । हृदयमे विचारकर हृदयमे ही रख लिए, राजासे न कहे । (यहाँ मुख्य तीन लक्षण इन्होंने विचारे—अमरत्व, अजित्त और ब्रह्मांडका आधिपत्य । इन तीनोंको द्विपा रखेरे) । (ग) 'कछुक बनाइ भूप सन भाखे' का भाव कि विरोपगुण हृदयमे रखे, सामान्य गुण प्रकट किये । सब उर राखे' और यहा 'कछुक भाये' कहकर जनाया कि उत्तम गुण सब हृदयमे गुप्त कर रखे, 'उदमेसे एक भी न प्रकट किया और जा कहे वह एक तां बहुत थाडे कहे और वह भी गढ़े हुए, जिसमे कन्याका माहात्म्य (महत्त्व) न मुने । यह भाषाविवशता दिखाई कि मुनि होकर कपट किया, पेटमे कूट, मुँहमे कुछ । सोसमहका इच्छा होते ही प्रपचमे फँसे ।

व्याकरण बनाइ = बनाकर । पुर्यकालिक क्रिया । यथा—मुनाइ = मुनाकर, देग्वाइ = दिग्वाकर । लेइ, देइ, मुसुनाइ, जाइ, आइ, ब्याइ, रिमाइ इत्यादि । [श्री रूपरुजाजा] ।

नाट—शिव पु० मे नारदने राजासे ये लक्षण भी कहे हैं । यथा "सर्वेश्वराजजतो वीरो गिरीशमहयो विभु । श्रया पति प्रुध भावो कामजित्सुसतम । १८ ।" अर्थात् इसका पति सर्वेश्वर, अजित, शिवसमान विभु, कामजित् और देवताओंमे श्रेष्ठ होगा ।

सुता सुलच्छन कहि तृप पाई । नारद चले सोच मन माहीं ॥६॥

करौं जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि बरं कुमारी ॥७॥

जप तप कछु न होइ तेहि काला । है विधि मिलै कवन विधि बाला ॥८॥

दोहा—एहि अवसर चाहिस परम सोधा रूप बिसाल ।

जो विलोकि रोमै कृअरि तवां मेलइ जपमाल ॥१३१॥

शब्दार्थ—सुलच्छन = सुलक्षणा, सुन्दर उत्तम लक्षणोंसे युक्त । पाही = से । है = हे । यह कानपुर आदिमे अन्न भी घरोंमे बौला जाता है । प्रायः आश्चर्य और दुःखयुक्त हृदयसे यह शब्द 'हे' संबोधनकी जगह प्रयुक्त होता है । विनयपत्रिकाकी प्राचीनतम (स० १६६६ की) पोथीमे तो अनेक पद्योमे इसका प्रयोग हुआ है और अरण्यकाण्डमे श्रीसुतीक्ष्णजीके प्रसंगमे भी यह आया है । यथा "हे विधि दीनबधु रघुराया । भो से सठ पर करिइहि दया । ३१० ।" रीकना=मोहित होना, लट्टू हो जाना ।

अर्थ—राजासे कहकर कि तुम्हारी कन्या सुलक्षणा है, नारदजी चल दिये । उनके मनमे (कन्याकी प्रतिष्ठी) चिन्ता है ॥ ६ ॥ जिस प्रकार वह कन्या मुझे व्याहे मैं जाकर वही यत्न विचारकर कहूँ ॥७॥ उस समय जप तप कुछ भी न हो सकता थाः । (ये मनमे कह रहे हे) हे विधाता ! किस प्रकार कन्या

† एहि—छ० । इहि—रा० प० । तेहि—१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, को० रा० ।

‡ हे—छ०, को० रा०, रा० प्र० । है—१६६१ । है—१७२१, १७६२, १७०४ । 'हे' पाठ विनय और मानसमे कई जगह 'हे' के अर्थमे आया है । समवतः, यह बौली रही हो । †† अरु-वदनपाठकजी ।

‡ अर्थान्तर—१ जप तपसे इस समय कुछ नहीं हो सकता । २—उस समयतक जप तप कुछ हो नहीं सकता ।— (इसके आगे पाद-टिप्पणी पृष्ठ ६८० मे पढ़ लीजिये) ।

मिले ? ॥ ८ ॥ इस समय (ता) परम शोभा और विशाल रूप चाहिये जिसे देखकर राजकुमारी लड्डू हो जाय, तभी वह जयमाल डालेगी ॥ १३१ ॥

टिप्पणी—१ 'सुता सुलच्छन' इति । (क) राजाने गुण और दोष दोनों पूछे, पर नारदजीने सुताके 'सुलच्छन' कहे । इसमें भाव यह है कि नारदजी इस समय मायाके वश होगे हैं, इसीसे उन्हें माया (विश्वमाहिनी) में दोष दिखाई ही नहीं पडते, गुण ही गुण दीखते हैं, इसीसे उन्होंने गुण ही कहे । यदि दोष देख पडते ता फिर प्राप्तिकी इच्छा ही क्यों करते ? पुन, 'सुता सुलच्छन' का भाव कि इसमें गुण है, दोष नहीं है, यथा 'सोइ हरि माया सत्र गुन खानी । १।१३०।१ ।' इस से दोष नहीं कहे । (ख) पूर्व कहा है कि, 'लच्छन सत्र विचारि खर राखे' अर्थात् हृदयके रखनेमें तो 'लच्छन' का रखना कहा और राजासे कहनेमें 'सुलच्छन' शब्द दिया । लक्षण हृदयमें रखे और सुलक्षण कहे, यह क्या ? इस शकाना समाधान बचाने पहले ही 'कछुक बनाइ भूप सन भापे मे' यनाइ शब्द देकर कर दिया है । अर्थात् जो सुलक्षण कहे वे बनाये हुए हैं । जा बात असलको छिपानके लिए बनाई जाती है, वह अमलसे अधिक सुन्दर देखने-सुननेमें होती है, यही दिखानेके अभिप्रायसे यहाँ बनावटमें 'सुलच्छन' शब्द दिया । (सुलक्षण कहे अर्थात् कहा कि बड़ी भाग्यवान् है, परम सती और सौभाग्यवती होगी, पति बड़ा भारी यशस्वी पराक्रमी होगा, इसका मुहावा अचल रहेगा । इत्यादि) । (ग) 'साच मन माहीं' का भाव कि कोई उपाय मनमें नहीं सूझ पडता । (क्या यत्न करे जिससे वह हमे व्याहे, यह निश्चित नहीं कर पाते, अत सोच है, यथा "एकज जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रैन जिहानी । २२५३ ।") । (घ) 'चले' का भाव कि यत्न करनेके लिए चले, सोचे कि यहाँ बैठे रहनेसे काम नहीं चलेगा, यह आगे स्पष्ट है ।

२ "बरीं जाइ सोइ जतन विचारी ।" इति । प्रथम दो बातोंका विचार करना कह आए । एक 'जो पहि वरै' (अर्थात् जो महाबलवान् हो कि सब राजाओंकी जीतरु इसे व्याह ले जाय) । दूसरा 'वरै सोलनिधि कन्या जाही' (अर्थात् जो परम रूपवान् हो जिसमें कन्या स्वयं रीमकर जयमाल पहना दे) । अब सोचते हैं कि हम अपने पुरुषार्थसे ता कन्याको घर नहीं सकते, इससे बपाय वह करना चाहिये जिससे कन्या स्वयं हमपर रीमकर हमें व्याह ले । (दो बातोंमेंसे अपनेमें एक भी नहीं पाते, न तो बल और न परम सौंदर्य । इसीसे यत्नका विचार किया । स्वयंवर है, इसमें बलना प्रयत्न करके हर ले जाना अयोग्य है, इससे दूसरी बातके लिए प्रयत्न करना उचित समझा) । यत्नका विचार आगे लिखते हैं ।

३ "जप तप कछु न होइ तेहि काला ।" इति । नारदजी विचारते हैं कि कुछ जप तप नरें । (अर्थात् जप तपसे कार्य सिद्ध हो सकता है, परम सौंदर्य मिल सकता है) पर उस कालमें जप-तप कुछ हो नहीं सकता । अर्थात् उसके लिये समय चाहिये और यहाँ अवकाश है नहीं, स्वयंवर होने जा रहा है, थोडा ही समय रह गया है (दूसरे जप-तपमें मनकी आवश्यकता है और मन इस समय पराये हाथमें है) अतएव विधिसे प्रार्थना करते हैं । 'विधि' से प्रार्थना करनेका भाव कि आप कर्मका फल देनेवाले हैं और मुझसे जपतपदि कोई भी कर्म हो नहीं सकते, तब किस तरह 'चला' मिले । अर्थात् चलाके भिलनेकी कुछ 'विधि' नहीं है, आप कोई 'विधि' सुझावें, क्योंकि आप 'विधि' हैं आप अपना नाम सत्य कीजिए । (जैसे श्रीसीताजीने अशोकसे कहा था—'सुनिहि बिनय मम विटप असोका । सत्य नाम कह हू मम सोका । १।१२० ।') । ब्रह्माकी प्रार्थनासे विधि सूझी जो आगे बहते हैं ।

'पहि' पाठसे अर्थ बहुत सरल ही जाता है । इससे ये वचन नारदके ही विचार सिद्ध होते हैं । 'तेहि' का अर्थ 'उस' होता है और इसी अर्थमें प्राय इसका प्रयोग सर्वत्र हुआ है । इससे अर्थमें कठिनता ही रही है । इससे यह वचन बचाना ले सकते हैं और उसके आगेसे श्रीनारदजीके विचार समझ ले ।

नोट—? कुछ लोग यह शका करते हैं कि “पूर्व किए हुए जप तपादिके बलसे क्यों न व्याह कर लिया ?” इसका समाधान यों किया जाता है कि—(१) भक्तोंका जप-तप निष्काम होता है। जो इन्होंने पहले किया था वह तो भगवदर्पण हो चुका, वह लौट नहीं सकता। पुन, (२) भ्रममे ज्ञान वैराग्यके साथ ही पूर्वकृत जप-तपका स्मरण भी न रहा। भक्तिके प्रभावसे इतना तो अवश्य सूझ कि हरि ही हमारे हितू हैं, उन्हींसे रूप माँगू।

दिप्यणी ४—“एहि अवसर चाहिअ परम सीमा रूप विसाल। ” इति। (क) यहाँ परम शोभा और विशाल रूप दो बातें चाहते हैं। अगली सुन्दरता ‘शोभा’ है और अगली रचना ‘रूप’ है। (शरीरका चढाव-उतार, सज अग यथायोग्य जहाँ जैसा चाहिये वहाँ वैसा ही होना ‘रूप’ कहलाता है। शोभा-सौंदर्य, सुन्दरता। इस अवसरमे जप-तप नहीं हो सकता, रूप हो सकता है (यह ‘विधि’ नै सुम्नाया), इसीसे रूपकी प्राप्तिका विचार करते हैं। (परम शोभा और विशाल रूपका भाव यह भी है कि स्वयंवरमे अनेक राजा आए हैं जो शोभा सौंदर्य और रूपसे युक्त हैं, जब उन सबोंसे बढकर रूप और सौंदर्य होगा तभी कन्या उन सबोंको छोडकर इन्हींको व्याहेगी, अन्यथा नहीं। ‘कन्या वरयते रूपम्’ प्रसिद्ध ही है। अत ‘परम’ शोभा और ‘विशाल’ रूप चाहते हैं।) पूर्व कह आए कि बल ही अथवा सौंदर्य। सत किसीसे घेर नहीं करते, इसीमे इन्होंने धरती चाह न की कितु शोभाकी चाह की। (ए) ‘मैलइ जयमाल’—इन शब्दोंसे ‘करे स्वयंवर भी नृपजाला’ के ‘स्वयंवर’ शब्दका अर्थ रंजला कि ‘जयमाल गलेमे डालना’ स्वयंवर है। (वा, यह जयमान स्वयंवर है यह जनाया)। यहाँ ‘सभावना अलंकार’ है। (ग) इन्हींसे इनके हृदयकी आतुरता देखते चलिये। विशेष आगे लिखा जायगा।

नोट—२ समानार्थी श्लोक, यथा—“सुते तव भूपाल सर्वलक्षणविधा। महाभाग्यवती धन्यालक्ष्मीरिव गुणालया ॥ १७ ॥ ” इत्युक्त्वा नृपमात्म्य यथो यादन्दिहका मुनि ॥ १८ ॥ चित्ते विचिन्त्य स मुनिरानुषा कथमेनकाम्। स्वयंकरे नृपालानामेक मां हृद्युयात्कथम् ॥ २० ॥ सन्दर्प्य सर्वनारीया प्रिय मयति सर्वथा। तद्दृष्टुं व प्रलन्ना सा स्ववशा नात्र सद्यः । २१ ॥ (रुद्र स० २।३)। ” अर्थात् राजन् । सर्वलक्षणसंपन्ना बडे भाग्यवाली आपकी यह कन्या धन्य है। यह लक्ष्मीके समान “शोकी धाम है। ऐसा कहकर मुनि चले गए। अब नारदजी मनमे विचार करने लगे कि इसको किस तरह प्राप्त करूँ। स्वयंवरमे आए हुए राजाओंमें मेरा ही वरण कैसे करे ? स्त्रियोंको सौन्दर्य अत्यंत प्रिय ठाता है, उसे देखकर स्त्रियों प्रसन्न हो अपने वरा हो जाती हैं।—(ये सब भाष मानसकी इन चाँपाइयों और दोहेमे है)।

हरि सन भागौ सुंदरताई । होइहि जात गहर अति भाई ॥१॥

भोरें हित हरि सम नहि कोऊ । एहि औसर सदाय सोइ होऊ ॥२॥

बहु विधि विनय कीन्हि तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ॥३॥

प्रभु विलाकि मुनि नयन जुड़ानें । होइहि काजु हिंपई हापानें ॥४॥

शन्दार्य - गहर देर। औसर (अवसर)—समय, मौका।

अर्थ—(एक काम करूँ—) भगवान हरिसे सुन्दरता माँगूँ (परंतु) भाई रे भाई ! वहा जानेमे तो बहुत देर हा जायगी ॥ १ ॥ हरिसरीखा मेरा कोई भी हितू नहीं है, वे ही इस समय सहाय हों ॥ २ ॥ उस समय नारदने बहुत भातिसे विनती की तब कौतुकी कृपाल प्रभु प्रगट हो गए ॥ ३ ॥ प्रभुको देखकर मुनिके नेत्र ठडे हुए। वे हृदयमे हपित हुए कि काम अवश्य होगा ॥ ४ ॥

५० राजवहादुर लभगोडा—सच है, ‘जादू वह जो सिर पे चढके बोले’। ये देवर्षि नारद है या

† मोहि—भा० दा० । ‡ १६६१ मे ‘हिएह’ है।

कामपीडित मजदूर जो अपने रयाली पुलावमें मग्न है। जिन विष्णुभगवान्से अपने कामविजयकी बड़ी डींग मारी थी उन्हींसे अपने कामवासनाकी पूर्तिसे निमित्त आज अपने लिये सौंदर्य मोंगने जा रहे हैं। फिर व्याकुलता और उतावलीका यह हाल है कि सोच रहे हैं कि यदि चौरसागर या वेकूँठतक जाना पडा तो 'होइहि जात गहर अति भाई'। 'भाई' शब्द बड़ा मार्मिक है। वह हमारी सहानुभूतिकी उत्ताजित करना चाहते हैं परन्तु हमें हँसो आ जाती है क्योंकि व्याकुलता और उतावलीपन प्रगट हो जाता है।

टिप्पणी—१ (क) 'हरि सन मागौ सु दरताई' इति। 'एहि अबसर चाहिअ परम सोभा रूप निसाल' इस विचारके साथ यह भी विचार मनमें आया कि हरिमें परमा शोभा और विशाल रूप दानों हैं। और उन्हीं रूप देनेका सामर्थ्य भी है अतः उन्हींसे क्यों न सुन्दरता मोंग लूँ यह विचार आया, इसीकी निश्रय किया, पर वे चौरसागरमें रहते हैं, पहातक जानेमें बिलय होगा,—'होइहि जात गहर अति भाई', तबतक सब काम ही बिगड़ जायगा। (ग) 'देविए माया नारदको ठगने आई है और नारद मायाको ठगना चाहते हैं, दूसरेका रूप मोंगकर मायाको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं। मायान अपना रूप दिखाकर नारदको मोहा और नारद भँगनीका रूप दिखाकर मायाको मोहना चाहते हैं। (ग) 'होइहि जात गहर अति'। भाव कि हम चौरसिधुतक जानेमें दर हागी, हरिका यहा आनेमें दर न लगेगी इसीसे साचते हैं कि वेही आकर सहाय हों। 'गहर अति' से जनाया कि चौरसिधु यहासे बहुत दूर हैं। भगवान् न स्थानसे बहुत दूर तक माया का गम्य नहीं है। (भुशुएडीजीने आश्रमसे चार चार काशतक चारों ओर अविद्या न व्यापती थी,—'व्यापिहि तहें न अविद्या जाजन एक प्रजत'। तब जहूँ भगवान् स्वयं हैं वहाँ स न जाने कहोंतक मायाका गुजर न होगा। यह नगर बहुत दूरीपर रचा गया होगा। (घ) यहा शक्त होती है कि 'ये योगिराज है, योगबलसे आँव बंद करके क्यों नहीं जाते ? [जैसे स्वयंप्रभाने योगबलसे वानरोंकी समुद्रतटपर पर्वत दिया और स्वयं उसी तरह रामचन्द्रजीके समीप पहुँची और फिर घटाने बदरीवनको चली गई। (वि० दोहा २५)। और नारदजी अब्याहतगति है, यथा 'गति समुद्र तुम्हारि ११६६'] इसका समाधान यह है कि मुनि इस समय मायासे वशमें होनेसे योगकी सुर (अपना मनावेग एव अपना कर्तव्य) भूल गए है, यथा 'माया बिबस भए मुनि मूढा १३३१३' (और योगसे भी पहुँचनेमें कुछ प्रिलय ही होगा)। (ङ) 'भाई शब्द यहाँ मनसे सजीवन है। ऐना प्राय बोलनेकी रीति है, यथा 'जग बहु नर सर सरि सम भाई', 'करह विचार करवें का भाई' इत्यादि। विशेष (न० १३ 'जग बहु नर' में देखिए।

२ (क) 'मोरे हित हरि सम नहि कोऊ' इति। जो अरना हितैपी होता है उसीसे वस्तु माँगें मिलती हैं, सहायता ली जाती है, वही अबसर पडनेपर सहाय होता है। यथा 'ताहि मन हित न मोर सक्षार। वहे जात के भइसि अधारा। २०-३१२।' 'हरि' का भाव कि 'क्लेश हरितिवि हरि' आप क्लेशसे हरनेवाले हैं, आप हमारे शोचको दूर करें। इसीसे 'हरि' शब्द दिया। (ख) 'एहि अरसर सहाय सोइ होऊ'।—सहाय ही अर्थात् हमारा उपकार कर हमारा क्लेश हरो। 'एहि अर सर'—अरसर निकल जानेपर कार्यकी हानि है इसीसे नारदजी बारबार अरसरका विचार कर रहे हैं, यथा 'जपतप कछु न होइ तेहि काला, 'एहि अबसर चाहिअ परम सोभा', तथा यहा 'एहि अबसर सहाय सोइ होऊ'। [इत्ये यहाँ यह दिखाने हैं कि भगवद्भक्तको यदि कोई कामना होती है तो वह उसे अपने ही प्रयुसे मागत है, दूसरेसे कदापि नहीं। कष्ट पडनेपर उन्हींको पुकारता है। धन्य है कृपानु भगवान्भी कि मोहमें लिप्त होनेपरभी वह शरभमें आए हुएके ऊपर अपना हाथ रखेही रहते हैं। वे ही सचें हितैपी हैं—'एक सनेही सोचिलो केवल कोसलपाल' (वि० १६१), 'तुलसी प्रसु सौचो हितु' (वि० ६०)]।

प० प० प्र० इतने विषयनेलुप, कामी, मायाविमूढ हो गए है, फिर भी किसी अन्यका भरोसा नहीं है। यह विशेषता भक्तिा प्रभाव है। इस अनन्यगतिकताने ही मुनिकी आखिर बचाया है। माया

निर्मित नगरीके राजकुमारीपर मुनिवर मोहित हुए, इससे हम लोग उनपर हँसते हैं। पर हम रात-दिन कल्पों-कल्पोंतक क्या करते हैं। यह जग मायानिर्मित मायामय, असत्य, मिथ्या ही तो है और हम बड़े-बड़े पंडित शूरीरादि भी मायाजनित अग्रणित विषयोंसे ही तो मुग्न चाहते हैं। हम तो मायाजनित अनित्य नश्वर प्राणी मनुष्यादिका ही भरोसा रखते हैं, अपनी निज करणीके भरोसेपर ही चलते हैं। 'मोरे हित हरि सम नहि कोऊ' यह तो स्वप्नमे भी कभी हमारे चित्तमे नहीं आता। तब तो हम ही अधिक विमूढ़ और उपहासास्पद हैं। ऐसे विमूढ़ होते हुए भी हम लोग विद्यामायाविमूढ़ दर्वर्षिका मोह देखकर उनकी हँसी उड़ते हैं पर हम यह नहीं सोचते कि स्वयं क्या करते आए हैं। मानस, भागवत, वेदान्त शास्त्रादि मुखसे गाते कहते हुए भी हम तो अविद्या मोहमे ही आनन्द मान रहे हैं, इसकी हम लोगोंको लज्जा नहीं।

टिप्पणी—३ (क) 'बहु त्रिधि विनय कीन्हि तेहि काला' जैसे कि, आपने अमुक अमुक भकोंकी सहायता की, आप कृपाल हैं, सन्तके हितैयी हैं, हमारे ऊपर कृपा करके प्रकट होकर सहायता कीजिये। (ख) 'तेहि काला' देहलीदीपक है अर्थात् जिस समय विनय की उसी समय भगवान् भी प्रकट होगए। नारदजीने प्रार्थना की कि 'एहि अबसर' सदाय हूँजिये, अत भगवान् उमो 'काल' प्रकट होगए।—(बिना यत्रके चितचाही बात होनेसे 'प्रथम प्रहर्षण अलकार' हुआ)। (ग) 'प्रगटेउ प्रमु कौतुको कृपाना'।— 'प्रगटेउ' के मन्त्रसे 'प्रमु' शब्द दिया। इन दोनों शब्दोंसे जनाया कि वे तो सर्वत्र हैं, उनका कहीं आना जाना थ डेही है, प्रेमसे तुरत जहाँ भक्त चाहे कृपा करके प्रकट हो जाते हैं, यथा 'हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम तें प्रगट हाहिँ मैं जाना। प्रेम तें प्रमु प्रगटे जिमि आगी'। समर्थ हैं जहाँ जब चाहे प्रत्यक्ष हो जायँ। प्रगट होनेके सन्धसे कृपाल भी कहा। 'कौतुक' का भाव कि भगवान् कौतुक करना चाहते हैं, यथा 'मुनि कर हित मम कौतुक होई'। कृपालका भाव कि मुनिपर कृपा करके हित करनेके लिए प्रगट हुए। [स्मरण रहे कि मोह प्रसंगका प्रारंभ ही 'कौतुक' बीजसे हुआ है। 'भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान् । १२७ ।' अतएव प्रसंगके अन्त तक कौतुकका प्रसंग चला जा रहा है। मुनि कौतुको, नगर कौतुकी, भगवान्भी कौतुकी, सारा खेल मायाका कौतुक, उद्वरण कौतुकी, इत्यादि ।]

४ (क) 'प्रभु बिलोकि मुनि नयन जुवाने'।—अत्यन्त सुन्दर स्वरूप देखकर नेत्र शीतन हुए कि ऐसा स्वरूप भिन्नसे कार्य अवश्य सिद्ध होगा क्योंकि कार्य्य रूपहीके असीन है। (ख) 'होइहि काजु हृदय हरपान । हर्ष होनेके कई कारण हैं, एक तो यह कि कार्य्य सिद्ध होनेको प्रतीति हुई—'होइहि काज ।' दूसर यह साक्षर कि जब यह रूप देखकर हमारे नेत्र शीतन हुए हैं तब उसके नेत्र क्यों न शीतन होंगे। तीसरे कि यदि सुन्दर रूप न देना होता तो प्रकट न होते, भगवान् भक्तों 'नहीं' नहीं करते, (यथा 'मोरे कहु अदेय नहि तीर', 'कनन बसु असि भिय मोहि लागी । जो मुनिवर न सकहु तुइ मागी । ३४२ ।') 'होइहि' अर्थात् अवश्य होगा, इसमे संदेह नहीं। विश्वास इससे है कि कार्य्य न करना होता तो प्रकट न होते।—[व्याकरण—होइहि-होगा। भविष्य क्रिया अन्य पुरुष। यथा 'मिदिहि, मिलिहि, जाइहि, रीमिहि, बरिहि, दुर्गिहि चलिहि ।' (श्रीलपञ्जलाजी)]

नोट—शिवपु० के नारद विष्णुके लोकहीको चने गए और एकन्त्रमे उनपे सत्र वृत्तात कहा है। मानसके नारदकी यह खान है कि विष्णु मन्त्र प्रकट हो सकते हैं इससे मार्गमेही प्रार्थना करते हैं, इनको उहुत उतावली है।

अति आरति कहि कया सुनाई । करहु कृपा करिं होहु सदाई ॥ ५ ॥

१ हरि—प० रा० व० रा०, वै०, रा० प्र० । प्रमु—शुकदेवलान । करि—१६६१, रा० वा० वा०, को० रा०, श्रीनगे परमहंसजी । 'करि' पाठ लेनेसे इस चरणकी वाङ्मयचरना अवश्य शिथिल होजाती है,

आपन रूप देहु प्रभु मोही । आन भाति नहि पारवौ ओही ॥ ६ ॥
जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो बेगि दास मैं तोरा ॥ ७ ॥
निज माया-बल देखि बिसाला । हिय हंसि बोले दीनदयाला ॥ ८ ॥
दोहा—जेहि विधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार ।

सोइ हम करव न आन कछु वचन न मृपा हमार ॥ १३२ ॥

अर्थ—बहुत आर्त्ता (दीन) होकर एवं बहुत आतुरतासे उन्होंने (सब) कथा कह सुनाई (और प्रार्थना की कि) कृपा कीजिए, कृपा करके सहाय हूजिये ॥ ५ ॥ हे प्रभो ! मुझे अपना रूप दीजिए, (क्योंकि) और किसी तरह मैं उसे नहीं पा सकता ॥ ६ ॥ हे नाथ ! जिस तरह मेरा हित ही वह (उपाय) शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ ॥ ७ ॥ अपनी भायाका विशाल बल देख मनही मन हँसकर दीनदयाल भगवान् बोले ॥ ८ ॥ 'हे नारद ! सुनो, जिस प्रकार तुम्हारा परम हित हांगा हम वही करंग और झुझ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं ॥ १३२ ॥

पं० राचबहादुर लमगाडा—१ कौतुक कितना सुन्दर है, इसका पता तो अभी लग जायगा पर कृपाके स्पष्टीकरण तक तनिक रहना पडगा यद्यपि उसका आरंभ भी यहीसे है । मुनिको व्याकुलता और वैर होनेका खटक इसी कृपालुतासे तो दूर करके शीघ्र ही भगवान् प्रकट हो गये । 'नयन जुडाने' 'हिय हरपाने' से यह बात साफ हो जाती है ।

२ प्रार्थनाका अंतिम अंश बड़ा मजेदार है और ऐसे रूपमें रक्खा गया है कि श्लेष पैदा हो जाय । बस लीलामय भगवान्को कौतुक एव परम हित दोनोंके दिखानेका मौका मिल गया ।

३—'हिय हंसि' से भगवान्की उदारता तथा उपहास दोनों भाव प्रकट होते हैं । हँसी प्रकट न हो इसका कारण यह भी है कि मञ्चाकका पता नारदको न लगे ।

४—भगवान्का उत्तर स्पष्ट है परन्तु कामपीडित मोहाद्य नारदको आज कुछ समझमें नहीं आता—पतन यहातक पहुँच गया । ये वही नारद मुनि है जिनके लिये भगवान्ने गीतामें कहा है कि देवर्षियोंमें नारद हैं ॥

टिप्पणी—१ (क) 'अति आरति कहि कथा सुनाई' इति । भगवान् आर्त्तहरण हैं, अत 'अति आर्त्ता' होकर कहा । 'अति आरति' अर्थात् कहा कि हमने आपके बड़े दुखमें बुलाया है, हमको बड़ा सकट है, उसीकी कथा फिर कही । 'कथा सुनाई' अर्थात् बताया कि 'आपके यहाँसे चलनेपर बीचमें एक सुन्दर नगर मिला । वहाके राजा प्रजा सब बड़े सुन्दर है । राजाके वैभवाधलासके आगे सैकड़ों हन्द्रोंका वैभय कुछ नहीं है । उसकी परम सुन्दरी एक कन्या विश्वमोहिनी है जो अद्भुत रूप-लक्षणयुक्त है । वह इस समय अपना स्वयंवर कर रही है । उसीकी प्राप्तिमें कृपा करके सहाय हूजिए । उसके पानेके लिए हम आतुर हो रहे हैं, हमारी यह आर्त्ति हरण कीजिए ।' क्या सहायता करें सो आगे कहते हैं कि 'आपन रूप देहु प्रभु मोही' । जिनसे प्रथम कहा था कि हमने काम-वोधको जीत लिया उन्हींसे अब कामी होकर स्त्रीप्राप्तिके लिए दीनतापूर्वक प्रार्थना करते हैं, यह वैसी लज्जावी बात है ? उनसे किस मुखसे कहा गया ? उन्हें लज्जा न लगी ? इस सभावित शकाकी निवृत्तिके लिये 'अति आरति'—पद प्रथम ही दिया गया है । अति आर्त्ता है, इसीसे दोशहवास ठिकाने

परन्तु कविने मुनिकी अधीरताको द्योतित करनेके लिये जान बूझकर उनसे ऐसी भाषाका प्रयोग कराया है ।' (गीताप्रेस सस्करण) । नोट—श्लोक ६८३ को पाद टिप्पणीके आगे सिलसिलेमें इसे पढ़िये) ।

नहीं, चेत नहीं है। आतंके चेत एव विचार नहीं रह जाता, यथा 'रूढ़ों उचन सत्र खारथ हेतू। रहत न आरतके चित चेतू। १०६।४।' और नारद ता 'अति आर्ता' हैं, 'अति आरत अनिहारथी अति दीन दुःखारी। इन्ह को विलग न मानये वालहिं न भिचारी' (विनय ३४)।

२ (क) आपन रूप देहु प्रभु माही इति। प्रथम विचारमे रूढ़ आप कि इस अरसर परम शोभा और विशाल रूप चाहिए (दो० १३१)। फिर विचार कि 'हरि सन मार्गो न दरताई' (इस चरणमे केवल सुन्दरता मागनेका विचार लिखा गया) और यहाँ मागते हैं 'रूप'—'आपन रूप देहु'। इससे जनाया कि 'हरि सन०' मे रूपका अभ्याहार और यहाँ 'परम सोभा' का अभ्याहार है, दोनों जगह एक एक लिखकर दोनोंमे दोनोंका होना दोहेके अनुसार जनाया। (ख) 'आन भौति नहि पावो' इति। भाव यह कि इसीसे मैं आपका रूप माँगता हूँ, नहीं तो न माँगता। 'आन भौति' कथनमे भाव यह है कि अन्य सब उपायोंको मैं पूर्व ही विचार चुका हूँ। (वे विचार पूर्व कह आए हैं यथा 'जप तप कठु न होइ तेहि काला')। (ग) 'ओही' इति। इसका सामान्य भाव तो हा ही चुका कि 'उसको' नहीं पा मरुना। दूसरा भाव यह धनित हो रहा है कि नरमे कार्य सिद्धिका निश्चय हुआ, यथा 'होइहि काजु हिण्ह हरपाने', तपसे उन्होंने विश्व-मोहिनीमे स्त्रीभाव मान लिया है, इसीसे उसका नाम नहीं लेते, 'ओही' कहते हैं।—[जयतक भगवान् प्रकट न हुए थे, तबतक नारदजी शरमाहिनीने लिये 'कन्या', 'कुमारी', 'बाला' और 'कुञ्जरी' शब्दोंका प्रयोग करते आए। यथा 'बरे सीलनिधि कन्या जाही', 'जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी', 'है विधि मिलै कथन त्रिधि बाला' तथा 'जो त्रिलोकि रीकै कुञ्जरी'। भगवान्के प्रकट हो जानेसे इनको विश्वमोहिनीकी प्राप्तिका निश्चय हो गया। उन्होंने उसे अपनी स्त्री मान लिया। स्त्रीका नाम नहीं लिया जाता। यथा 'आतननाम गुणेनाम नामातिरूपणाय च। न म्राण पित्रोनाम वेधेयुनकलत्रयो'। (मं० श्लो० ७ पृष्ठ ४६ मे इस श्लोकका उत्तरार्द्ध इससे भिन्न है)]

३ 'जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा।' इति। (क तात्पर्य कि विधि कोईभी हो, हित हीना चाहिए। मैंने जो विधि अपने हितके लिये निश्चित की वही मैंने मुना दी किन्तु यदि आप अन्य कोई विधि उत्तम समझते हा तो आप वही विधि काममे लायें। इस कथनसे इनके ही चरनोंसे स्त्री प्राप्तिकी प्रार्थनाका पंडन हुआ। 'हित' करनेकी विनती भगवान्की प्रेरणासे की गई, क्योंकि स्त्री न मिलनेसे ही हित है, यही भगवान् करेगे। स्त्री माँगते हैं, यह भगवान्की इच्छाके प्रतिकूल है। [नाट—'हित' नारदमोहहरण प्रसंगका बीज ही है। वहीसे यह प्रसंग उठा है, यथा "उर अकुरेउ गर्वतरु भारी। बेगि सो मैं डारिहीं उखारी ॥ पन हमार सेवक हितकारी ॥ मुनि रुर हित सम कोतुरु होई। अवसि उपाय करवि मैं सोई ॥ १२।४-६।" अतएव उन्हींकी प्रेरणासे नारदजीके मुखसे ऐसा वचन निकला।] (ख) 'करहु सो बेगि' अर्थात् तनिक भी विलय होनेसे काम विगड जायगा, उने और कोई ले जायगा। 'दास मैं तोरा' भाव कि आपका प्रण है दासका हित करना, यथा 'पन हमार सेवक हितकारी'। नारदजीको बड़ी उभावली है। उनकी परम आतुरता, उनके हृदयकी शीघ्रता चौपाइयोंसे स्पष्ट मलक रही है। यथा 'जप तप कठु न होइ तेहि काला। है विधि मिलइ कथन त्रिधि बाला', 'पहि अबमर चाहिअ परम सोभा रूप', 'होइहि जात गहुर अति भाई', एहि अवसर सहाय सोइ होऊ, 'बहु विधि त्रिनय कीन्ह तेहि काला', तथा यहाँ 'करहु सो बेगि दास मैं तोरा' और आगे 'गवने तुस्त तहा रिपिराई'। इस प्रकार प्रसंगमे चौपाइया उनकी शीघ्रता अपने शब्दोंसे दिखा रही है। यहाँसे 'बेगि का सिलसिला चला।

प० प० प्र०—यदि यह वचन नारदजीके मुखसे न निकलता तो भगवान्को अपना रूप देना ही पडता। ऐसे वचन मुखसे निकलवानेवाली हरिकी विद्यामाया ही है। विद्यामाया जीवका विनाश नहीं होने देती। यथा 'हरिसेवकहि न व्याप अत्रिया। प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि बिया। ताते नास न होइ दास कर।

७७६१२-३। नारदजी समझते हैं कि विरजमोहिनीसे विवाह करनेमें हित है। हम भी ऐसा ही मानकर अगणित विषयरूपी भानुकरवारिणें पीछे पुच्छत्रिपाणवाले मृगोंके समान ही दौड़ते हैं, तथापि क्या हमारे मुखमें कभी करहु सो वेगि दाम मैं तोरा? यह शब्द निकरतं हे? कदाचित् ऐसा मुँहसे निकलता भी हो तथापि हमारे चित्तमें तो मैं समाया हुआ है, म ज्ञाना इत्यादि भरा ही तो रहता है।

टिप्पणी—४ निज माया बल देखि त्रिसाला। इति। (क) भाषाया बल यह कि अभी अभी इन्होंने हमसे कामक्रोधके जीतनेकी बात की थी सो गायन हुए उनको पकड़ लाकर हमारे सामने ही, हमसे ही स्त्रीप्राप्तिकी विनती कराई। [(ख) नारदजीने काम-क्रोधपर विजय अहंकारपूर्वक कही थी, सो यहाँ 'अति आरस कहि कथा सुनाई। करहु कृपा करि होहु सहाई ॥' इत्यादिसे नारदका कामसे पराजय दिखाया। स्त्रीप्राप्तिके लिये आतुर होना कामवशसे ही होता है। 'आन भॉति नहि पार्यो ओही' से उनपर लोभकी जय दिखाई। आगे क्रोधसे भी पराजित होना दिखावेंगे। (ग) जब जब मायाने बड़ोंको जीता तब तब उसकी बड़ाई की गई है। १।१२०, १।१६।४, १।१२८८ देखिये] (घ) नारदजीने कामका जीता और उन्हीं नारद को मायाने जीता। अतः उसके बलको 'विराला' कहा। पूर्व आँ कहा था—'सुनहु कठिन करनी तेहि कैरी', उसी 'कठिन करनी' को यह 'जल बिसाला' कहा है। (ङ) 'हिय हसि'—हृदयमें हँसे क्याकि प्रकट हँसनेसे नारदजीको सदेह होता, वे समझते कि हमारा अनादर (अपमान) कर रहे हैं, हमें अपना रूप न देंगे। अन्य कोई कारण हँसिका यहाँ नहीं जान पड़ता। मायाका बल समझकर हँसे, सो यह हँसी गुप्त रखने योग्य ही है अतः हृदयमें हँसे।

नोट—१ महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'नारद भगवान्के मन है। मनके रहनका स्थान हृदय है। अतएव हृदयमें हँसे कि अब कामके जीतनका अभिमान कहाँ गया? पुन, इससे आनन्द हुआ कि दासका हित करनेका समय आ गया।' (रा० प्र०)।

० (क) यहाँ भगवान्में कठोरता पाई जाती है कि अपने भक्तकी दुर्वशा स्वयं ही कराते हैं। यह बात यथार्थ नही है, जैसे जलकण्टे फाँडेके चिरानेमें मोंका हृदय कठोर कर लेना पड़ता है जिसमें बच्चा आरोग्य हो जाय, यथा 'विमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागि'। इस शंकाके निवारणार्थ बारबार कृपानिधि, कृपाल आदि विशेषण देते आये हैं। (ख) 'दीनदयाला'। भाव कि नारद मायावश होनेसे दीन है उनपर दया करके धोले।

टिप्पणी—५ "जेहि विधि होइहि परम हित" इति। (क) नारदजीने प्रार्थना की थी कि 'जेहि विधि होइ नाथ हित मोरा। करहु सो वेगि दास मैं तोरा।' भगवान्ने इसी वचनको अग्रहण किया और इसीपर कहा 'जेहि विधि होइहि'। (भाव यह कि मुनि तो हित ही चाहते हैं, पर भगवान् वचन देते हैं कि निश्चिन्त रहो, तुम तो हित ही की कहते हो, हम वह करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित होगा। 'होइहि' निश्चय वाचक भविष्य क्रिया है। भगवान् भक्तको परम हित ही चाहते हैं। 'सुनहु' अर्थात् हमारे वचनोंपर ध्यान दो।) (ख) 'न आन कहु' का भाव कि तुम जो हमारा रूप माँगते हो, सो यह तुम्हारा कष्ट हुआ हम न करेंगे, हमारा वचन मिथ्या नहीं हो सकता, हम तुमसे सत्य-सत्य कहते हैं। इससे जनाया कि रूप देनेसे तुम्हारा हित न होगा वरच अहित होगा। (यह बात आ० ४३ ४४ में नारदजीके पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीने विस्तारपूर्वक मुनिको समझाकर कही है। 'राम जबहि प्रेरेउ निज माया' १।१४२ रा' से 'ताते कोन्ह निवारन' १।४४। तक यह प्रसंग है।)

व्याकरण—करब = कहेंगा। भविष्य क्रिया उत्तम पुरुष। यथा 'घटब, आउब, जाब, जितब, इत्यादि। (श्रीरूपकलाजी)।

नोट—३ भिन्नानके श्लोक, यथा "यदि दास्यसि रूप मे तदा ता प्राप्नुया ध्रुवम्। तदप सा विना कटे

जयमाला न घास्यति । २८ । स्वरूपं देहि मे नाथ सेवकोऽहं विपस्तव । वृणुयान्मा यथा सा वै श्रीमती द्वितिया-
त्मजा । २९ । "स्वैष्टदेशे मुने गच्छ करिष्यामि हितं तव ।" (रुद्र सं० २।३) । अर्थात् यदि आप अपना रूप
मुझे दे दें तो वह अवश्य ही भुक्तो प्राप्त हो सकती है । आपके रूपके बिना वह मेरे कंठमें जयमाला
कदापि न डालेगी । हे नाथ ! आप मुझे अपना स्वरूप दीजिए । मैं आपका प्यारा सेवक हूँ जिससे वह
राजपुत्री मुझे बरण कर ले । "भगवान्ने कहा—हे मुनि ! आप अपने इच्छित स्थानपर जाएँ । मैं आपका
'हित' करूँगा ।

कुपथ मांग रुज-व्याकुल रोगी । वैद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥१॥

एहि विधि हित तुम्हार मैं ठपऊ । कहि अस अंतरहित प्रभु भएऊ ॥२॥

माया विवस भए मुनि मूढ़ा । समुझी नहि हरि गिरा निगूढ़ा ॥३॥

शब्दार्थ—कुपथ (कुपथ्य) = वह आहार विहार जो स्वास्थ्यके लिये हानिकारक हो । रज = रोग ।
ठपऊ = ठाना है, निश्चय क्रिया है । अंतरहित (अंतरहित) = अन्तर्द्वान; गुप्त । निगूढ़ा (नि + गूढ़) = जो
गूढ़ नहीं है, स्पष्ट ।

अर्थ—हे योगी मुनि ! सुनिये । (जैसे) रोगसे व्याकुल (पीडित) रोगी कुपथ्य मांगे (तो)
वैद्य उसे (वह कुपथ्य नहीं देते ॥ १ ॥ इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित ठाना है । ऐसा कहकर प्रभु अन्त-
र्द्वान हो गए ॥ २ ॥ मायाके विशेष वश होनेसे मुनि मूढ़ हो गए । (इससे) वे भगवान्की स्पष्ट बाणीको
(भी) न समझे ॥ ३ ॥

श्रीलमरोड़ाजी—'सुनहु मुनि जोगी' तथा दोहेके 'नारद सुनहु तुम्हार' का 'सुनहु' शब्द बताता है कि
भगवान् साफ ध्यान दिला रहे हैं । फिर 'मुनि' 'जोगी' का व्यंग्य इतना सूक्ष्म है कि अनुभव किया
जा सकता है, पर बताया नहीं जा सकता । आह, पतन तो देगिये 'मुनि जोगी' आज 'मुनि मूढ़' हो गए ।

टिप्पणी—? 'कुपथ मांग' इति । (क) 'कुपथ मांग'—भाव यह कि रोगीको कुपथ्य नहीं जान
पड़ता, इसीसे वह उसे माँगता है । वैद्य जानता है कि क्या कुपथ्य है, क्या पथ्य, इसीसे वह नहीं देता ।
(२) 'रज व्याकुल रोगी' इति । यहाँ नारद रोगी हैं, जो मायारूपी (वा, मायाका कार्य कामवासनारूपी)
रोगसे पीडित हैं, और श्रीरूपी कुपथ्य माँगते हैं । (ग) 'सुनहु' कथनमें भाव यह है कि पीछे नारदजी
यह न कह सकें कि 'मैंने आपका उत्तर नहीं सुना था यदि मैंने सुना होता कि आपने ऐसा कहा है तो मैं
स्वयंवरसमाजमें अपमान कराने क्यों जाता ?' अतएव सावधान होकर सुननेको कहते हैं । (घ) 'मुनि
जोगी'—भाव कि यांगीके लिये स्त्रीकी प्राप्ति बड़ा कुपथ्य है । उसके लिये विषयसेवन कुपथ्य है । यथा
'विषय कुपथ्य पाइ अकुरे । मुनिहु हृदय का नर बापुरे । ७।१२०।४ ।' ['मुनि जोगी' मे व्यंग्य है । भाव
यह है कि "हमारी परतंत्रताका अभिमान त्यागकर समाधिसे कामका हटाया था सो योग कहाँ है ?"
(अर्थात् जो आपको यह अभिमान था कि आपने अपने योगबलसे अपने पुरुषार्थसे कामपर विजय पाई, वह
योग आज कहाँ गया ?) अथवा "भाव कि योगियोंका जिसमें हित होना है वही हम करेंगे । (१।० प्र०) ।

१० १० प्र०—'रज व्याकुल रोगी ।' इति । नारदजीको वातज सन्निपात चर चढ़ा है । ऐश्वर्य-लोभ
प्रबल है, पर मुख्य है काम ।—'काम वात कफ लोभ अपारा ।' पित्त भी कुपित हुआ है, पर अभी स्पष्ट
देवनेमें नहीं आता । आगे पित्तका प्रकोप स्पष्ट प्रगट होगा ।—'क्रोध पित्त नित धानी जात । वात रोगी
पथ्य कुपथ्यका विचार ही नहीं कर सकता, पर वातके कारण 'सन्निपात जलपिसि दुर्वादा के समान कुपथ्य
कोही पथ्य मानता है और उसीको माँगता है सदैव जानता है कि वातज सन्निपातमें स्त्रीविषयसेवन कुपथ्य
है । योग, ज्ञान और भक्तिमें स्त्रीलालसा बिनाशकारक है । कुपथ्य न देनेपर रोगी वैद्यकी भी दो-चार खोटी

खरी सुनाता है, वही नारद करनेवाले हैं, तथापि रोगीके परम हितके लिये वैद्य सब कुछ शान्तिसे सुन लेता है और उससे बातविकारको हटाता है, ऐसा ही भगवान् करते हैं ।

वि० त्रि० शरीर-रोग और मानसिक रोगको एक सी गति है । जैसे सभी शूल वातप्रधान हैं वैसे ही विषय मनोरथ सभी कामप्रधान हैं । यथा 'विषय मनोरथ दुर्गम मानः । ते सत्र मूल नाम को जाना ।'

नोट—१ (क) भगवान् सीधे-साधे न कहकर त्रि विवाह न होने देंगा, उसे कार्यद्वारा जनाया कि वैद्य कुपथ्य नहीं देता । कारण कहकर कार्य सूचित करना 'कारज निबन्धना अप्रमृता प्रशंसा अलकार है । (वीर-कवि) । (ख) व्याकरण—देइ-देता है । वनमान क्रिया । यथा करइ, जरइ, लेइ, सेइ । (श्रीरूपकलाजी) ।

नोट—२ मित्मानषे श्लोक, यथा "मिषवरा यथास्य वन मिषवरोऽसि मे ।३१।" अर्थात् जैसे वैद्य रोगीका हित करता है, क्योंकि तुम मेरे प्यारे हो । "मेने कृतार्थमालमानं तद्यत्न न बुधोष मः । २।३।३३ इद्र स० ।" अर्थात् अपनेको कृतार्थ मानते हुए उनके यत्न नही पहिचाना ।

३ "एहि विधि हित तुम्हारे मैं ठएऊ । " इति । (क) 'एहि विधि' अर्थात् जैसे वैद्य रोगीका हित करता है वैसे ही । (अर्थात् वैद्य माननेपर भी कुपथ्य नहीं देता, वैसेही माननेपर भी, मैं रूप न दूंगा, विवाह न होने दूंगा) । (ख) 'ठण्ड' किया । यथा 'धूप धूम नभ मेचक भएऊ । सावन घन घमड जनु ठयऊ ।' अर्थात् मानों सावनके घनन घमड किया, 'जब तें कुमति कुभत जिय ठयऊ । रण्ड रण्ड होइ हृदय न भयऊ ।२।१६२।', 'सोरह जाजन मुख तेहि ठयऊ ।३।१।' (पर यहाँ 'ठाना है, निश्चय किया है', यह अर्थ विरोध उत्तम है) । (ग) "कहि अस अतरहित " इति । [घटपट यह कहकर चल दिये जिसमे मुनि आगे और कुछ न कहने पावें । अथवा, भाव कि बात समाप्त हुई और चल दिये, क्योंकि इस समय मुनि शीघ्रतामे हैं, सब कार्य 'बेगि (शीघ्र) ही चाहते हैं, बात समाप्त होतेही चले जानेसे मुनिको सतोष होगा । जैसे प्रकट होनेमे 'प्रभु' कहा था, वैसे ही यहाँ अन्तर्हित होनेमे भी 'प्रभु' शब्द दिया । 'प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाता' ।१३२।३।' उपक्रम है और 'अतरहित प्रभु भएऊ' उपसहार है] ।

३ "माया विवस भए मुनि मूढा " इति । (क) 'विवश' का भाव कि मायाके वशमे तो सभी बराबर मान है, यथा 'य मावावरावतिविरवमलित' म० श्लो० ६, 'को जग जाहि न ध्यापी माया', पर मुनि उसके विरोध वशमे हैं । (ख) 'वाणी निगूड है निगूड=निर्गत है गूढता जिसमे, अर्थात् स्पष्ट । वाणी स्पष्ट है तब क्यों न समझ पडी, इसका कारण प्रथम चरणमे बताया कि वे 'माया विवश' है । माया मनुष्यको मूढ बना देती है, यथा 'जो ज्ञानिगृह कर चित अपहरई । बरिआई विरोह मन करई । ५।४६।१ ।' (ग) 'समुझी नहि' भाव यह कि यदि वे समझने तो स्वयंवरमे न जाते, इसीसे मायाते उनको मूढ बना दिया जिसमे वे समझ न पावें । माया जानती है कि भगवान् सत्य बोलते हैं, वे अपने भक्तोंसे छिपाव न करेंगे, यथार्थ ही कहेंगे । मुनि समझ जायेंगे तो मेरा सारा परिश्रम ही व्यर्थ हो जायगा, यह सोचकर उसने उन्हें विशेष मूढ कर दिया । (वे समझे कि हमारा परम हित विवाहसे है, वही भगवान् करनेको कहते हैं) । [(घ) 'हरि गिरा का भाव कि यह वाणी उनका क्लेश हरनेके लिये है । पंजाबीजी 'निगूड' का अर्थ 'अति गूड' लिखते हैं पर यह अर्थ संगत नहीं है]

गवनें तुरत तहां रिषिराई । जहां स्वयंवर भूमि बनाई ॥४॥

निज निज आसन बैठे राजा । बहु बनाव करि सहित समाजा ॥५॥

मुनि मन हरप रूप अति मोरें । मोहि तजि आनहि बरिहि न भोरें ॥६॥

शब्दार्थ गवने गए । भूतकालिक क्रिया । (श्रीरूपकलाजी) । भूमि=स्थान, रगाभूमि । बनाव = सजावट, गृहण । आसन=बैठनेके स्थान, जो स्थान जिसके योग्य था ।

अर्थ—शुभपिराज नारदजी तुरत वहाँ गए जहाँ स्वयंवरकी रंगभूमि बनाई गई थी ॥ ४ ॥ राजा लोग बहुत घनाव-शृङ्गार किये हुए समाज सहित अपने-अपने आसनोपर बैठे हुए थे ॥ ५ ॥ मुनि मनमे प्रसन्न हो रहे हैं कि रूप तो मेरे ही बहुत अधिक है, कन्या मुझे छोड़कर दूसरेको भूलकर भी न ब्याहेगी ॥६॥

द्विपद्या—“गवने तुरत” इति । क) ‘तुरत’ गए कि स्वयंवर कहीं हो न जाय । नारदके मनमे बड़ी शीघ्रता (उतावली) है, यह बात ग्रन्थकार अपने अचरोंसे दिया रहे है । [जान पड़ता है कि नारदजीको अपना रूप विष्णुरूप देख या समझ पडा, इसीसे वे तुरत रंगभूमिमे जा पहुँचे । ‘रिपिराई’ का भाव कि ये घाल्मीकि और व्यास आदिके आचार्य हैं । जब मायाते इनकी यह दशा कर डाली तब अस्मद्वादिक किस गिनतीमे है ? पुन भाव कि नारदजी इस समय स्वयंवरमे जा रहे हैं, राजकुमारीके साथ ब्याह करना चाहते हैं, स्वयंवरमे सब राजा ही राजा है अतएव ‘द्विपि’ न कहकर यहाँ उनको ‘शुभपिराज’ कहा । (२) ‘माया विचम भय मुनि मूढा’ से ‘रिपिराई’ तक यह वाक्य तीनों वक्ताओंमे लगाया जा सकता है । याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे कह रहे हैं कि देवो ये शुभपिराज है, तुम्हारे दादा-गुरु हैं (क्योंकि भरद्वाजजी घाल्मीकीके शिष्य हैं) सो उनकी भी अभिमानसे क्या दुर्गति हुई । शिवजी पार्वतीजीसे कहते हैं कि अपने गुरुकी दशा देखो और मुशुण्डीजी गण्डजीसे कहते हैं कि जिनके उपदेशते तुम यहाँतक आए उनको क्या दशा मायाने कर डाली । (मा० पी० प्र० सं०)] (ग) ‘भूमि बनाई’ इति । जैमी श्रीजानकीके स्वयंवरमे रंग-भूमि घनी थी, मचान बने थे, वैसे ही यहाँ बने हैं । यथा “अहं यनु मख हित भूमि बनाई ॥ अति विस्तार चार गच डारी । धिमल वेदिका रविरे सँवारी ॥ चहुँ दिसि कचन मच विसाला । रचे जहाँ बैठहि महिपाला ॥ तेहि पाछे समीप चहुँ पासा । अपर मंच मंडली विलासा ॥ कछुक ऊँचि सच भौति मुहाई । बैठहि नगरलोग जहँ जाई ॥ ” १।२२।४।

२ (क) ‘निज निज आसन बैठे राजा’, इससे जनाया कि यथायोग्य आसन सचको दिए गए हैं । (२) ‘बहु घनाव कर सहित समाजा’ इति । बहुत शृङ्गार किए हैं जिसमे कन्या उन्हीं को प्राप्त हो । मंत्री, कामदार इत्यादि समाज प्रत्येक राजाके साथ है, क्योंकि समाजसे राजाकी शोभा और उसका ऐश्वर्य प्रकट होता है । इससे जनाया कि जब नारद पहुँचे तब सब राजा रंगभूमिमे पहुँचकर बैठ चुके थे, कन्या भी आ चुकी थी । कार्य आरम्भ हो चुका था । इसीसे बराबर बहुत जल्दी करते रहे थे कि बिलब होनेसे हम समयपर न पहुँचेंगे । इतने सावधान रहे तब समयपर पहुँच पाए । मायाने समयका सकोच इसीसे किया कि जिसमे नारद अल्प समय समझकर प्राप्तिने लिये व्याकुल हों । (ग) ‘मुनि मन हरप रूप अति मारें’ । ‘रूप अति’ का भाव कि रूप तो इनके भी है पर मेरे ‘अति’ है अर्थात् मेरे रूपके आगे इनका घनावशृङ्गार ‘कुछ नहीं’ के बराबर है । ‘अतित्व’ अर्थात् ‘परम शोभा रूप विशाल’ जिसकी चाह हमे थी वही भगवान्ने हमे दिया है । ‘हर्ष’ के कारण दोनों हैं, एक कि हमारे ‘अति रूप’ है, दूसरे कि हमे छोड़ दूसरेको भूलकर भी न ब्याहेगी । ‘अतिरूप’ है इसीसे विश्वास है कि ‘मोहि तजि आनहि० ।’ [“रूप अति मारें” इस कथनसे जान पड़ता है कि नारदजीने और राजाओंका शृङ्गार देखा तो पहले चकित हुए, पर जब अपने रूपको समझा तब हर्ष हुआ कि इन सबोंके तो ‘रूप’ ही है और हमारे तो ‘अतिरूप’ है । (मा० पी० प्र० सं०) । शिवपुं० से अनुमान होता है कि नारदको अपना रूप हरिकामा देख पडा अथवा उनको विश्वास है कि उनका रूप विष्णुरूप है, इसीसे वे कृतार्थ मनने वहाँसे चले । मिलानके श्लोक, यथा “अथ तत्र गतः शीघ्र-नारदो मुनिसत्तमः । चक्र स्वयंवरं यत्र राजपुत्रैस्समाकुलम् ॥३४॥ तस्या नृपसभाया वै नारदः समुपविशत् । स्थित्वा तत्र विचिन्त्येति प्रीतियुक्तेन चेतसा ॥ ३६ ॥ गा वरिष्यति नाय सा विष्णुरूपश्चन्द्रभुजम् ॥” अर्थात् मुनिश्रेष्ठ तुरत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर हो रहा था । वह स्थान राजपुत्रोंसे व्याप्त था । मुनि राजसभामे जाकर प्रविष्ट हुए और बैठकर प्रीतियुक्त चित्तसे विचारने लगे कि विष्णुरूपधारी मुझको ही वह वरेगी, दूसरेको नहीं ।

मुान हित कारन कृपानिधाना । दीन्ह हुरूप न जाइ बखाना ॥७॥
सा चरित्र लखि काहु न पावा । नारद जानि सबहि सिर नावा ॥८॥

दोहा—रहे तहां दुइ रद्गन ते जानहि सव भेउ ।

विप्र वेप देखत फिरहि परम कौतुकी तेउ ॥ १३३॥

शार्दार्थ हुरूप-पुरा रूप । भेउ=भेद ।

अर्थ—कृपासागर भगवान्ने मुनिके कल्याणके लिये उन्हें पेसा बुदा रूप दिया कि वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ७ ॥ इस चरित्रको कोई भी न भाँप सका । सभीने उनको नारद जानकर मस्तक नवाया (प्रणाम किया) ॥ ८ ॥ वहा दो रद्गण (भी) थे । वे सब भेद जानते थे । ब्राह्मणवेप धारण किये हुए वे, देखते फिरते थे । वे भी परम कौतुकी थे ॥ १३३ ॥

श्रीलामगोबर्जा—अब यहाँसे क्रियात्मक ग्रह न प्रारम्भ होता है । भगवान् नारदजीको बदरका रूप देते हैं, परन्तु कविकी कलाका सुदम अंग देखिए । भगवान् नारदकी हँसी अवश्य कराते हैं, पर यह नहीं कि सभीको उनका धानरूप देख पड और सभी हसैं । परन्तु यदि कोई देखता ही नहीं तो हुरक ही क्या था, इससे रद्गण उनकी सुदकिया लेनेको मौजूद है और वे देख रहे हैं ।

टिप्पणी—१ 'मुनि हित कारन कृपानिधाना ।' इति । (क) मुनिने भागा था कि 'जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा ।', अब मुनिके हितके लिये हुरूप दिया । कुरुपसे मुनिका हित है । (ख) यहाँतक कई (घ) जगह 'हित शब्द लिखा गया, पर सबका निचोड यहाँ लिखा । यथा 'बेगि सो में डारिहौं उखारी । पन हमार सेबक हितकारी ॥२६१॥', 'मुनिकर हित मम कौतुक होई । अवलि उपाय करवि मैं सोई ॥२६१॥', 'जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो बेगि दास में तोरा ॥२२१॥', 'जाह तपि होइहि परम हित नारद मुनहु तुम्हार । सोइ हम करव ।' १३२॥ और 'पहि विधि हित तुम्हार में ठपऊ ॥२३१॥' इन सब जगहोंमें केवल 'हित' करनेकी यात कही गई, पर किस प्रकार हित करेंगे यह न खोजा था उसे यहाँ स्पष्ट किया । हुरूपसे सब प्रकारका हित हुआ, अतः उसे अतमे यहा आकर खोला । (पूर्व स्पष्ट कहनका मौका न था, अतः उसे पूर्व न लिखा था) । 'कृपानिधाना' का भाव आगे टि० २ (घ) में देखिये । (ग) 'दीन्ह हुरूप न जाइ बखाना' अर्थात् पेसा भयकर रूप दिया कि उसका वर्णन नहीं हो सकता, तब भला राजकुमारासे देखा कैसे जायगा ? [(घ) व्याकरण—'दीन्ह' भूतकालिक क्रिया, आवरवाचक । दिया । यथा 'लीन्ह, कीन्ह' । जाइ-जाता है । वर्तमान क्रिया । यथा—होइ, लखइ, फिरइ, इत्यादि] ।

१—'सो चरित्र लखि काहु न पावा ।' इति । (क) (दूसरा न लख सके, यह भगवान्की कृपा है) यदि सब देख सके होते तो सभी हँसते, नारदजीकी बडी अमृतिग्रा हांती, सारी लीला ही विगड आती । (ख) 'नारद जानि सबहि सिर नावा'—इस कथनने सूचित करते हैं कि यहाँ नारदजीके तीन रूप हैं । एक तो विधाणुरूप । नारदजीको अपना स्वरूप भगवान्कारूप देख पडता है, इसीसे उनको हर्ष है कि 'रूप अलि मोरें । मोहि तनि आनहि बरिहि न भोरें ॥२३३॥' दूसरा उनका निज रूप, इसीसे वे सभा-समाजभरको नारद देख पडे और सबने उनको प्रणाम किया । और, तीसरा 'हरि' अर्थात् वानररूप । वानों हरगणों और राजकुमारीको नारदका रूप भयकर बदरकासा देख पडा । यथा 'मर्कट चदन भयकर देही । देखत हृदय क्रोध भा तेही । चौ० ८॥', 'रहे उहाँ दुइ रद्गन ते जानहि सव भेउ । ॥१३३॥ करहि ब्रूटि नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि हरि सु दरताई ॥ इन्हि बरिहि हरि जानि विसेपी ।', 'निज मुख सुखर विलोकहु जाई । १३३६ ॥'—[इससे इसको 'चरित्र' कहा] । इस चरित्रका, इस भेदको, इस गुण रहस्यको कोई न

भाँप सहा । जिससे वैसा रूप देख पडा उसने उनको वैसाही समझ और नारदजीने समझ कि हमको भगवान जानकर सर्वोत्तम प्रणाम किया है, इसीसे उनको रूपका अहंकार अधिक होगया । यथा 'हृदय रूप अहमिति अधिकाई' [(ग) 'काहु' से तात्पर्य केवल उनसे है जिनका वर्णन यहाँ कर चुके, जो इस समाजमें उपस्थित थे । यथा 'निज निज आसन बैठे राजा । बहु बनाव करि महित समाजा ।' तथा राजा, रानी आदि] (घ) 'कृत्यानिधाना' का भाव यहाँ स्पष्ट किया कि मायासे बचानेके लिये बुरूप दिया, पर वह भी ऐसा कि लोकभर्यादा भी न बिगडी और काम भी हो गया । लीलामे जो-जो सम्मिलित होनेको है, केवन उन्हीको यह चरित्र लखाया, दूसरोंको नहीं ।

३ 'रहे तहाँ दुइ रुद्रगन ते जानहि सन भेउ' इति । (क) 'सो चरित्र लखि काहु न पावा', किसीने न लख पाया यह बता चुके । जिन्होंने यह चरित्र लख पाया अब उन्हें कहते हैं—'रहे तहाँ' । भगवान्की इच्छासे ये रुद्रगण भेद जानते हैं क्योंकि इन्हें तुम्हकरा रावण होना है । ख) 'सन भेउ' यह कि शिवजीसे इन्होंने अभिमानकी बात कही, शिवजीका उपदेश न माना, भगवान्सेभी अभिमानकी बात बोलि तब भगवान्ने मायाको प्रेरित किया, विश्वमोहिनोको देवकर ये मोहित हुए, भगवान्से रूप मागा, भगवान्ने इनको बुरूप दिया । (ग) 'परम कौतुकी तेउ' का भाव कि नारदजुनि 'कौतुकी है,—'जुनि कौतुकी नगर तेहि गणऊ', ये उन कौतुकी नारदका कौतुक देख रहे हैं अतएव ये 'परम कौतुकी' जान पडे । 'परम कौतुकी' पदसे सूचित किया कि रुद्रगण शिवजीके भेजे हुए नहीं हैं, इनका कौतुक देखनेका स्वभाव है, इसीसे ये अपनी इच्छासे आए हैं । (घ) 'मिप्र बेष देलत फिरहि' से जनाया कि (जय नारदजी कैलारासे चले तनसे) ये उनके साथसाथ सब जगह गए, क्योंकि जानते हैं कि शिवजीका उपदेश नहीं माना है, अवरय भगवान् का लीला करेंगे । देखते यह कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या करते हैं) विभवेपने थे जिससे कहीं रोक न हो, लाग मुनिका शिष्य समझे ।

नोट—१ मिलानके श्लोक, यथा "इल्लुक्ता मुने त्रये दशै विष्णुजं सारै ।...३३। आननत्य कुकृत्य न वेद मुनिवचनः । ३५ । पूर्वरूप मुनि सर्वे दशरुत्तम मानकाः । तन्दे उडुडुत्ते न रा'नुवाचदो द्विजाः । ३८ ।" अर्थात् (नै तुम्हारा हित कहेंगा) यह कहकर विष्णुने मुनिका मुख बदरका कर दिया । मुनि अपने मुखकी बुरूपताको नहीं जानते । सन मनुष्योंने मुनिके पूर्व (नारद) रूपकोही देखा । राजपुत्रोंने भी इस भेदको नहीं जाना । पुनः, यथा "वष रुद्रगणो हौ तद्रूपार्यं सनागती । विद्रुपवरी रूदौ तन्दे उरु परम् । ३६ ।" अर्थात् वहाँ उनकी रक्षाके लिये दो रुद्रगण विषवेप धारण किये हुए उस भेदको जानते थे ।—नानसने रुद्रगणका परमकौतुकी होनेके कारण साथ हीना विरोध उपयुक्त है ।

जैहि समाम बैठे मुनि जाई । हृदय रूप अहमिति अघिकाई ॥ १ ॥

तहं बैठे महेशगन दौऊ । विषवेप गति लखै न कौऊ ॥ २ ॥

करहि कूटि नारदहि सुनाई । नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई ॥ ३ ॥

रीश्रिहि राजकुअरि-ब्रवि देखी । इन्हहि बरिहि हरि जानि विसेयी ॥ ४ ॥

मुनिहि मोह मन हाय पराए । हंसहि संभुगन अति मजु पाए ॥ ५ ॥

राव्यार्य—गति = करनी, लीला, माया । कूटि (कूट) = बड़ हात्य या व्यंग्य जिसका सनन्दना कठिन हो, जिसका अर्थ गूढ हो ।

ॐ पाडेजी और पंजाबीजीका मत है कि 'महादेवजीने गुप्त रीतिसे इन दोनों गर्शोंको मुनिके साथ कर दिया था' । [यह बात ध्यागे नोटमें के ३६ वें श्लोकसे झटकनी है]

† कूट—को० रा०, घ० पा०, रा० था० दा० । कूटि—१६६१, १७०५, १७०१, १७६२, छ० ।

अर्थ—जिस समाजमें मुनि अपने हृदयमें रूपका अभिमान चढ़ाये हुए जा बैठे थे ॥ १ ॥ वही शिपु जीके दोनों गण ब्राह्मण वेधमें बैठे थे । इनकी गतिकी कोई जान न सकता था ॥ २ ॥ वे नारदका सुना सुना कर घूट वचन कहते थे—‘हरिने बहुत अन्ध्री सुन्दरता दी है ॥ ३ ॥ इनकी छत्रि दृश्यकर राजकुमारी अचरय रीति ही तो जायगी, इन्हें विशेषकर ‘हरि’ जानकर जरेगी ॥ ४ ॥ मुनिकी मोह है, उनका मन दूमरेके हाथमें है । शिपुजीके गण उहुतही सुख पाकर प्रसन्न हो हैंसते हैं ॥ ५ ॥

प० राजवहादुर लमगोडा—मजाक कितना अन्ध्रा है ? नारद स्वयं समझते हैं कि मैं बड़ा सुन्दर हूँ और फूले नहीं समाते । जितनाही ये फूलते हैं उतनी ही उनकी बदरवाली सूरत और विगडती है ।

टिप्पणी १ (क) ‘जैहि समाज बैठ’ इसका संर्थ आगे की तहें बैठे महेशगन दाऊ’ इस अर्थालीसे है, पीछेकी ‘निज निज आसन बैठे राजा’ इस चोपाईसे नहीं है, क्योंकि यदि उससे संघष होता ता यहाँ कहते कि ‘तेहि समाज बैठ मुनि जाई’ । जिस समाजमें मुनि बैठे उसीमें महेशगण बैठे, यत्तत्काल सवंध यहाँ है । (ख) ‘हृदय रूप अहमिति अधिकई अथात् जैसे अहकारी लाग फूलकर बैठते हैं, वैसेही ये बैठे, यथा ‘जैहि दिसि नारद बैठ फूली । (ग) ‘तहें बैठे महेशगन दाऊ’ इति । इससे जनाया कि लागाने इन ब्राह्मणोंको नारदजीके सगी जानकर इनके पामहा बैठनेका जगह दी थी । (घ) ‘गति लटै न कोई’ अर्थात् कोई यह नहीं जानता कि ये रुद्रगण हैं, नारदजीन भी नहीं जाना, जप उ-होंने, शाप मिलनेपर, स्वयं बताया तय नारदजीन जाना, यथा ‘हरगन हम न विप्र मुनिराया’ । सर्वोंने ब्राह्मण ही जाना । नारदके समीप बैठनेका भाव कि जिसमें हमारी याते मुनिकी सुन पडें ।—(नोट—इससे जान पड़ता है कि रुद्रगण भी नारदके साथ साथ उनके शिष्य ब्राह्मचारी बने हुए रगभूमिमें गए । विप्रवेष धारण करनेका तात्पर्य यही था कि लोग इन्हें नारदके शिष्य ब्राह्मचारी समझकर उनके पास बैठने दें,—रगभूमिमें जानेकी रोक न हो । नारदजीने समझा होगा कि दर्शक है ।)

२ (क) ‘करहि फूटि नारदहि सुनाई’ इति । बुरेकी मला कहना, यह फूट है । सुनाकर फूट करते हैं जिसमें नारदको समझ पडे, पर उन्हें समझ नहीं पडता, यथा ‘समुझि न परे बुद्धि भ्रम शानी । भगवान्ने ता ‘कुरूप दिया—‘दीन्हुं कुरूप न जाह पयाना’ और ये कहते हैं ‘नीकि दीन्हि हरि सुन्दरताई’, कुरूपको सुन्दर कहना यह फूट है । (ख) ‘रीमिहि राजकुँअरि छत्रि देखी’ भाव कि यह छत्रि राजकुँअरिके योग्य है । ‘रीमिहि राजकुँअरि’ तथा ‘वरिहि हरि जानि विसेपी’ यही मुनिने भी निश्चय किया है । यथा ‘मुनि मन हरप रूप अति मोरें । मोहि तजि आनाहि वरिहि न भोरें’ । इसीसे नारद घूट नहीं समझते, इनके चयनोंकी पथार्थ समझते हैं कि सत्य ही कह रहे हैं । (ग) ‘बहौं दो रुद्रगण है । प्रथम एक बोला कि ‘रीमिहि राजकुँअरि छत्रि देखी’, तब दूसरेने उसपर कहा कि (हौं) ‘दीन्हि वरिहि हरि जानि विसेपी’ । इसमें साधारण अर्थके अतिरिक्त दूसरा अर्थ यह है कि इन्हें ‘हरि’ अर्थात् चन्द्र जानकर चिरोप ‘वरिहि’ अर्थात् जल मुन जायगी अर्थात् बहुत क्रोध करेगी । इस प्रकार दोनों हैंसा कर रहे हैं । यह अर्थ आगेकी ‘मकटबदन भयकर देही । देखत हृदय क्रोध भा तेही’ इस अर्थालीसे स्पष्ट भलक रहा है । ‘हरि’ और ‘वरिहि’ घूटके शब्द हैं, इनके दो दो अर्थ हैं । हरि = भगवान् । = बदर । वरिहि = पति बनावेगी, व्याहेगी । = धर (जल) उठेगी, कुटेगी । यहाँ गूढ व्यंग्य है । मुख्याथ बाध हाकर कुरूपता व्यजित होती है । मुनि इस व्यंग्यको न समझे । यहा ‘नीकि’ व्यंग्य है खराब न रहकर ‘नीकि’ कहना ही गूढता है ।]

३ (क) —‘मुनिहि मोह मन हाथ पराएँ’ अर्थात् मन कन्यामें लगा है और अज्ञान है । ‘हाथ पराएँ’ अर्थात् अय मन नारदके पास नहीं आता, कन्याके पास रहता है । इसीसे घूट समझ नहीं पडती । (ख) ‘हैंसहि सुगुन अति सचु पाएँ’ इति । ‘नीकि दीन्हि विसेपी’ यह घूट करके (देखा कि उनके हृदयमें अज्ञान छाया है, मन पराधीन हो गया इसीसे ये कुछ समझते नहीं, यह जानकर) हैंसने

लगे । [(ग) यह मोचकर हँसते हैं कि कामको जीतनेका अभिमान था अत्र वेमे कामातुर है । (पनामीजी) महाराज हरिहरप्रमादजी लिखते हैं कि "नारदको हँसनेका अवसर आत्र ही मिला है, क्योंकि चाहेके वस हुए है । यहाँ व्यंग्यमे जनाते हैं कि चाह जश नितमे है सभी हँसने योग्य है ।]

नोट-१ शिवपुराणवाली कथामे लिखा है कि नारदकी मूढ समझकर दोनो हरगण उनके पास जा बैठे और आपसमे मभाषण करते हुए नारदकी हँसी करने लगे (इस तरह कि) दैगो तो नारदका रूप तो साक्षात् विष्णुका सा है पर मुख वानरका सा उडा भयंकर है । कामसे मोहित हुआ यह 'यर्थ ही राजकुमारीकी इच्छा करता है । इस तरह जलयुक्त वाक्चोसे परिहास करने लगे । यथा "पश्य नारदरूपं विष्णोरिव महोत्तमम् । मुग्धं तु वानरस्येव विकटं च मयद्दृश्य ॥ ४१ ॥ इच्छयन् नृपमुना वृषैव स्मरमोचि । इत्युक्त्वा सन्वृत वाक्यमुवाच प्रवक्तव्यं ॥ ४२ ॥"—देखिए, मानसमे कैसी मर्यादाके साथ कृत है । पुनश्च यथा 'न शुभाप्य यथा' तु तद्वाक्य स्मरविह्वल । पश्येच्चन्द्रोमती ता वै तलिन सुनीहिना मुनि ॥ ४३ ॥" अर्थात् काममे व्याकुल मुनिने उनके वाक्यको यथाथ रूपसे नहीं सुना । व श्रीनतीका प्राप्त करनेकी इच्छामे उमीको दग्धते हुए मोहित हो गए ।

जदपि सुनिहि मुनि अटपटि वानी । ममुक्ति न परै बुद्धि भ्रम सानी ॥६॥

वाहु न लखा सो चरित बितेषा । सो सरूप नृपकृपा देखा ॥७॥

मर्कटवदन भयंकर देही । देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥८॥

दोहा—सखी सग लै कुअरि तर बलि जनु राज मराल ।

देखत फिरै महीप सब कर सरोज जयमाल ॥ १३४ ॥

शब्दार्थ—अटपटि = ऊटपटाग, उलटा सीधा, टेढ़ी, बूढ ।

अर्थ—यद्यपि मुनि ऊटपटांग पचन सुन रहे हैं तो भी वे उन्हें समझ नहीं पाते क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रममे सनी हुई है ॥ ६ ॥ उस विरोध चरित्रको (वा, उस चरित्रका विरोध रूपसे, यास नौरपर) और किसीने न लख पाया, राजकृपाहीने वह रूप देखा ॥ ७ ॥ बदरका सा मुग्ध और भयंकर शरीर देखकर उसके हृदयमे क्रोध हो आया ॥ ८ ॥ तब राजकुमारी सखियोंको साथ लिये राजहंसिनीको समान बलती हुई । कमल समान हाथमे कमलका जयमाल लिये हुए सब राजाओंको देखती फिरने लगी ॥ १३४ ॥

श्रीलमगोडाजी—१ कितनी सुदूरतासे कविने 'अत्रनुनियत' (मोह मन हाथ पराए) और 'बुद्धि भ्रम' वाले हास्यप्रद दोषोंको उभार दिया है ।

२—कविकी कलाकी सूत्रमता प्रिचारिये कि जब कृपाने 'मर्कट' वाला भयानक रूप देना तजही हम दर्शकोंको भी बताया है, नहीं तो 'दीन्ह कुरूप न जाइ उराना का सकेत था और शिवपुराणके व्यंग्यसे हमारी भी उत्कण्ठा बढ़ती थी । अत्र अत्रय उनका व्यंग्य भी साफ है और हमें हँसनेका मसाला भी ।

नोट १ शिवपुराणमे नारदका रूप विष्णुका सा और मुँह बदरका देख पडा था और राजकुमारीके हाथमे सीनेका जयमाल था । यथा 'माला हिरण्यमयी रम्याभादाय शुभलक्षणा । तत्र स्वयंबरे रेज स्थिता मध्य रमेव सा ॥ ४५ ॥ बभ्राव स समा सर्वा मालाभादाय सुवता । वरम वेपती तत्र स्वात्मानोष्ठ नृत्वात्मजा ॥ ४६ ॥ वानरास्य विष्णुतनु मुनिन्दपरा तुकोर सा । दक्षि निवार्य च तत पस्थिता प्रीतमानसा ॥ ४७ ॥'

टिप्पणी १— क) 'जदपि सुनिहि मुनि अटपटि वानी' वे वाणी सुनाकर कहते हैं, यथा 'करहि कूट नारदहि सुनिहि', और ये सुनते हैं तब भी कूट समझ नहीं पवता, इसका कारण बताते हैं कि 'बुद्धि भ्रम सानी' अर्थात् बुद्धिमे भ्रम मिल गया है । मन पराए हाथमे है यह कहही चुके । इसतरह मन और

बुद्धि दोनोंका भ्रष्ट होना दिखाया, इसीसे कुछ समझ नहीं पडता । [मन संकल्प विकल्प करता है तब बुद्धि उस पर विचार करती है, सो यहाँ दोनों भ्रष्ट होगए है । 'मन कामना के वश ही जाता है तब बुद्धिमें भ्रम होता है । यहा नेत्र अपना विषय (रूप) पाकर उसी में लुब्ध हैं, उन्हीके कारण मन कामना के वश ही गया ।' (वै०) । 'मुनि' शब्दसे जनाया कि उनकी मननशीलतामें त्रुटि नहीं है, पर बुद्धिमें भ्रम हो गया है, वह विषयासक्ति और अभिमानसे दूषित हो गई है, अत धनि व्यंजना समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे है कि ये कोई जानकार है, प्रशंसा कर रहे है । (वि० त्रि०) } (ख) 'काहु न लखा सो चरित बिसेषा' इति । १३३ (८) पर प्रसंग छोडा था, अथ पुन वहीसे प्रसंग उठाते हैं । पूर्वके 'सो चरित्र लखि काहु न पावा' का सबध राजाओंके साथ था कि कुरूप देने (बा, प्राप्ति) का चरित्र कोई नृप न लख पाया । शसुगखेने लखा सो उनका हाल यहाँ तक कहा । अब उसी चरणका समझ कन्याके साथ लगाते है कि कुरूप दिएजानेका चरित किसीने न जाना, नृपनी कन्याने वह स्वरूप देखा । (ग) ['बिसेषा' का भाव कि रुद्रगणोंको भी इस प्रकार पूर्णरीत्या न देखा पडा जैसा इसको]

२ 'मर्कट वदन भयकर देही' इति । (क) पूर्ण इतना मात्र कहा था कि 'दीन्ह कुरूप न जाइ दखाना ।' कुरूपका वर्णन यहाँ न किया था, यहाँ करते है । 'मर्कटवदन' बनानेका भाव कि रावणने अरुनी सृष्ट्युत्तर वानरके हाथ भोगी है, यथा 'हम काहूके भरहि न मारे । गतर मनुज जाति दुइ धारे ।' उदरका सा मुख बनानेसे नारद शाप देने कि 'कपि आकृति तुम्ह कीन्ह हमारी । करिदहि कीस सहाय दुष्टारी ।' यह लीलाका कार्य्य होगा । (ज) 'भयकर देही' बनानेका भाव कि सब वानर भयकर होंगे (क्योंकि राक्षसोंको इनसे भय दिलाता है), यह बात अभिप्रायके भीतर (छिपी) है । स्पष्ट देखनेमें भाव यह है कि 'मर्कट वदन' इसलिए बनाया कि कन्या जयमाल न डाले, हमारे भक्तका हित ही । संस्कृतभाषामें देही जीवको कहते हैं सो अर्थ यहाँ नहीं है । देही-देह । यथा 'परहित लागि तजइ जी देही', 'बच्छ सुक समथ यह देही', 'चोचन मारि विशारेसि देही ।' (ग) 'देखत हृदय क्रोध भा तेही' इति । भयकर दह देखकर भय होना चाहिए था सो न होकर क्रोध हुआ, यह क्यों ? इसका समाधान यह है कि—आशयसे जान पडता है कि नारद उसकी और धूरधूर कर एकटक दृष्टि लगाए हुए देखा रहे है, जो दशा उनकी प्रथम दर्शन पर हुई थी, यथा 'देखि रूप मुनि विरति विसारी । बडी बार लागि रहे निहारी', वही दशा पुन ही गई है । वकायदे देख रहे है, इसीसे क्रोध हुआ । अथवा, ऐसा कुरूप मनुष्य हमारा पति बनने आया है यह समझकर क्रोध हुआ । अथवा, भगवानने ऐसा रूपही दिया है कि जो देखे उसीको क्रोध उत्पन्न ही । यह कुरूप दो को देखा एक तो कन्याको दूसरे नारदको । कन्याको क्रोध आया और नारदने जय देखा तब 'बिष बिलेकि क्रोध अति बाढा' । (क्रोध हृदयमें रहा, बाहर न निकाला क्योंकि उसका समय न था । क्रोधसे रसभग ही जाता, मुनि कहीं शाप ही न दे देते । इत्यादि) ।

नोट २—मानसमयङ्कार लिखते है कि "विश्वमोहिनी जो शृङ्गाररसका रस है शृङ्गाररसवत् श्रीमन्ना-रायणको चाहती है और नारद जीमत्स और भयानक रमका मानों रूप धारण किए है । अर्थात् शिरसे नीचे सुन्दर स्वरूप मानों जीमत्स रस है और मुख व-दरका है सो भयानक है । ये दोनों शृङ्गार रसके शत्रु है । अतएव राजकुमारी इनको देखते ही क्रोधित हुई ।" और भी भाव इसके ये कहे जाते है कि—(१) माया भी भगवानके इस चरित्र को न समझी, उसने न जाना कि ये नारद है । उसे क्रोध आ गया क्योंकि यह सोचने लगी कि हमने तो नारदको मोहनेकेलिये यह सब रचना की, उसमें यह बदर कहाँ से आ गया । (२) भगवानने लीलाकी सब सामग्री एकत्रित की उसमेंसे एक यह भी है । उन्ही की इच्छासे क्रोध हुआ । (४) साथ में सखियों सहैलियाँ है अत भयभीत न हुई । (५) मायाने क्रोध भी मुनिको

विरोप मोहमे डालनेके लिये किया । (६) बदरका देरना अग्रुम है अतएव स्वयंवरमे अमगल जान घोष किया । इत्यादि)

नोट—३ अद्भुत रामायणवाले कल्पके रामावतारकी कथाभे अवतारका कारण नारद शाप ही बताया गया है । वहाँ शीलनिधि और विरजमोहिनीके स्थानपर श्रीअनरीपजी महाराज और उनकी कन्या श्रीमती बताए गए हैं । कथा यह है कि एक समय श्रीनारदजी और श्रीपर्वतऋषि दोनों मित्र साथ साथ महाराज श्रीअनरीपजीके यहाँ गए । दोनों श्रीमतीके रूपपर मुग्ध होकर उसको प्रथक्-पृथक् राजासे माँगने लगे । राजाका उत्तर मिलनेपर कि जिसको कन्या जयमाल पहिना दे वही ले जाय, दोनों पृथक्-पृथक् भगवान्के यहाँ गए और दोनों ही ने उनसे सब वृत्तान्त कहकर अपना-अपना मनोरथ प्रकट किया । नारदने पर्वतऋषि का मुँह बदरका मा और पर्वतने नारद मुनिका मुँह लंगूरका सा कर देनेके लिये पृथक्-पृथक् प्रार्थना की और साथ ही यह भी प्रार्थना की कि राजकुमारीको ही वह रूप देय पड़े, दूसरेको नहीं । भगवान्ने दोनोंसे 'एनमस्तु' कहा । तत्पश्चात् दोनों ही राजाके यहाँ गए । राजाने कन्याको बुलाकर कहा कि दोनों ऋषियामेंसे जिसे चाहे उसे जयमाल पहिना दो । कन्या जयमाल लिये पड़ी है । उसे वहाँ एक बदर एक लंगूर और एक सुन्दर धनुषगाणधारी मनुष्य देय पड़े । ऋषि कोई न देय वह ठिठकर रह गई । सकोचका कारण पढ़े जानेपर उसे जा देय पडा, वह उसने कह दिया । थोड़ी देर बाद कन्या भी गायब हो गई । इस रहस्यका न समझकर दानो ऋषि हरिके पास गए । उन्होंने कहा कि हम भक्तपराधीन हैं, तुम दोनों हमारे भक्त हो । हमने दोनोंका फटा किया । पीछे रहस्य समझनेपर कि येही द्विभुजरूपसे कन्याको ले गए थे, दानोंने उनको शाप दिया कि अनरीप दशरथ हों और तुम उनके पुत्र होंगे । शेष शाप मानसके अनुसार है ।

टिप्पणी—० "सती सग ले छुँअरि तथ " इति । [(क) "वैजनाथजी लिखते हैं कि यदीजनाकी सी एक जातिकी छी होती है जो सब राजाओंका वृत्तान्त जाने रहती है वही स्वयंवर सखी साथमे है । जिस राजाके सामने कन्या जाती है, उसका देश, गोत्र, कुल, धल, चौरवा, प्रताप, नाम इत्यादि समझ वृत्तान्त वह धर्षण कर देती है] । (ए) 'चलि जनु राजमराल' का भाव कि जब कुरूप देखकर मीध हुआ तब वहाँमे चल दी । (यहाँ चाल उत्प्रेक्षाका विषय है । मानों राजहसिनी चल रही हा, यह कहकर कवि-राजकुमारीकी उत्कृष्ट चालका अनुमान करा रहा है । यहाँ उक्तविषयानस्तुत्प्रेक्षा अलंकार है) । कन्याका रूप सुन्दर है, यथा 'देवि रूप मुनि त्रिरति विसारी' । उसके लक्षण सुन्दर हैं, यथा 'लच्छन तामु विलोकि भुलाने' । और यहाँ 'चलि जनु राजमराल' कहकर जनाया कि चाल भी सुन्दर है । रूप, गुण, और गति तीनोंको सुन्दर कहकर जनाया कि इन तीनोंसे उसने नारदजोके मनको हर लिया है । (रूप देय उनका वैराग्य और लक्षण देय उनका ज्ञान तो प्रथम ही चला गया था, अब चाल देय मन भी हर लिया गया । ये सब उपाय केवल नारदको मोहनेके लिये किए गए) । (ग) 'देखत फिरै', देखती फिरती है, कथनका भाव कि कोई इसके मनमें नहीं जँचता । [ऐसा जान पडता है कि नारदजी रंगभूमिके द्वारके निकट ही बैठे, जहाँसे राजकुमारी स्वयंवरभूमिमें प्रवेश करेगी । इसीसे उसकी दृष्टि प्रथम नारदपर ही पडी । इसके बाद रंगभूमिमें उपस्थित अन्य सब राजाओंको देखती फिर रही है कि कोई अपने पसंदका दूल्हा मिल जाय, पर अभी कोई मनका वर देय नहीं पडता, अत फिर रही है । (घ) 'कर सरोज जयमाल' । यहाँ सरोज देहलीदीपक है । लक्ष्मीजी जब चौरसागरसे निकली थी तब उनके हाथामे भी कमलका जयमाल था, वैसे ही यहाँ भी कमलका है ।]

जेहि दिसि बैठे नारद फूली । सो दिसि तेहि न विखोकी भूली ॥१॥

पुनि पुनि मुनि उकसहि अकूसाहीं । देखि दसा हरगन मुसुकाहीं ॥२॥

धरि नृप-तनु तहं गएउ कृपाला । कुअरि हरषि मेलेउ जयमाला ॥३॥

शब्दार्थ—उचसना = उचवना, ऊपरको उठना, उतरना । अकुलाना = छटपटाना, व्याकुल होना

भेलना = डालना ।

अर्थ—जिस दिशामे मारदजी (रूपमे अभिमानमे हर्षसे) फूले बैठे थे उस आर उस (कन्या) ने भूलकर भी न देखा ॥ १ ॥ मुनि बारम्बार उचकते और छटपटाते हैं । (उनकी) दशा देखकर हरगण मुसकराते हैं ॥ २ ॥ कृपाल भगवान् राजाका शरीर धारणकर वहाँ गये । राजकुमारीन हर्षपूर्वक उनको जयमाल पहना दिया ॥ ३ ॥

श्रीलामगोडाजी—नारदका नारदार उचकना, जगह बदल-उदलकर बैठना, कन्याका उठना ही मोहित होना और हरगणोंका मुसकाना, ऐसी प्रगतिचा है जो हास्य तथा फिल्मकलाकी जान है ।

टिप्पणी—१ (क) 'सो दिशिस तेहि न निचोकी भूली' । अर्थात् उसको इनका रूप देखकर इतना क्रोध हुआ कि जिस दिशामे ये बैठे है वह दिशा ही छोड़ दी और सर्वत्र राजाओंको दरसती फिरती है । (ख) 'उकसहि अकुलाही' इति । आकुलता यह समझकर होती है कि उसने अभी हमें देखा नहीं है, देसती तो जयमाल अवश्य डाल देती, इस ओरसे चली गई है, इधर आती नहीं है कहीं ऐसा न हो कि बिना हमें देखे दूसरेके गलेमे जयमाल डाल दे, इसीसे अपनेको दिखलानेकी इच्छासे उचक उचक पड़ते हैं । (ग) 'दिशि दसा हरगाम मुमुकाही' इति । पहिले फूट कर कचके हँसते थे, अब दशा देखकर मुस्कराते हैं । भाष यह है कि जबतक कन्या सभामे नहीं आई थी, तबतक फूट कचके और हँसते रहे पर जय यह सभामे आई तब फूट करना और हँसना बंद कर दिया क्योंकि तब ऐसा करना शिष्टाचारके विरुद्ध है, मर्यादाके प्रतिकूल है, इसीसे अब मुस्कराते हैं ।

६ (गंगास्वामीजीने मर्यादाकी रक्षा सर्वत्र की है, मर्यादा-पुरुषोत्तमके उपासक ही तो उहरे । राजकुमारी स्वयंवर भूमिमे आ गई है, वह एक बड़े प्रतिष्ठित राजाकी कन्या है, उसके सामने हींसी भसखरी-ठुठा अनुचित हैं । अतः वह सब रुक गया, सब काम मर्यादासे होने लगा । यह रोति कबिने अन्यत्र भी दर्शाई है । जैसे, सीतास्वयंवरमे) ।

२ 'धरि नृप तनु तहं गएउ कृपाला ' इति । (क)—(राजाका रूप धरकर क्यों गए ? अपने रूपसे क्यों न गए ? इसके कारण थे कि—) वहाँ नृपसमाज है, इसीसे नृपतन धरकर गए । (स्वयंवर राजाकी कन्याका है, उसमे राजाओंको ही जाना उचित है और वहाँ समाज भी राजाओंका ही है, यथा 'निज निज आसन बैठे राजा । बहु वनाव करि सहित समाजा ।' अतएव समाजके योग्य राजा बनना आवश्यक समझकर राजा बने । देखिये श्रीसीतास्वयंवरमे भी देवता, दैत्य जब आये तो मनुष्य रूप धारण करके ही आये थे—'देव दनुज धरि मनुज मरीरा । विपुल वीर आप रनधीरा । १।१५१ ।' पुन देखिए कि शिवजी मुमुण्डीजीके आश्रम पर जब श्रीरामचरित सुनने गए, तब उस समाजकी योग्यताके विचारसे समाजके अनुकूल मराल तन धारण कर उन्होंने वहाँ कथा सुनी । यथा—'तब कछु काल मराल तन धरि सँह कोन्ह निरास । सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयउँ कैलास । ७।५७ ।' वैसे ही यहाँ नृप कन्याके स्वयंवरमे नृपतन धरकर जाना योग्य है था) । इसमे आभ्यन्तरिक (भीतरका गुण) अभिप्राय यह है कि रावणकी मृत्यु नर वानरके हाथ है, (भगवान्को लीला करना है, नरतन धरनेका शाप लेना है) नरतन धरकर जान न नारद नरतन धरनेका शाप देगे, जैसा आगे स्पष्ट है—'बचेहु मोहि जवनि धरि देहा । सोइ तन धरहु श्राप मम पहा । १३।६६ ।' (और भी एक कारण स्पष्ट ही है कि यदि भगवान् अपने चतुर्भुजरूपसे जात ता नारदजी उनको पहचान लेते, जिसका परिष्काम यह होता कि भरी समाजमे वे लडने लगते, थुका-फुकीहत होन लग जाती । अतएव उस तनसे न जा सकते थे) ।

(ख) 'कृपाला' इति । भगवानने नारदका अभिमान कृपा करके दूर किया, यथा 'संसृति मूल सूत्रभद्र नाना । सकल सोकदायक अभिमाना ॥ ताते करहि कृपानिधि दूरी । सेवरु पर ममता अतिभूरी ॥ जिमि सिमुतन बन होइ गोसाई । मातु चिरव कठिन की नाई ॥ जदपि प्रथम दुख पावइ रोवइ बाल अधीर । व्याधि नास हित जननी गनति न सो सिमु पीर ॥ तिमि रवुपति निज दास कर हरहि मान हित लागि । ७७८ ।', इसीसे इस प्रसंगमे सर्वत्र उनको 'कृपाल' विशेषण दिया है । यथा 'करुनानिधि मन दीप विचारी । उर अकुरेउ गर्भतर भारी ॥ १२६४॥', 'प्रगटेउ प्रमु कौतुकी कृपाला । १२२३॥', 'हिय हेंसि बोले दीनदयाला । १२२०॥', 'मुनि हित कारन कृपानिधाना । दोन्ह करुण न जाइ चराना ॥ १२३७॥', 'वरि नृपतनु तहँ गएउ कृपाला ।' तथा आगे 'भृपा होउ मम आप कृपाला । मम इच्छा कह दीनदयाला ॥ १२३३॥', [पुनः भाव कि नारदजीका दुःख शीघ्र मिटाना चाहते हैं इसीलिये नृपतन धर कर भगवान् बहा गए । (वि०) ।] (ग) 'हरपि मेलेउ जयमाला'—भाव कि इच्छानुकूल पतिकी प्राप्ति हो गई ।

नोट—१ शिव पु० मे लिखा है कि भगवान् राजाके बेपम आए । किंतु उनको राजकुमारीके अतिरिक्त किसी औरने नहीं देखा ।—'नष्ट. कैश्रिदूर' केवल सा दर्श हि १४६। 'हरपि मेलेउ' से यह भी जनाया कि अनुकूल वर सभामे न दिखाई पड़नेसे दुःखी हो गई थी । यथा "नष्टा स्ववर तत्र ब्रह्मालीम्ननसेत्सिनम् । १४८। रद्र स० २३३।' भगवान्को देखतेही उसका मुख कमल खिल उठा । यथा "अथ सा त समालं क्य प्रसन्न वदनाभुजा । अर्धमास तत्कवे वा माला वरवसिनी । ३० ।"

दुलहिनि लैगै लच्छि निवासा । नृप समाज सब भएउ निरासा ॥ ४ ॥

मुनि अति विकल मोह मति नाठी । मनि गिरि गई छूटि जनु गाँठी ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—लच्छिनिवास=भीनिवास=भीपति । = जिनमे लक्ष्मीका निवास है । नाठी (नष्ट) = नष्ट कर दिया, नष्ट हो गई ।

अर्थ—लक्ष्मीपति भगवान् दुलहिनको ले गए । सब राजमहली निराश हो गई ॥ ४ ॥ मोहने मुनिकी बुद्धिको नष्ट भष्ट कर डाला, इससे मुनि अत्यन्त व्याकुल हो गए, मानों गाँठसे मणि छूटकर कहीं गिर गई हो ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ "दुलहिनि ले गे ..." इति । (क) जयमाल स्वयवर था, इससे जयमाल-पक्षे ही श्रीनिवास पति हुए और कन्या दुलहिन हुई । इसीसे यहाँ उसे 'दुलहिनि' कहते हैं । (विवाहके पूर्व कुमारी, बाला, राजकुमारि, कन्या, कुञ्जि आदि शब्द उसके लिये प्रयुक्त किये गए थे । विवाह होनेपर 'दुलहिनि' कहा । इससे ग्रन्थकारकी उपयोगी शब्दोंकी आयोजनानामे, सावधानता सराहनीय है) । (ख) "लच्छिनिवासा" शब्द देकर जनाया कि विश्वमोहिनी भी भगवान्की एक तरहकी लक्ष्मी ही है, इसीसे भगवान् उसे ले गए । [भगवान्मे ही लक्ष्मीका निवास है, अतएव वह दूसरेकी न दुलहिन ही हो सकती थी और न दूसरेके साथ वह जा ही सकती थी । (मा० पी० प्र० स०) । (ग) 'नृपसमाज सब भएउ निरासा'—भाव कि कोई यह भी न जान पाया कि वह कौन था जो एकाएक आया और कुमारीको वर ले गया । राजा तो सब पहले-से वैठे थे । इसके लिये कोई आसन भी नहीं था । रण्डे खड़े आया और काम करके चला गया । कोई कुछ कर न सका, अतः पूरी निराशा हुई । (वि० वि०)]

२—"मुनि अति विकल ..." इति । (क) 'अति विकल' का भाव कि भारी वस्तुकी हानिमें भारी व्याकुलता होती है । यही बात आगे कहते हैं कि 'मनि गिरि गई' । (जितना ही अधिक अमूल्य पदाः

हाथसे निकल जाता है, उसनी ही अधिक व्याकुलता होती है। इनका 'अति' गया, अतएव ये 'अति' विकल है। पुन भाव कि मुनिका अपने रूपपर वड़ा हर्ष और अभिमान था, पर जध कन्या सामनेसे जयमाल लिये हुये निकल गई तब वे 'त्रिकल' हुये, ('पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही' में यह भाव गर्भित है कि कन्याके एक बार चले जानेपर भी उनको आशा बनी रही कि वह फिर आवेगी तब मुनको ही जयमाल पहनावेगी)। और, जत्र भगवान् उसे ले गए तब 'अति विकल' हुए। [पुन भाव कि राजाओं को कुमारीके मिलनेकी आशा लगी हुई थी, उमके न मिलनेसे उनका केवल 'निराश' होना कहा, यथा 'नृपसमाज सब भयउ निरासा' और मुनि तो उसे मिली हुई ही माने बैठे थे, उन्हें पूर्ण विश्वास था कि वह दूसरेको न च्याहेगी, जैसा 'आन भाति नहि पागौं श्रीती ११३०।६', 'मोहि तजि आनहि घरहि न भोरे १३३।६।' से स्पष्ट है, अतएव वे 'अति विकल' हुए। (मा० पी० प्र० स०)]। (ख) 'मोह मति नाठी' इति। मोहसे बुद्धि नष्ट हो जाती है। यथा "मोह मगन मति नहि बिदेह की। महिमा मिय रघुवर मनेह की। २।२८६।", "करउँ विचार उहोरि बंरोरो। मोह कलिज व्यापित मति मोरी। भयउँ भ्रमित मन मोह बिसेया। ७।८२।", 'प्रल अविद्या कर परिवारा। मोह आदि तम मिटइ अपाटा ॥ तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारा। उर गूढ बैठि प्रथि निरुआरा। ७।११८।" तथा यहाँ 'मोह मति नाठी।' (ग) 'मनि गिरि गई छुटि जनु गाँठी' इति। विश्वमोहिनी मणि है, उसके लिए मुनिने यत्न किया, भगवान्मे रूप माग लाए, यह निश्चय ही गया कि वह हमका ही मिलेगी,—'मोहि तजि आनहि घरहि न भार', यही मणिका गाँठमे बाधना है। वह गाँठसे छूटकर गिर गई, दूसरा ल गया। ५—इस प्रसंगसे दिखाया कि विवाहके आदिम दुःख है (यथा 'सुता सुलच्छन कहि नृप पाहीं। नारद चले साच मन माहा।' अर्थान् चिन्ता उत्पन्न कर दी), विवाहका प्रयत्न करे और न सिद्ध हो (सफलता न प्राप्त हो) तो भी दुःख है, (यथा 'मुनि अति त्रिकल मोह मति नाठी।' और अखण्डकांडमे दिखायेंगे कि विवाह करनेपर भी दुःख है, यथा 'अरगुन मूल सुल प्रद प्रमदा सत्र दुख खानि।' इस तरह दिखाया कि आदि, मध्य, अरसान तीनोंमे विवाह दुःख है। (घ) राजाओंका निराशा हाना कहा और नारदका 'अति विकल' होना कहा। भेदम अभिप्राय यह है कि दूसरेकी चीज न मिलनेपर निराशा होती है और अपने गाँठकी वस्तु नष्ट होने (निकल जाने) से व्याकुलता होती है। नारदजी विश्वमोहिनीका अपनी स्त्री मान चुके थे,—'मनि गिरि गई छुटि जनु गाँठी', इससे उसके न मिलनेसे अति व्याकुल हो गए।

नोट—१ विश्वमोहिनीका मणि कहा। क्योंकि इसम अर्गणित अमूल्य गुण वा लक्षण दले थे, सर्व सुलक्षण सम्पन्ना थी, यथा जाँ एहि वर अमर साइ हाई' इत्यादि।

२—यहाँ नृप समाजका जाना नहीं कहा गया। क्योंकि यहाँ केवल नारदजीसे प्रयाजन है। पुन, इस कारण भी राजसमाजका जाना न कहा गया कि यह नगर और सब समाज तो मायाभय ही था, इनका जाना कहाँ कहे। वा मायावीके जानेके साथ भावाका खेल समाज भी सब खला जाता ही है जैसे ही उसका जाना कहकर इसका भी लुप्त होना जना दिया।

मिलानके श्लोक, यथा "वापादाय ततो निष्णु रावरूपवर प्रथु। अतर्वनिमशात्म्यस्वरथान प्रययौ किल ॥५१॥ सर्वे राजकुमाराश्च निराशाः आमतौ प्रति। मुनिस्तु विह्वलाऽतीव वभूव प्रदानतुर ॥५२॥" अर्थात् विष्णु भगवान् सुरत उसकी लेकर अन्तधान हा गए। सब राजकुमार निराशा हो गये। मुनि कामातुर होनेसे अत्यंत विह्वल हो गए।

प० प० प्र०—गाँठमे बांधी हुई मणि जत्र गाँठके सुल जानेसे कहीं गिर जाती है, तब वह मनुष्य व्याकुल होकर सोचता है कि मणि कहीं गिरी, कौन ले गया इत्यादि। इस उल्लेखसे शिव पु० का कथन ही सूचित किया है कि मुनिन यह जाना ही नहीं कि विश्वमोहिनीका कौन ले गया, नहीं ता मुनिराज सीधे

उनका पीड़ा करते । इसीसे तो भगवान् मुनिराजको मार्गभे ही मिलते हैं और उनके क्रोधाग्निमें घृताहुति दागकर अघातार नाटककी तैयारी कर रखते हैं ।

तव हरगन चोले मुसुकाई । निज मुख मुकुर विलोकहु जाई ॥ ६ ॥

अस कहि दोउ भागे भय भारी । वदन दीख मुनि चारि निहारी ॥ ७ ॥

बेषु विलोकि क्रोध अति चाढ़ा । तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढ़ा ॥ ८ ॥

दोहा—होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोउ ।

हसेहु हपहि मो लेहु फल बहुरि हंसेहु मुनि कोउ ॥ १३५ ॥

शब्दार्थ—गाड़ा-भारी, अतिशय । घोर ।

अर्थ—तब हरगण मुखुराकर बोले कि अपना मुँह तो जानर दर्पणमें देखिए ॥६॥ ऐसा कहकर दोनों भारी बरसे भगे । मुनिने अपना मुँह जलमें झोंककर देखा ॥ ७ ॥ भेस देखकर मुनिका क्रोध बहुत अधिक पड़ा, उन्होंने उनको बहुत ही घोर शाप दिया ॥८॥ तुम दोनों कपटी पापी हो (अतः) तुम दोनों जाकर कपटी पापी निशाचर हो । हमको तुमने हँसा (मो) उसका फल लो । (इतने पर भी मतौर न हुआ हो तो) फिर किमी मुनिको हँसना । ॥ १३५ ॥

प० राजवहादुर लमगोडा—१ भगवान्का अना और नृपजलाको ररयवरमें जीत लेना, सबका निराशा होना और उस समय शिरगणोंका मञ्जरुको ज्योत्ने हुए कहना कि चरा शीरोमें मुँह ती देखिए, यह मन प्रसंग परिहास नाटक कलाके अमूल्य रत्न है और बड़े गजबके है । ० नारदके क्रोधसे श्रीवास्तव्यजी-का यह हास्यसिद्धान्त कि पमकी चरितनायक बिडचिडा होता है अक्षरार, सत्य निकलता है ।

मोट—१ "तब हरगन ज्योने" इस अर्द्धालीके बिना कोई हर्ज न था और न उसका कोई प्रयोजन था हरगणोंके मुखसे ये वचन भगवत् प्रेरणासे निकले । कारण यह कि भेस (रूप) बिना देखे क्रोध न होता जिसमें न तो शाप ही उनको होता न लीला ही पूरी पूरी बन सकती । यदि ये वचन न कहे गये होते तो कातुक यहीं समाप्त हो जाता, नारदको क्रोधपर जय पानिका उत्तर क्योंकि मिलता ? यह सब 'काँतुक' का अर्थ होता जाता है जो भगवान्ने कहा है ।

० शिव पु० के हरगणोंके वाक्य ये हैं—"नारदजी । आप तो धृषा ही कामसे मोहित हो रहे हैं, अपने मुनको तो देखिए कि बहुत नुरा है । क्या है नारद मुने स्व हि वृषा पदनमोहित । तस्मिन्सुखदुख परव वानरस्येव गतिम् । २।३।५४ ।" शिव पु० के हरगणोंका मुखुराना यहा नहीं कहा गया कि उनको बोलते समय 'ज्ञान विराट' विरोध दिया गया है ।

टिप्पणी—१ (क) 'तब हरगन चोले मुसुकाई' इति । भगवत्की इच्छासे हरगण ऐसा बोले । यदि ऐसा न कहते तो नारद उनको और भगवान्को शाप कैसे देते ? लीला कैसे होती ? साधारणतः द्विज वंश देना अपराध नहीं है । मुखुराकर कहनेसे अपराध हुआ । (ख) 'निलोकहु जाई' का भाव कि यहाँ वा दपण है नहीं, जहाँ मिले वहाँ जानर देना तो । (ग) 'निज मुख मुकुर निलोकहु' अर्थात् चरा देखो तो, तुम्हारा मुँह उसे व्याहने योग्य था ? यह महारा है, लोकोक्ति है । अयोग्यता जनानेके लिए ऐसा कहा ही जाता है । पंजाबीजी लिखते हैं कि दर्पणमें देखनेसे इसमें कहा कि वह दर्पण तो है नहीं, जबतक ये वही दर्पणके लिये जायेगे तबतक हम भाग जायेगे ।]

० (क) 'अस कहि दोउ भागे भय भारी' इति । प्रथम कूट करके हँसने रहे तब नारद न समझे, इससे तब भय न हुआ । जब मुँह देखनेको कहा तब पीढ़ेका किया हुआ अपराध प्रकट हुआ, इसीसे भारी

भय हुआ । 'भाग्ये' इससे कि सामने रहनेपर वे चट शाप देंगे, भाग जानेपर चाहे न दें । (ख) वन्दन दोग्य मुनि वारि निहारी ।' इति । जलमे मुँह देखना मना है—'अप्सु नत्मानं ना वेत्सेत्', सो इन्होंने किया क्योंकि मोहसे बुद्धि नष्ट हो गई है । [नाईके घरपर वाल वनवाने, पथरपरसे चन्दन लगाने और जलमे अपना रूप देखनेसे इन्द्रकी भी श्री नष्ट हो जाती है । यथा 'नापितस्य गृहे चौर गपापे ग'बलेनम् । आनरूपे जले पश्यन् शकस्यापि भिय इरेत् ।' (बाबा सरयूदासकी मुद्रिका) । परन्तु स्मरण रखना चाहिये कि तिलरु प्रकरणमे जलमे मुँह देखकर तिलरु करनेका निषेध नहीं है । यथा 'दर्पणस्य ऋते विद्वान् मुख वारो निरीक्ष्य च । इयान् मगलमाकाङ्क्षन्त्वंपुण्ड्र मनोहरम् ।' (पादो तिलक प्रकरणे) । अर्थात् मोक्ष चाहनेवाले विद्वानोंको चाहिए कि दर्पणके अभावमें अपने मुखको पानीमे देखकर ललाटपर सुन्दर ऊर्ध्वपुंड्रतिलक करे । रुद्रगणोंका भागते हुए देखकर मुनिको सदेह हुआ कि कुछ घात अवश्य है, पास ही जलपात्र (कर्मडल) में जल था, अतः शीघ्रताके कारण उन्होंने उसीमे मुँह देख लिया जिसमे वे भाग न जावें । (श्रीनाम रामदासजी) रुद्र स० २।३ मे दर्पणमे मुख देखना लिखा है—'मुख दर्शो मुकुर । १५ ।'

३ 'वेप बिलोकि क्रोध अति घाटा' इति । अत्यन्त घटा कि हमन सुन्दर रूप मोंगा सा हमको ऐसा कुरूप देकर सभामे हमारी हँसी कराई । क्रोध अत्यन्त घटा है इसीसे जिन्होंने हँसी को थी उनको 'अतिघाटा' शाप दिया । प्रथम भगवान्की कृपासे नारदको काम मोंव कुछ न व्यापे थे, यथा 'कामकला कञ्जु मुनिहि न व्यापी' और 'भयो न नारद मन कञ्जु रोपा' । अब भगवत् इच्छासे दोना अत्यन्त व्यापे दोनोंने इनको जीता,—'मम इच्छा कह वीनदयाला' । क्रोधने जीता, यथा वेप बिलोकि क्रोध अति घाटा' । काम व्यापनेका उदाहरण, यथा 'अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सदाई', 'मुनि अति विकन मोह मति नाटी । मति गिरि गई छूटि जनु गाठी ।' इति इसी तरह जो अजुन भगवान्की कृपासे महाभारतमे विजयी हुए, उन्हीं अजुनको कौज-किराताने लूट लिया । तात्पर्य कि भगवत् इच्छा चलवती है । किसीने कहा है कि "द्रीय करण भीमपन हने भारत के मेरान । मिलन्ह छीनी गोंपिका वेइ पारथ वेइ बान ।" काम ही क्रोध और लोभ बनकर दिखाई देता है । काम बना तब लोभ हुआ और विगडा ती क्रोध हुआ । यथा "कामे क्रोध लोभ यनि द्रसे" इति देवतीर्थस्वामिग्रन्थे ।

नोट—१ शिव पु० मे शाप इस प्रकार है "तुमने मुझ ब्राह्मणकी हँसी की है, इस लिये उसी आदृति-बाले ब्राह्मणवीर्यसे उत्पन्न होकर भी राक्षस होगे ।" यथा "युवा ममोपशसवे चक्रुवाजणस्य हि । भवेता राक्षसो विमवीर्यजो वै तदाकृती । २।३।५७ ।"

टिप्पणी-३ (क) होहु निसाचर जाइ तुम्ह', जाकर निशाचर होनेका भाव कि तत्क्षण निशाचर होनेको न कहा जैसे लोमराजीने कहा था 'सपदि होहि पच्छी चडाला । ७।११२ ।' घरच राक्षसके यहाँ अवतार होनेका शाप दिया । राक्षस होनेके शापका कारण दिया 'कपटी पापी दोड' अर्थात् तुम दोनों कपटी और पापी हो । कपट और पाप दोनों राक्षसघर्ष है, यथा 'देखत भीमरूप सब पापी । निसिचर निरु देव परितापी । १७।१६ ।', 'चला महा कपटी अति रोषी । १।१२३।३ ।', 'नर अहार रजनीचर चरही । कपट वेप बिधि काटिक करही । २।६३।१ ।', 'होहु कपटशुग तुम्ह छलकारी । ३।२५ ।', 'तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा । ५।५ ।', 'मरती वार कपटु सब त्यागा । ६।७५ ।', 'राक्षस कपट वेप तहँ सोहा । ६।५६ ।' (ख) 'कपटी' इससे कहा कि वे 'कुरूप' को सुन्दर कहते रहे, यथा 'नीकि दीन्हि हरि सु दरताई', 'रोमिहि राजकुअरि छवि देखी । यही कपट है । (पुन दोनों जानते थे कि हरिने इनको कुरूप दिया है तो भी इन्होंने न बताया, यह कपट है) और हँसे इससे पापी कहा, हँसी करना पाप है, यथा 'हँसत देखि नरस सिख रिस व्यापी । राम तौर धाता वड पापी १।२७० ।' (ग) 'हँसेहु हमहि सो लहु फन', इससे जानाया कि साधु, ब्राह्मणके माथ हँसी करनेसे राक्षस शरीर मिलता है । (घ) 'बहुहि हँसेव मुनि कौड' अर्थात् इतनेसे राक्षस न हा तो फिर किसी मुनिको हँसना ।

भाव कि सतोंका उपहास करना हँसी खेल नहीं है, उनको हँसनेका फल ऐसा ही होता है। (घ) व्याकरण- 'विलोकहु' विधिक्रिया 'सुनहु', 'जाहु', धरहु होहु आद्याके अर्थमें आता है। 'हसेहु'-(हँसा) मध्यम पुरुष भूतकाल क्रिया। यथा करायेहु कहेहु गयेहु बीरायेहु परचेहु "। हँसेहु (हँसना) आद्याके अर्थमें, विधि क्रिया मध्यमपुरुष, यथा तजहु जनि। (श्रीरूपकलाजी)।

पुनि जल दीख रूप निज पावा । तदपि हृदय सतोप न आवा ॥१॥

फरकत अघर कोप मन माहीं । सपदि चले कमलापति पाहीं ॥ २ ॥

देहौं थाप कि मरिहैं जाई । जगत मोरि उपहास कराई ॥ ३ ॥

बीचहिं पंथ मिले दनुजारी । संग रमा सोइ राजकुमारी ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—सपदि = शीघ्र, तुरत। यथा 'सपदि होहु पच्छी चढाला। ७११२।'

अर्थ—फिर जलमें मुँह देखा तो अपना (नारद) रूप मिला पाया, तब भी उनके हृदयको सतोप न हुआ ॥ १ ॥ होंठ फडकते हैं, मनमें क्रोध है। तुरत ही व कमलापति भगवान्के पास चले ॥ २ ॥ (सोचते जाते हैं कि) शाप दूँगा, वा मर जाऊँगा, उन्होंने सत्कार भरमें मेरा हँसी कराई है ॥ ३ ॥ दैत्यों राजसोंके शत्रु भगवान् बीच राह हीमें उनको मिल गए। साथमें लक्ष्मीजी और वही राजकुमारी थीं ॥ ४ ॥

श्रीमान् लक्ष्मीजी—सारी प्रगतियों फित्तमकलाकी जान हैं। क्रोधका ठिकाना नहीं, आज भगवान्को शाप देने और मारनेपर तैयार हैं।—'हँसीसे निरहस' 'रारका घर हँसी'—ये कितने साफ साबित हैं।

व्याकरण—मरिहैं, देहौं—भविष्यकाल उत्तमपुरुष। (श्रीरूपकलाजी)।

दिप्यगो १—'पुनि जल दीख रूप निज पावा। ०' इति। (क) शापके बाद फिर मुँह जलमें देखने

से पाया जाता है कि पहले अच्छी तरह देप न पाए थे। रुद्रगण भागे जा रहे थे, यह जानकर उनकी शाप देनेके लिए (जैसे तैसे देखकर) जल्दीसे देपना बंदकर उनको शाप देने लगे। शाप देकर अब उनसे छुट्टी मिली तब सावधान होकर अच्छी तरह देखना चाहा। [हरिने मेरा रूप बदरका कर दिया। अब मुझे इस रूपमें जीना होगा, यह समझ क्रोध बहुत बढ़ा और उन्होंने रुद्रगणको शाप दे डाला। मनमें चिन्ता उठी 'क्या मेरा सदाके लिये यह रूप हो गया? जो बात बिगाडती थी वह तो हरिने बिगाड ही दी, अब तो हमारा रूप वापस दे देना था।' अतः फिर जलमें देखा (वि० रि०)] (ख) 'रूप निज पावा' का भाव कि कुरूपका इतना ही मात्र प्रयोजन था कि कन्या प्राप्त न हो, और ये रूप देखकर क्रोध करें, शाप दें। सो दोनों काम बने। (ग) 'तदपि हृदय सतोप न आवा' इति। अर्थात् क्रोध शान्त न हुआ। क्योंकि अभी लीलाका कारण पूर्ण नहीं हुआ। रुद्रगणोंको राक्षस होनेका शाप मिला पर भगवान्को मनुष्य होनेका शाप जन ही तब लीलाका हेतु पूर्ण होवे [भाप कि राक्षस तो बन गए, उनके मारनेका, उनकी मुक्तिका तथा भूमिभार हरनेका उपाय अभी नहीं हुआ जो भगवान्के अवतारके प्रधान हेतु है। नरतन और बानरोंकी सहायताका शाप बाकी है। २—सतोप न हुआ क्योंकि जब काम बनाना था, [विश्वमोहिनीकी प्राप्ति करानो थी] तब तो बदरकासा मुख बनाया था, अब काम बिगाडनेपर पूर्ववत् हुआ तो क्या?—(प०)। ३—राजकुमारीके हाथसे निकल जानेकी चोट कितनी भारी थी यह दिपया रहे है।

२—'फरकत अघर कोप मन माहीं। ०' इति। (क) होंठ फडकते हैं, मनमें क्रोध है अर्थात् भीतर बाहर कोपसे आक्रान्त है। [मुनिको बड़ा क्रोध है,—'वेप विलोकिके क्रोध अति बादा'। क्रोधमें ओष्ठ फडकने लगते हैं, यथा 'मापे लपन कुटिल भई भौंहे'। रदपत फरकत नयन रिसाँहे'] (ख) 'सपदि चले' का भाव कि रुद्रगण हँसी करके भागे जाते थे उन्हें जल्दीसे शाप दिया। भगवान् कुरूप करके चले जा रहे

१—१६६१ में 'मरीहैं जाई' है। इसका अर्थ किसी किसीने 'मारूँगा' किया है।

है ऐसा न हो कि कहीं चले जायँ अतः उनका शाप देनेके लिए जल्दी चले । 'सपदि' हीके सम्बन्धसे 'कमलापति' नाम दिया । कमला चंचल है, उसके ये पति ठहरे । (ग) 'देहउँ श्राप कि मरिहउँ जाई ।' इति । शाप दूँगा और यदि वे शाप न अंगीकार करेंगे तो उनके ऊपर प्राण दे दूँगा, अर्थात् प्रदहत्या उनको दूँगा । मरनेका हेतु दूसरे चरणमें कहते हैं 'जगत मोरि उपहास कराई ।' ६३ भले मनुष्यका मान भंग होता है तो वह था तो प्राण दे देता है, आत्महत्या कर लेता है, या मार शर्मके कहीं दूर चला जाता है, यथा 'मता माने मन ने मरणमयवा दूरि शरण ।' यहा नारदजीकी अंगी यह नहीं मालूम है कि भगवान् स्वयंही राजाका रूप धरकर राजकुमारीको ब्याह ले गए, वे समझते हैं कि कोई दूसरा राजा ले गया है नहीं तो की ले जानेका दुःख यहाँ कहते । इसीसे उनको उपहासका दुःख है, जगन्म हमारी हँसी कराई यह दुःख है । [मान्य प्रतिष्ठित महानुभावोंके लिए अपयश की प्राप्ति मरखतेभी अधिक भयकर दुःख है, यथा 'समावित कहुँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दाहन दाह ॥ अ० ६५', 'सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते' (गीता २।३५) । (घ) 'देहौं श्राप कि मरिहौं' यह मंदिग्ध वचन है । यहाँ सदिग्ध वचनोंका प्रयोजन था, क्योंकि भगवान् समर्थ हैं, वे अपनी इच्छासे भले ही शाप अंगीकार कर लें नहीं सो उनको शाप लग नहीं सकता । —१२४ (१) देखिये । इसीसे मुनि सोचते हैं कि यदि वे शाप न लेंगे तो भेरे लिए अपकीर्ति मिटानेका दूसरा कोई और उपाय है ही नहीं, मैं प्राण दे दूँगा । यहाँ विकल्प अलंकार है ।]

३ 'बीचहि पथ मिले दनुजारी ।०' इति । (क) 'बीचहि' का भाव कि न तो मायाजगत्में ही रहे और न अभी क्षीरसागर ही पहुँचे हैं, मार्गमें दोनोंके बीचमें ही हैं । (ख) बीचमें ही क्यों मिल गए ? इसका एक कारण सो 'दनुजारी' विरोधसे ही जना दिया है । वह यह कि रुद्रगणोंको राजस होनेका शाप ही चुका है, वे राजस होंगे । रुद्रगण जब राजस होंगे तब भना उनको मार ही कौन सकेगा ? उनका नाश करना ही होगा । भगवान् 'दनुजारी' है, उनके नाशके लिए नरतन धारी होना जरूरी होगा । अतएव नरतन धारण करनेका शाप लेनेके लिए मार्गमें ही मिले । अभी क्रोध भरा हुआ है, शाप क्रोधसे होता है—दोहा १२३ देखिए । मुनिका क्रोध शान्त न होने पावे, वे क्रोधसे शाप दें, इसलिए बीच ही में मिले । पुन, (बीचमें ही मिल जानेका दूसरा भाव यह है कि एक तो क्षीरसागर दूर है,—'होइहि जात गहर अति भाई' यह स्वयं मुनिके वचन हैं—दूसरे वह स्थान निर्बिकार है, सारिख है, यहाँ पहुँचते पहुँचते मुनिका माथ ठटा पड जाय अथवा, उसका वेग बहुत कम हो जाय यह संभव है । तब तो धनावनाया कौतुक ही विगड जायगा) ।

(त्रैजनाथजी लिखते हैं कि नारदजीने मारनेका सकल्प किया है, इसलिये भगवान् तुरत शीरोंकी तरह सामने आगए, क्योंकि वे दनुजारी हैं । नारदजीकी इस ममयकी आसुरी बुद्धि ही दैत्य है । पजाबी-जीके मतानुसार नारदका अहंकार ही निशाचर है, उसका अभी नाश करना है और भविष्यमें रावण कुंभकर्णादिको । अतः दनुजारी विरोध दिया गया) ।

(ग) 'सग रमा सोइ राजकुमारी' इति । सगमें राजकुमारी इसलिये लिए हुए है कि नारदजी समझ जायँ कि ये (भगवान् ही) राजाका रूप धरकर उमें ले आए है, नहीं तो नारदजी तो यही समझते रहे कि कोई और राजा ले गया । 'सोइ' यदि न कहते ता समझा जाता कि कोई दूसरी राजकुमारी हागी । 'रमा सोइ राजकुमारी' का भाव कि जिसमें क्रोध उत्पन्न हो कि रमा ऐसी स्त्रीके रहते हुए भी इन्होंने हमारा भारी अपकार किया ।—ये सब क्रोध उपजाने (और उत्तेजित करने) के कारण है । ['संग रमा' क्योंकि रमाजीको वे पहिचानते हैं, साथ देखकर समझ जायँगे कि (राजारूपमें) ये भगवान ही हैं (रा० प्र०, प०) । पुन भाव कि नारद 'कमलापति' के पास चले हैं अतएव कमलाजीकी भी साथ लेकर भगवान् सामने आए (वे०)] ।

नोट—शिव पु० मे शाप देनेके पश्चात् जलमे मुँह देखना कहा है और मानसमे दोनों धार जलमे ही देखा है। इससे जान पड़ता है कि शिव पु० के हरगणोंने रगभूमिमे ही समभवत कहा हो और वहाँ दर्पण होनेसे वही पहली धार देखा हो और शाप वहाँसे बाहर निकल जानेपर दिया हो इसीसे वहाँ दूसरी धार जलमे मुँह देखना कहा गया। मानसमे मर्यादाके साथ चरित हुआ है। यथा 'जले मुख निरीक्ष्याथस्वरूप । २।१।३।' शिव पु० के नारदने विष्णुलोकमे जाकर शाप दिया है। 'देहों आप ' से 'सुनत वचन उपजा अति क्रोधा ।' तकके मानसवाक्य उसमे नहीं हैं।

बोले मधुर वचन सुरसाईं । मुनि कहं चले विकल की नाईं ॥५॥

सुनत वचन उपजा अति क्रोधा । मायावस न रहा मन बोरा ॥६॥

पर सपदा सकहु नहिं देखी । तुम्हरे इरिया कपट व्रिसेपी ॥७॥

मयत सिधु छद्दि बौरापहु । सुरन्ह प्रेरि विप पान कराएहु ॥८॥

दोहा—असुर! सुरा विप सकरहि आपु रया मनि चार ।

स्वारथसाधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार ॥१३६॥

शब्दार्थ—बोध = ज्ञान, चेत, समझ। सपदा = घन दौलत, पैरार्थ्य। इरिया = ईर्ष्या, डाह, हमन। बौरापेहु = धावला घना दिया, बेवकूफ बनाया, विचित्र बुद्धि कर दी, ठगा, पागल बनाया।

अर्थ—देवताओंके स्वामी भगवान् भीठे वचन बोले—“हे मुनि! आप व्याकुल सरीखे कह। चले जा रहे हैं ॥” ॥ ५ ॥ वचन सुनते ही अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ। मायाके बश होनेसे मनमें चेत (ज्ञान) न रह गया ॥ ६ ॥ (वे बोले कि) तुम पराई सपदा (पैरार्थ्य) नहीं देस सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है ॥ ७ ॥ समुद्र मथते समय तुमने शिवको बोरा दिया, देवताओंको प्रेरित करके (तुमने उनको) विष पिलाया ॥ = ॥ दैत्योंको सुरा (मदिरा), शकरजीको विष (दिया) और स्वयं सुन्दर लक्ष्मी और कौस्तुभमणि (लिया), सुम स्वार्थके साधक हो, कुटिल हो तुम्हारा सदासे ही कपटका व्यवहार है ॥ १३६ ॥

नोट—१ 'बोले मधुर वचन' यह मधुर व्यंग्य क्रोधान्निके लिए घृत्का काम करनेवाला है। २-व्याकरण—'बौरापहु, करायेहु, मध्यम पुरुष भूतकान्तिक क्रिया' (श्रीरूपरत्नाजी)।

टिप्पणी—१ (क) 'बोले मधुर वचन'। भगवान् सदा मधुर वचन बोलते हैं पर इस समय मधुर वचन क्रोधका कारण है। (वैजनाथजीका मत है कि शापका सकल्प है इसलिए मर्म जानकर 'सुरस्वामी' मधुर वचन बोले। और 'भारते' का सकर्य है अतएव ईर्ष्यावर्द्धक वचन बोले जिसमें प्रतिज्ञाका पालन करें।)। (ख) 'सुरसाई' का भाव कि देवताओंके स्वामी हैं अथवा उनकी रक्षाके लिये राजसोंकी मारेंगे, 'असुर मारि शापहि सुरन्ह'। [देवताओंके हितके लिए अपने ऊपर शाप लेना चाहते हैं, इसीसे मधुर वचन बोलकर उनके क्रोधको प्रखलित करते हैं। अत 'सुरसाई' कहा]

नोट—२ मार्गमे ही आकर मिलना, साथमे उसी राजकुमारीको भी लिए होना और ईर्ष्याजनक मधुर वचन बोलना ये ही सब बातें क्रोधको अत्यन्त प्रखलित करनाका कारण हुईं।

४—मधुर वचनसे तो क्रोध शान्त होता है, यहा उसका उलटा हुआ है यह बात ठाक है कि मीठे वचनोंसे शान्ति होती है। परन्तु यह भी स्वयसिद्ध है कि यदि कोई किमीका सर्वपर छीन ले और फिर उससे मीठे वचन बोले तो शान्ति कदापि नहीं हो सकती, वे ही शीतल वचन क्रोधान्निको अधिक भडकाने

वाले हो जाते हैं, यथा 'मुनि मृदु वचन मनाहर पिय के। सीतल सिख दाहक भइ कैसें। चकइहि सरदधद निसि जैसें । अ० ६४ ।'

५ 'कहँ चले बिकल की नाई' इति । मुनि बहुत बिकल है, यह प्रथम ही कह आए। यथा 'मुनि अति बिकल मोह मति नाठी ।' [वे अपनी धुनमें चले जा रहे हैं, इससे भगवान् स्वयं छेड़कर बोले। 'बिकल की नाई' का भाव कि आप मुनि हैं, बिकल तो हो नहीं सकते, यथा 'ब्रह्मचरजवतरत मतिपीरा । तुम्हहि कि करै मनोभव पीरा ।', यह बिकलताका आभास होगा। (बि० त्रि०)]

टिप्पणी—२ (क) 'सुनत वचन उपजा अति क्रोधा', इससे स्पष्ट पाया जाता है कि क्रोध उत्पन्न करनेके लिए ही मधुर वचन कहे गये थे। यहाँ कहते हैं कि क्रोध 'उपजा' परन्तु क्रोध तो पूर्वहीसे चला आता है, यथा वेप बिलोकि क्रोध अतिबादा' तब 'उपजा अति क्रोधा' कैसे कहा ? इस सभावित शाकाका समाधान यह है कि अपना वेप जलमें देखनेपर क्रोध अवश्य बहुत बढ़ था पर वह क्रोध रुद्र गणोंको शाप देनेपर कुछ शान्त हो गया, शाप देनेमें बड़ 'अति' क्रोध खर्च होगया। अब भगवान्के वचन सुननेपर उनकी शाप देनेके लिए बड़े क्रोध फिर उत्पन्न हो गया। (ख) 'मायावस न रहा मन बोधा' इति । तात्पर्य कि यदि बोध रहता तो अपने स्वामीको शाप न देते। न अति क्रोध होता, न कदु वचन निकलते। (ग) ~~ह~~पचपवा अविद्याके पाँचों विकार नारदको उपाय। (१) तमसे अत्रिवेक होता है सो यहाँ 'माया वस न रहा मन बोधा'। (२) मोहसे अन्त करणमें विभ्रम होता है, सो यहाँ 'जयपि मुनिहि मुनि अटपटि यानी । समुक्ति न परइ बुद्धि भ्रम सानी'। (३) महामोहसे खीगमनकी इच्छा होती है सो यहाँ 'जप तप कहु न होइ तेहि काला । हे बिधि मिले कवन बिधि बाला'। (४) अंधतामिससे मरणाकी इच्छा होती है, सो यहाँ 'देही आप कि मरिहाँ जाई'। (५) तामिससे क्रोध होता है, सो यहाँ 'सुनत वचन उपजा अति क्रोधा'।

नोट—६ अंधतामिस, तामिस, महामोह, मोह और तम ये पाँच अज्ञानकी वृत्तियाँ ब्रह्मने सृष्टिके आदिमें उत्पन्न की थीं। यथा भागवते श्रुतीय स्कन्धे द्वादशाध्याये—“सप्तजामिन्धतामिसमथ तामिसमादिक्तम् । महामोह च मोह च तमश्चाज्ञानवृत्तयः । २ ।” इन्हींको पंचपवा अविद्या कहते हैं और पचक्लेश भी, यथा "तमोऽत्रिवेका मोह स्थान्त करणविभ्रम । महामोहस्तु विशेषा प्राग्भोगबुल्लेषवा ॥ मरण क्षन्ततामिस तामिस क्रोध उन्वते । अविद्या पंचपवैषा प्रादुर्भूता महात्मन ॥" (विष्णु पु०) ।

टिप्पणी—३ 'पर सपदा सकहु नहि देखी' इति। (क) 'परसपदा' कहा क्योंकि मुन कन्याको अपनी स्त्री मान चुके थे और ले गए उसकी भगवान्। (राजकुमारीको अपनी जानते थे इसीसे वह 'अपनी सपदा' हुई और भगवान्के लिये वह 'पर सपदा' हुई)। 'सकहु नहि देखी' कहकर उनमें रजलता दिखाई, यथा 'खलन्ह हृदय अति ताप विसेपी। जरहि सदा पर सपति देखी ।' (ख) ~~ह~~जबतक कन्याका लेजाना न जाना या तबतक उपहास करानेका दुःख हृदयमें रहा, - 'जगत मोरि उपहास कराई ।' अन जान गए कि कन्या येही ले आए है तब कन्याके ले जानेका दुःख हुआ। (ग) पर-सपदा नहीं देख सकते ही इसका तात्पर्य यह कि तुम स्वय ही ले लेते हो । [पुन भाव कि तुम्हारे सुन्दर स्त्री भी है, तुम अमर और अजेय भी हो, चराचर तुम्हारी सेवा भी करता है। यह सब सपदा तुम्हें प्राप्त है, पर ऐसी सपदा हमें भी प्राप्त हो जाय, यह तुम नहीं देख सकते। आगे परसपदाहरणके उदाहरण देते हैं। (घ) 'तुम्हरे इरिपा कपट विसेपी' अर्थात् इसीसे परसपदा नहीं देख सकते। ईर्ष्याका अर्थ ही है, 'परसपदा न देख सकना'। तुम्हारे कपट है अर्थात् कपटी हो, कपट छलसे पराई सपदा ले लेते हो। 'विसेपी' का भाव कि और भी अनेकों अवगुण तुममें भर है पर ईर्ष्या और कपट ये दो अवगुण विशेष हैं। (और सब सामान्य हैं। अथवा, ईर्ष्या आदि अन्य देवताओंमें भी होते हैं पर तुममें सबसे विशेष है।)

४-‘मथत सिधु इद्रहि वौराणहु ।०’ इति । (क) विष देना भारी दुष्कर्म है इसीसे इसे प्रथम कहा । इससे जनते हैं कि तुम आततायी हो । (२) ‘सुरन्ह प्रेरि विष पान कराएहु’ अर्थात् देवताओंसे कहा कि शिवजी विष पान कर सकते हैं, जाकर उनसे प्रार्थना करो । उन्होंने जाकर प्रार्थना की तब शिवजीने विष पी लिया । (ग) ‘सुरन्ह प्रेरि’ का भाव कि तुम ऐसे कपटी हो कि देवताओंको अपयशी बनाया और अपना साफ रहे, वस्तुतः जहर तुमहीने पिलाया ।

नोट—७ ‘वौराणहु’ ‘कराएहु’ शब्दोंसे सूचित करते हैं कि देवताओंमें यह बुद्धि कहाँ थी ? तुम्हारे ही मुफ्तसे यह बुद्धि उनमें हुई । ‘वौराणहु’ का भाव कि शिवजी तो भोलेभाले थे, इससे उनको बातोंमें लाकर विष पिलवाया, वे अपने भाग्यसे जीवित बचे ।—(शुक्रदेवलाल) । यथा ‘दैवतेर्मयमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितम् । २३ । तत्प्रदीये सुभ्रेष्ठं सुखायाममते हि यत् । अमपूजाभिदं स्थित्वा गृहायेंद विष प्रभा । २४ ’ अर्थान् (भगवान् विष्णुने सुकुमारते हुप शूलधारी रत्नसे कहा) देवताओंके समुद्र मथन करनेसे जो पहले प्राप्त हुआ है, हे देवश्रेष्ठ ! वह आपका है, क्योंकि आप देवताओंके अभ्रमागी हैं । महाराज ! यहा स्थित होकर आप इस अपमूजाको ग्रहण करें । (वाल्मीकि १४५) । पुन, वौराया इसलिये कि जिसमें बैलढके होकर, रमा और कौस्तुभमणि स्वयं ले जा सकें । (वै०) ।

टिप्पणी—५ ‘असुर सुरा त्रिप सकरहिं’ इति । (क) यहाँ असुर, शंकर और ‘आपु’ (भगवान्) तीन नाम लिये । सुरोंका नाम न लिया क्योंकि देवताओंने उत्तम उत्तम पदार्थ पाए । शिव और असुर दोके नाम लिए । तात्पर्य यह कि इन दोनोंमेंसे एक (शिव) प्रिय है और दूसरा (अप्रिय) है । इस प्रकार दिखाया कि प्रिय और अप्रिय, मित्र और शत्रु, दोनोंका ही अहित करते हैं, किसीका नहीं छोड़ते । हम तुम्हारे दास हैं सो हमारे साथ भी तुमने अहित किया, हमें भी न छोड़ा । शिवजी प्रिय भक्त हैं, सो उनको विष पिलाया । राक्षस शत्रु हैं सो उनको मदिरा पिलाई । (२) ‘स्वारथ साधक कुटिल तुन्ह सदा कपट व्यवहार’ इति । ‘सदा’ का भाव कि कुछ आज ही कपट और कुटिलतासे कुमारीको तुम ले गए हो वा आज ही स्वार्थ साधा हो, यह बात नहीं है, सदासे तुम्हारा यह कपटव्यवहार चला आ रहा है । (ग) यहाँ शिवजीको विष पान करानेकी बात दो बार लियी गई, एक तो ‘सुरन्ह प्रेरि विष पान कराएहु’ और दूसरे ‘असुर सुरा त्रिप सकरहिं’ । इसका कारण ऋषि हैं, ऋषिमें निरुद्धी (वुरी) बात धारधार निकलती है । (अथवा, पुराणोंके भेदसे ऐसा कहा । वाल्मीकिजीके अनुसार विष्णुभगवान्ने ही शिवजीसे कहा कि प्रथम वस्तु आपका भाग है आप इसे ग्रहण करें) । (घ) ‘आपु रमा मनि चारु’ स्वयं सुन्दर मणि आर सुन्दर लक्ष्मी ली, इसीसे ‘स्वारथ-साधक’ कहा । दूसरेको ठगकर अपना स्वार्थ साधा, इसीसे ‘कुटिल’ कहा और मोहिनीरूप धरकर सबको ठगा, इसीसे ‘कपटी’ कहा । शिवजीको ‘वौराया’ (याबला बनाया) राक्षसोंको उन्मत्त किया, देवताओं और दैत्योंको आपसमें लड़ाकर उनमें संप्राम कराया, यह सब ‘कुटिलता’ है । (ङ) पुन, भाव कि पूर्व जो तीन बातें कही थीं—‘परसपदा सकहु नहिं देखी’, ‘तुम्हरे इरिया’ और ‘कपट विलेपी’, उन्हींके संबंधसे यहाँ ‘स्वारथसाधक’, ‘कुटिल’ और ‘सदा कपट व्यवहार’ यह तीन बातें कही गईं । परसपदा देख नहीं सकते इसीसे स्वार्थसाधक हो, ईर्ष्या है इसीसे कुटिल हो, और कपट विशेष है इसीसे तुम्हारा व्यवहार सदा कपटका रहता है । पुन, (च) पूर्वार्द्धमें जो कहा ‘असुर सुरा’ उसीके संबंधसे उत्तरार्द्धमें तीन उसके कारण बताए । स्वार्थसाधक है इसका प्रमाण ‘आपु रमा मनि चारु’ है इसीलिए मणि और रमाको रत्न ले लिया । कुटिल है इसका उदाहरण है कि शंकरजीको विष दिया । कपटव्यवहार है इसका प्रमाण कि असुरोंको मदिरा पान करायी, मोहिनीरूप धरकर सबको ठगा । [श्रीचैतनायजी लिखते हैं कि कुटिलका भाव यह है कि रनेही बनकर हमसे कहा कुछ और किया कुछ ।]

नोट—८ शिव पु० मे शापवाले मिलानके श्लोक ये हैं—‘हे हरे त्व महादुष्ट कपटी विश्वमोहन ।

परोत्साह न सहसे मायावी मलिनाशयः । ६ । मोहिनीरूपमादाय कपट कृतवानपुरा । असुरेभ्योऽपाशयस्त्व
 वारुणीममृत न हि । ७ । चेत्यिवेन विप रदो दया कृत्वा मदेश्वर । भवेन्नष्टाऽखिला माया तव व्याजरते
 हरे । ८ । गतिस्सकपटातेऽतिप्रिया विष्णो विरोषत । साधुस्वभावो न भवान् स्वतत्र प्रमुष्णाकृत । ९ । *
 तज्ज्ञात्वाह हरे त्वाद्य शान्तयिष्यामि तद्बलान् । यथा न कुर्यां कुत्रापिदृशं कम कदाचन । १२ ।" अर्पान्
 हे हरि । तुम महादुष्ट कपटी, ससारको मोहित करनेवाले, मायावी, मलिनचित्त हो, किसीका उत्साह नहीं
 सह सकते हो । मोहिनीरूप धरकर असुरोंको अमृत न पिलाकर मदिरा पिलाई यह कपट किया । यदि
 दयालु शकरजी विप न पी लेते तो आपकी सब माया नष्ट हो जाती । तुमको कपटीकी चालें अति प्रिय हैं ।
 तुम्हारा स्वभाव सज्जनोंका सा नहीं है । तुम स्वतत्र हो यह जानकर अब मैं ब्रह्मण्यत्वके बलसे तुमको अभी
 शिक्षा देता हूँ जिसमें फिर तुम कभी ऐसा कर्म न करो । (रुद्र स० २४)

परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । भावै मनहि करहु तुम्ह सोई ॥ १ ॥

भलेहि मद मदेहि भल करहु । विसमय हरष न द्विअं कछु घरहु ॥ २ ॥

दहकि दहकि परिचेहु सब काहु । अति असक मन सदा बछाहु ॥ ३ ॥

कर्म सुभासुभ तुम्हहि न बाधा । अब लागि तुम्हहि न काहु साधा ॥ ४ ॥

भले भवन अब वायन दीन्हा । पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—'स्वतत्र' = आजाद । 'दहकि' डारम डालकर घोखा देकर, छलकर, ठगकर, यथा 'ज्ञान
 विराग भक्ति साधन कहि यहु विधि दहकत लोक फिरौं' (विनय), 'जूकेने भल जूकिवो भली जीत ते हार ।
 दहकेते दहकिवो भलो जो करिय बिचार' (दो०) । साधा = सीधा या ठीक किया । परिचेहु = परक गए ।
 परचना (स० परिचयन) = चसफा लगना, देव पड़ना । जो बात दो एक बार अपने अनुकूल हो गई हो
 या जिसको दो एक बार बेरोक टोक मनमाना करने पाए हों उसकी ओर प्रवृत्त होना ।

व्याकरण—'परिचेहु'—अध्यसपुरुष भूतकाल क्रिया । बचेहु, खायेहु, मारेहु इत्यादि । 'दहकि' पूर्व-
 कालिक क्रिया । भावै—वर्तमान क्रिया, अन्यपुरुष, यथा खावै, सोखइ । (श्रीरूपकलाजी) ।

अर्थ—तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिरपर कोई नहीं है, तुम्हारे मनको भाता (जो) है वही तुम करते
 हो । भलेको बुरा और बुरेको भला करते हो, भय या हर्ष कुछभी मनमें नहीं धरते ॥ २ ॥ सत्र किसीको ठग
 ठग कर परक गए हो, अत्यन्त निडर हो, मनमें सदा उत्साह रहता है ॥ ३ ॥ शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधक
 नहीं होते, अबतक तुम्हें किसीने ठीक न किया ॥ ४ ॥ अब अच्छे पर तुमने वायन दिया है, अपने किये
 का फल पावोगे ॥ ५ ॥

टिप्पणी १—(क) 'परम स्वतंत्र न सिरपर कोई' अर्थात् तुम देवता, मनुष्य, राक्षस, चर और अचर
 सबके ऊपर हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है । 'परम स्वतंत्र' और 'भावै मनहि करहु तुम्ह सोई' से भगवान्में
 'निरंकुश' होना यह दोष दिखाया । 'परम स्वतंत्र' कहकर "न सिरपर कोई । भावै मनहि करहु" यह
 उसका अर्थ कर दिया । (ग) 'भलेहि मद मदेहि भल करहु' अर्थात् धर्मात्माओंको पापी बनाकर नरकमें
 भेजते हैं और पापीको सुखी बनाकर वैकुण्ठमें भेजदेते हो । जैसे कि धर्मात्मा नृगको गिरगट बनाया और
 पापी अज्ञामिलको अपना घाम दिया । हम तुम्हारे भक्त हैं तुम्हारा भजन करते हैं, सो हमारा भी
 उपहास हजाराँ में कराया । नचित अनुचितका विचार ही नहीं करते, जो मनमें आया वह कर डालते हो ।
 (ग) 'विसमय हरष न द्विअं कछु घरहु' अर्थात् भलेको मंद करनेमें कुछ भय नहीं करते और मंदको भला
 बनानेमें कुछ हर्ष भी तुम्हारे हृदयमें नहीं होता ऐसे निडर हो । इससे निष्ठुरता दोष भगवान्में दिखाया ।
 तुम्हारे दया नहीं है । (घ) 'दहकि दहकि परिचेहु सब काहु' सबको ठगठगकर परक गए हो अर्थात् ठीठ

हो गए हो इसीसे 'अति असंक हो' और मनमें डहकनेका उत्साह सदा बना रहता है। यहाँ 'निःशकता' का दोष दिखाया। **॥** ग्रामवासियोंने ब्रह्मामे तीव्र दोष गिनाए हैं। 'निपट निरंकुश, निठुर और निशक'। यथा 'विधि करतव उलटे सब अहही ॥ निपट निरंकुश निठुर निसकू । जेहि ससि कीन्ह सहज सकलकू ॥ रूख कलपतर सागर पार । अ० ११६ (२-४) ।' वही दोष क्रमसे नारदजी भगवान्में कहते हैं। तात्पर्य कि ग्रामवासियोंने समझकर ब्रह्मामें दोष कहा और नारद विना समझे भगवान्में दोष कहते हैं। इससे पाया गया कि इस समय नारदजी प्राणीय पुरुषोंसे भी अधिक बुद्धिहीन हो गए हैं,—'भाया वस न रहा मन बोधा'। **॥** जान पड़ता है कि यह सब कहते जाते हैं तब भी भगवान् मुसकुणते ही रहे; इसीसे 'मन सदा बड़ाहू' कहा] ग्रामवासियों और नारदके बचनोंका मिलान—

ग्रामवासिनी	नारदजी
निपट निरंकुश	परम स्वतंत्र
निठुर	भलेको घुरा करनेमे दयारहित हाना
निसकू	अति असंक

घड़ोंकी चौपाईके एक चरणमे यहाँकी तीनों चौपाइयों गतार्थ हैं। वहाँ छियों ब्रह्माको दोष लगाती हैं, यहाँ नारद उनसे भी बड़े अर्थान् भगवान्को दोष लगा रहे हैं। इसका कारण क्रोध है, महाअंधकार है निसमे कुछ नहीं सूक्त—न स्वामी न पिता इत्यादि। यथा 'नरि नवन सर जाहि न लागा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥ ४१२१४ ।'

२ (क) 'करम सुभासुभ तुम्हहि न बाधा' इति। 'करम कि होहि स्वरूपहि चीन्हें । ७११२३३ ।' भगवान्को जानलेनेसे जानलेनेवालेके कर्मोंका नारा होता है तब भगवान्को शुभाशुभ कर्म कैसे बाधक हो सकता है? 'बाधा नही करला' अर्थात् ब्रह्मा तुम्हें फल नहीं दे सकते। शुभाशुभकर्मके फलदाता विधाता हैं, यथा 'कठिन करमगति जान विधाता । जो सुभ असुभ सकल फल दाता । १२२२१४ ।' गीतामें भगवान्ने स्वयं क । है कि कर्म मुझे लित नहीं कर सकते । 'न मां कर्मणि लिम्पन्ति' । ४११४ ।' अतः कहा कि 'कर्म' बाधा' । (ग) 'न काहू साधा' अर्थात् शुभाशुभकर्मोंका फल किसीने न दिया, अब हम देंगे।

नोट—१ 'कर्म सुभासुभ तुम्हहि न बाधा' इति। भाव यह है कि कर्मका फल ब्रह्मा देते हैं, सो वे भी आपकी कर्मका फल दे नहीं सकते, रहे शिवजी सो उनको तुमने विष ही पिलाया था, वे भी तुम्हारा कुछ न कर सके। वे दोनों मुखिया थे सो उनकी यह दशा हुई, और जितने देवता दैत्य हैं उनमें परस्पर विरोध करते हो सो वे भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अब इनसे अधिक और रह ही कौन गया जो तुम्हें साधने योग्य हो ?

टिप्पणी—३ 'भले भवन अब वायन दीन्हा' इति। 'भले भवन' का भाव कि दूटे घरसे अर्थात् गरीबके घरसे वायन नहीं लौटावा, (क्योंकि उसको बदला देनेका सामर्थ्य नहीं है तब बदलेमें वायन क्या देसके ?), अच्छे घरसे लौटाता है (अर्थात् अमीर घरके यहाँ जो वायन दिया जाता है उसका बदला भी मिलता है, अपना दिया हुआ (कमी न कमी) वापस मिलता है । (ग) 'अब' का भाव कि इतने दिन अच्छे घर वायन न दिया था (अर्थात् जिन जिनको वायन दिया था वे गरीब थे, बदलेमें वायन देनेको असमर्थ थे) इसीसे न लौटा था । भाव कि शिवके घर वायन दिया । उनको विष पिलाया यह वायन दिया । अमुरोंके घर वायन दिया । उनको ठगकर मंदिरा पिलायी, यह वायन उनकी दिया । इनमेंसे किसीके यहाँसे वायन न लौटा । वे गरीब थे । (अब अच्छे घर वायन दिया है अर्थात् हम अमीर हैं जैसा वायन दिया वैसाही लौटानेको समर्थ हैं । पलटे का वायन देते हैं, लो ! जो वायन दिया और जो

मिला दोनों आगे कहते हैं) । (ग) 'पावहुमे फल आपन कोन्हा' । बायन विवाहादि उत्सवोंमें फेरा जाता है । यहाँ तुम दुलहिन व्याह ल्याए हो, उसी उत्साह (उत्सव) में हमारे यहाँ तुमने बायन भेजा है अर्थात् हमसे वैर किया है सो उसका फल पाओगे । ~~इस~~ यहाँ तक दुर्वचन कहे, आगे शाप देते हैं । 'आपन कोन्हा' क्या है और फल क्या है यह आगे कहते हैं ।

नोट—२ मिलानके श्लोक, यथा "अथापि निर्भयस्त्व हि सग नापस्तरस्विना । इदानीं तपस्यसे विष्णोः पल स्वकृतकर्मण । १३ ।' अर्थात् अतएव तुम निर्भय रहे । कभी वेगवालोंसे पाला नहीं पडा । इस किये हुए अपने कर्मका फल अब तुम पाओगे ।

३—पंजाबीजीका मत है कि नारदजी परम भक्त है, उनके मुखसे प्रभुके प्रति दुर्वचन कथन ठीक नहीं जँचता, अतएव सर्वज्ञा सरस्वतीने इन वचनोंके अर्थ स्तुतिपत्रमें लगाए हैं—

नारद वाक्य १ पर सपदा सकहु नहि देखी २ तुम्हरे इरिपा कपट विसैयी ३ मधत सिधु रद्रहि औराएहु । सुरन्ह प्रेरि बिप पान कराएहु । ४ असुर सुर चार ५ स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट व्यवहार ६ परम स्वतत्र ७ न सिर पर कोई	स्तुति पत्रका अर्थ १ पर = शत्रु । परसपदा = शत्रुका सपदा = आसुरी सपदा । अर्थमें 'सतों भक्तोंमें' शत्रुका अप्याहार कर लेना होगा । इस तरह अर्थ हुआ कि 'अपने भक्तोंमें आसुरी सपदा नहीं देख सकते' । 'पन हमार सेवक हितकारी' इसका कारण है । २ तुम्हारे (तुममें) ईर्ष्या और कपटसे विरोधता है अर्थात् आप मत्सर और दभसे परे है । अथवा, विरोध=विगत शेष । अर्थात् ईर्ष्या और कपट लेशमात्र नहीं है । ['कपट विसैयी' अर्थात् विरोध प्रकारकी मायासे आप ईर्ष्या आदि करके भी सेवक हित करा लेते हैं । सब कुछ कर कराकर भी आप अलिप्त रहते हैं—'गहहि न पाप पूल गुन दोपू' । प० प० प्र०] ३ इस वाक्यसे प्रभुको सर्वशक्तिमान् जनाया । भाव कि आपके लिये कोई कार्य दुःसाध्य नहीं है । [विपके रूपमें उनको अमृत ही तो दिया,—'कालकूट फल दोन्ह अमी को' । और उनको संसाररोग भगानेवाला बना दिया । 'ससाररुज द्रावयति इति रुद्र ।' आप महादेवजीको नचानेवाले है,—'विधि हरिसिधु नचानिहारे' । प० प० प्र०] ४ इससे प्रभुको यथोचित व्यवहारमें कुशल वा निपुण जनाया । [जो विप सुरा-सुरोंकी भ्रम करनेवाला था उसे शिवजीको देकर उन सबोंकी रक्षा की । यह सब 'श-कर' अर्थात् कल्याण करनेके लिये ही किया । आपने रमा और मण्डि ले ली यह 'चार' अर्थात् बहुत अच्छा किया, अन्यथा उनके लिये सुरों और असुरोंमें भ्रगडा हो जाता । प० प० प्र०] ५ जो स्वार्थसाधक कपटी है उनके लिए आप सदा कुटिल अर्थात् दुःप्रदायक हैं । अथवा, जो कुटिल और कपटी है उनके भी स्वार्थके साधक हैं । [कुटिल = प्रणत, नम्र । स्वारथ (= अपनेको जो अर्थ है उसको) आप साधते हैं जब वे नम्र वा प्रणत होते हैं । प० प० प्र०] ६ इससे प्रभुकी परम समर्थ सूचित किया । (स्वतत्र = आत्मतत्र । यथा 'भगतहित निजतत्र नित रघुकुलमनी । १।५१ छंद ।' प० प० प्र० ।) ७ आपकी ही आज्ञामें सबको चलना पडता है, आपसे बडा कोई है ही नहीं । यथा 'विधि हरि हर ससि रवि दिसिपाला । माया जीव करम कुलि काला । अहिप मद्दिप जहँ लभि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई । करि विचार जिअ देखहु नीके, राम रजाइ सीस सब ही के । १।२५४ ।'

८ भारै मनहिं करहु तुम्ह सोई

९ भलेहि मद मदेहि भल करहु । निम्नय हरप न हिअ कछु घरहु ।

१० बहकि बहकि परि-
चेहु सन काहु ।

११ अति असक
साथा

१२ भले भवन अथ
बायन दोन्हा

८ राम रजाइ मेट मन माहीं । देया सुना कतहुँ कोउ नाही । २।२६८ ।, 'राम कीन्ह चाहि सोइ होइ । करै अन्यथा अस नहिं काई ।', 'होइहि सोइ जो राम रचि राया' के भाव स्तुति पद्य मे है ।

९ इससे भी सामर्थ्य सूचित हुआ । पुन, भलेहि अर्थात् जिनको उत्तम कार्य करनेका अहंकार हा जाता है उनको नीचा करते हो और जो दुष्कर्म करनेवाले हैं (वे आपकी शरणमें आते हैं तो) आप उनको सत बना देने है, इसमें आपकी हर्ष शोक कुछ नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपनी करनीका फल पाया है । यथा मसकहि करइ बिरचि प्रभु अजहि मसक ते हीन । ७ । १२० ।, 'जो चेतन वहँ जइ करइ जबहि बरइ चेतन्य । अस समर्थ रघुनायक । ७ । ११६ ।', 'जेहि जस रघुपति करहि जन सो तस तहि छन होइ । १।२०४ ।', 'करउँ सथ तेहि साधु समाना । बिसमय हरप रहित रघुराज । तुम्ह जानहु सथ राम प्रभाज । जीव करम बस सुर दुख भागी । २।१०३-४ ।'

१० अर्थात् जन प्रेमी लोग नयम व्रतादि करके अधिक खेदको प्राप्त होते हैं तब आप उनको अपने भजनमें लगा लेते हैं । (आपकी उगनेवाला कोई नहीं है । किसी किसी बडभागोको शुभाशुभदायक कमसे ठगठगकर धीर बनाते हैं । प० प० प्र०) ।

११ यह सब चरण स्तुतिपद्य मे ही है । [भाव कि आपही सर्वरूप है और सबमे हैं, इसीसे निर्भय है । यथा 'द्वितीयादौ भयं भवति' (श्रुति), 'भय द्वितीयाभि-निवेपत स्यात्' । 'कर्म सुभासुभ न बाधा' अर्थात् आप कर्मातीत हैं, कर्मबंधन से परे हैं । यथा 'न मा कर्माणि क्षिपन्ति न मे कर्मणो स्मृहा', 'न मे पार्थास्ति कर्ण्य विदुलोऽपे किंचन । नानावासमवासव्य वर्त एव च कर्मणि ।' (गीता) । 'तुम्हहि न काहु सावा'—अर्थात् आपकी प्राप्ति साधनसाध्य नहीं है, आपकी कृपासे ही आपकी प्राप्ति होती है । यथा 'तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनदन । जानहि भगत भगत-उर-चदन । २ । १२५।४ ।' (प० प० प्र०)]

१२ भले भवन अर्थात् सलोकें यहाँ आपने नेवता (धायन दिया अर्थात् उनको पापसे बचाया । इसका फल आप पायेंगे अर्थात् रावणको मारकर यथा प्राप्त करेंगे । (प० का पाठ 'पायन' है जिसका अर्थ नेवता किया है) । [कर्मातीत होते हुए भी आप जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें मैं सहायक बन जाऊँ । आपकी इच्छा सफल होगी ही । प० प० प्र० ।]

बंवेहु मोहि जवनि धरि देहा । साइ तनु धरहु आप मप एहा ॥ ६ ॥
कपि अकृत तुम्ह कीन्हि इपारी । कगिहहि लीस सहाय तुम्हारी ॥ ७ ॥
मम अपकार कान्ह तुम्ह पारी । नारिविरह तुम्ह होब दुखारी ॥ ८ ॥

दोहा—आप सोस धरि हरिप हिय मशु बहु विनती कीन्हि ।

निज माया कै प्रवसता करपि कृपानिधि लीन्हि ॥ १३७ ॥

शार्दार्थ—'जवनि' = जौन, जो । 'अकृत' = रूप, मुख । 'अपकार' = अहित, हानि, द्वेष, अनिष्ट साधन, अनभल, अपमान । करखि लीन्हि = खींच लिया ।

अर्थ—जो देह धरकर तुमने मुझे ठगा, वही देह धरते, यह मेरा शाप है ॥ ६ ॥ तुमने हमारा रूप बन्दरका सा बना दिया, तुम्हारी सहायता बन्दर ही करेंगे ॥ ७ ॥ तुमने हमारा भारी अपमान और अहित किया, तुम भी जीवियोगमें लुप्टी होगे ॥ ८ ॥ मनमें प्रसन्न होते हुए प्रभुने शापको शिरोधार्य कर नारदसे बहुत विनती की (और उसके बाद) कृपानिधान भगवान्‌ने अपनी मायाकी प्रबलताकी खींच लिया ॥ १३७ ॥

नोट—१ मुनिके क्रोधका क्या ठिकाना ? वह धातों कह डाली जो शायद कोई नास्तिक भी मुँहसे न निकालेगा । परन्तु चाह रे कौतुकी भगवान् । पूरे खिलाडी आप ही हैं । साथके खिलाडीके सारे शाप भी अगीकार कर लेते हैं । मानवी आकृति भी ग्रहण की, वानर सेनासे सहायता भी ली और सोतात्रियोग में विलाप भी किया । महर्षि वाल्मीकिजीने ठीक ही कहा है कि आप जैसा कँधते हैं, वैसा ही नाचते हैं । मच्चाक करनेसे मच्चाकका नतीजा धरदारत करना अधिक कठिन है । भगवान्‌की विनतीका यही रहस्य है ।—(लमगोडाजी) ।

० (क) इन अत्रलियोंके पूर्वाङ्क (प्रथम चरण) में 'यायन' और उत्तराङ्कमें उसका 'यदत्ता' धत्ताया गया है । (ख) यहाँ जा शाप नारदने दिया है उसमें साधारणतः कोई सुराई नहीं दे पड़ती, धरच सब अच्छी ही धातों जान पड़ती है । जैसे नृपतन धरकर राज्य करना, निशाचरोंकी लडाईमें सहायक भी मिल गए । परन्तु तनक ध्यानसे स्पष्ट हो जाता है कि इस अर्थमें जा आशीर्वाद सा जान पड़ता है वह आशीर्वाद नहीं है । (विशेष टि० १ देखिए) ।

३ व्याकरण—'करिहृदि'—अन्य पुरुष, बहुवचन, भविष्य क्रिया । यथा धरिहृदि, हीरहृदि, हसिहृदि; इत्यादि । हीन—हौंने, भविष्य क्रिया मध्यम पुरुष । (श्रीरूपकलाजी) ।

टिप्पणी—१ 'बचेहु मोहि जचनि धरि देहा ।' इति । (क) भगवान्‌ने नृपतन धरकर नारदको ठगा था, यथा 'नृपतन धरि तहँ गएउ कृपाला' । इस तरह 'जचनि धरि देहा सोइ तनु' से नृपतन धरनेका शाप दिया । (ग) 'तनु धरहु आप सम ण्हा' का भाव कि तन धारण करना कर्मका फल है, कर्मके अधीन है, पर तुमको शुभाशुभ कर्म बाधा नहीं करते,—(जैसा भगवान्‌ने स्वयं गाँता रा१४ 'न मा कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्रहा ।' में कहा है । अर्थात् कर्मोंके फलमें मेरी स्रहा नहीं है, इसलिये कर्म मुझको लिपाय मान नहीं करते)।—इसीसे तुम्हें अनुप्य नहीं होना पड़ता, अतएव हम शाप देते हैं, हमारे शापसे तुम्हें तन धरना पड़ेगा (अर्थात् ईश्वरसे अनुप्य होना पड़ेगा । हमारे शापसे तुम्हें कर्मका फल भोगना होगा) । (ग) ईश्वरके लिये नरतन धारण करना बड़ी हीनताकी धात है, यथा 'राम भगत हित नर तनु धारी । सहि सकट किय साथ मुखारी । १२४११ ।' इसीसे मुनिने नरतन धरनेका शाप दिया । (घ) भगवान्‌के किये हुए कर्म और उनके फल जो शाप द्वारा मिले, इन दोनोंका मिलान यहाँ दिया जाता है, चौपाइयोंके भाव भी साथ ही साथ दिग्यये जायेंगे ।

भगवान्‌का किया हुआ कर्म
बचेहु मोहि जचनि धरि देहा

कर्मका फल जो शापद्वारा मिला
सोइ तनु धरहु

☞ (नारदजी कन्याको अपनी स्त्री मान चुके थे, इसीसे वे कहते हैं कि तुमने मुझे ठगा । जो शरीर तुमने धारण किया था, वही हो । नर बने थे, अतः अय नर बनो) ।

कपि आकृति तुम्हें कौटिह हमारी ।

करिहृदि कौस सहाय तुम्हारी ॥

☞ कोई ईश्वरकी सहायता करे । और फिर वह भी बदर । दानोंमें ईश्वरकी बड़ी हीनता है । यथा "सुनेत वचन विद्वंसा दमसीसा ॥ जौ अरि सति सहाय कृत कीसा । ५४६४१ ।" 'सठ साखासुम जारि सहाई । बोधा सिधु इहइ प्रसुताई । ६२८११" ।)

मम अपकार कीन्ह तुम्ह मारी ।

३

नारि बिरह तुम्ह होब दुलारी ।

[पुनः भाव कि तुम्हारी ऐसी असहायवस्था हो जायगी कि बन्दरोंके पास जाकर सहायता माँगोगे । वे तुम्हारी सहायता करेंगे तब तुम्हारा सकट दूर होगा । किष्किन्धाकाएडम (वास्मी० रा० में) श्रीलक्ष्मणजीने हनुमानजीसे यही कहा है । यथा 'लोकनाथः पुरा भूत्वा सुमीव नापमिच्छति । ४११८८ विता परस पुरा क्षासीञ्चरत्यो धर्मवत्सलाः । तस्य पुत्रः शरय्यश्च सुप्रान शरय्य गतः । १६ । सर्वलोकस्य भर्मात्मा शरय्यः शरणं पुरा । तुमने राघवः सोऽय सुमीव शरणं गतः । २० । 'शोकाभिभूते रामे तु शोकात्तं शरणं गते । कर्तुमर्हति सुमीवः प्रसादं हरियूपवः । २४ ।' अर्थात् जो पहिले लोकनाथ रह चुके हैं वे सुमीवकी नाथ बनाना चाहते हैं । जिनके पिता सब लोकोंके शरय्य और धर्मवत्सल थे, वे सुमीवकी शरणमे आये हैं । जो सर्वलोकोंके शरय्य थे वे राघव सुमीवकी शरणमे आये हैं । ऐसे शोकाभिभूत और शोकात्तं रामके शरण आनेपर सुमीवको चाहिये कि सेनार्पितयोंके साथ उनपर कृपा कर ।—इस भाँति शापका साफल्य दिखाया (वि० त्रि०) । न. 'आव किः तुमने हमारा स्वीकरणरूपी अपकार किया । तुम्हारी स्त्रीको राक्षस हर्नेसे जिनको हमने राक्षस होनेका शाप दिया है । तुम्हारी स्त्रीको हरण करनेके लिये हमने पहिले ही राक्षस बना दिये है । स्त्रीके हरण से हमने दुःख हुआ, हमारी छाती जलता है । धीमे ही तुम दुरित होगे । स्त्रीका हरण भारी अपकार है । आततायी छ' प्रकारके माने गए हैं, उनमेंसे परदाराधहरण भारी आततायी कर्म है] ।

२—पूयं तीन बातें नहीं । इन तीनोंमें यहाँ चरितार्थ करते हैं—

(१) 'उड्काक उड्कि परिवेहु सय काहु । अति असंक मन सदा उड्काहु अत 'वचेहु मोहि' कहा ।

(२) 'भलेहि मंद भदेहि भल करहु । विसमय हरप न हिय कछु भरहु ।' इसीसे 'कपि आकृति तुम्ह०'

(३) 'परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । भारी मनहि करहु तुम्ह सोई ।' इसीसे 'मम अपकार कीन्ह तुम्ह'

३ भगवान्ने नारदकी प्रथम 'कपि आकृति' की, उनको पंदरका रूप दिया, तब राजा धनकर उनको 'वचेड' (ठगा), परन्तु यहाँ शाप देनेमे क्रम आगे-पीछे हो गया । अर्थात् पहले नरतन धरनेका शाप दिया, तब तुम्हें सहायक होना कहा । इसी तरह अवतारके क्रममे प्रथम 'नारिबिरह' है तब बानरोंकी सहायता पर यहाँ शापमे क्रम उलटा है । कारण यह है कि इस समय मुनिको 'अरयन क्रोध' है इसीसे शाप क्रमसे नहीं है, व्यतिक्रम है । [शापका क्रम अवतारके अनुसार सरस्वती कहला रही है । जब तक नरतन न धरते, युद्ध ही कौन करता और बंदर सहायक ही कैसे होते ? अतएव प्रथम नरतन धरना कहा तब कपिको सहायक होना । (मा० पी० प्र० सं०)]

४ (क) 'श्राप सीस धरि' इति । भगवान् संतको अपनेसे अधिक मानते हैं । बड़ोंके बचन सिरपर धारण किये जाते हैं; यथा 'अज्ञा सिर पर नाथ नुम्हारी । १ । ७० । ४ ।', 'सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । १ । ७७ । २ ।', 'चले सीस धरि राम रजाई' । इसीसे भगवान्ने मुनिके शापको शिरोधार्य किया । अर्थात् आदरपूर्वक अंगीकार किया । यदि शापको शिरोधार्य न करते तो नरदजी शाप दे देते, ब्रह्म-हत्या लगती, वे प्रतिज्ञा कर ही चुके हैं—'देहौ आप कि मरिहौ जाई' । (ख) 'हरपि हिय' इति । हृदयमे हर्षित है, क्योंकि शाप अपनी इच्छाके अनुकूल है । [पुनः भाव कि यह आपका सहज स्वभाव है, आप सदा प्रसन्न बदन रहते हैं; यथा 'प्रधन्ना वा न गताभिप्रेतस्तथा न मन्थो चनशासदुःखतः । मुष्णाम्बुज श्री खनुन्दनस्य ' । २ सं० रत्नो० २ ।' दूसरे, लीलाका साज अब पूरा-पूरा बन गया, अतएव 'हरपि हिय श्राप सीस धरि' लिया । (मा० पी० प्र० सं०) । तीसरे, आत्मा शिरोधार्य करनेमे हर्ष होना ही चाहिए । पञ्जाबीजीका मत है कि हर्ष यह समझकर है कि—(१) किसीके घर या शापसे हमारा कुछ बनता दिगड़ता नहीं । अथवा, (२) इनको काम और कोषको जीतनेका अभिमान था सो अब काम और कोषसे उनकी क्या दशा ही रही है; इसीपर ये इतने भूले थे । अथवा, (३) हमने इनकी जितनी हँसी कराई उससे

अधिक इन्होंने हमें शाप दे डाला अतः हम अत्र उनके श्रेणी नहीं रह गे। अथवा, (४) यह हमारे परम भक्त है। इन्हें अहंकाररूपी पिशाचने घस लिया था, बहुत अच्छा हुआ कि थोड़ेहीमें वह निवृत्त हो गया। इससे यह भी दिखा दिया कि वस्तुतः प्रभु विस्मय और हर्ष रहित हैं।] (ग) 'प्रभु बहुत विनती कीन्हि' इति। भाव कि आप 'प्रभु' अर्थात् समर्थ हैं, तो भी दासकी विनती करते हैं। ऐसा करना समर्थ एवं सामर्थ्यकी शोभा है। बहुत विनती यह कि आप ब्रह्मपि हैं; मैं अपने कर्मका फल पाया, जो आपने कहा था कि पावहूँगे फल आपन कीन्हा' सो सत्य है, आपका दममें कुछ भी दांप नहीं है। [भगवान एक अपने भक्तका ही मान करते हैं। देखिए, इतने कठोर वचनोंपर भी उन्होंने नारदका तिरस्कार न किया। (२० प्र०)]। नारदजीको बहुत वीच है, इसीसे उनको शान्त करनेके लिये बहुत विनती करनी पड़ी तब वे शान्त हुए। (घ) 'निज माया के प्रवलता' इति। मायाको प्रवलताको लींच लेनेमें 'कृपानिधि' विशेषण दिया क्योंकि भगवानकी कृपासे ही माया छूटती है। यथा "अतिसय प्रवल देव तब माया। छूटइ राम करहु जौं बाया । ४२१"। 'सो दासी रघुबीर के समुके मिथ्या सापि। छूट न रामरूपा विनु नाथ कहवैं पद रोपि ॥ ७७१" (पुन, 'कृपानिधि' कहा, क्योंकि प्रभुने मायाको लींच लिया, इसने मुनिको बहुत सता रखा था, बहुत दुःख दिया था।) (ड) 'निज माया बल देखि बिसाला । १३२, ३३' उपक्रम है और "निज माया के प्रवलता" उपसहार है। (च) यद्यपि मुनि मायाके वश मूढ़ हैं तथा भगवानकी इच्छाके बश हैं तथापि उनकी भाँक ऐसी दृढ़ है कि 'तू' 'तेरा' इत्यादि निरादरके शब्द उनके मुखसे नहीं निकले। [(छ) मुनिके हृदयसे मायाजल खींचकर उन्हें शुद्ध ज्ञान करानेमें 'परिवृत्ति अलकार' की ध्वनि है। (शीरकवि)। मायाकी प्रवलता लींच ली, माया नहीं लींची। पूरी माया लींच लेनेसे मोक्ष हो जाता, लीला ही समाप्त हो जाती। (वि० प्रि०)]

नोट—४ मिलानके श्लोक, यथा "लोकते व्याकुल विष्यो मामकार्षीर्विमाहक । अन्वकार्षीस्त्वत्प्रेण येन कापव्य कार्ष्ण्ये । १५ । तद्दूषेण मनुष्यस्त्व भव तद्दूष्य मुग्धरे । य-मुख कृतय मे त्व ते भवन्तु सहायिन । १६ । त्व क्वीविवो गम बु लभस्व परदु लदः । १७ । विष्णुर्ब्रह्मै त थाप । १८ ।" (अर्थ सरल है। शिवपुराणमें शिवजी की मायासे नारदका मोहित होना और शिवजीका अपनी उस मायाका लींच लेना कहा है)।

जब हरि माया दूरि निवारी । नहि तह रमा न राजकुमारी ॥१॥

तब मुनि अति समीत हरिचरना । गहै पाहि प्रनतारतिहरना ॥२॥

मृपा होइ मम थाप कपाला । मम इच्छा कह दीनदयाला ॥३॥

मैं दुर्घंचन कहे बहुतेरे । कह मुनि पाप मिटिहैं किमि मेरे ॥४॥

शब्दार्थ—'निवारी'—हटादी। 'पाहि' (स०)—रक्षा करो।

अर्थ—जब भगवानने मायाको दूर कर दिया (तब) वहाँ न रमा ही रह गई और न राजकुमारी ही ॥१॥ तब अत्यन्त समीत ही मुनिने भगवानके चरण पकड़ लिए (और बोले) हे शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले ! मेरी रक्षा कीजिए ॥२॥ हे कपाल ! मेरा शाप झूठा (व्यर्थ) हो जाय। दीनदयाल भगवान् बोले कि हमारी ऐसी ही इच्छा है ॥३॥ मुनि (फिर) बोले कि मैं बहुत दुर्घंचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे ? ॥४॥

व्याकरण—'दोहू, होउ'—होवे, विधिक्रिया, यथा 'जाहु जाउ'—जावे, 'जरउ, जरहु'—जले। इत्यादि ।—(श्रीरूपकलाजी) ।

श्रीलमगोजाजी—प्रहसनमें हास्यचरितसे कुछ-कुछ तुका ली गई, मानों जी० पी० श्रीवास्तव्यजीका हास्यमूर्त चरितार्थ हो गया। अगर मजा यह कि हमारी सहाजुर्भूत नारदसे पूर्णतया चली नहीं गई और जीत भी बिलकुल पक्की नहीं है।

टिप्पणी—१ 'जब हरि माया दूर निवारी' इति । निवारण क्रिया मायाको पर वहाँ साक्षात् लक्ष्मीजी भी न रह गई' । रमा और राजकुमारी दानोंके न रहनेका भाव यह है कि यदि दोनों वहाँ रहती तो माया न कहलाती क्योंकि मायाको तो भगवान्ने दूर ही कर दिया । तात्पर्य कि भगवान् जब (भक्तके हृदयसे) मायाको दूर कर देते हैं तब लक्ष्मी और खो (कचन, कामनी) दानों दृष्टिमें नहीं रह जाती । पुनः भाव कि जब माया दूर की तब नारदके हृदयसे माया निकल गई, बाहर रमा और राजकुमारी देण पड़ती थीं सो भी न रही । (पंडितजीका अभिप्राय यह जान पड़ता है कि ये लक्ष्मी भी असली लक्ष्मी न थीं, केवल नारदजीका क्रोध भड़कानेके लिये राजकुमारीकी तरह वे भी मायाकी ही थीं ।)

नोट—१ यहाँ लोग यह प्रश्न करते हैं कि "मायाके साथ रमाजीको क्यों हटा दिया ?" इसका समाधान यों करते हैं कि "दोनों वनी रहनीं तो समझा जाता कि जिस मायाको निवारण क्रिया वह और कोई माया है । सो नहीं । ये दानो ही मायाके प्रियेय रूप हैं (पंजाबीजी) । लक्ष्मीके दो स्वरूप हैं । १—चेतन, स्वरूप । २—जड़, मणि मुक्ता संपत्ति आदि । नारदको चेतन और जड़ दोनों मायाओंसे नियुक्त किया । रामभक्त श्रीरामजीकी कृपासे दोनोंका त्याग करते हैं । त्याग कैसे करते हैं और उसका चिह्न क्या है सो दिखाते हैं । यथा "काम क्रोध मद लोभ कै जय लगि मन में गानि । तब लगि मूरत पंडितहु दोनों एक समान ॥", "जननी सभ जानहिं पर नारी । घन पराय धिप ते धिप भारी ॥" जब धृति पेसी ही जाय तब जानी कि राम-रूपा हुई । चिह्न यह है कि घन आदि आया तो उसे परमायमें लगा दिया, पास नहीं रखा (प्र० सं०) । त्रिनाडीजी लिखते हैं कि यहाँ रमा और राजकुमारी पहिले भी न थीं पर मायाके बलसे मुनि उनको प्रभुके साथ देखते थे ।

प० श्रीकान्तशरणजी लिखते हैं कि 'जब भगवान् कृपा करके अज्ञान दूर करते हैं, जीव रमाजीको भगवान्से अभिन्न तत्त्वरूपमें और त्रियामायाको उनकी कृपात्मक इच्छारूपमें पाता है । अतः ये दोनों उनसे भिन्न नहीं रह जाती ।'

टिप्पणी—२ 'तब मुनि अनि समीन हरि चरना ।' इति । (क) यहा नारदजीके मन, तन और वचन तीनोंका हाल कहते हैं । मनसे समीत हुए, तनसे चरण पकड़े और वचनसे 'पाहि प्रतारति हरना' कहा । इस तरह मन, कर्म और वचन तीनोंपे शरणागति दिखाई । (ख) 'तब' अर्थात् मायाके दूर करनेपर । जब माया दूर हुई तब क्रोध और वैर भी चित्तसे निकल गए (क्योंकि ये सब मायाके परिवार हैं । मायाके दूर होनेपर जीवको अपने कर्मोंका भय उत्पन्न होता है, उसे अपना अपराध समझ पड़ता है), नारदमुनिको अपना अपराध समझ पड़ा, तब वे प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े । (ग) मन, कर्म और वचन तीनोंको दशा कहकर साष्टाङ्ग प्रणाम सूचित किया । [आठों अंगोंसे जो प्रणाम किया जाता है उसे साष्टाङ्ग प्रणाम कहते हैं । वे आठ अंग ये हैं—जानु, पद, हाथ, उर, शिर, वचन, दृष्टि (कर्म) और मन (बुद्धि) । कोई-कोई नासिकाको एक अंग मानते हैं ।]

३—'मृया होउ मम श्राप कृपाला ।' इति । (क) अपने श्रापके व्यर्थ होनेकी प्रार्थना करते हैं, इससे जनाया कि अपनी बाखी व्यर्थ कर देनेका सामर्थ्य नारदमें नहीं है, यथा 'भूठि न होइ देवविपि वानी ।', 'होइ न मृया देवविपि भाषा ।' (६८-७,४) । भगवान्को सामर्थ्य है । वे श्रापको न रद्दीकार करके उसे व्यर्थ कर सकते हैं, जैसे दुर्वासा और शृगुजीके श्रापको व्यर्थ कर दिया था । इसी लिये नारदजी भगवान्से विनय करते हैं । (ख) 'कृपाला' का भाव कि हमपर यही कृपा कीजिए कि मेरा श्राप मिथ्या हो जाय । पुनः, भाव कि हमने श्राप दिया, दुर्बचन कहे तब भी आपके मनमें क्रोध न आया, आप विनय ही करते रहे, ऐसे कृपाल हैं । (ग) 'मम इच्छा कह दीनदयाला' । भाव कि तुम भय न करो । नारदजी अपनी करनी समझ कर दीन हो रहे हैं उनपर आपने कृपा की, 'मम इच्छा' कहकर उनका संतोष किया ।

अर्थ—(भगवान्ने कहा कि) शंकर-शतनाम (शंकरशतक) जाकर जयी । (उससे) हृदय तुरत शान्त हो जायगा ॥ ५ ॥ शिखरीके समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, यह विश्वास भूजकर भी न छोडना ॥६॥

श्रीलमगोडाजी—नारदजीकी नै तरु चिकित्सा पूर्ण हा गई । पञ्चात्पापके होते ही अहंकार मिट गया । भगवान्ने एक मरल उपायसे उनका उद्धार करा दिया । इलाज कितना अच्छा और पक्का है । देगंरजी सत्य कहते है कि भगवान् हमे कभी-कभी उडे इनकरसे सीप देते है, नहीं तो दुःख्य पाकर हमारे रोग बढते ही जायें । शंकरजीके नामजपका रहस्य यह है कि वे ही 'कामारि' है ।

नोट १ 'जपहु जाइ सकर सत नामा' इति । (क) शंकर शतनाममे शंकरशतक अभिप्रेत है । जैसे 'त्रिष्णुसहस्रनाम', 'धापातसहस्रनाम', 'श्रीसीतासहस्रनाम' और 'रामसहस्रनाम' इत्याद है, वैसे ही 'शंकर-शतनाम' (शंकरशतक) है । शिखपुराणमे ब्रह्माजीने नारदजीका इस शतनामका उपदेश दिया है और लिङ्गायनतन्त्रमे शय शिखरीने अपने शतनाम पावतीजीसे कहे है । और अतमे उसका फल भी कहा है । (पूर्वसंस्कारणमे, जाम् १६२४ सम्पन् ६२२ मे प्रकाशित हुआ, शंकरजीके शतनाम न दकर मन केवल प्रथमके नाम दे जाये थ । उनका देकर कर कतिपय प्रेमियान मुझे पत्र लिखकर पूछा । अतएव इस संस्कारणमे वे शतनाम महा उद्धृत किये जाते है) । (शार्वलिङ्गाचनतमे शिवपार्वतीसवादे)

श्रीपार्वतीनुवाच 'इदानीं श्रातुमिच्छामि शिवस्य शतनामकम् । २ ।'

श्रीमदाशिवउवाच—' मम नाम पराश्रय्य तथैव कथित मया ॥ ५ ॥ तेषां मध्ये सहस्र तु

सारासंख्यं पराश्रयम् । तत्सारं तु सद्युद्धृत्य शृणु मत्प्राणस्त्वभे ॥ ६ ॥ मम नामशतं च व फला पूर्णं फलप्रदम् । केवल स्तवपाठेन मम तुल्या न संशय ॥ ७ ॥ पीठादि न्याससद्युक्तं श्रव्यादि न्यासपूर्वकम् । देवताजीसद्युक्तं शृणुयात्परमाद्भुतम् ॥ ८ ॥ नारदश्च यपि शोकाऽनुष्टुप् छन्द प्रकीर्तित । सदाशिवो महेशानो देवता परिकीर्तित ॥ ९ ॥ षडक्षर महाबीजं चतुर्वर्गप्रदायकम् । सर्वाभीष्टप्रसिद्धयर्थं विनिर्दिष्टं प्रकीर्तितम् ॥ १० ॥ ॐ महाशय्यो महाकाली महाकाल युवाः सदा । देह मध्ये महेशानि लिङ्गाकारेण विनियत ॥ ११ ॥ मूलाधारे मयभूश्च त्रुपडलो शक्तिसयुत । स्वाधिष्ठाने महेश्विष्णुशैलौन्य पालयेत् सदा ॥ १२ ॥ मनिपूरे महाकरु संसंहारकारक । अनाहदे ईश्वरो ह सर्वदेवनिपेवित ॥ १३ ॥ विशुद्धाख्ये पांडशोर सदाशिव इति स्मृत । आज्ञाचक्रे शिव साक्षात्चिद्रूपेण हिसिथित ॥ १४ ॥ सहस्रारे महापद्मे त्रिकाण-नितयान्तर । निन्दुरूपे महेशानि परमेश्वर ईरित ॥ १५ ॥ बास्वरूपे महेशानि नानारूपधरोप्यहम् । कल्पान्त-व्यातिरूपाऽह कैलासेश्वरसंज्ञक ॥ १६ ॥ हिमालये महेशानि पार्वतीप्राणरत्नम । कारया विश्वेश्वरैव वानेश्वर-स्तथैव च ॥ १७ ॥ शम्भुनाथश्चन्द्रनाथश्चन्द्रशेखर पार्वति । आदिनाथ सिधुतीरे कामरूपे वृषप्यज ॥ १८ ॥ नेपाले पशुपतिरथैव केशर परमेश्वर । हिमालया कृपानाथो रूपनाथस्तदोद्भक्त ॥ १९ ॥ द्वारकाया हरश्चैव पुष्कर प्रमयेश्वर । हरिद्वारे महेशानि गमाधर इति स्मृत ॥ २० ॥ कुरुक्षेत्रे पांडवेशो बुन्दारप्येव फराज । गाकुले गोपनीपुत्र्यो गोपेश्वर इति स्मृत ॥ २१ ॥ मधुराया कसनाथो मिथिलाया धनुर्धर । अथाध्याया कृतो वाम कार्मारे कपिलेश्वर ॥ २२ ॥ काञ्चीनगरमध्ये तु मन्नाम त्रिपुरेश्वरः । चित्रदूटे चन्द्रचूड योगीन्द्रो विष्णुपर्वते ॥ २३ ॥ वायुलिङ्गो नर्मदाया प्रभासे शुलभृत्सदा । भोजपुरे भोजनाथो गयाया च गदाधर ॥ २४ ॥ भारखंडे वैद्यनाथो धरुनेश्वरस्तथैव च । वीरभूमौ सिद्धिनाथो घाटे च तारकेश्वर ॥ २५ ॥ घण्टेश्वरश्च देवेशि रत्नाकर-नदीतटे । गंगाभागीरथीतीरे कपिलेश्वर इतीरित ॥ २६ ॥ भद्रेश्वरश्च देवेशि कल्याणेश्वर एव हि । ननुलेश कालिघाटे श्रीहृदे हाटकेश्वर ॥ २७ ॥ अहकोचवधूपुरे जयेश्वर इतीरित । उत्कले विमलाक्षेत्रे जग-न्नाथो ह्यह कला ॥ २८ ॥ नीलाचलारण्यमध्ये सुवनेश्वर इतीरित । रामेश्वरः मेतुवधे लंकाया राजणेश्वरः ॥ २९ ॥ रजताचलमध्ये तु कुबेरेश्वर इतीरित । लक्ष्मीकान्तो महेशानि सदा श्रीतेलपर्वते ॥ ३० ॥ अग्निको गोमतीतीरे गारुण्ये च त्रिलाचन । वाद्रिकाश्रममध्ये तु कपिनाथेश्वरोऽहम् ॥ ३१ ॥ स्वर्गलोके देवदेवो मर्त्यलोके

सदाशिव । पाताले वासुकीनाथा यमराट् कालमन्दिरे ॥ ३२ ॥ नारायणश्च, वैकुण्ठ गालाके हरिहरस्तथा ।
गधर्षलोके देवेशा पुष्करगन्धर्वराहहृत् ॥ ३३ ॥ श्मशाने भूतनायश्च गृध्रचव जगद्गुरु । अमृतार शकरादि
विरूपाक्षस्तथैव च ॥ ३४ ॥ कामनीजनमध्ये तु कामेश्वर इति स्मृत । चक्रमध्ये कुलरथैव मलिन वरुणेश्वर ॥ ३५ ॥
आशुतोषो भक्तमध्ये शत्रुणा त्रिपुरा-तट । शिष्यमध्ये गुम्बहाह तथैव परमा गुरु ॥ ३६ ॥ चन्द्रलाके सामनाथा
स्वर्भानुभानुगण्डल । त्रैलोक्ये लारुनाथो ह रुद्रलाके महेश्वर ॥ ३७ ॥ समुद्रमथन काल नांलनगठखिलोक-
जित् । जम्बुद्वीपे जगत्कर्ता शाकद्वीपे चतुर्गुज ॥ ३८ ॥ कुराद्वीपे रूपर्वाश त्रौखद्वीपे कपालभृत् । मणिद्वीपे
मोनिनाथ प्लक्षद्वीपे शशीधर ॥ ३९ ॥ अह च पुष्करद्वीपे पुरपोत्तम इतीरित । वेदमध्ये नासुदयो गुरुमध्ये
निरञ्जल ॥ ४० ॥ पुराणे परमेशानि व्यासेश्वर इतीरित । आगमे नागमध्येह निगमे नागरूपधृत् ॥ ४१ ॥
सप्तहो ज्योतिषा मध्ये योगीशा यागशास्त्रके । दीनमध्ये दीननाथा नाथनाथस्तथैव च ॥ ४२ ॥ राजराजेश्वरश्चैव
तृपाना तगतद्विज । पर ब्रह्म सत्यलाके ह्यनन्तश्च रमातले ॥ ४३ ॥ आनन्दस्तभमध्ये तु लिंगरूपोऽह प्रिये ।
इति ते कथितं देवि मम नामशतोत्तमम् ॥”

यहाँ तक शकरशतनाम हैं । आगे १६ उनीम श्लोकोंमें इसके पाठका माहात्म्य कहा है -

पठनाच्च व्रथाकृत्तैश्च महापातककोटय । नश्यन्ति तद्व्रथाणुं द्वि मन्व सत्यं न सशय ॥ ४५ ॥
अज्ञानिना ज्ञानसिद्धिर्ज्ञानिना परम धनम् । अतिरीनदरिद्राणां चन्नामणिस्वरूपकम् ॥ ४६ ॥ रागिणा
पापिनाचैव महौपधि इति स्मृत । योगिना योगसारच भोगिना भागमाह्वद ॥ ४७ ॥ इत्यादि । (मा० त्त०
वि० से उद्धृत) ।

नारद उवाच नारीनाथशिरानस्वामी कन्दर्पधनस्तुराकर । भूपतिभूतनाथश्च भूसुरप्रतिपालक ॥ १ ॥

भगवान् भूतसगो च भालज्योतिर्निरजन । अन्धकासुरहा शमुद्वृत्तयज्ञधिनाराण ॥ २ ॥

देवादिदेव योगीशो नाग भूषण दुःखहा । भस्मापेतां भवानीशा भाषनां भक्तिभाजन ॥ ३ ॥

विश्वरूपी चिदानन्द अनादि पुरगात्तम । जगज्जाथा निररकार पुरध्वसन ईश्वर ॥ ४ ॥

नागचर्मप्रभर घृता जटाधारी जगत्पति । जानकीनाथमित्र च शृङ्गी शरत् सदाभिय ॥ ५ ॥

पद्मासन शिवाङ्गाङ्गी डमरुमुदरप्रिय । शृपध्वजा दयाधीशा भूतकर्ता करामलः ॥ ६ ॥

नीलकण्ठी निजानन्द निश्चलः निर्मलरिशभः । वामद्वयो महादेवां भस्मकर्ता तमोगुण ॥ ७ ॥

शृङ्गीशो वीरभद्रादि सूर्य काटिप्रभायुत । तारकप्राणहता च पिनाकी परमेश्वर ॥ ८ ॥

पद्माहाऽपि पद्महा रद्रादाता जगत्पय । रावणेश्वरकर्ता च राजखारवरप्रद ॥ ९ ॥

मन्तके बालचन्द्रोऽस्य शीर्षे गगोदक शुष्च । पचात्मा सुप्रकाशो च पचनालोकनाराण ॥ १० ॥

शुगचर्मसुगार्सीनां मृगमदा गधगाहुरु । रक्मरुचन दाता च रुक्मभूधरमालय ॥ ११ ॥

वैज्यनाथश्च नन्दीश कालभूटस्य भक्षक । बाणसी बिलासी च पञ्चवक्त्रेश्वरो हर ॥ १२ ॥

हससोमाग्निनेत्रश्च भस्मकर्ता तमोगुण । सुगुरु सुप्रदो नित्यं निरुवाहो दिगवरः ॥ १३ ॥

चन्द्रशेखरमिहान्त शान्तभूत सनातन । सर्वगः सर्व साक्षी च सर्वतामा च सदाशिव ॥ १४ ॥

योगेश्वरो जगज्जाता जगज्जीवाधिपालक । जानकीवल्लमापूया रामेश्वरो जलाश्रय ॥ १५ ॥

श्मशानसदाक्राडा कपाली करपन्नग । विभ्रविध्वसनां नाम वलिपुत्ररप्रद ॥ १६ ॥

इषीकार्यप्रदसिद्धिर्ज्योतीरुषी महेश्वर । शकर शतनामानि प्रणीतान्यादिबामने ॥ १७ ॥

सर्वकामप्रदानित्य श्रातकृत्याय य पठेत् । तस्य सर्वफलप्राप्ति शिञ्जल्ले प्रसीदति ॥ १८ ॥

इति श्री ब्रह्मयामले शकरशतनामस्तोत्रसमाप्तम् । (रा० वा० दा० रामायणार्जोसे प्राप्त)

श्रीविजयानन्द त्रिपाठीन शङ्कर शतनाम स्तोत्र यह दिया है—“अथ श्रीशिवाष्टोत्तरशतनाममहामन्त्रस्य
आदिनारायणश्चण्डिपरिबुद्ध्यन्द ग्रीसदाशिशो देवता श्रीसदाशिवप्रोत्थये जपे विनियोग । वज्रदंष्ट्र त्रिनयनं

कालकण्ठमन्दिरम् । सहस्रकरमत्युष वन्दे देवमुमापतिम् ॥ ॐ शिवो महेश्वर शम्भु पिनाकी शशिरोत्तर ।
वामदेवो विरुपाक्ष कपर्दी नीललोहित । शङ्कर शूलपाणिश्च रतवाङ्गी विष्णुवज्रभ । शिविविष्टोऽविकानाथ
श्रीकण्ठो भक्तजलसल । भव शर्वत्रिनेत्रेश शितिकण्ठ शिवाप्रिय । उग्र कपाली कामारिण्यकामुरसुदन ।
गङ्गाधरो ललाटाक्ष कालकाल कुमानिधि । भीम परशुहस्तश्च भृगुपाणिर्जटावर कैलासवासो कवची कठोर-
त्रिपुरान्तक । वृषाङ्को वृषभारूढो मस्मोद्धूलितविग्रह १५सामग्रिय स्वरमयस्त्रीयुर्तिरनीश्वर । सर्वज्ञ परमात्मा
च सोमसूर्याग्निलोचन १६ हृदयिञ्जलय सोम पचवक्त्र सदाशिव । विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथ प्रचापति
१७ हिरण्यरेता दूर्धर्षो गिरीशो गिरिशोऽनघ । भुजङ्गमूपयो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रिय १८अष्टमूर्तिरनेकात्मा
स्वात्मिक शुद्धविग्रह । शाश्वत रण्डपरशुरज पाशविभोचक्र १९ कृत्तित्रासा पुरारातिर्भगवान् प्रमथाधिप ।
मृत्युञ्जय सूदमतनुर्जगद्घापी जगद्गुरुर १६ ज्योतिर्केशो महासेनो जनकश्चाकविक्रम । ह्रदो भूतपति स्थाणु
रद्विभुज्यो दिगम्बर १० मूढ पशुपतिर्देवो महादेवोऽव्यय प्रभु । पृथुदन्तभिव्ययमी दग्धाध्वरहरो ह्र १२
भगनेत्रिभद्व्यक्ष सहस्राक्ष सहस्रपात् । अपवर्गप्रदोऽनन्तस्तारक परमेश्वर । तारक परमेश्वर । इमानि विव्य-
नामानि जप्यन्ते सर्वदा मया । नाम कल्पलतेय मे सर्वाभीष्टप्रदायिनी, नामान्येतानि सुभगे शिवदानि न
सशय । वेद सर्वैरभूतानि नामान्येतानि बस्तुतः । १५ । एतानि यानि नामानि तानि सर्वायदान्यतः ।
जप्यन्ते सादरं नित्यं मया नियमपूर्णम् । १६ । वेदेषु शिवनामानि श्रेष्ठान्यथहराणि च । सन्त्यनन्तानि सुभगे
वेदेषु विविधेष्वपि । १७ । तेभ्यो नामानि सगृह्य कुमाराय महेश्वर । अष्टोत्तरसहस्रानु नाम्नामुपदिशत्युरा ।
इति श्रीगौरीनारायणसम्वादे शिवाष्टोत्तरशतनाम सम्पूर्णम् ॥” — (कहाँ से यह लिया इसका पता उन्होंने
नहीं दिया है)

भा० ह० वि० में 'संकर सत नामा' के और अर्थ ये दिये हैं—'शतरुद्री', वा 'शंकरने जिस नामको
सत माना है उसे', वा सत अर्थात् प्रशंसा जो शिवजीका नाम है 'ॐ नम शिवाय' इत्यादि ।

टिप्पणी— १ 'जपहु जाइ संकर सत नामा । ' इति । (क) शङ्करशतनाम जपवानेमे भाव यह है
कि जय कोई भागवतापराध हो जाता है तो उसका प्रायश्चित्त भगवन्नामजपसे नहीं होता, किन्तु भागवत-
भजनसे, भक्तके शरण होनेसे ही वह पाप नष्ट होता है । इसके उदाहरण दुर्वासि ऋषि है (उन्होंने अघरीय
महारान परमभागवतका अपराध किया, तब चक्रने महर्षिका पोछा किया, ब्रह्मा, शंकर एवं चक्रपाणि
भगवान्की शरण जानेपर भी उनकी रक्षा न हुई । भगवान्ने स्पष्ट कह दिया कि अम्वरीयकी ही शरण
जानेसे तुम्हारा दुःख छूट सकता है, अन्यथा नहीं । दुर्वासिजीको भक्ताराज अम्वरीयकी शरण जाना पड़ा ।
भागवत और भक्तमालामें कथा प्रसिद्ध है) । देवपि नारदने भागवतापराध किया है । शंकरजी परम
भागवत हैं—' वैष्णवाना यथा शम्भु । भा० १२।१-१६ ।' नारदजीने उनका उपदेश नहीं माना (किंतु
उनमें ईर्ष्या और स्पर्धाकी भावना रखकर उनको प्रणाम भी न किया), इसीसे उन्हींका नाम जपनेको कहा ।
अपनेको दुर्वचन कहे इसका भी प्रायश्चित्त शंकरशतनाम बताया । [भगवान्का स्वभाव है कि 'जिज
अपराध रिसाहि न काऊ । २।२१-२।३।', 'जन गुन अलप गनत सुमेरु करि अवरगुन कोटि विलोकि बिसारन ।' (वि०
२०६), 'अपराध अगाध भय जन तें अपने उर आनत नाहिंन जू' (क० ७७) । अतएव अपनेको कहे हुये
दुर्वचनों को तो वे टिप्पणे लाते ही नहीं । परन्तु 'जो अपराध भगत कर करई । राम रोप पावक सो जरई ।
२।-१२।३।' इन्होंने परम भक्त श्रीशंकरजीका अपराध किया है, इसलिये मुनिके 'मं दुर्वचन कहे बहुतेरे ।
पाप मिटिहि किमि मेरे' इन वचनोंके उत्तरमें भी वे "जपहु जाइ संकर सत नामा" यही प्रायश्चित्त कह रहे
हैं । यह कहकर वे नारदजीको सकेतसे बता रहे हैं कि वस्तुतः तुमने शंकरजीका अपराध किया है, जो अक्षम्य है
अतः तुम यह प्रायश्चित्त करा । (शिवपु० में भगवान्ने यही कहा है । यथा 'यदक्षरिण्यशिववचन वितय मदमोहित ।
स दत्तवानोऽथ ते फल कर्मफलप्रद । इदं स० २।३२६।' अर्थात् मदसे मोहित होकर तुमने जो शिवजीके वचनोंको

नहीं माना उसीका फल नर्मक नदाताने तुमको दिया । 'जपहु जाइ शंकर सत नामा', यथा "शतनामशिवतोर्ष सदान-वमतिर्जप । २।४।३७ ।'), अपने प्रति किये हुए अपराधको ताँ में अपराध गिनता ही नहीं, यदि तुम उसे अपराध मानते हो तो वह भी इसीसे छूट जायगा]

(ख) 'होइहि तुरत हृदय विश्रामा' इति 'तुरत०' से शंकरशतनामका माहात्म्य कहा । अर्थात् इससे जनाया कि भागवतभजनका प्रभाव सद्य होता है, उसका फल शीघ्र ही मिलता है । भगवान्‌की दुर्वचन कहनेसे नारदजीके हृदयमें सनाप है, इसीसे हृदयको विश्राम होना कहा । पापसे विश्रामको हानि होती है, पापोंके नष्ट होनेसे विश्राम मिलता है ।

२ (क) "कोउ नहि सिय समान प्रिय मारै ।" इति । भाव कि सभी जीव हमें प्रिय हैं, यथा "सब मम प्रिय सत्र मम उपजाये । ७।८६।४।', पर शिवजी अपनी रामभक्तिसे मुझे सनसे अधिक प्रिय हूँ । यथा 'पतु करि रघुपति भगति देखाई । को शिव सत्र रामहि प्रिय भाई । १।१०४ ।' (ख) 'असि परतीति तजहु जनि भोरै ।' इति । भाव यह कि तुमने ऐसी प्रतीतिकता त्याग दिया था । इसीसे तुमने शंकरजीके वचनोंका प्रमाण न माना, किन्तु उनका अनादर किया । प्रतीतिके त्यागसे ये शिवभक्ति न करेंगे, क्योंकि 'अधु विश्वास भगति नहिं', और शिवभक्ति बिना ये हमको प्रिय न हाग, ऐसा विचारकर भगवान्‌न ये वचन कहे कि कदापि ऐसा विश्वास न छोड़ना ।

जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥७॥

अस उर धरि महि विचरहु जाई । अब न तुम्हहि माया नियराई ॥८॥

दोहा—बहु विधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु तब भये अंतरधान ।

सत्यलोक नारद चले करत राम गुन गान ॥१३८॥

अर्थ—हे मुनि ! जिस पर त्रिपुरारि (शिवजी) कृपा नहीं करते, वह हमारी भक्ति नहीं पाता ॥७॥ हृदयमें ऐसी धारणा फरके पृथ्वीपर जाकर विचरते रही । अब माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी ॥ ८ ॥ बहुत तरहसे मुनिको समझा उम्हा ढारस देकर तब प्रभु अन्तर्धान हो गए । नारदजी श्रीरामजीका गुण गान करते हुये ब्रह्मलोकको चलते हुए ॥१३८ ॥

टिप्पणी—१ जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी ।०' इति । (क) कृपा न करनेमें 'त्रिपुरारी' नाम दिया । क्योंकि त्रिपुरपर कृपा न की थी । 'जेहि पर' एकवचन देनेका भाव कि भक्ति पानेवाले कोई एक ही होते हैं, बहुत नहीं हैं, इसीसे बहुवचन 'जिंह' न कहा, यथा 'कोउ एक पाव भगति जिमि मोरी । ४।१६।' (ख) मिलान कीजिए— औरी एक गुपुत मत सबहि कइड कर जोरि । सकरभजन बिना नर भगति न पावइ मोरि । ७।४५ ।' (ग) ~~इह~~ इन चौपाइयोंके क्रमका भाव यह है कि शंकरनाम जपे तत्र शंकर कृपा करें, तब हमारी भक्ति मिले, फिर हमारी भक्तिकी प्राप्ति होनेपर माया पास नहीं आती । अतः 'अब न तुम्हहिं माया नियराई' यह अन्तमे मयके पाँडे कहा । (घ) 'अस उर धरि महि विचरहु जाई' इस कथनका भाव यह है कि दक्षशापके कारण नारदजी एक जगह नहीं ठहर सकते, अतः 'बिचरहु जाई' कहा । (इससे यह भी जनाया कि भगवान्‌ देखताओंके आशीर्वाद एवं शापको व्यर्थ नहीं करते । अतः कहा कि पूर्ववत् सर्वत्र विचरते रहना, क्योंकि इससे परोपकार होता रहेगा) । और, सन्त अपने सुरसे पृथ्वीपर विचरते रहते हैं,—'फिरत सनेह मगन सुख अपने । नामप्रसाद सोच नहिं सपने । १२५।', 'सब सत सुखी विचरति नही । ७।१४।' (ङ) 'अस' अर्थात् ऐसी धारणा रखकर कि शिवसमान कोई भगवान्‌को प्रिय नहीं है और बिना उनकी कृपाके श्रीरामजीकी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । (च) 'महि विचरहु जाई' अर्थात् विचर-विचरकर पृथ्वीपर भी लोगोंको इसका उपदेश करना । [सन्त परोपकारार्थ विचर करते ही हैं, यथा 'जड़

जीवन्तु को करै सचेता । जग माहीं विचरत यहि हेता । वै० सं० ६ ।' तुम भी यह उपदेश देकर जगत्का उपकार करना ।] (ब्र) 'अब न तुम्हहि माया नियराई' । भाव कि तुमने शंकरजीकी भक्ति न की (उनके वचनोंको न माना, यही भक्ति न करना है, यथा 'आज्ञा सिरपर नाथ तुम्हारी') इसीसे माया तुम्हारे पास आई, अब शंकरनामजपसे हमारी भक्ति हट्ट बनी रहेगी, इससे माया पास न फटक सकेगी । क्योंकि माया भक्तिको डरती है, यथा 'भगतिहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया । ७.११६.५ ।' (ज) 'मायाका नियराना' क्या है ? मायाका व्यापना क्लेश है, यथा 'वारवार कौसल्या विनय करै कर जोरि । अब जनि कवहुँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोरि । २०२ ।' पुनः यथा 'माया संभव भ्रम सकल अब न व्यापिहहि तोहि । ७८१ ।' इत्यादि । भगवान् जिसकी माया दूर कर देते हैं, उसे फिर माया नहीं व्यापती, इसीसे वे कहते हैं कि 'अब न तुम्हहि माया नियराई' । 'नियराई' से जनाया कि हमने माया दूर कर दी है, अब आगे कभी न पास फटकेगी । नियराना=पास जाना । [इसमें यह भी ध्यान है कि जभी हृदयसे यह बात निकाल दोगे, तभी माया आ दबावेगी । भाव यह कि शंकरविमुख होनेसे भगवान् भी विमुख हो जाते हैं, तब माया अच्छी तरह लपेटती है । इसी लिये भगवान् सावधान कर रहे हैं । (मा० पी० प्र० सं०)]

नोट—१ यह भगवान्का आशीर्वाद है ।—'तुलसी जेहि के रघुवीर से नाथ समर्थ सुसेवत रीकत धीरे । कहा भयभीर परी तेहि धौं, धिचरै धरनी तिनसौं तिन तौरै'—(क० उ० ४६) ।

मानसमयहकार लियते हैं कि 'नारदको तीन कारणोंसे मोह हुआ । १—विप्र (दत्त) शाप मिथ्या करना, २—शिव अपमान, ३—शेषशय्या पर बैठना । प्रथम दोनोंका प्रतिफल पा गये, तीसरा अपराध जो स्वयं भगवान्का किया उसको उन्होंने क्षमा किया भरत् स्वयं हाथ जोड़कर प्रबोध किया अर्थात् अपना ही दोष स्वीकार किया, पुनः धार धार हृदयमें लगाकर बिदा किया ।'

टिप्पणी—२ (क) 'बहु विधि मुनिहि प्रबोधि प्रभु' इति ।—(१) शाप हमारी इच्छा से हुआ, (२) पाप मिटनेका प्रायश्चित्त घटाया, (३) अपनी भक्ति का मूल जो शिवभक्ति है उसका उपदेश किया और, (४) यह कहा कि अब माया तुम्हारे पास न आवेगी, यही 'बहु विधि' का समझना है । (ख) 'तव भय अतर्धान' अर्थात् जब प्रबोध हो गया तब । अब सब काम पूरा हो गया, कुछ करनेको न रह गया; अतएव अब अतर्धान होनेका योग्य समय था । ~~इस~~ मायाको प्रेरित करने से सब कार्य्य हुआ । ['श्रीपति निज माया तव प्रेरी । सुनहु कठिन करनी तेहि केरी' १२८ (८) उपक्रम है, वहा से मायाका प्रसंग चला और 'आप सोस धरि हरिप हिय प्रभु बहु विनती कीन्हि तक उसकी कठिन करनीका चर्चान हुआ । सब कार्य्य मायाके द्वारा यहाँ तक संपन्न हो गया तब 'निज माया कै प्रवलता करपि कृपानिधि लीन्हि । १३० ।' ; यह उपसंहार है । मायाकी प्रवलताको खींच लिया, यहा मायाका नाट्य समाप्त हुआ, यहाँ मानों 'द्राप सोन' परदेका गिरना है । जब मायाको खींच लिया तभी आपकी भी अतर्धान हो जाना था । पर आपके उस समय अतर्धान हो जानेसे नारदके हृदयमें सताप बना रह जाता । रामीको शाप दिया, अनेक दुर्वचन कहे, यह उनके हृदयको सदा सतप्त रखता, वे शान्ति न पाते, इसीसे नारदको उद्धारका उपाय बताकर, प्रबोध देकर उनका सताप दूर करके 'तव' अतर्धान हुए ।

३—'सत्य लोक नारद चले' इति । (क) भगवान्ने तो आज्ञा दी थी कि 'महि विचरहु जाई' और नारद चले 'सत्यलोक' को । इसका तात्पर्य यह है कि 'महि' (पृथ्वी) सब लोकोंमें है, सब लोक बसे हुए हैं । ये प्रथम सत्यलोकवासियोंको उपदेश करके तब (रजोगुणी) मर्त्यलोक और (फिर तमोगुणी) पातालदि लोकोंके निवासियोंको क्रमशः उपदेश करेंगे । पुनः भाव कि अपूर्व बात सुनकर उसे ब्रह्मलोकमें कहनेकी उत्कंठा हुई, यथा 'नित नव चरित देखि मुनि जाहीं । ब्रह्मलोक सब कथा कहाही ।। सुनि विरंचि

अतिसय सुख मानहि । पुनि पुनि तात करहु गुन गानहि ॥ सनकादिक नारदहि सराहहि । जसपि ब्रह्मनिरत मुनि आहहि । ७४२ । शिवजीकी भक्तिसे रामभक्ति प्राप्त होती है, यह बात नारदकी जानी हुई न थी, इसीसे उन्होंने शिवजीमें प्रेम न किया था। यह समझकर कि यह बात किसीकी जानी हुई नहीं है यदि जानी होती तो भगवान् यह कैसे कहते कि 'और एक गुप्त मत सबहि कहूँ' । अतएव उसे यतानके लिए ब्रह्मलोकको गए । [अथवा, नारदका 'सकर सत नाम' रूपी गुप्त पदार्थ मिला है, उसे जपनेके लिये 'सत्य' लोकको चले । अथवा, इनका स्वभाव है कि जब कोई अपूर्व पदार्थ पाते हैं तो पहले ब्रह्मलोकमें ही जाकर उसे प्रकट करते हैं, अतः यही प्रथम गए । पुन, रुद्र स० में भगवान् ने उनसे ब्रह्मलोकमें जाने और उनसे शिवजीकी महिमा पूछनेको कहा है और यह भी कहा है कि वे तुम्हें शकरजीके शतनामस्तोत्र बताएँगे, यथा "ब्रह्मलोकै स्वकामार्थं रासना-मम भस्वित ॥ ७२ ॥ स शैवप्रवरी ब्रह्म माहात्म्य शकस्य ते । भावविश्रुति मुनीत्या शतनामस्तव च हि ॥ ७४ ॥ (२४) ।" अतः कहा गए ।] (ख) 'चले करत राम गुनगान' यह उपसंहार है, 'एक बार करतल घर घीना । वास्त हरिगुन गान प्रवीना' १२८ (३) उपक्रम है । बीचमें मोहबरा होखानेसे हरिगुणगान छूट गया था । अथ मोह निवृत्त होगया तब भगवान् ने अनुराग उत्पन्न हुआ । अतएव पुन गुणगान करते चले, यथा—'मोह गए बिनु रामपद होइ न छट अनुराग' ।

नोट—२ यहाँ उपदेश है कि मायाके आरण्यसे अपना स्वरूप भूल जाता है, भजन पाठ सन छूट जाता है, महात्माओंका अनादर किया जाने लगता है, मायाकी प्राप्तिके लिए अनेक यत्न किए जाते हैं । इन सबका फल केवल दुःखकी प्राप्ति है और कुछ हाथ नहीं लगता ।—'राम दूरि माया प्रबल घटति जानि मन माहि'—(दोहाबली ६६) ।

* नारदमोहप्रसंगका अपिप्राय *

नारदको कामधे जीतनेका अभिमान हुआ—'जिता काम अहमिति मन माही', तब शशु ऐसे उपदेशका उपदेश न अच्छा लगा ।—'समु दीन्ह उपदेश हित नहि नारदहि सुधान' । उपदेश न लगानेसे उनका मायाकृत प्रपञ्च देख पड़ा—'विरचेइ मग भड्डुं नगर तेहि' इत्यादि । तदनंतर माया देख पड़ी—'आनि देखाई नारदहि भूरति राजकुमारि' और वे उसे देखकर मोहित हो गए—'बडी बार लागि रहे निहारी', ज्ञान वैराग्यको तिलाजलि दे दी—'देखि रूप मुनि विरति बिसारी' और 'लच्छन तासु त्रिलोकि भुलाने' । मोहित हो जानेसे उनको मायाकी प्राप्तिकी चिन्ता हुई—'नारद चले साच मनमाही', और वे उसकी प्राप्तिका यत्न करने लगे 'करवै जाइ सोइ जतन विचारी । जेहि प्रकार मोहि बरइ कुमारी' । मायाके लिए यत्न करनेमें स्वरूप बदल गया, यत्न करनेमें हँसी और दुर्दशा हुई, ऐसा जान पड़ा कि विश्वमोहिनी मिलने ही चाहती है, यत्न न सिद्ध होनेसे व्याकुल हुए—'मुनि अति विकल मोह मति नाठो । मनि गिरि गई छूटि अनु गाठी' । मायाके लिए ही भगवान् को शाप दिया, दुर्बचन कहे, उनसे विराध किया । भगवान् की कृपासे मायाकी प्राप्ति न हुई । जब भगवान् की कृपा की तब यह बात समझ पड़ी । ~~इस~~ इस प्रसंगसे यह उपदेश दे रहे हैं कि अभिमानियों और मायासेवियोंकी ऐसी ही दुर्दशा होती है, यही उनकी दशा है ।

हरगन मुनिहि ज्ञान पथ देखी । विपल मोह पन हरप चितेपी ॥१॥

अति समीत नारद पाई आप । गहि पद आरत बचन सुनाए ॥२॥

हरगन हष न विप्र मुनिराया । बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥३॥

श्राप अनुग्रह करहु कृपाला । बोले नारद दीनदयाला ॥४॥

निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ । वैभव विपुल तेज बल होऊ ॥५॥

शब्दार्थ—'अनुग्रह'—अनिष्ट निवारण, दुःख दूर करनेकी कृपा । साध-अनुग्रह=शापसे उत्पन्न

अनिष्टका निवारण, यथा "संकर दीनदयाल अत्र एहि पर होहु कृपाल । साप अनुग्रह होइ जेहि नाथ थोरैही काल ॥ १०८ ॥"

अर्थ—शिवजीके गणोने मुनिको मोहरहित और मनमे बहुत प्रसन्न राखेमे जाते देख ॥१॥ बहुत ही डरे हुए थे नारदजीके पास आए और उनके चरण परकडकर दीन वचन बोले ॥२॥ हे मुनिराज ! हम शिवजीके गण हैं, ब्राह्मण नहीं, हमने बड़ा भारी अपराध किया सो उसका फल पाया ॥३॥ हे कृपालु ! शाप निवारणकी कृपा कीजिए । यह मुनकर दीनदयाल नारदजी बाले । तुम दोनों जाकर निशिचर हो । तुम्हारा तेज, बल और पेश्वर्य बहुत भारी होवे ॥५॥

नोट—१ मिलानके श्लोक, यथा अथ त विचरतं कौ नारद दिव्यदर्शनम् । शक्त्या शमुगणौ तो तु मुचित्त-मुपजन्मतु । ३ । शिरसा मुपश्लथशुशु गणावृचतुरादगतु । गहीत्या चरणौ तस्य शपादादरे-द्वया च तो । ४ । ब्रह्मपुत्र सुवर्षे हि शृष्टुम प्रो-त्थावपावंच । तत्रापरधकृत्तरावाजा विप्रो न यस्तुत । ५ । आया हरगणौ विप्र तवागत्कारिणौ मुने । ६ । स्वकमण-फल प्राप्त कथायि नहि हूपणम् । मुपसन्नो भव विमो कुर्वन्मुपहमयनो । ८ । शीर्षा मुनिप्रस्थाप्या राक्षसेश्व मादशतु । स्वाता विभवसयुक्ती बलिनो मुपगारिनो । १३ ॥ (रुद्र स० २।५) ।

टिप्पणी—१ (क) 'हरगण मुनिहि जात पथ देखी' इति । नारद शाप देकर जलमे पुन मुँह देरने चले गए थे, वहाँसे चले तो बीचमे भगवानसे भेंट हुई । रुद्रगण इनकी राह ताकते रहे कि कय इधर आवें और हम शापानुग्रहकी प्रार्थना करें । (ख) 'विगत मोह मन हरप त्रिसेवी' इति । भाव कि पूर्व जब नारदको देखा था तो मोहयुक्त और मनमे बिपाद देखा था । वह समय शापानुग्रह करानेके योग्य न था । अब मनमे विशेष हर्ष है, मोह जाता रहा, अत यह शापानुग्रहके लिए सुन्दर अवसर है । (ग) मनका हर्ष और मोह विगत हाना कैसे मालूम हुआ ? इससे कि अब रामगुणगान करते देख रहे हैं—'सत्यलोक नारद चले करत रामगुण गान' । जनकर मोह और बिपादयुक्त रहे तबतक रामगुणगान नहीं किया ।

२ (क) 'अति समीत नारद पहि आए' इति । पूर्व 'भारी भय' पर ही रुद्रगणोंका प्रसंग छोड़ा था—'अस कहि होउ भागे भयभारी' । 'भारी भय' से भागे थे, उसी भारीभयसे युक्त अब सामने आए । 'अति समीत' का भाव कि बड़ा भारी अपराध किया है इससे भारी भय है, सामान्य अपराध होता तो साधारण भय होता, 'बड़ अपराध कीन्ह फल पाया' । [अथवा, पहिले इन्होंने हँसी मसखरी की थी, 'निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई', इससे भारी भय हुआ था कि मुँह देरनेपर शाप न दे दें, अत 'भागे भय भारी' । जब शाप दे दिया गया कि 'राक्षस हो' तब 'अति समीत' हो गए । (प्र० सं०) । (ख) 'गहि पद आरतयचन सुनाए', यथा 'आनुर सभय गहेमि पद जाई । त्राहित्राहि दयाल रघुराई ॥ निज छन कर्म जनित फल पाएउँ । अथ प्रभु पाहि सरन तकि आएउँ । मुनि कृपाल अति आरत बानी । ३० ।' पुन यथा ल० २०—'आरतगिरा मुनत प्रभु अभय करहिगे ताहि', इस प्रकार आर्त हाकर बोले जिससे वे कृपा करें । [मन, कर्म और धचन तीनोंसे मुनिकी शरणा आ साष्टाङ्ग पड़ गए, यह बात 'आर्त वचन' मे म्लक रही है । 'अति समीत' यह मनकी दशा, 'गहि पद' यह कर्म है और 'आरत वचन सुनाए' यह वचन है ।]

३ (क) हरगण हम न विप्र मुनिराया' इति । भाव कि महात्मा लोग निष्कपट निरद्वल वचन कहनेसे प्रसन्न होते हैं, इसीसे इन्होंने अपना छल कपट खोल दिया कि हम विप्र नहीं हैं । और, भगवान्ने महादेवजीको अति प्रिय वताकर शिवजीमे नारदजीकी निष्ठा कराई है, अतएव यह भी कहा कि हम हरगण हैं जिसमे शिवजीके नातेसे अवश्य हमपर कृपा करें । पुन, कदाचित् मुनिके मनमे ग्लानि हो कि हमने शोधवरा हो ब्राह्मणोंको शाप दे दिया जैसे भगवानको शाप देनेपर पश्चात्ताप हुआ था, अत उस ग्लानिकी मिटानेके लिये कहते हैं कि हम हरगण हैं, विप्र नहीं हैं, इत्यादि । (ख) 'बड़ अपराध कीन्ह फल पाया' इति । बड़ा अपराध जो किया और उसका फल पूव कह आए हैं, यथा 'होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी

पापी दोउ हँसेहु हमहि सो लेहु फल बहुरि हँसेहु पुनि कोउ । (श्राद्धार्थोंका अपमान करना बड़ा अपराध है, उसका फल राक्षस होना है), इसीसे यहाँ न कहा । [पुन- 'बड़ अपराध' का भाव कि किसीपर क्रुद्ध-मसखरी करना 'अपराध' है और सतोंसे भागवतोंसे पेसा करना 'बड़ा अपराध' है । 'फल पाया' अर्थात् हरगणकी पदवी पाकर उससे च्युत होकर राक्षस होने जा रहे हैं]

४—'आप अनुग्रह करहु कृपाला' इति । 'क' शाप क्रोधसे होता है, यथा 'वेष विलोकि क्रोध अति बाढा । तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढा ।' और, कृपासे बही शाप अनुग्रह हो जाता है, इसीसे 'कृपाल' स्वोधन दिया । [मिलान कीजिए—'जदपि कीन्ह एहि दारुन पाया । धै पुनि दीन्ह कोप करि आया ॥ तदपि तुम्हारि साधुता देखी । करिहउँ एहि पर कृपा बिसेयी । ७१०६ ।' 'कृपाला' का भाव यह भी है कि आप अपनी कृपासे शापको अनुग्रहरूप कर दीजिए, हमारी करनी ऐसी नहीं है कि वह अनुग्रह रूप हो जाय अपनी कृपालुताकी और देखकर कृपा करें । यथा 'श्वेनैव तुष्यत कृतेन ॥ दीननाथः ।' क्रोधका शाप दुःखरूप होता है, उसे आप अपनी कृपासे सुखरूप बना दीजिए । हरगण जानते हैं कि देवर्षिके वचन व्यर्थ नहीं हो सकते, इसीसे वे केवल शापानुग्रहकी प्रार्थना करते हैं । और, नारदजीने किया भी ऐसा ही । शाप कायम रक्ष्या पर उनको विश्वचिजयी बनाकर भगवानके हाथ उनकी मृत्यु दी] (ख) 'बोले नारद दीनदयाला' इति । दया करना सतस्वभाव है, संतोंका धर्म है, यथा 'कोमल चित दीनन्ध पर दया । ७३२ ।' नारदजी दीनोंपर दया किया करते हैं, यथा 'नारद देखा बिकल जयता । लागि दया कोमल चित सता । ३२ ।' इसीसे रत्नगणोंको दीन देखकर उन्होंने दया की । 'बड़ा अपराध किया उसका फल यह मिला कि देवतासे राक्षस हुए । अब राक्षसयोनिसे उद्धार आपकी कृपासे होगा'—ये दीन वचन हैं । (दीनदयालुता उनके शापानुग्रहसे आगे दिखाते हैं । प्रणाममात्रसे, 'गहि पद आरत बचन सुनावा' इतने मात्रसे, उनको विश्वभरका राज्य और विपुल वैभवकादि सब कुछ दे दिया । 'दीनदयाला' शब्द साभिप्राय है । दीन वचन सुनकर दीनोंपर दया करनेवाला ही पिघल जाता है और आर्षोंके दुःखको दूर करता है । यहाँ 'परिकराकुर अलकार' है ।)

५ (क) 'निसाचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ' इति । भाव कि हमने जो शाप दिया था कि 'जाइ निसाचर होहु तुम्ह कपटी पापी दोउ' वह अन्यथा न होगा । 'होइ न मृषा देबरिषि भाषा' इसे प्रभाष करके आगे अनुग्रह करते हैं । 'जाइ होहु' अर्थात् शरीर छूटनेपर निराचर हो, यह बात 'भए निसाचर कालहि पाई' से सिद्ध होती है जो आगे कहेंगे । (ख) 'वैभव विपुल तेज वल होऊ' अर्थात् राजाओंका वैभव, तेज और बल दिया । जो राजाको होना चाहिए वह देकर आगे राजा होनेका वरदान देते हैं । 'विपुल' शब्द वैदलीदीपक है । विपुलका अर्थ आगे 'भुजबल विश्व जितव' देते हैं । (यह अनुग्रह है) । (यह वैभव, रूप, तेज, बल और नीति ये पाँच अंग राजाओंके अन्यत्र कहे हैं, यथा 'सत सुरेस सम धिभव चिलासा । रूप तेज वल नीति निवासा । १३०३ ।' इनमेंसे नारदने इनको तीनही दिए । रूप और नीति इन दो का देना यहाँ नहीं कहा । क्योंकि राजाओंमें ये दोनों नहीं होते । राक्षस कुरूप और अन्यायी होते हैं, यथा 'देखत भीमरूप सब पापी । १८३१ ।', 'बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहि । १८३ ।', 'करहि अनीति जाइ नहि बरनी ।' यदि वे नीतिसे चले तो राक्षस ही क्यों कहलावें और तब भगवानका अवतार क्यों होने लगा ?

भुजबल विस्व जितवी तुम्ह जहिआ । धरिहहि पिन्नु मनुज तनु तहिआ ॥६॥

समर परन हरि हाथ तुम्हारा । होइहु मुकुत न पुनि संसारा ॥७॥

चले जुगल मुनिपद सिर नाई । भए निसाचर कालहि पाई ॥८॥

दोहा—एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्द मनुज अवतार ।

सुररंजन सज्जन सुखद हरि भंजन भुवि भार ॥१३९॥

शब्दार्थ—जहिआ = ज्योंही, जब । तहिआ = तब । संसार=आवागमन ।

अर्थ—जब तुम अपनी मुजाओके बलसे ब्रह्माण्ड भरको जीत लोगे, तब विष्णु भगवान् मनुष्य शरीर धारण करेगे ॥ ६ ॥ तुम्हारी मृत्यु संग्राममें हरिके हाथोंसे होगी, तुम मुक्त हो जाओगे फिर तुमको संसार न होगा अर्थात् जन्म मरणसे छूट जाओगे ॥ ॥ दोनों गण मुनिको मस्तक नवाकर चले गए और काल पाकर निशाचर हुए ॥ ८ ॥ देवताओंको आनन्द और सज्जनोंको सुख देनेवाले, पृथ्वीका भार भजन करनेवाले हरि भगवान्ने एक कल्पमें इस कारण मनुष्य तन धारण किया ॥ १३६ ॥

टिप्पणी १ (क)—'भुजबल वित्तव जितय तुम्ह जहिआ' अर्थान् तुम विश्वभरके राजा होगे । यथा 'भुजबल विश्व वित्तव हरि राखेसि कोउ न सुतत्र । मडलोकमनि रायन राज करै निज मंत्र । १=२ ।' वैभव तेज बल और विश्वका राज्य यह सब देकर उनका यह लोभ बनाया । जब विश्वभरसे बल अधिक दिया तब यह भी निश्चय पाया जाता है कि उससे वैभव और तेज भी अधिक दिया है । यहाँ विपुल बल को चरितार्थ करते हैं कि जब तुम विपुल बलसे विश्वको जीतोगे तब तुम्हारे पाम विश्वभरका वैभव ही जायगा । (ग) 'हरिहदि विष्णु मनुज तनु तहिआ' इति । भगवान्की इच्छाके अनुकूल शाप हुआ है इसीसे कहते हैं कि 'हरिहदि मनुजतनु' । ['जहिआ' और 'तहिआ' से जनाया कि जिस दिन तुम विश्वको जीत लोगे उसी दिन विष्णु नररूपमें अवतीर्ण होंगे । इससे सिद्ध हुआ कि इस कल्पमें रावणने बहुत दिनतक राज्य नहीं किया । (वि० त्रि०)] (ग) 'समर मरन हरि हाथ तुम्हारा' यह मरणकी उत्तमता कही । [संग्राममें मरना यह कीरोंकी शोभा है, यथा 'समर मरन पुनि सुरमरि तीरा । रामकाजु छनभगु सरीरा । २।१६० ।' और फिर भगवान्के हाथसे तब उस मरणकी प्रशंसा क्या की जाय ?] पुनः, 'हरिहाथ' मरणका भाव कि जब तुम विष्णुका अपराध करोगे तब वे मारेंगे । हरिहाथ मरण होनेसे 'होइहहु मुकुत' कहा, यथा—'रघुवीरसर तीरय सरीरन्हि त्वागि गति पैहहि सही ।' (घ) 'न पुनि संसार' का भाव कि एक ही शरीरके श्राद मुक्ति ही जायगी, जब विजयकी तरह पुनर्जन्म न होगा । 'भुजबल विश्व' से इहलाक बनाया और यहाँ 'होइहहु मुकुत' यह परलोक बनाया । (ङ) लोक और परलोक दोनों साधुकी कृपासे बनते हैं ।

२—'चले जुगल मुनिपद सिर नाई' । तात्पर्य कि मुनिने अन्धरी तरहसे शापानुग्रह करदिया, अतः प्रणामसे कृतज्ञता एवं शिष्टाचार सदाचार सूचित किया । (ख) यहाँ मुनिका चलना न कहा क्योंकि पुरुष लिख चुके हैं 'मत्यलोक नारद चले करत रामगुन गान ।' (मार्ग चलते ही मैं शापानुग्रह किया) । (ग) 'कालहि-पाई' । काल=समय ।—मृत्यु । जैसे नारदने भगवान्से विनय की थी, वैसे ही स्त्रगणोंने नारदसे की । दोनोंके शापोद्धार-प्रसंगका मिलान यथा—

नारदजी

बीचहि पय मिले दनुबारी १
तब मुनि अति समीत हरिचरना २
गदे पादि प्रनतारविहरना ३
मूथा होउ मम श्राप कृपाला ४
मम इच्छा कह दीनदयाला ५

हरगण

हरगन मुनिहि जात पय देली
अति समीत नारद एहि श्राप
गदि पद श्रात बचन सुनाय
श्राप अनुग्रह करहु कृपाला
बोले नारद दीनदयाला

दोनों मन, कर्म और वचनसे शरण हुए और दोनोंने प्रणाम किया ।

कद मुनि पाप विविधि किपि मेरे

६

नड अपराध की-ड फल पाया

भगवान्ने कृपा करके नारदको संतोष दिया जैसे ही नारदजीने हरगणोंको—

पपहु जाइ सकरसतनामा

७

बैश्व विपुल तेज बल होउ

दोदहि हृदय तुरत विश्रामा

८

दोदहहु मुकुत न पुनि समारा

सत्यलोक नारद चले

९

चले जुगल मुनिपद निर नाई

३ (क)—'एक कल्प एहि हेतु प्रभु' इति । एक हो तीन ऐसी गणना नहीं की, इसीसे सन जगह 'एक' 'एक' पद दिया है, यथा 'एक-कल्प एहि विधि अवतारा । चरित पवित्र किए ससारा ।', 'एक कल्प सुर देखि दुगारे । समर जलधर सन सब हारे ।', 'एक कल्प एहि हेतु' । तात्पर्य कि अनंत कल्पोंमें भगवान्के अवतार हुए हैं इसीसे निश्चय नहीं है कि यह कल्प प्रथम है, यह दूसरा है, यह तीसरा है या क्या ? इत्यादि । (ख) 'लीन्ह मनुज अवतार' का भाव कि अन्य कल्पोंमें अन्य अन्य (बराह, नृहरि, मत्स्य आदि) अवतार हुए हैं, परन्तु इनमें मनुष्य अवतार ही हुआ है क्योंकि 'राजन मरन मनुष कर जाया ।' (ग) 'सुरजन सखनसुखद हरि भजन-भुविभार' अर्थात् इसीसे मनुज अवतार लिया । (घ) नारदकल्पमें मातापिताका नाम नहीं कहा गया । आगे आकाशवाणीद्वारा कह्यो, यथा 'करयप अदिति महातिप कीन्हा । तिन्ह कहुं मैं पूरब घर दीन्हा ॥ नारद बचन सत्य सब करिहों । इत्यादि १८७ (३-६) ।'

नोट—१ श्रावणकुजकी सवत् १६६१ की प्रतिमें इस प्रसंगमें 'कुंभरि' शब्द चार बार आया है पर दो बार 'अ पर अनुस्वार है—'जो बिलोकि रीके कुंभरि तब मेलइ जयमाल । १३१ ।', 'सली सग लै कुंभरि तब चलि जनु राजमराला । १३४ ।' और दो बार 'अ पर अनुस्वार नहीं है—'रीकिहि राजकुंभरि छवि देखी । १३४ । ४ ।', 'कुंभरि हरपि मेलैइ जयमाल । १३५ । ३ ।' दोहोंमें अनुस्वार है, चाँपाइयोंमें नहीं । और भी जो भाव इस भेदमें हों पाठक उसे विचारें ।

नोट—२ किसी-किसीका यह मत है कि ये गण (जो नारदशापसे निशाचर हुए) विश्वविजयी हुए जैसे प्रतापभानु रावण होंनेपर धिजयी हुआ । क्योंकि नारदबचन असत्य नहीं होता । और कल्पोंमें जो रावण हुए वे कहीं कहीं हारे भी हैं ।

श्रीलमरीदासजी—१ तुलसीदासजीकी प्रहसनकला बड़ी स्वाभाविक है वहाँ छान्दस हास्यपात्रका पता नहीं जो हमेशा सरसे पैरतक हँसी ही उत्पन्न कराए । ऐसे हास्यपात्रसे उपदेश ही क्या मिलेगा ?

२—तुलसीदासजीकी हास्यकलामें हास्यपात्रका हित होता है क्योंकि उसकी नैतिक चिकित्सा हो जाती है और साथ ही हमारा कौतुक हो जाता है ।

३—इस प्रहसनका अन्तिम परदा बड़ी दूरपर जाकर सुला है । सीताहरणमें तु खसे पीड़ित भगवान् जब पपासरोवरपर तनिक विग्राम करते हैं तब नारदजी पहुँचकर प्रश्न करते हैं कि हे भगवन् ! आखिर आपने मुझे यिवाह क्यों नहीं करने दिया ? उत्तर बड़ा मार्मिक है, इससे हम यहाँ उसकी आलोचना करनेके निमित्त उसे लिखें देते हैं जिसमें सब प्रसंग साफ हो जायें ।

भगवान् कहते हैं—'सुनु मुनि तोहि कहउं सहरोसा । भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा । करौं सदा तिन्ह कै ररवारी । जिमि बालक राखइ महतारी ॥ गइ मिसु बच्छ अनल अहि धार्ई । तहँ राखइ जननी अरगार्ई ॥ प्रीठ भए तेहि सुन पर माता । प्रीति करै नहि पाखिल बाता ॥ योरे प्रीठ तनय सम ज्ञानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥ जनहि मोर बल निज बल ताही । दुहँ कइ काम नोष रिपु आही ॥ यह जिवारि पंडित मोहि भजही । पापहु ज्ञान भगति नहि तजही ॥ दो० ॥ कामक्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै पारि । तिन्ह महँ अति दारुन दुखइ मायारूपी नारि ॥ ४३ ॥ सुनु मुनि कह पुरान श्रुति सता । मोह बिपिन

कहुँ नारि बसंता ॥ जप तप नेम जलाप्रय भारी । होइ प्रीपम सोपइ सब नारी ॥ काम क्रोध मद मत्सर भेका । इन्हहि हरपप्रद वर्षा पना ॥ दुर्वापना कुमुद समुदाई । तिन्ह कहुँ सरद सदा सुपदाई ॥ धर्म सरुल सरसीरह वृंदा । होइ हिम तिन्हहि दहइ सुपमंदा ॥ पुनि भमता जवास बहुताई । पल्लुहि नारि सिसिर रिनु पाई ॥ पाप उरूक निरुर सुपकारी । नारि निबिड़ रजनी अँधियारी ॥ युधि वल सील सत्य सय मीना । वसी सम त्रिय कहहि प्रवीना ॥ दो०—अवगुणमूल सूलप्रद प्रमदा सब दुपजानि । ताते कोन्ह निवारन मुनि मै यह जिय जानि ॥ ४४ ॥

आलोचना—(१) ज्ञान और भक्तिका मार्मिक अंतर महात्माओंके शब्दोंमें आपको अपने स्थानपर मिलेगा ही । मैं उसके स्पष्टीकरणका अधिकारी भी नहीं । मुझे तो यह दिखाना है कि कौतुकी भगवान्की प्रदसन-लीला तथा तुलसीदासकी प्रहसनकलाका मूल स्रोत 'प्रेम' है, केवल 'मर्जोल' नहीं । (२) जो लोग देश काल और पात्रका विचार नहीं रखने, जो नाटक कलाकी व्याख्याके लिये आवश्यक है, वे बहुधा इन शान्त्योंको तुलसीदासजीके स्त्री-जगतके प्रति अन्यायरूपमें पेश किया करते हैं । इस प्रसंगकी विस्तृत व्याख्या मैं 'तुलसीदासजीके स्त्रीसंबंधी कटु वाक्योंकी व्याख्या' 'माधुरी' के एक लेखमें कर चुका हूँ । यहाँ सत्प्रेममें इतना कहना काफी है कि नारद एक योगी और मुनि थे, जो त्यागमार्गपर आरुढ़ थे । अतः भगवान्ने उन्हें श्री (स्त्री) का रूप और मायाका रूप एक ही बताया । परन्तु उन्हीं रामने विश्वहितके लिये शिवविवाह पार्यंतीसे रचाया । स्वयं एकनारी-व्रत रक्खा । और यही अपने रामराज्यका आदर्श स्थापित किया, इसी प्रसंगसे थोड़ी दूर आगे चलकर बालिको डोटते हुए श्रीरामने कहा है—'मूढ़ तोहि अतिसय अभिमाना । नारि सिखावन करेसि न काना ।' क्या यहाँ और राबण-भंदोदरी-प्रसंगमें नारी उपदेशिका रूपमें नहीं है ? तुलसीदासजी नारीको उस रूपमें ही उपरई करते हैं जिसमें वह "गुल खिलाती" चले और "गुलझरें उड़ाते" आये और हमारे पतनका कारण बने, नहीं तो पतिव्रता स्त्री तथा मातारूपमें तो उन्होंने स्त्रीकी सदा प्रशंसा ही की है । खैर, अब नारदजीकी आखिरी अवस्थाका वर्णन देखिये "मुनि रघुपतिके बचन सुहाये । मुनि तन पुलकि नयन भरि आये ॥ कहहु कवन प्रसु कै यह रीती । सेवक पर ममता अद प्रीती ॥ जे न भजहि अस प्रसु भ्रम त्यागी । ज्ञान रंक नर संद अभागी ॥" आपने देखा, इस अंतिम दृश्यमें हृदय रम शान्त रसके अँची घोटोपर पहुँच गया । फिर मञ्जरुका लुत्क यह है कि हास्यपात्र हास्यकर्त्ताका अनुगृहीत हो जाय । वही दशा नारदकी अंतिम पदोंमें वर्णित है जो भगवान्के कृतज्ञ होकर आँरोंकी भी भगवत्-भजनका उपदेश करते हैं ।

इस क्रियात्मक हास्यका आनन्द आपको तब मिलेगा जब आप उन साधारण हास्य प्रसंगोंपर विचार करेंगे जिनसे सालियाँ, सरहजँ या माबजँ अपने 'ललाजी' की सोते समय सँदूर, टिङ्कनी आदिसे सजावट कर देती हैं । 'ललाजी' जागते हैं पर अपनी दशासे अनभिज्ञ जिबर जाते हैं उबर ही कहकहा पड़ता है । जब किसी दशारेसे समझकर अपना मुँह शीशोंमें देपते हैं तो मुँहनाहटकी हद नहीं रहती । नारदकी गति कुछ वैसी ही बनी और खूब बनी कि फिर उग्रमर न भूले और मायाको पास न फटकने दिया ।

एहि विधि जनम करम हरि केरे । सुंदर सुखद विचित्र धनेरे ॥१॥

कल्प कनप प्रति प्रभु अवतरहीं । चारु चरित नाना विधि करहीं ॥२॥

तब तब कया मुनीसन्धि गाई । परम पुनीत प्रबंध बनाई ॥३॥

† तत्र-तत्र कथा विचित्र सुहाई । परम पुनीत मुनीसन्धि गाई । को० रा० ।

‡ विचित्र-द्व० । पुनीत-१६६१, १५२१, १७६२, १८०४ ।

विधि प्रसंग अनूप बखाने । कहिं न सुनि आवरजु सयाने ॥४॥

हरि अनंत हरिकथा अनंता । कहिं सुनिहिं बहु विधि सब संता ॥५॥

शब्दार्थ—विचित्र = रंगविरगके, बहुत तरहके, अनूठे, आश्चर्यजनक । घनेरे = बहुत । प्रबंध बनाई—१३२ (२, ५, ८) देखिये ।

अर्थ—इस प्रकार हरिके जन्म और कर्म सुन्दर, सुसुदायक, विचित्र और अगणित है ॥ १ ॥ कल्प कल्प (प्रत्येक कल्प) में (जब जब) प्रभु अवतार लेते हैं और अनेक प्रकारके सुन्दर चरित्र करते हैं ॥२॥ तब तब परम पवित्र काव्य रचना (छंदोबद्ध) हरके मुनीश्वर कथाएँ गाया करते हैं ॥३॥ और तरह तरहके अनेक अनुपम प्रसंग वर्णन किया करते हैं । बुद्धिमान लोग उन्हें सुनकर आश्चर्य नहीं करते ॥४॥ भगवान अनन्त हैं और उनकी कथाका भी अन्त नहीं, सब सत बहुत प्रकारसे कहते सुनते हैं ॥ ५ ॥

टिप्पणी १—'एहि विधि जनम करम हरि केरे।' इति । (क) यहाँ तीन कल्पोंके अवतारोंको कहा,—जयविजय, जलधर और नारद । यह कहकर 'एहि विधि' कहा अर्थात् इसी प्रकार और भी बहुतसे हैं । पुन यह अर्धांशो उपरके 'एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार' इस दोहेकी व्याख्या है । दोहेमें जो 'लीन्ह मनुज अवतार', 'सुरजन सज्जनमुखद हरि भजन भुविभार' कहा वही यहाँ क्रमसे 'जनम' और 'करम' है । यह 'एहि विधि' का भाव हुआ । (ख) 'सु दर मुखद विचित्र घनेरे' । भाव कि अपने रूपसे सुंदर है, दूसरोंको सुखदाता है और विचित्र अर्थात् रंगविरगके, अनेक प्रकारके हैं । 'घनेरे' है अर्थात् जो हमने तीन कहे, इतने ही न समझो । आगे इन सब पदों (विशेषणों) की व्याख्या करते हैं । (ग) प्रथम (पूर्व) कहा कि जन्मके 'हेतु' अनेक हैं और विचित्र हैं, यथा 'राम जन्म के हेतु अनेका । परम विचित्र एक तें षड् ।' अथ कहते हैं कि जन्म और कर्म (स्वयं भी) अनेक (और) विचित्र हैं । (घ) ['विचित्र' का भाव यह भी कहते हैं कि वासुदेव, सख्य, वीर आदि सभी रसोंके चरित्र किये हैं; यही रंगविरगके चरित्र हैं]

२—'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहो ।' इति । (क) भाव कि इसीसे उनके जन्म कर्म घनेरे है । 'अवतरही' यह जन्म हुआ, 'चरित करही' यह कर्म हुआ । 'कल्प कल्प प्रति' का भाव कि अंतर नहीं पड़ता, प्रत्येक कल्पमें अवतार होता है । (ख) उपरकी अर्धांशो 'एहि विधि जनम करम'—की ही व्याख्या इस अर्धांशोमें है ।—'चाह चरित' करते हैं अतएव सुंदर है, यथा 'जन्म कर्म च ने दिव्य' । चरित सुंदर है और अपने भक्तोंके हितार्थ किये जाते हैं, यथा 'सोह जस गाइ भगत भव तरही । कृपासिंधु जनहित तनु धरही', अत सुखद है । प्रभु कल्पकल्पमें अवतरित होते हैं और प्रत्येक कल्पमें चरित करते हैं तथा नाना विधिके करते हैं, अतएव 'घनेरे' है । 'घनेरे' का भाव कि अगणित है, यथा 'जल सीकर महि रज गनि जाही । रघुपति चरित न वरनि सिराही । ७५२ ।' [दोहा २५ भी देखिए । और ३६ (६) भी ।]

५० ५० प्र०—'कल्प कल्प प्रति' से गीता १८ के 'संभवाभि युगे युगे' इस वाक्यका अर्थ यहाँ स्पष्ट किया है । इसी प्रकार अनेक स्थलोंमें गीताके अनेक वचनोंका अर्थ स्पष्ट किया गया है । गीता और मानस क्रमका एक तुलनात्मक छोटासा ग्रन्थ लिखनेकी आवश्यकता है । पंडित लोग इस ओर ध्यान देंगे यह आशा है ।

वि० त्रि०—कालिकापुराणमें कहा है 'प्रत्येक कल्पमें राम और रावण होते हैं । इस भक्ति असंख्यों राम और रावण हो गए और होनेवाले हैं । उसी भक्ति देवी भी प्रवृत्त होती हैं । यथा 'प्रतिकल्प भवेद्रामो रावणश्चापि यत्नतः । एव राम सदृशस्य रावणानां सदस्य । भक्ति-यानि भूतानि तथा देवी प्रवर्तते । अ० ६१।३६ ४१' दूसर अवतार तो कल्पमें कई बार होते हैं पर रामावतार एक कल्पमें एक ही बार होता है । प्रत्येक कल्पके चरितोंमें विधिभेद रहता है, पर चरित्रका ढोंचा प्रायः एक सा रहता है ।

दिप्पणी—३ तब तब कथा मुनीसन्ह गाई ।०' इति । (क) 'तब तब' का भाव कि प्रत्येक अवतारकी कथा मुनीधरोंने गाई है, यथा 'प्रति अवतार कथा प्रभु केरी । सुनु मुनि वरनी कविन्ह घनेरी । १२४।४ ।' मुनि प्रत्येक अवतारकी कथा बनाते (छंदोबद्ध करते) और गाते हैं, इसका कारण पूर्ण ग्रंथकार कह आये हैं कि 'करहिं पुनीत सुफल निज घानी । १३ । ८ ।' इसीसे यहाँ नहीं कहा । [पूर्व कहा था कि 'वरनी कविन्ह घनेरी' और यहाँ कहते हैं कि 'मुनीसन्ह गाई' प्रबंध बनाई] । इस तरह यहाँ 'कविन्ह' का अर्थ खोला कि तब तब मुनीधर ही कवि हुए और उन्होंने बर्णन किया] (ख) परम पुनीत प्रपद्य बनाई । यह 'कथा' का अर्थ किया । प्रपद्य का बनाना ही कथा है, 'प्रपद्यकल्पना कथा' । प्रपद्यकी कल्पना अर्थात् रचना करते हैं, और वही कथा गाते हैं । 'परम पुनीत' का भाव कि जो इन प्रपद्यों को सुनना या गाता है वह भी पवित्र हो जाता है ।

४—~~इ~~ प्रारभे जो शिवजीने अवतारका हेतु कहा था कि 'असुर मारि थापहि सुरन्ह राखहि निज श्रुति सेतु । जग बिस्तारहि विमल जस राम नमन कर हेतु । १२१ ।', उसको इस कल्पकी कथामें भी चरितार्थ किया है ।—(१) 'भजन भुवि भार' से 'असुराका मारना और श्रुति सेतुका रक्षा' कहा (असुर भुविभार और श्रुतिसेतुनाशक हैं ही) । (२) 'सुरजन' से 'सुराका थापना' कहा और, (३) कल्पकल्प प्रति प्रभु अवतरही । चार चरित नाना विधि करही' से 'जग निस्तारहि निसद जस-' कहा ।

५—'बिबिध प्रसग अनूप बखाने ।०' इति । (क) —पूर्व कविजीने ३३ (४) में कहा था कि 'कथा अलौकिक सुनहिं जे हानी । नहिं आचरज परहि अक्ष जानी' अर्थात् ज्ञानी लोग अलौकिक 'कथा' सुनकर आश्चर्य नहीं करते और अब उपदेश देते हैं कि 'कथाके प्रसंगोंमें भी आश्चर्य न करना चाहिए । (ख) 'समाने' अर्थात् हानी लोग, चतुर । आश्चर्य न करनेका कारण ऊपरके सात चरणोंमें कहकर तब 'करहिं न मुनि, आचरजु' कहा । भाव कि कल्पभेद समझकर आश्चर्य नहीं करते (कथायें विचित्र विचित्र और आश्चर्यजनक होती ही हैं, इसीसे सावधान करते जाते हैं कि धोखेमें पड़कर हुतक न करने लरें) । यथा 'नाना भौंति राम अवतारा । रामायन सतकोटि अपारा ॥ कल्पभेद हरिचरित सुहाए । भौंति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ करिय न ससय अस उर आनी । मुनिअ कथा सादर रति मानी । ३३ (६-८) ।' तथा यहाँ 'कल्प कल्प प्रभु करहि न मुनि आचरजु सयाने' ।

६ (क) 'हरि अनत हरिकथा अनता' । भाव कि हरि और हरिकथा दोनों एक सट्टा हैं, जैसे हरि हैं वैसी ही उनकी कथा है, यथा 'जथा अनत राम भगवाना । तथा कथा कीरति त्रिधि नाना । (ख) कहहिं सुनहिं बहु विधि सन सता' का भाव कि अन्त नहीं पाते चाहे कराजों कल्पोंतक कथों न गावें, यही बात आगे स्वयं कहते हैं, 'रामचंद्र के चरित सुहाए । कल्प कोटि लागि जाहि न गाए । मिलान कीजिय—'महिमा नामरूपगुणगाथा । सकल अमित अनत रघुनाथा ॥ निज निज मति मुनि हरिगुन गावहिं । निगम सेप सिव पार न पावहिं ॥७.६१ ।' तात्पर्य कि 'कहहिं सुनहिं बहु विधि सव सता ।' सो ये कुछ अन्त पानेकी भावनासे नहीं कहते सुनते हैं, गा-सुनकर वे सब अपनी भक्ति जनते हैं, प्रेमके कारण गाते हैं, भगवान् उनका प्रपद्य सुन उनकी भक्ति देख मुख मानते हैं,—यथा 'प्रभु भावगाहक अति कृपाल सप्रेम मुनि सुप्त मानही । ७.६१ ।' अतः सब गाते सुनते हैं । यथा 'सब जानत प्रभु प्रभुता सोई । तदपि कहे विनु रहा न कोई' ।

रामचंद्र के चरित सुहाए । कल्प कोटि लागि जाहि न गाए ॥ ६ ॥

यह प्रसंग मैं कहा भवानी । हरिपाया मोहहिं मुनि ज्ञानी ॥ ७ ॥

१ मोहहिं—पाठान्तर है । अर्थ होगा—'ज्ञानी मुनि हरि मायासे मोहित होते हैं ।' १६६१, १७०४ में 'मोहहिं' ही है और ठीक है ।

प्रभु कौतुकी प्रनतहितकारी । सेवत सुलभ सकल दुखहारी ॥ ८ ॥

सोरठा—सुर नर मुनि कोउ नाहि जेहि न मोह माया प्रथल ।

अस विचारि मन माहि मजिअ महाभायापतिहि ॥१४०॥

अर्थ—श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर चरित करोड़ों कल्पोंतक गाए नहीं चुक सकते ॥६॥ हे भवानी ! मैंने यह प्रसन्न कहा । ज्ञानी मुनियोंको भी भगवान्की माया मोहित कर लेती है । भगवान् कौतुकी और शरणागतका हित करनेवाले हैं । सेवा करनेमें सुलभ और समस्त दुखोंके हरनेवाले हैं ॥८॥ देवता, मनुष्य, मुनि कोई भी ऐसा नहीं है जिसे परम बलवती माया न मोह ले । मनमें ऐसा शोच विचारकर महाभायाके अधिष्ठाता श्रीरामचन्द्रजीका भजन करना चाहिए ॥ १४० ॥

टिप्पणी—१ 'रामचन्द्र के चरित सुहाए १०' इति । (क) कहूँ कहूँ राम गुन गाव भरडाज सादर सुनहु । १२४' उपक्रम है । अथ उसका उपसंहार कहते हैं । 'रामचन्द्र के चरित सुहाए' पर यह प्रसन्न समाप्त किया । (ख) 'रामचन्द्र के चरित सुहाए' का भाव कि जैसे रामजी चन्द्रमाके समान आह्लादकारी, तापहारी और सुन्दर हैं वैसे ही रामचन्द्रजीके चरित भी हैं । पुन, 'रामचन्द्र के' कहनेका भाव कि अवतार लेकर चरित्र रामचन्द्रजी हीने किए, ये चरित विष्णुके नहीं हैं । (ग) 'कनक कांठि लागि जाहि न गाए' का भाव कि भगवान् कल्पकल्पमें अवतरते हैं, कल्पकल्पमें चरित करते हैं, सो उनके एक एक कल्पके ही चरित करोड़ों कल्पोंतक गाए चुक नहीं सकते । पुन भाव कि रामचन्द्रजीके चरित सुन्दर हैं, आह्लादकारक और तापहारक होनेसे इतने सुखद हैं कि उनको गानेसे कभी मन छत्र नहीं होता, और अनत होनेसे गाए चुकते नहीं ।

२ (क) 'यह प्रसंग मैं कहा भवानी' इति । भाव कि मुनि लोगोंने विविध अनुपम प्रसंग बखान किये हैं उनमेंसे हमने यह प्रसंग विस्तारसे कहा । पार्वतीजीकी प्रार्थना थी कि 'यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी', उसीपर कहते हैं कि 'यह प्रसंग मैं कहा भवानी' । और जो पार्वतीजीने कहा था कि 'मुनि मन मोह आचरज भारी' उसपर कहते हैं कि 'हरिमाया मोहिहि मुनि ज्ञानी' । (ख) 'प्रभु कौतुकी प्रनतहितकारी' यह उपसंहार है । 'मुनिकर हित मम कौतुक होई । १२६ (६)' । यह जिसका उपक्रम है वह प्रसंग मैंने कहा । तथा 'हरिमाया मोहिहि मुनिज्ञानी' यह प्रसंग [जिसका उपक्रम 'यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी' मुनिमन मोह आचरज भारी । १२४८८' यह अध्याली है] मैंने कहा । इस प्रसंगमें हरिमायासे हानी मुनि नारदको मोह होना धर्यन किया गया है । 'प्रभु कौतुकी प्रनतहितकारी । सेवत सुलभ सकल दुख हारी', प्रभुका कौतुक और प्रणत जो नारद उनका हित करना कथन किया गया है । 'सेवत सुलभ' कहा क्योंकि नारदजी चरणोंपर गिरे इतनी मात्र सेवासे उनका सब दुख हर लिया ।—यह 'यह प्रसंग मैं कहा भवानी' से 'सकल दुखहारी' तक चरणोंके क्रमका भाव कहा गया ।

नोट-१ 'सेवत सुलभ'—अर्थात् सेवा कठिन नहीं है, यथा 'सकृत प्रनाम किहू अपनाये । २ २६६' 'मलो मानि है रघुनाथ जोरि जो हाथ मायो नाइहै' (वि० १३५), 'सकृदेव प्रपन्नाय तदास्मीति च याचते । अमयं सर्वं भूतेभ्यो ददाम्येतद्भवत मम ।' केवल शरणमें आने हीसे, केवल इतना कहने हीसे कि मैं प्रपन्न हूँ सुम्हारा हूँ, सन काम बन जाता है, यथा 'सर्वं धर्मात् परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज' (गीता) ।

टिप्पणी—'सुर नर मुनि कोउ नाहि जेहि न मोह माया' इति । (क) 'सुर, नर, मुनि' कहनेका भाव कि ये ज्ञानयुक्त हैं, इन्हें माया मोह लेती है तब और सब जीव किस गिनतीमें है वे तो अज्ञान (ज्ञान रहित) हैं ही । यथा 'सिब विरचि कहैं मोहई को है बपुरा आन । अस जिय जानि भजहि मुनि मायापति भगवान ।' (ख) 'अस विचारि, मजिअ महाभायापतिहि' अर्थात् मायापतिके भजनसे माया नहीं व्यापती, यथा 'राममगति निरुपम निरुपाधी । वसइ जासु अर सदा अबाधी ॥ तेहि बिलोकि माया सकुचाई । करि न

सरुइ कडु निज प्रमुताई । ११६ ।, 'भगति करत विनु जतन प्रयासा । ससृतिमूल अविद्या नासा । ११६ ।, 'देवीहोया गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता तरति ते ।' (गीता) । (ग) इस प्रसंगके आदि अंतमे भजनका उपदेश दिया है, यथा 'भवभजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद । १२४ ।' यह आदि है और 'भजिय महामायापतिहि' यह अंत है । इसका तात्पर्य यह है कि नारद मान मदके कारण मायाके बश हुए, उनकी दुःशा हुई, तब और जोड़ किस गिनतीमें है ?

नोट-२ 'महामायापतिहि' । भाव कि जो उसके पतिकी सेवा करके पतिकी अतिकूल बनाये रहेगा उसे तो वह (महामाया) स्वयं ढरेगी । अथवा, हमारे पतिकी सेवा यह करता है यह त्रिचारकर प्रसन्न रहेगी और अनर्थ कभी भी न विचारेगी वरन् उसे सब तरह प्रसन्न और सुखी रखेगी । दोनों हालतोंमें भला ही होगा ।

नोट-३ श्रीशिवजी, श्रीब्रह्मचर्यजी और श्रीगारुडजी तीनों ब्रह्माश्रमे इस प्रसंगको यह समाप्त किया ।

उपक्रम, प्रारम्भ वा संकल्प

पूर्ति वा उपसंहार

श्रीशिवजी	{ "यह प्रसंग मोहि कहहु १०४।" "मुनिमन मोह आचरज १०४।" }	"यह प्रसंग में कहा । १४०।७ ।" "हरि माया मोहहि मुनि ह्यानी । १४०।७ ।"
ब्रह्मचर्यजी	{ "कहउँ राम-गुन-गाथ । १२४ ।" "भरद्वाज कौतुक सुनहु । १२४ ।" }	"रामचंद्रके चरित सुहाये । १४०।६ ।" "प्रभु कौतुकी । १४०।८ ।"
गोस्वामीजी	"भजु तुलसी तजि मानमद । १२४।" "भजिय महामाया पतिहि । १४० ।"	"क्षीरशायी भगवानके शपके हेतुसे श्रीरामावतार और तदन्तर्गत नारदमोह"— प्रकरण समाप्त हुआ ।

श्रीमनु-शतरूपा-प्रकरण

अपर हेतु सुनु सैलकुमारी । कहीं बिचित्र कथा विस्तारी ॥१॥

जैहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भएउ कौसलपुरभूपा ॥२॥

जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा । बंधु समेत धरें मुनि१ वेपा ॥३॥

जासु चरित अवलोकि भवानी । सती-सरीर रहिहु बौरानी ॥४॥

अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु भ्रमरुजहारी ॥५॥

शब्दार्थ—विपिन=वन, जगल, दृढकारण्य । बौरानी रहिहु बुद्धि फिर गई थी, विचित्र हो गई, थी, सनक सवार हो गई थी । छाया=असर । भूत प्रेतका प्रभाव । आसेवका रखल ।

अर्थ—हे गिरिराजकुमारी (पार्वतीजी) ! अब और कारण सुनो । मैं विस्तारपूर्वक (यह) बिचित्र कथा कहता हूँ ॥१॥ जिस कारण अज, अगुण, अरूप, ब्रह्म अवधपुरीके राजा हुए ॥२॥ जिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको भ्रातासहित मुनिवेष धरे वनमें फिरेते हुए तुमने देखा था ॥३॥ और हे भवानी ! सतीतनमें जिनके चरित्र देखकर तुम वाजली हो गई थीं ॥४॥ अब भी तुम्हारी (उस आवलेपन की) छाया नहीं मिटती है, उन्हींके भ्रमरूपी रोगको हरनेवाला चरितको सुनो ॥५॥

टिप्पणी—१ (क) 'अपर हेतु मुमु'। भाव कि रामजन्मके हेतु अनेक हैं और विचित्र हैं, यथा 'रामजन्मके हेतु अनेका । परम विचित्र एक तें एका' । उन अनेकोंमेंसे तीन हेतु कहे । जयविजय, जलधर और नारद । तीनोंको कहकर उनका उपसंहार दिया । 'एहि विधि जनम करम हरि केरे, सु दर सुखद विचित्र घनेरे' उनका उपसंहार है । अब अन्य हेतु कहते हैं, इसीसे पुन 'विचित्र' विरोपण दिया । (ख) 'जेहि कारण अज अगुन अरुण । ब्रह्म' अर्थात् और जो कारण कहे वे विष्णु अवतारके हैं, क्षीरशायी नारायण अवतार के हैं । शैलकुमारको भाव कि तुम्हारे इस प्रश्नसे जगत्का उपकार होगा । (शैल परोपकारी होते हैं । तुम शैलकी क-या हो अत तुमने परोपकारके लिये ही प्रश्न किया है ।) (ग) 'अज अगुन अरुण' विरोपणोंके देनेका भाव कि पार्वतीजीने तीन विरोपण देकर ब्रह्मको पूछा था, यथा 'रामु सो अवध नृपति सुत सोई । की अज अगुन अलखगति कोई । १०८.८१' अतएव वही तीन विरोपण देकर शिवजी ब्रह्मके अवतारका हेतु कहते हैं । (घ) 'कोसल पुरभूप' का भाव कि राजा मनुको ब्रह्मने पर दिया था कि 'होइहहु अवध सुआल तव र्म होष तुम्हारे सुत । १५१' वही महा कोसलपुरभूप हुआ । यह बात शिवजीने उपसंहारमें कही है, यथा 'उमा अन्नधयानी नर नारि कृतारथरूप । ब्रह्म सच्चिदानन्द धन रघुनायक जहँ भूप । ७४७ ।'

नोट—१ पंडित रामकुमारजीके मतानुसार हमसे पूर्व तीन अवतारोंके हेतु कहे । १—वैकुण्ठसे भगवान् विष्णुका जय विजयके निमित्त । २—वैकुण्ठसे महाविष्णुका जलधरकी ओके शापवश, और ३ क्षीरशायी श्रीमन्नारायणका नारद-शापवश, राम अवतार हुआ । परन्तु ये सब अवतार रूपान्तर हैं, चतुर्भुज स्वरूपसे द्विभुज हुए और जो अज अगुण अरुण परात्पर परब्रह्म मनुशतरूपान्तीके प्रेमसे प्रगट हुए वे प्रखरबैकरस, नित्य, द्विभुज शङ्खधर सीतापति हैं ।—महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'अज अगुण' आदि चार विरोपण देकर त्रिगुणसे परे तुरीय होना सूचित किया (प्र० सं०) ।

२—प० रामकुमारजी एक पुराने खर्भे लिखते हैं कि "पार्वतीजीके प्रश्नके समय शिवजीने तीन कल्पकी कथा कहनेकी प्रतिज्ञा की, सो वे कह चुके । अब चौथा कल्प है अत 'अपर हेतु' शब्द दिए इसे, 'विचित्र' कहा और 'विस्तार' से कहा । रामायणदिसे धिलक्षण है ।—'की तुम्ह तीन देव महँ कोऊ ।' यह ता दो कल्पका अनुमान है जो रमा वैकुण्ठसे हुए । 'नर नारायण की तुम्ह दोऊ' यह क्षीरशाया कल्पका अनुमान है । 'जग कारण तारन भव भजन धरनी भार' यह मनुके प्रसंगका अनुमान है । पुन, "ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अमेद । सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद" यह जो सतीजीका अनुमान है वह स्वार्थम् मनुशतरूपके लपके कल्पकी कथाका अनुमान है । विष्णु जो सुर हित नरतनुधारी । सोउ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी' यह रमावैकुण्ठनिवासीके कल्पके अवतारका अनुमान है । और खोने सो कि अज्ञ इव नारी । ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी' नारदशापकल्पका अनुमान है । गारुडमीजीकी 'कहनी' रामायणमें चारों कल्पोंकी कथा बराबरसे सुनी है ।

वि० त्रि०—इस अवतारको ब्रह्मभ्रमतेभी मे घोडसकल अर्थात् पूर्णविताररूपेण स्वीकार किया है । तीन कल्पोंके अवतारोंका कारण सत्तेपसे कह आये । ब्रह्मके अवतारकी कथा विस्तारसे कहनेका सकल्प है । रोप तीन कल्पोंकी कथाएँ भी वैसी ही हुई थीं, जहा कोई विरोपता आ पड़ी है, उसका भी विस्तृत कथामें समावेश कर दिया गया है, वह स्पष्ट मालूम पड़ता है । इस ब्रह्मावतारकी विरोपता यह है कि इसमें श्रीगुरुजीने सब चरित्रोंका अतिशय रूपमें किया है ।

टिप्पणी—२ (क) "जो प्रभु विपिन फिरत तुम्ह देखा" इस कथनका तात्पर्य यह है कि पार्वतीजीके मनमें सदेह भ रह जाय कि "हमने जिनको वनमें फिरते देखा वह राम विष्णुके अवतार हैं या ब्रह्मके । ['प्रभुका भाव कि कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तु समर्थ है । (रा० प्र०)] (ख) 'बधु समेत' कहनेका भाव कि उस समय सीताहरण ही चुका था, केवल लक्ष्मणजी साथ थे । 'विपिन फिरत' से जानाया कि श्रीसीताजीकी

रोज रहे थे । 'धरं मुनि घोषा' अर्थात् राज्य त्यागकर विरोध उदासी वेपमें थे (ग) 'जामु चरित अवलोकि०' इति । 'जामु चरित' अर्थात् नारिविरहमें व्याकुल । 'रहिहु वीरानी' का भाव कि मोहपिराचने तुम्हें प्रस लिया था क्योंकि जिसे भूत लगता है वह वाबला हो जाता है ।

३—'अजहुं न छाया मिटति तुम्हारी ।०' इति । (क) 'छाया' का भाव कि अन् परिपूर्ण मोह नहीं है, छायामात्र है । प्रमाण यथा 'तव कर अस विमोह अब नाही । १०६।७ ।' पुनः, 'तव कर अस विमोह अब नाही' एवं 'अजहुं कछु संसय मन मोरे' जो कहा था उसीके संबंधसे 'अजहुं न छाया मिटति' कहा । (अभी मोह-पिराचका प्रभाव गया नहीं है ।) ॥३॥ यहाँ यह शंका होती है कि अब भी छाया नहीं मिटी तो तीन कल्पोंके अवतार जो कह आए वे व्यर्थ ही हुए ! तीन कल्पोंकी कथासे शंका निवृत्त न हुई ! इसका समाधान यह है कि तीन कल्पोंमें विष्णु अवतारकी कथा शिबजीने कही, सो उनकी विष्णु-अवतारमें तो शंका है ही नहीं । उनका स्वयं यह सिद्धान्त है कि विष्णु भगवान् अवतार लेते हैं, यथा 'विष्णु जो सुरहित नरतनु धारी । ५१.१ ।' शंका है ब्रह्मके अवतार लेनेमें, यथा 'ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अमेद । सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत वेद । ५० ।' अन्ः अब ब्रह्मके अवतारका हेतु कहते हैं । इससे ब्रह्मके अवतारका भ्रम अन् दूर होगा । (ख) 'जामु चरित अवलोकि०' । चरित देखकर भ्रम हुआ था, यथा 'द्वेषि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि । १०८ ।' इसीको लक्ष्य करके कहते हैं कि 'तासु चरित सुनु भ्रमरजहारी' जिनके चरित देखकर भ्रम हुआ उन्हींके चरित अबण करनेसे भ्रमरोगका नारा होगा । तात्पर्य कि ईश्वरके चरित देखकर भ्रम होता है और चरितको साक्षोपाक्ष सुननेसे भ्रम दूर होता है, जैसे सतीजीकी एवं गरुड़जीकी देखनेसे भ्रम हुआ और सुननेसे उनका भ्रम दूर हुआ । भ्रमरज कइकर चरित को औपधि सूचित किया । औपधिसे रोग दूर होता है ।

लीला कीन्हि जो तेहि अवतारा । सो सब कहिहौं मति अनुसारा ॥ ६ ॥

भरद्वाज सुनि संकर बानी । सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी ॥ ७ ॥

लगे धरुनि वरनै वृषकेतु । सो अवतार पपव जेहि हेतु ॥ ८ ॥

दोहा—सो मैं तुम्ह सन कही सयु सुनु मुनीस मनः लाइ ।

रामकथा कलिमलहरनि मंगलरुनि सुराइ ॥ १४१ ॥

शब्दार्थ—लाइ = लगाकर । लाना = लगाना ।

अर्थ—इस अवतारमें जो लीला की वह सब मैं अपनी बुद्धिके अनुसार कहूँगा ॥ ६ ॥ (याह-वृत्त्यजी कहते हैं—) हे भरद्वाज ! शंकरजीके वचन सुनकर उमाजी सकुचाकर प्रेमसहित मुस्कुराई ॥ ७ ॥ फिर धर्मकी ध्वजा शिवजी वह अवतार जिस कारण हुआ उसका वर्णन करने लगे ॥ ८ ॥ हे मुनीश्वर ! वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो । रामकथा कलिके पापोंको हरनेवाली, मंगल करनेवाली और सुन्दर है ॥ १४१ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'सो सन कहिहौं' का भाव कि तीन कल्पोंकी लीला कुछ भी नहीं कही, केवल अवतारका हेतुमात्र कहा था, इसीसे इस कल्पकी सब लीला कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं । (ख) 'मति अनुसारा' का भाव कि भगवान्की लीला अनंत है, हम अपनी बुद्धिके अनुसार कहेंगे । अथवा, इस अवतारकी लीला सब कहेंगे, और अन्य अवतारोंकी संक्षेपसे (प्रसङ्गात् कहीं कहीं) कहेंगे । इति भावः । (ग) 'सुनि संकर बानी सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी' इति । ('शंकर' नाम दिया क्योंकि सर्वप्रकार कल्याण करनेवाले हैं । पार्वतीजीका कल्याण करनेके लियेही यह चरित कहने जा रहे हैं) । शिवजीने जो

† १६६१ में 'संकुचि' है । 'संकुचि' पढ़ा जायगा । ‡ शिवा हरषानी—(बि०) क्ष उर; चित ।-पाठान्तर

कहा था कि 'अनहू न छाया मिटति तुम्हारी' और 'सती सरीर रहिहु गैरानी', यह सुनकर सँडुची, मुस्कराकर शिवजीने जन्मोको अंगीकार किया अर्थात् सूचित किया कि आप जो कहते हैं सो सत्य है और 'तासु चरित सुनु भ्रमरजहारी यह सुनकर प्रेम हुआ। (पा०)। [(घ) पुन सडुचानेका भाव कि प्रमुक्ती परीक्षा लेनेसे मैंने बड़ी अनीति की। अथवा, अपने औरकी अनीति और प्रमुक्ती कृपालुता समुभकर सडुची। अथवा, गैरानी कहनसे सकाच हुआ। (रा० प्र०)। सौवली सुरत माहिनी मूर्तिका स्मरण हो आया, इससे प्रेम हुआ। (पा०, रा० प्र०)। अब तक छाया नहीं मिटती, यह उपालभ सुनकर मुसुकाई (पा०)। अथवा, भ्रमके भागनेसे अपनेको धन्य मानकर हर्षित हुई। (रा० प्र०)। (ङ) 'सडुच, प्रेम और मुस्कान तीनों भाव एक साथ उत्पन्न होनेसे यहाँ 'समुच्चय अलकार' हुआ।]

वि० त्रि०—एक जन्मके कर्मफलभोग पूरा हो जानेपर भी कर्मलेश रह जाता है जो दूसरे जन्मका कारण होता है। यह कर्मघाटकी बात है, अतः इसे कर्मघाटके घाटके मुखसे ही कहलाया।

दिपण्णी-२ (क) 'लगे वहुनि धरने' इति। पार्वतीजीका प्रश्न है कि 'राम ब्रह्म विन्मय अविनासी। सर्वरहित सब उर पुर वासी ॥ नाथ धरेउ नर तनु केहि हेतू। मोहि समुक्ताद कहहु वृषकेतू ॥ १००, ६-९ ॥' उसीका उत्तर यहाँ 'लगे वहुनि धरने वृषकेतू।' से दे चले हैं। 'जो' का सवध 'सो' से है। अर्थात् 'जो प्रमु बिपिन किरत तुम्ह देखा' 'सो अजतार भएउ जेहि हेतू।' (ख) प्रथम हेतु वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की, यथा 'जेहि कारण अज अगुन अरुपा। प्रह्व भएउ कोसलपुर भूषा ॥' इसीसे प्रथम हेतु कहते हैं, यथा— 'सो अजतार भएउ जेहि हेतू।' तत्पश्चात् चरित वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की, यथा 'तासु चरित सुनु भ्रमरजहारी।' अतएव इसे पीछे वर्णन करेंगे। (ग) ['वृषकेतू' विशेषणका भाव कि धर्मके पालक हैं, सदा उनकी दृष्टि धर्मपर रहती है, धर्मकी वृद्धिके निमित्त ही वे प्रभुका गुणानुवाद करते हैं। (पा०)। अथवा, धर्मकी ध्वजा धारण किये हुए हैं, अधर्मरूप मिथ्या बोलनेवाले नहीं हैं। इस विशेषणसे कथाकी सत्यता सूचित करते हैं। (रा० प्र०)]

३ (क)—'सो में तुम्ह सन कहाँ सडु' इति। अर्थात् जो शिवजी पार्वतीजीसे वर्णन करने लगे थे वह सडु में तुमसे कहता है। 'सडु' का भाव कि शिवजीकी प्रतिज्ञा 'सन' कहनेकी है, यथा 'लीला फीन्हि जो तेहि अषतारा। सो सडु कहिहो मति अतुसारा ॥' इसीसे याज्ञवल्क्यजी भी 'सन' कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं क्योंकि शिवजीके कथनमें याज्ञवल्क्यजीकी 'कहनी' (कथन) मिली हुई है, यथा "कहाँ सो मति अनु हारि अन उमा संसु संवाद। भएउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि बिपाव। ४०।'

(ख) 'सुनु मुनीस मन लाई' इति। 'मन लगाकर सुनो' इस कथनका तात्पर्य है कि सुनने योग्य है। (पुन भाव कि यह परम गुण है, गूढ है, मन लगाकर न सुननेसे धारण न होगा)। (ग) 'मंगलकरनि सुहाई' यथा 'मंगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। ११०।', (घ) 'कथा उपासना है, कर्म और ज्ञान दोनोंका फल देती है। 'मंगलकरनि' मोक्ष है जो ज्ञानका फल है। 'कलिमलहरनि' यह कर्मका फल है। 'मंगल' शब्द मौजवाचक है और ज्ञान मौजप्रद वेद उपाना, इस तरह 'मंगल करनि' से ज्ञानका फल देनेवाली कहा। 'कलिमल' अर्थात् नित्य नैमित्तिक पाप। ये कर्मसे नारा होते हैं। अतः 'कलिमल हरनि' से कर्मफलदाहृष्य कहा, यथा 'मन क्रम वचन जनित अष जाई। सुनिहं जे कथा श्रन मन लाई', 'मंगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघुनाथ की'। (दोहा १३ छंद, देरिण)। यहाँ उत्तरोत्तर उत्कर्ष होनेसे 'मार' अलकार हुआ]

व्याकरण—अवधीभाषामें शब्दे अतमे उकार प्रायः बोला जाता रहता है। गोरवामीजीने इसका प्रयोग बहुत किया है जैसे 'सुनु' = सुन, सुनो। गोरवामीजी 'सुकरखेत' में गुरुजीके साथ बहुत दिन रहे। गुरुजीके आसपास इस पार अथ तक उकारयुक्त शब्द बोले जाते हैं।

स्वायम्भू मनु अरु सतरूपा । जिन्ह तें भै नरसृष्टि अन्ता ॥१॥

दंपति परम आचरन नीका । अजहूँ गाव श्रुति जिन्ह कै लीका ॥२॥

नृप उत्तानपाद सुत ताम् । ध्रुव हरिभगत भएउ सुत नाम् ॥३॥

लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही । वेद पुरान प्रसंसहि जाही ॥४॥

शब्दार्थ—स्वायम्भू=स्वयम्भू (ब्रह्माजी) से उत्पन्न सबसे पहले 'मनु' स्वायम्भुव । सृष्टि=उत्पन्न जगत् । जगत्का आधिभाव । उत्पत्ति, बनने वा पैदा होनेकी क्रिया या भाव । दंपति = स्त्रीपुरुष । लीका (लीक)-रेखा, लकीर, गणना, यथा 'भट मई प्रथम लीक जग जासू', 'लखिमन देखत काम अनीका । रहहि धीर तिन्ह के जग लीका' । आचरन (आचरण)=व्यवहार, (धर्म) करनेकी रीति भोंति ।

अर्थ—श्रीस्वायम्भुष मनु और श्रीशतरूपाजी जिनसे सुदर उपमारहित मानसी अर्थात् मनुष्यसृष्टि हुई ॥ १ ॥ स्त्रीपुरुष दोनोंका धर्माचरण बहुत अच्छा था । जिनके धर्मकी लीकको वेद (आज दिन) अब भी गाते हैं । (अर्थात् स्वायम्भुव मनु और शतरूपाजीकी कथा वेदोंमें लिखी है, सब धर्मात्माओंमें इनकी प्रथम रेखा अर्थात् गणना है) ॥२॥ उनके पुत्र राजा उत्तानपाद हुए जिसके पुत्र भगवद्भक्त धीध्रुवजी हुए ॥३॥ जो छोटा पुत्र था उसका नाम प्रियव्रत है, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण कर रहे हैं ॥४॥

नाट—? 'स्वायम्भू मनु अरु सतरूपा' इति ।—श्रीमद्भागवत स्कन्ध ३ अ० १२ में सृष्टिकी उत्पत्तिकी वर्णन है । ब्रह्माजीने अग्निद्या माया, सनकादि ऋषि, रुद्र, मरीचि आदि दश मानसपुत्र क्रमश उत्पन्न किए । इनमें सृष्टिकी श्रद्धिका कार्य न होता देव मनुशतरूपाकी उत्पन्न किया । (ब्रह्मा सृष्टि-श्रद्धि न देव चिन्तित हो देवकी शरण गए, क्योंकि उनके शरीरके दो भाग हो गए । उन दोनों खंडोंसे एक स्त्रीपुरुषका जोड़ा प्रकट हुआ । उनमें जो पुरुष था वह सार्वभौम सम्राट् स्वायम्भुव मनु हुए और जो स्त्री थी वह महारानी शतरूपा हुई) । मनुजी ब्रह्मावर्तमें रहते हुये सात समुद्र पर्यन्त सारी पृथ्वीका शासन करते थे । यथा—'ब्रह्मावर्त योऽधिषमन् शान्तिं सतायुषा महीम् । भा० ३।२।१२५ ।' मैथुनद्वारा सृष्टिकी श्रद्धि इन्हीं मनुशतरूपा द्वारा हुई । और इनकी तीनों कन्याओंके वशसे जगत् प्रजासे परिपूर्ण हो गया । (भा० ३, १२, ५२-५६) ।

ब्रह्माके एक दिनमें १४ मनु भोग करते हैं । एक-एक मनु अपने-अपने कालमें कुछ अधिक ७१ चतुर्युगी भोग करते हैं । प्रति मन्वन्तरमें भगवान् अपनी सत्त्व मूर्ति द्वारा मनु आदिके रूपमें प्रकट होकर उनके द्वारा अपने पौरुषको प्रकाशित करते हुए विश्वकी रक्षा करते हैं । [मनु और मन्वन्तरोंका विन्तारसे वर्णन 'भक्ति सुधास्वाद तिलक (भक्तमालामें) श्रीरूपकलाजीने भाषामें किया है । प्रेमा उसमें भी देव सकते हैं] ।

मनु भगवद्भक्त थे । वे धर्मपूर्वक अनेक विषय भोग एवं प्रजा पालन करने लगे । निद्राभग होनेपर वे एकाम चित्त हो प्रेमसे हरिचरित सुना करते थे । विषय भोग करते हुए भी सकल विषय उनके चित्तपर अपना अधिकार न जमा सके । भगवान् हीमें सदा अनुरक्त रहते, लवमात्र समय भी व्यर्थ न जाने देते थे । इस प्रकार भगवत्प्रसंगसे जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओंको जीते हुए तुरीयावस्थामें स्थित होकर उन्होंने लगभग ७२ चतुरा परिमित समय राज्य कर विताया । गन्धर्व उनकी कीर्तिको नित्य प्रति गान करते थे ।

मुनिगणने उनसे धर्मकी जिज्ञासा की तब उन्होंने अनेक प्रकारके कल्याणकारी धर्म, साधारण धर्म और वर्णाश्रम धर्म वर्णन किए । इनकी सृष्टियों धर्मशास्त्र अबतक प्रमाण स्वरूप हैं । (भा० ३।२।३२-३८) । इनके दो पुत्र (प्रियव्रत, उत्तानपाद) और तीन कन्याएँ (आकृति, देवहृति, प्रसूति) हुई । आकृति-

१ ध्रुव—१७२१, ६० । ध्रुव—१६६१, १७०४, १७६२ । २—भक्त—को० रा० ।

का विवाह रुचि प्रजापतिसे, देवहृतिका विवाह महर्षि कर्म प्रजापतिसे और प्रसूतिका दत्तप्रजापतिसे हुआ। श्रीअनुसूया, अरुन्धती आदि महासती कन्यायें इन्हीं देवहृतिजीकी हुईं । (मा० ३।२४।२२, २३) ।

टिप्पणी—१ (क) 'स्वयंभू मनु' । मनु चौदह हो गए हैं । उनमेंसे यह कौन है यह भ्रम निवृत्त करनेके लिए 'स्वयंभू मनु' कहा । प्रथम ही भ्रम निवारण करके अब आगे सर्वत्र केवल 'मनु' शब्दका प्रयोग करेंगे, यथा 'तेहि मनु राज कीन्ह बहु काला', 'तहँ हिय हरपि चले मनु राजा', 'मनु समीप आए बहु वारा', 'बोले मनु करि दडनत' इत्यादि । (ख) 'स्वयंभू मनु' कहकर इन मनुकी उत्पत्ति 'स्वयंभू' से जानाई । आगे इनसे मनुष्यकी उत्पत्ति कहते हैं—'जिन्ह तैं भै नरसृष्टि अनूपा' । (ग) 'नर सृष्टि अनूपा' का भाव कि प्रथम मानसी सृष्टि थी और इनसे मैथुनी सृष्टि हुई । जैसी नर सृष्टि है ऐसी और सृष्टियों नहीं हैं, यह जानानेके लिए 'अनूप' कहा । [भगवान् का श्रियुक्त वचन है कि "मम माया संभव ससारा । जीव चराचर विविध प्रकारा । मत्र मम प्रिय सत्र मम उपजाए । सत्र तैं अधिक मनुज मोहि भाए । ७२६ ।" अत 'अनूप' कहा । पुन चराचर जीव इसके लिये याचना करते हैं, यही योक्तको दिलाता है, यथा 'नर तन सम नहि क्यमिड देही । जीव चराचर जाचत जेही । ७१२१ ।', 'नर तनु भव वारिधि कहुँ वेरो । ७४१ ।' अत 'अनूपा' कहा ।] (घ) 'धरम आचरन नीका' का भाव कि चौदहों मनुओंका मुख्य काम यही है कि धर्मका प्रतिपालन करें और करावें । धर्मका आचरण अच्छा कहकर आगे बशका वर्णन करनेका तात्पर्य कि भारी पुण्यसे ऐसे बशकी प्राप्ति होती है, यथा 'तुम्ह तें अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम सरिस सुत जाके ।। वीर विनीत धरम व्रतधारी । गुनसागर धर बालक चारी । ७४]

प० प० प्र०—स्वयंभू विशेषण सामिप्रय है । इस नामसे जनाया कि स्वायम्भुय (प्रथम) मन्वन्तरमें ब्रह्मने पुत्र होने और अवतार लेनेका निश्चय किया और अवतार हुआ वैवस्वत मन्वन्तर चौथीसवें या उन्नीसवें व्रतमें । कमसे कम पाँच मन्वन्तर और चौबीस व्रतायुग इतने प्रदीर्घकालके पश्चात् बरका फल मिला । अवतार-कारण और अवतारकार्यमें इतना प्रदीर्घ काल बीता । इस कालको भगवान्ने 'कट्टु काल' कहा है, यथा 'तहँ करि भोग बिसाल तात गणें कट्टु काल पुनि । १।१५१ ।' जिस दोहेमें यह वचन दिया वह १५१ यों है । इस सद्यसे यह बात जना रहे है कि पहले ('१') मन्वन्तरमें वचन दिया फिर बीचमें '५' से जनाया कि ५ मन्वन्तर बीचमें बीन गए तब उनके बादके प्रथम ('१') वैवस्वत मन्वन्तरमें अवतार हुआ ।

अवतार-विषयक प्रश्न 'पुनि प्रसु कहहु राम अवतारा' दूसरा है और ग्रन्थकर्ताकी दूसरी प्रतिज्ञा है—'वरनई रामचरित भवमोचन । १।२।२ ।' 'बालचरित पुनि कहहु बहारा' यह तीसरा प्रश्न रामजन्म और बालचरित विषयक है और कविकी तीसरी प्रतिज्ञा है—'कवि न होई नहि चतुर कहावड । सति अनुरूप राम गुन गावड । १।२।६ ।' इन दोनोंमें अन्तर १५१ पाक्तियोंका ही है । यह भी दो घटनाओंके बीचके काज़का संकेत करनेके लिये है । इस प्रकार २२ प्रतिज्ञाओंका सम्बन्ध २२ प्रश्नोंसे है । प्रतिज्ञा, प्रश्न और उनके उत्तरके शब्दोंमें भी ऐसा साम्य रक्खा है कि बुद्धि आश्चर्यचकित होती है । दो प्रतिज्ञाओंमें जो अन्तर है वह कालसूचक है यह गूढ़चन्द्रिकामे स्पष्टतया मिलान करके बताया । हिन्दी मानसप्रेमी विद्वान् इस दशारे पर स्वयं मिलान करके देख लें ।

॥ 'धरम आचरन नीका', 'अजहुँ गाव श्रुति' । भाव कि नीक (उत्तम) धर्माचरणमें प्रथम और मुख्य हैं । ब्रह्माजीसे वेद हुए और मनु भी । वेदोंके धर्म मनु करते हैं, अतएव कहा कि मनुका आचरण वेद कहते हैं (क्योंकि ये जो आचरण करते हैं वे वेदोंमें हैं) (मा० पी० प्र० स०) । 'गाव श्रुति ' , यथा 'पम्पुनुरवदत् वरुपजम्' अर्थात् जो मनु कहते हैं वही (भवरीगके लिये) भेषज है । वेद अर्पणरूपेय है । उसमें व्यक्तिविशेषका नाम नहीं है । उसमें जो व्यक्तिविशेषके नाम आते भी हैं, वे पदोंके नाम हैं । प्रत्येक रूपमें जो पहिले मनु होते हैं, वे स्वायम्भू कहलाते हैं और ऐसे ही ज्ञानी महात्मा होते हैं । (वि. त्रि.) ।

टिप्पणी—२ (क) 'नृप उत्तानपाद सुत', ये बड़े पुत्र हैं जैसा आगेके 'लघु सुत नाम प्रियव्रत ताही' से स्पष्ट है, इसीसे इनको प्रथम लिखा । भागवतके मनुके पुत्र जो उत्तानपाद हुए हैं वह छोटे पुत्र हैं । यह उत्तानपाद और मनु और किसी कल्पके हैं । 'कल्पभेद हरि चरित सुहाय' के अनुसार यहाँ भी कल्पभेद है । (ख) 'ध्रुव हरिभगत भयउ सुत जासू' इति । जासू—जिस उत्तानपाद के । जैसी बड़ाई पिता माताकी लीपी,—'दपति घरम आचरन नीका । अजहु गाव श्रुति जिन्ह के लीका' और जैसी बड़ाई छोटे भाई प्रियव्रतकी लिप्यते है,—'वेद पुरान प्रसंसहि जाही', वैसी बड़ाई उत्तानपादकी नहीं लिप्यते, इसमें आशय यह है कि पुत्रका हरिभक्त होना यह सब बड़ाईकी अप्रथि (सीमा) है, इसीपे 'ध्रुव हरिभगत भयउ सुत जासू' इतना ही लिप्यकर छोड़ दिया और सब बड़ाई इसके सामने कुछ नहीं है । यथा "सो कुल धन्य उमा सुतु जगत पूज्य सुपुत्रीत । श्रीरघुनोर परायन जेहि नर उपज विनीत । ७ १०७ ।" (ग) 'नृप उत्तानपाद' । उत्तानपाद जेठे भाई हैं, राज्यके अधिकारी हैं, इसीसे इनको नृप कहा, प्रियव्रतको नृप न कहा । यह राननीति है कि ज्येष्ठ पुत्र राज्य पावे, यथा 'म बड छोड पिचारि जिय करत रहेउं नृपनीति' । [५० रामकुमारजी यह भी लिप्यते हैं कि 'जिसका पुत्र हरिभक्त हो वह सब प्रकार उडा है, यह पिचारकर भागवतका मत न लिखा किन्तु जिस प्रथमे उत्तानपाद ज्येष्ठ पुत्र लिखा है उसीका मत यहाँ दिया ।" (नोट—परन्तु मेरी समझमें इस भावसे मानसके शिवकथित-चरित होनेमें मुटि आवेगी । कल्पभेद ही ठीक समाधान है । जिस कल्पमें ऐसा हुआ है उसी कल्पके मनुको द्विसुन गहका दर्शन आर धरदान है ।] (घ) 'वेद पुरान प्रसंसहि जाही' से जनाया कि पिताके सदृश यह भी धर्मात्मा है । पिताके धर्मकी प्रशंसा वेद करते हैं, वेसे ही इनकी भी प्रशंसा करते हैं । पुन भाव कि वेदपुराणोंमें क्या है, हम उनकी क्या विस्तारसे नहीं कहते ।

नोट—१ 'उत्तानपाद और ध्रुवजीकी क्या भा० एक० ४ अ० ८, ९, १०, ११, १२, में देखिए । ध्रुवजी ने ५ वर्षकी अवस्थामें तप करके छ मास हीमें मनुको रक्षा लिया । ऐसे हरिभक्त '—'पापेउ अचल अनूपम ठाऊँ । १०६.५ ।' (मा० पी० भाग १ पृष्ठ ४४५-४४६) क्या देखिए ।

२ 'प्रियव्रत'—इन्हींके वंशमें ऋषभ भगवान्ने अवतार लिया । वे स्वयं बड़े ही भगवद्भक्त, वैराग्यवान् और विद्वानी हुए । नारदजीके चरणोंकी मेवाके प्रमाणमें उनको सहन ही परमार्थ तत्त्वका ज्ञान हो गया था । प्रज्ञा, मनु, आदि उद्योगी आत्मा मानकर भगवत् इच्छासे उन्हें निवृत्ति मार्ग छोड़ प्रवृत्ति मार्गमें प्रवृत्त होना पडा था । इन्होंने त्रिषकनी प्रनापतिकी बहिष्मती नामकी कन्यासे विवाह किया । उससे आप्री-प्रादि दशपुत्र और ऊर्जसी नामकी कन्या हुई जो शुक्राचार्यको व्याही गईं । तीन पुत्र तो पाल्यावस्थामें ही परमहंस हो गए । शेष सात सातों द्वीपोंके राजा हुए । श्रीमद्भारत (स्कन्ध ५ अ० १) में लिखा है कि इन्होंने ११ अर्जुन वर्ष राज्य किया । आपने अपने योगजलसे सात तेजोमय रथ (प्रतिदिन एक) निर्माण किए । इन व्यातिमय रथों पर चढ़कर इन्होंने दूसरे सूर्यके समान सूर्य भगवान्के साथ ही साथ सात चार पृथ्वीकी परिक्रमा की । इनके रथके तेजसे रातमें भी सूर्यका सा प्रकाश राज्य भरमें रहता था । आपने सात समुद्र और द्वीपोंकी रचना करके पृथ्वीका विभाग कर दिया, एवं नदी पर्वत और वन आदिसे द्वीपों और रण्डोंकी सीमा बना दी । यह करके फिर स्वर्ग आदिके विभक्तको नरक तुल्य मान तिनकाके सदृश त्याग दिया ।

देवहृति पुनि तासु कुमारी । जा मुनि र्दम कै प्रिय नारी ॥५॥

आदि देव मशु दीनदयाला । जठर धरेउ जेहि रुपिल कुपाला ॥६॥

साल्यसाहज जिन्ह प्रगट वखाना । तत्वविचार निपुन भगवाना ॥७॥

तेहि मनु राज कौन्ड बहु माला । मशु आयसु सब विधि प्रतिपाला ॥८॥

सोरठा—होइ न बिषय विराम भवन बसत भा चौथ पन ।

हृदय बहुत दुख लाग जनम गएउ हरिभगति निनु ॥१४२॥

शब्दार्थ—आदि-देव-सम्पूर्ण सृष्टिके कर्ता, जिनसे पहले और कोई नहीं हुआ । जठर-गर्भ, कोर, कुत्त । साख्यशास्त्र—छ दर्शनोंमेंसे एक यह भी है । इसमें सृष्टिकी उत्पत्तिका क्रम दिया है । इसमें प्रकृति हीको जगत्का मूल माना है और कहा गया है कि सत्व, रज, तम गुणोंके योगसे सृष्टिआ और उसके सब पदार्थों आदिका विकास हुआ है । इसमें ईश्वरकी सत्ता नहीं मानी गई है । आत्माको पुरुष, अकर्ता, साची और प्रकृतिसे भिन्न कहा गया है । प्रतिपाला पालन किया, तामील की, राजा नाए । पन (स० पर्वन-प्रिशेष अवस्था) = आयुके चार भागोंमेंसे एक । चौथपन-चौथी अर्थात् वृद्धावस्था ।

अर्थ—पुन, देवहूतिजी उनकी कन्या हुई जो कर्दमऋषिकी प्रिय पत्नी हुई ॥१५॥ जिनने अपने अपने गममें आदिदेव, समर्थ, दीनदयाल, कृपाल कपिल भगवान्को धारण किया ॥६॥ जिन्होंने साख्यशास्त्रका प्रकट बखान किया । वे (कपिल) भगवान् तत्त्वविचारमें बड़े निपुण (प्रवीण, कुशल) थे ॥७॥ उन साख्यम्बुन मनुने बहुत कालतक राज किया और सब तरहसे प्रभुकी आज्ञाका पालन किया ॥८॥ घरमें रहते हुए चौथापन ही गया, विषयोंसे वैराग्य न हुआ, जीम उहुत दु ख हुआ कि जन्म हरिभक्ति बिना व्यर्थ बीत गया ॥१५॥

टिप्पणी—१ (क) 'देवहूति पुनि तामु कुमारी'—'पुनि' का भाव कि उत्तानपाद और प्रियततके पीछे ये पैदा हुई, दोनों भाइयोंसे ये छोटी है । (ख) 'कर्दम की प्रिय नारी' । भाव कि स्त्रीका पतिप्रिय होना परम धर्म है, यथा 'होइहि सतत प्रियहि पियारी । ६७३ ।', 'पारबती सम अति प्रिय होइ' इत्यादि । इसीसे 'प्रिय' कहा । (घि० त्रि० कहते हैं कि कर्दम प्रजापतिने बहुत धवी तपस्या करके भगवान्से अपने अनुरूप पत्नी मांगी, तब उन्हें देवहूति तपस्त्रयोंके फलरूपमें प्राप्त हुई, अत 'प्रिय नारी' कहा ।) (ग) 'आदिदेव प्रनु दीनदयाला', इन तीन विशेषणोंसे तीन बातें कही । 'आदिदेव' से सृष्टिके कर्ता, सनके उत्पन्न करनेवाला, 'प्रनु' से समर्थ अर्थात् सबका सहार करनेवाले और 'दीनदयाल' से सबके पालनकर्ता जनाया । अथब, भाव कि सबके पालन करनेमें प्रनु (समर्थ) है, दीनदयाल है प्रलयकालमें सनको अपने उदरमें रखते है । (घ) 'जठर धरेहु जेहि' अर्थात् गर्भाशय वा उदरम धारण किया । भाव कि जो सृष्टिमात्रको अपने उदरमें रखते है उनको इन्होंने अपने उदरमें रक्खा अर्थात् वे इनके पुन हुए । (ङ) 'कृपाला' का भाव कि कृपा करके इनके जठर (गर्भ) में आए । अवतारका कारण कृपा है ।

२ (क) 'साख्यशास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना' इति । 'प्रगट बखाना' का भाव कि बयानना दो प्रकारका होता है । एक लिखकर दूसरा कहकर । कपिलदेवजीने मातासे कहकर बखान किया, इसीसे 'प्रगट' पद दिया [वा, वेद भी भगवान्की ही वाणी है । वेदोंमें सब कुछ है । अब भगवान्ने स्वयं प्रगट हीकर आचार्यरूपसे उसकी प्रत्यक्ष बर्णन किया । असुर (आसुरि) नामक अपने शिष्यको साख्यशास्त्रका ज्ञान कराकर उसके द्वारा जगत्में पुन प्रचार कराया । 'प्रगट' में भाव यह कि वेदोंम पृथक्पृथक्से आए हुए साख्यसिद्धान्तका प्रचार किसी कारण वश बंद हो जानेसे प्रकृतिमादका सिद्धान्त लुप्तप्राय हो गया था, इसीसे भगवान्ने कपिलरूपसे उसका पुन प्रचार कराया ।] अथवा, 'प्रगट बखाना' = साक्षात्कार करके बखान किया । यह कहकर दूसरे चरणमें साख्यशास्त्रका विषय कहते हैं । (ख) 'तत्त्वविचार निपुन भगवाना' अर्थात् साख्यशास्त्रमें तत्त्वका विचार है । तत्त्व ऐश्वर्य है, उन्हींके विचारमें निपुण है, इसीसे 'भगवान्' कहा । इस तरह भगवान्का कपिलदेवरूपमें अवतार कहा और 'साख्यशास्त्र बखाना' यह उनके अवतारका हेतु कहा । (ग) ~~ह~~ मनुमहाराजके तीन कन्याएँ हुई । उनमेंसे देवहूतिको यहाँ कहा, क्योंकि इनके उदरसे कपिल भगवान्का अवतार हुआ ।

नोट—१ "साख्य शास्त्र" इति । इसमें त्रिविध ङ्गोंकी अतिशय निवृत्ति ही परम पुरुषार्थ है । यह

छ अध्यायोमें कहा गया है। प्रथम अध्यायमें विषयोंका निरूपण है। दूसरेमें प्रधान कार्योंका वर्णन है। तीसरेमें विषय वैराग्य है। चौथेमें पिंगलकुमारादि विरक्तोंकी आख्यायिका है। पाँचवेंमें परपत्निका निर्जय है। और, छठेमें समस्त अर्थोंका सन्नेह है। प्रकृति-पुरुषका ज्ञान ही साख्यशास्त्रका मुख्य प्रयोजन है।—इस पर साख्यसूत्र, गौडपादाचार्यका भाष्य, तथा वाचस्पतिमिश्रकी 'साख्यतत्व कौमुदी' नामक ग्रंथ प्रसिद्ध है।

शंसा०—कपिल भगवान्ने साख्य शास्त्रमें दो ही तत्त्व प्रधान कहे। एक प्रकृति दूसरा पुरुष। प्रकृति दो प्रकारकी कहीं—प्रकृति और विकृति। मूल प्रकृति अविकृति है और महदादि सप्त प्रकृति विकृति दोनों हैं। पुरुष न प्रकृति है न विकृति। प्रकृतिके २४ तत्त्व हैं—महत्तत्त्व, अहकार, चक्षु कर्ण, नासिका, जिह्वा, त्वक्, वाक्, पाणि, वायु, पाद, चपस्थ, मन, शब्द, स्पर्श रूप, रस, गंध, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। मूल प्रकृतिसे शेष तत्वों की उत्पत्तिका क्रम इस प्रकार है।—प्रकृतिसे महत्तत्त्व (बुद्धि), महत्तत्त्वसे अहकार, अहकारसे १६ पदार्थ—दशो ज्ञान और कर्मेन्द्रिया, मन और पांच तन्मात्राएँ (शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध), पांच तन्मात्राओंसे पंचमहाभूत (पृथ्वी, जल इत्यादि)। प्रलयकालमें ये सब तत्त्व फिर प्रकृतिमें प्रमथ विलीन हो जाते हैं।

टिप्पणी—३ (क) 'तेहि मनु' इति। 'तेहि' का सन्ध 'जेहि' से है। 'जिन्ह तें भ नर सृष्टि अनूपा', 'अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लोका', 'तेहि मनु'। 'तेहि' अर्थात् 'चिनके' ऐसे ऐसे पुत्र और कन्यायें हुई, जिनकी सतानसे भक्त और भगवान् दोनोंके अवतार हुए 'न स्वायम्भुव मनुन। (५) 'रान फीन्ह बहु काला' अर्थात् बहुत काल पर्यन्त राज्य सुख भोग किया। उसके बादका हाल आगे कहते हैं। बहुत काल राज्य करनेका कारण दूसरे चरणमें कहते हैं कि 'प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला'। 'प्रभु' से यहाँ ब्रह्माको समझना चाहिए (जैसा श्रीमद्भागवतसे स्पष्ट है। अथवा, वह भी भगवान्की ही आज्ञा थी,—'ईस रजाइ सीस सन ही के')। मैथुन द्वारा मनुष्य सृष्टि करके प्रजाकी वृद्धि की, प्रजाका पालन किया, धर्मका आचरण किया जैसा ऊपर कह आये। यह सब प्रभुकी आज्ञा थी। उन्हींकी आज्ञासे बहुत दिन राज किया, नहीं तो उनको कुछ भोगकी इच्छा न थी—यह भाव 'प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला' का है। [(ग) वेदम जो वाक्य आज्ञारूपसे कहे गये हैं। जैसे—सत्यं वद, धर्मं चर, मातृदेवो भव, इत्यादि—सत्य बोलो, धर्मोचरण करो, माँको देवता मानो, इत्यादि], ये ही धर्म हैं। वेद ईश्वरक वाक्य है। अतः उसकी आज्ञा प्रभुकी आज्ञा है। (वि० त्रि०)। 'बहु काला' अर्थात् ७१ चतुर्युग राज्य करनेपर जब फिर सत्ययुग आया तब उसके भी लगभग १५१४२ वर्ष और कुछ दिन राज्य किया। तब तपस्या करने गए।—(वै०)]

नोट—२ "प्रभु आयसु बहु विधि प्रतिपाला" इति। भा० स्कं० ३ अ० १३ में यह कथा यों है कि— "मनुज्ञातरुप्राज्ञीके उत्पन्न होनेपर इन दोनोंके ब्रह्माज्ञासे प्रार्थना की कि हमें जो आज्ञा दीजिए वह हम करें। ब्रह्माज्ञाने आज्ञा दी कि 'तुम अपने सदृश सतान उत्पन्न करके धर्मसे प्रजाका पालन करो और यज्ञ करके यज्ञ पुरुषका भजन करो। इससे मेरी परम शुश्रूषा होगी और परमेश्वर प्रजापालनसे तुम पर प्रसन्न होंगे।" प्रभुकी प्रसन्नता तथा ब्रह्मा (पिता) की आज्ञाकी अपना धर्म समझकर इतने कालतक राज्यकर प्रजाका पालन किया, राज्यभोगकी इच्छासे नहीं। (अ० १३ श्लोक ६-१४)। पुन,

३—'सब विधि' अर्थात् 'प्रभुकी आज्ञा जिस विधिकी थी उसी सब विधिसे उसका पालन किया। यहाँ प्रभुकी आज्ञा धर्मपालन है। अतएव आज्ञा पालनहीको धर्म ठहराकर इस प्रसंगको धर्म ही पर सपुट किया। (प्र० सं०)। अथवा, ४-प्रभुकी आज्ञा वेद है। वेदके अनुसार राज्य धर्म प्रजापालन आदि और आश्रमधर्मानुरूप धर्म किये। (रा० प्र०)। अथवा, ४-वेदमें जितने विधि कर्म हैं वे सन किये। इत्यादि। इससे मनुजीका श्रद्धातिरेक दिखाया।

टिप्पणी—४ 'होइ न विषय बिराग भवन वसत भा चौथपन' इति। (क) चौथपन वैराग्यका समय

है। चौथेपनमे राजाओंके लिए वन जानेकी आज्ञा नीतिमे है, यथा 'संत कहहि अति नीति दसानन । चौथेपन जाइहि नृप कानन' (६७), 'अतहु उचित नृपहि वनवासु । २।१६।' अत जब चौथापन आया तब वैराग्य उत्पन्न हुआ। पुन भली प्रकार धर्मका सेवन करनेसे वैराग्य उदय होता है। धर्म सेवन ऊपर लिख आए,—'दयति धरम आचरन नीका'। अत अब वैराग्य हुआ। इसीसे प्रथम धर्म कहकर तब यहाँ वैराग्य होना और तब भक्ति क्रमसे कही। (ख) 'जन्म गएउ हरि भगति बिनु' इति। वैराग्यसे भगवत् धर्मकी प्राप्ति होती है, वही यहाँ कहते हैं कि वैराग्य न हुआ, जन्म हरिभक्ति बिना व्यर्थ बीता जा रहा है। धर्मसे वैराग्य और वैराग्यसे भक्ति होती है, यथा "प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती। निजनिज धरम निरत अति रीती ॥ पहि कर फल पुनि विषय विरागा। तब मम धरम उपज अनुरागा। ३।१६।' (ग) 'बहुत दुख लाग' के कारण दो कहे, एक तो यह कि विषय भोग करते युगके युग बीत गए, दूसरे यह कि धरम पसते हुए चौथापन हो गया, जन्म भगवद्भक्तिरहित बीता जा रहा है। विषयभोग तथा भवनमे बने रहने इन दोनोंकी ओरसे ग्लानि हुई। तात्पर्य कि अब दोनोंको त्याग देना चाहते हैं, क्योंकि विषयभोगमे भगवाद्की प्राप्ति नहीं होती, यथा 'राम प्रेम पय पेलिए दिये विषय तन पीठि। तुलसी केचुलि परिहरे होनि सोपहु डीठि ।' [देखिए मनुमहाराजको 'विषय और भवन' दो की ग्लानि हुई और छोटे-बड़े सभी जीवोंका आजकल प्राय इन दोनोंकी ही चाहमे सारा जन्म बीत जाता है और मरते समय भी इनकी वृष्णा नहीं जाती।] बिना हरिभक्तिके जन्म व्यर्थ गया, इस कथनमे 'प्रथम विनोक्ति अलकार' है।

नोट—४ 'भवन बसत भा चौपन' कहकर सूचित किया कि चौथेपनके आ जानेतक इन्होंने राज्य किया। (पंजाबीजी लिखते हैं कि मनुजीका विषयोमे आसक्त होना नहीं कहा जा सकता। अतएव 'विराग' का अर्थ 'त्यागका अवकाश' लेना चाहिये। अर्थ है कि गृहस्थीमे विषयोसे वैराग्यका अवकाश नहीं मिलता, यह चिन्ता हुई। वैराग्यका उदय यहाँ लौकिकार्थ है।)

५—जिन मनुमहाराजके कुलमे भ्रूय प्रियत्रत आदि ऐसेऐसे परमभक्त हुए उनका यह सिद्धान्त है कि धरमे विषयोसे वैराग्य होना कठिन है। यथा "सुरराज तों राज-समाज, समृद्धि विरचि, धनाधिप सों धनु भो। पयमान सो, पावक सो, जम सोम सो पून सो, भवभूषण भो ॥ करि जोग समाधि समीरन साधिकै, धीर बडो यसहु मन भो। सय जाइ सुभाय कहे तुलसी जो न जानकि जीवनकी जन भो ॥" (क० ७० ४२), "भूमत द्वार अनेक मतग जेजीर जरे मद अयु चुचाते। तीखे सुरंग मनोगति चचल पानके गौनहु ते यदि जाते ॥ भीतर चद्रमुखी अबलोकति बाहर भूप सडे न समाते। ऐसे भए तो कहा तुलसी जों पं जानकी नाथके रग न राते ॥ (क० ७० ४४) ।"

प्रियत्रतके मनमे जब वैराग्य उत्पन्न हुआ, उनके उस समयके विचार श्रीमद्भागवतमे यों दिए हैं कि "वह ऐसा विचार करके पश्चात्ताप करने लगे कि अहो! राज्य भोगमे पढकर मैं मगल मार्गसे भ्रष्ट हो गया। अहो! मैंने बहुत ही गुरा किया। इन्द्रियोंने मुझे अविद्या रचिन विषम विषयोके गडेमे गिरा दिया। मेरा जन्म ही वृथा बीता जाता है। बस अब विषय भोगको त्याग करना चाहिए" —(स्कंध ५ अ० १)। यथा 'अदो असाधनुष्ठितं यदामनिवेशितोऽहमिन्द्रियैरविद्वारचितविषमविषयान्भूयुः । तदलमलममुष्या वनिताथा विनोदमुग मा धिग्विगिति गर्हयाञ्जकार । ३७ ।'

६—मनुजीने आयु भर धर्म हीका पालन किया उनकी तो पश्चात्ताप न होना चाहिए था। गोस्वामीजीकी उपदेश शैली बड़ी अद्भुत है। धर्मोंसे सुख भोग प्राप्त होता है, भक्ति की प्राप्ति नहीं होती और बिना भक्तिके सुख नहीं—'विनु हरिभजन न भव सखिय यह सिद्धात अपेल'। इसीको यहाँ पुष्ट कर रहे हैं। अन्य धर्म करना सुखपर रुपया लगाना है— (स्नेहलताजी)

वरवस राज सुतहि तवः दीन्हा । नारि समेत गवन वन कोन्हा ॥१॥
 तीरथ वर नैमिष विख्याता । अति पुनीतसाथक सिधिदाता ॥२॥
 वसहि तहां मुनि सिद्ध समाजा । तहं दिश्य हरपि चलेउ मनु राजा ॥३॥
 पंथ जात सोहहि मतिधीरा । ज्ञान भगति जनु धरें सरीरा ॥४॥
 पहुँचे जाइ धेनुमति तीरा । हरपि नहाने निरमल नीरा ॥५॥

शब्दार्थ—वरवस = (वल + वस) = हठात्, जबरदस्ती । धेनुमति=गोमती । तीरथ (तीर्थ)=पवित्र स्थान जहाँ धर्मभावसे लोग यात्रा, पूजा, स्नान, दर्शनादिके लिये जाते हैं । साधुओंका दर्शन भी तीर्थ है ।

अर्थ—तत्र (उन्होंने) हठात् (विवश होकर) पुत्रको राज्य दिया और स्त्री सहित वनको चलते हुए ॥ १ ॥ तीर्थ में श्रेष्ठ, अत्यन्त पवित्र और साधकोंको सिद्ध कर देनेवाला नैमिषारण्य (नीमसार तीर्थ) प्रसिद्ध है ॥ २ ॥ वहाँ मुनियों “और सिद्धों” के समाजके समाज बसते हैं । मनु महाराज मनमें प्रसन्न होकर वहाँ को चले ॥ ३ ॥ धीरबुद्धि (राजा और रानी) मार्गमें चलते हुए (ऐसे) शोभित हो रहे हैं मानों ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किये हुए (जा रहे) हैं ॥ ४ ॥ वे जाकर गोमती नदीके तटपर पहुँचे और निर्मल जलमें प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने स्नान किया ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ ‘वरवस’ शब्द से पुत्र की पितृभक्ति दिग्गई । और, ‘नारि समेत’ कहकर रानी का पातिव्रत्यधर्म दिखाना और सूचित किया कि वानप्रस्थ धर्म धारण किया है । यहाँ ‘सुत’ से जननाया कि राज्य ज्येष्ठ पुत्रको दिया । बड़ा ही पुत्र राज्याधिकारी होता है इसीसे उसके साथ प्रथम ही नृपपद दे आए हैं । यथा ‘नृप उत्तानपाद सुत चासु’ ।

नोट—१ पं० रामकुमारजी के मतानुसार उत्तानपादको राज्य हुआ क्योंकि वह बड़ा लड़का था कल्पान्तर भेदसे ऐसा ही सकता है ।

इस प्रसंगके विषयमें श्रीमद्भागवत आदिमें जो इतिहास मिलता है उससे ऐसा जान पड़ता है कि उत्तानपाद और फिर उनकी सन्तान राज्य भोग करते रहे । साथ ही यह भी इतिहास है कि मनु महाराजने प्रियव्रतको वरवस राज्य देकर वनगमन किया । उत्तानपादके विषयमें वरवस राज्य दिया जाना नहीं पाया जाता । इन दो परस्पर विरोधी बातोंका मेल यों हो सकता है कि मनुको मन्वन्तर भोग करना होता है पर उनकी सन्तानको तो वह आयु मिलती नहीं पृथ्वीका राज्य उन्होंने उत्तानपादको दिया, उनके बाद ध्रुवजी आदि राजा हुए । प्रियव्रतजी तपस्या करते रहे । नारदजीसे ज्ञान पाकर वे निवृत्ति मार्ग पर आरूढ़ होगए थे । मन्वन्तर समाप्त होने के पूर्व ही राजा उत्तानपादके वशमें कोई न रह गया तब प्रियव्रतको जबरदस्ती राज्य दिया । मनुजाँके कहनेपर भी उन्होंने राज्य करना स्वीकार न किया । तब ब्रह्माजीने आकर समझाया । यह कथा स्क० ५ अ० १ में है ।

इस प्रकार कहीं विरोध नहीं रह जाता । अथवा, यही कह सकते हैं कि ‘कल्प भेद हरि चरित सुहाए । भोति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ करिय न संसय अस जिय जानी’ इस भावकी पुष्टि श्रीसन्तसिंह पंजाबीजीकी टीकासे होती है । और स्वामी श्री पं० रामवल्लभाशरणजीकी भी सम्मति इसमें पाई जाती है ।

२ ‘नैमिष’ ‘नैमिषारण्य’ (नीमखार)—यह स्थान अवधके सीतापुर जिलेमें है । इसके सम्यन्ध में दो प्रकार की कथाएँ हैं । (१) वराहपुराण में लिखा है कि इस स्थानपर गौरमुख नामक मुनिने नैमिष भावमें असुरोंकी बड़ी भारी सेना भस्म कर दी थी इसीसे इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा । (२) देवीभागवतमें लिखा है कि ऋषि लोग जब कलिकालके भयसे बहुत घबराये तब ब्रह्मा ने उन्हें एक मनोमय चक्र देकर कहा कि तुम

लोग इस चक्रने पीछे चलो, जहाँ इसकी नेमि (घेरा, चक्कर) विशीर्ण हो जाय उसे अत्यन्त पवित्र स्थान समझना । वहाँ रहनेसे तुम्हें कलिका कोई भय न रहेगा । कहते हैं कि सूतजी (सोति मुनि) ने इस स्थान पर ऋषियोंने एकत्र करके महाभारतकी कथा कही थी । (३) विष्णु पुराणमें लिखा है कि इस क्षेत्रमें गोमती से स्नान करनेसे सब पापों का क्षय होता है ।

नोट—३ ऊपरके 'होइ न विषय' ' इस दोहेमें तीन बातें कही थीं । उन्हींको अब चरितार्थ करते हैं । 'होइ न विषय विराम' अतएव 'वरवस राज सुतहि तब दीन्हा' । 'भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग', अतएव राज्य त्यागकर 'गवन बन कीन्हा' । और, जो पूर्व कहा कि 'जनम गएउ हरिभगति विनु' इसके सधयमें आगे कहेंगे कि 'वासुदेव-पद पंकहह, दपति मन अति लाग' ।

४ (क) "साधक सिधि दाता । वसहि तहाँ मुनि सिद्धि" " इति ।—साधक लोग सिद्धि पाकर सिद्ध हो जाते हैं और साधनरहित होकर वहाँ बसते हैं । विषयी, साधक और सिद्ध तीन प्रकारके जीव संसारमें हैं, यथा—'विपई साधक सिद्ध सयाने । त्रिविध जीव जग वेद यराने । २।२।७७ ।' इनमेंसे यहाँ केवल साधक और सिद्ध बसते हैं, विषयी नहीं, अतएव दांहीका बसना कहा । (ख) 'हिय हरपि'—मनसा हर्षित होना कार्थ्य-सिद्धिका शङ्कन है, यथा 'होइहि काज मन हरप विसोयी', 'हरपि चले मुनि भय हरन' ।

५—नैमिपारण्य ही क्यों गए अन्यत्र क्यों नहीं ? इसके विषयमें याथा सरयूदासजी लिखते हैं कि "तपके लिए सत्ययुगमें नैमिपारण्य, त्रेतायुगमें पुष्कर, द्वापरमें कुण्डल और कलियुगमें नंगातट विशेषरूपसे शीघ्र फलदायक कहे गए हैं, यथा कूर्मपुराणे—'ऊने तु नैमिप तीर्थ वेताथ पुष्कर वरम् । दापरे तु कुण्डलं कबौ गङ्गा विधिष्यते" (वाया सरयूदासकी गुटकासे) ।

टिप्पणी—२ 'पथ जात सोहहि' 'ज्ञान भगति' " इति ।—पृथ्वीभरका राज्य ज्योड पैदल, नंगे पैर पंथमें चलना, भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी शोभा है । ज्ञानी वैरागी भक्त कहलाकर सवारी विशेष संग लेना शोभा नहीं है । [(र) धीर = जिनके मनमें कामक्रोधादिके वेगसे उद्वेग न हो । यथा 'विगेनावध मानेत्त्वमनिने कामकाशयोः । गदिते धीमना वैश्वले भूषति तेजति ।' (भ० गु० ६० । वै०) । धीर मति = स्थिर बुद्धि वाले । (ग) कल्याणसिधुजी लिखते हैं कि दपति भगवान्की प्राप्तिके लिए जा रहे हैं । भक्ति और ज्ञान भी भगवत् प्राप्ति करते हैं, अतएव दपति राहमें जाते ऐसे जान पड़ते हैं मानों भक्ति और ज्ञान ही प्रभुसे मिलने जा रहे हैं । यहाँ 'अनुत्तविषयावस्तुप्रेक्षा' है । (घ) 'हरपि नहाने निर्मल नीरा' इति ।—उत्साहपूर्वक स्नान करनेका माहात्म्य बहुत है, उत्साह भंग होनेसे धन धर्म नष्ट होता है । 'निर्मल नीरा' से जनाया कि वर्षा ऋतु नहीं है । ३६. ६, ४४ ४, ४४ = देखिए । तीर्थमें जाय तो प्रथम उसका माहात्म्य सुने । माहात्म्य सुननेसे स्नानमें उत्साह होता है और तब हर्षपूर्वक स्नान किया जाता है । इसी नियमसे यहाँ स्नान जनाया । यथा 'गाधिसुतु सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि मदि आई ॥ तब प्रभु रिपिन्ह समेत नहाए । २।२.२-३ ।', 'चित्रभूट मदिमा अमित कही महामुनि गाह । आइ नहाए सरित बर सिय समेत दोउ भाइ । २.१३२ ।' 'कहि सिय लपनहि सखहि सुनाई । श्रीमुख तीरखराज वडाई ॥ करि प्रनाम । "मुदित नहाइ" । २.१०६ ।', 'बेखु परम पावनि पुनि वेनी । हरनि सोक हरिलोक निसेनी ॥ "पुनि प्रभु आइ त्रिवेनी हरपित मजनु कीन्ह । ६ ११६ ।' इत्यादि]

आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी । धरमधुरंधर नृपरिपि जानी ॥ ६ ॥

जहं जहं तीरय रहे सुधाए । मुनिन्ह सकल सादर करवाए ॥ ७ ॥

कृत शरीर मुनिपट परिधान । सतः समाज नित सुनिहि पुराना ॥ ८ ॥

दोहा—द्वादश अक्षर मंत्र मुनिः जपहि सहित अनुराग ।

वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग ॥ १४३ ॥

शब्दार्थ—नृपरिधि = रात्रिर्षि । परिधान (स०) = नीचे पहननेका वस्त्र । = पहननेका वस्त्र । = कपडा पहनना ।

अर्थ—धर्मपुरधर राजर्षि जानकर सिद्ध, मुनि और ज्ञानी उनसे मिलने आए ॥ ६ ॥ जहाँ-जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, वे सब मुनियोंने उनको आदरपूर्वक कप दिए ॥ ७ ॥ शरीर दुबला है, मुनिवस्त्र (बल्कल कोपीन आदि) उनके पहननेके वस्त्र थे । वे सतसमाजमें नित्यप्रति पुराण सुना करते थे ॥८॥ और प्रेमपूर्वक द्वादशाक्षर मंत्र जपते थे । 'वासुदेव' भगवान्के चरणकमलोंमें रात्रा-रात्रिका मन बहुत ही लग गया ॥१४३॥

नोट—१ 'आए मिलन सिद्ध मुनि' इति । रात्राके पास मुनिगण आए । इसका कारण यह है कि मनुमहाराज घडे ही धर्मपुरधर रात्रा हुए । मुनिगण जहाँ वैराग्य और अनुराग अत्यंत पाते हैं वहाँ उनका आदर करते हैं । राज्य छोड़ वानप्रस्थ ले लिया है, अतएव अत्र राजर्षि हैं—(श्रीरूपकनाची) । पुन ये तो मानों ज्ञान भक्तिको मूर्ति ही हैं अतएव मुनिगण मानों अपने उपास्यके स्वरूपसे मिलने आए ।

बाबा रामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि 'सिद्ध लोग इससे भिन्ने आए कि जिन विषयोंके हेतु हमने नाना परिश्रम करके सिद्धि प्राप्त की है वही सब छोड़कर रात्रा तप करने आए हैं अनएव हमसे श्रेष्ठ हैं । मुनि मननशील वैरागी इससे मिलने आए कि जैसे हमको ससारी पदार्थोंसे घृणा है वैसे ही रात्राको भी है, अतएव हमारे बराबर हैं । और ज्ञानी इससे भिन्ने आए कि रात्राको वैराग्य हुआ है, वह तत्वज्ञानका जिज्ञासु है, उसे उपदेश देना होगा । दूसरे इनका धर्मा-माओसे स्वाभाविक स्नेह होता है और राजा धर्म पुरधर है ॥' इससे जनाया कि मुनि सिद्ध ज्ञानोंके समाजमें धर्म, भक्ति और ज्ञानका आदर है, पेश्वर्यका नहीं ।

२—'मुनिहू सकल सादर करवाये' इति । नैमिषारण्यत्त्रके मध्यमें अनेक तीर्थ हैं जैसे कि मिश्रित्य, पंचप्रयाग, चक्रीर्थ इत्यादि । ये ही सकल तीर्थसे अभिप्रेत हैं । 'सादर' का भाव कि प्रत्येक तीर्थका नाम माहात्म्य, दर्शन और सेवन विधि, इत्यादि बग-बताकर विधिपूर्वक दान-मानसहित तीर्थ करवा देते थे जिससे द्पतिको यथार्थ फलकी प्राप्ति हो ।

दिप्पखी—१ (क) राजारानी किस प्रकार रहते थे, उनकी नित्य चर्या क्या थी यह यहाँ बताया है, तीर्थवास, फन फून् भोजन, बल्कल वस्त्र । इससे शरीर दुबला हो गया है, कुछ काल तीर्थदर्शन ही करते रहे, पुन संत-समाजमें पुराणदि सुनते रहे पुन, रात्र दिन अनुराग सहित मंत्र जपने लगे । (स) 'सहित अनुराग' इति ।—अनुरागसे कार्य सिद्ध होता है, यथा 'रामनाम जपु निय सदा सानुराग रे' (दिनय) 'मिलहि न रघुपति त्रिभु अनुरागा । किए जोग तप ज्ञान विरामा । ७६२.१ ।' (ग) 'द्वादश अक्षर मंत्र वासुदेवपद' इति—'वासुदेवपद' देकर द्वादश-अक्षर मंत्रकी व्याप्ति मिटाई अर्थात् और मंत्र नहीं, वासुदेव-मंत्र ही जपा । मूर्तिके ध्यानसहित अनुराग-पूर्वक मंत्र जपनेसे इष्टका शीघ्र साक्षात्कार होता है—यह विधि है । यहाँ वासुदेव, सच्चिदानंद, ब्रह्म, हरि, ये सब श्रीराम ही हैं क्योंकि श्रीरामही अन्तम प्रगट हुए । यथा 'ब्रह्म, सच्चिदानंदधन रघुनायक जह भूप', 'रामाख्यमीश हरिम्', 'यदत्तर पर ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम् ।' (अ० रा० ७.८.६) । (घ) 'सतसमाज नित सुनिहि पुराना' कहकर 'द्वादश' कहनेसे पाया गया कि सतसग और हरिकथाप्रवणसे हरिभक्ति होती है ।

† 'सतसमाज १७६२ । 'सत समा' । (प०) ‡ मंत्र वर । (वै०) ।

* द्वादश शंकर मंत्र *

श्री परामवल्लभाशरणजीका मत है कि 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' यही द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र है, श्रीनारदजीने यही मंत्र भ्रुवजोको बताया था, यथा "जगत् परमो गुण भूयता मे रूपत्मज । स सप्तमत्र प्रथन्तु मान्ययति सेवरात् ॥ ५३ । 'श्री नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्रवानेन देवस्य कुर्वद्द्रव्यमयो ब्रुव । सर्वा रिचिर्देव्यैदेश कालविभागवित् ॥ भा० २६० अ० ८ ॥" अर्थात् 'हे राजपुत्र ! इसके साथ साथ जिस परम गुण्य मंत्रका जप करना आवश्यक है यह भी यतलाता हूँ । इसका सात रात्रि जप करनेसे मनुष्यको सिद्धोंका दर्शन होता है । वह मंत्र 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' है । देशकालके विभागको जाननेवाले मुद्धिमान् पुरुषको चाहिए कि इस मंत्र द्वारा भगवान्को नाना सामर्थ्यासे पूजा करें । (भा०) । वासुदेव मंत्र पर वासुदेव और चतुर्व्यूहगत वासुदेव दोनोंका वाचक है । भ्रुवजोका राज्यकी कामना थी । अतएव उनकी चतुर्भुजरूपका ध्यान नारदजीने बताया था । जिस मूर्त्तिका ध्यान किया जाता है वही स्वरूप प्रगट हाता है । नारद पंचरात्रमें पर-वासुदेवकी मूर्त्तिका ध्यान यह लिखा है—'भरीचिमण्डल सख्यं बाणाद्यायुधभूषितम् । द्विहस्तमेक वक्रशङ्ख रूपमानमिदं हरे ॥' अर्थात् 'तेजके मण्डलजम स्थित, बाण आदि आयुधसे युक्त द्विभुज, एक मुख—हरि भगवान्का यही आवि रूप है ।

मनुशतरूपाजीने वासुदेवमंत्रका जप किया और परवासुदेवका ध्यान किया—परन्तु निष्काम हाकर, अतएव उनकी परात्पर परब्रह्म श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन हुआ ।

कुछ लोगोंका कहना है कि श्रीसीतारामजी मनुशतरूपाजीके सामने प्रकट हुए हैं इससे यहाँ श्रीराम सीताजीका ही मंत्र अभिप्रेत है । श्रीराम पञ्चर मंत्र तथा श्रीसीतापञ्चरमंत्र दोनों मिलकर द्वादशाक्षर मंत्र हुआ ।' इन दोनों मंत्रोंका जप वैष्णवोंम एक साथ किया जाता है । परंतु दाहिमे मंत्रका विशेषण 'द्वादश अक्षर' है जिससे जान पड़ता है कि मंत्र एक ही है, दो नहीं और वह मंत्र वारह अक्षरका है । वासुदेव मंत्रसे श्रीसीतारामजीका प्रकट होना वैसे ही है जैसे रामनामके जपसे प्रह्लादके लिये "नृसिंह का । सरोपा-क्यानमे श्रीसीतारामजीका ध्यान करते हुए द्वादशाक्षरमंत्रके जपका साहाय्य भी बताया गया है । यथा 'व्याघ्रन वामनेन द्वादशाक्षरमन्त्रम् । पूजयेद्विचिना नित्य श्रीराम वानपूर्वकम् ॥' (पू० अ० ३२, २३) । फिर सुती हृणजीके पूछनेपर अगत्यजीने बताया है कि "प्रश्न पूर्वमुद्यार्य नम शब्द ततो वदत् । भगवत्पदमाभाष्य वासुदेवाय इत्यपि । ४१ । तत् मन्त्रमसयोग योगपीठालनेनम । इति मन्त्रेण तन्मध्ये कुर्यात्पुण्याङ्गति पुन । ४२ ।" इत्यादि । इससे स्पष्ट है कि योगपीठालक यही मंत्र श्रीरामजीका है । अत वासुदेवमंत्रसे श्रीसीतारामजी प्रकट हुए इसमें सदेह नहीं । (मा० त० वि०) ।

पुन, वासुदेवका अर्थ है—'जो सब विश्वमें बसा हुआ है और जिसमें सब विश्वका निवास है । महारामायणे यथा "सर्वे वसति वै यस्मिन् सर्वेऽस्मिन् वसते च य । तमाहुर्वासुदेव च योगिनस्तत्त्वदर्शिन ॥" (५२, ८६), तब इससे श्रीरामजी क्यों न प्रकट हाते ? पुन, यथा 'विश्व वास प्रगटे भगवाना' ।

वि० त्रि० लिखते हैं कि "पुराणोंमें वासुदेव शब्दका अति उदार अर्थ पाया जाता है । प्रभु समस्त भूतोंमें न्यास है और समस्त भूत भी उन्हींमें रहते हैं, तथा वे ही ससारके रचयिता और रक्षक हैं, इसलिये वे वासुदेव कहलाते हैं । यथा 'भूतेषु वसते सोऽन्वयन्-वच च तानि यत् वाता विधाता ज्यता वासुदेवस्तत प्रभु । वि० पु० अंश ६ अ० ५ । अंश ८० ।' रामायण्मू मनुकी तपस्याकी कथा कालिकापुराणमें मिलती है, उसमें भी वासुदेवके जपका ही उल्लेख है । यथा 'ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे । इति जप्यं प्रजप्तो मनो स्वायम्भु वस्य च । प्रसन्नो जग नाथ केशवो नचिषादय ।' अर्थात् 'श्री नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे' इसे जपते हुए स्वार्थभू मनुपर जगन्नाथ वेशवने शीघ्र ही रूपका की । यहाँ शुद्धज्ञानस्वरूपिणे' यद् 'भगवते' का अनुवाद है ।

श्रीकरणासिधुजी भी लिखते हैं कि "वासुदेव, पर पुरुष, ब्रह्म, व्यापक आदि जिसको कहते हैं वह

रामचन्द्रजी ही हैं। प्रमाण सनलुमार सहितायाम्, यथा 'नमोस्तु वासुदेवय ज्यतिशतये नम । नमोस्तु यम देवाय वपशानन्दरूपिणे ॥ कौसल्यानन्दन राम धनुषाण्वर हरिम् ॥' रा० प्र० कार लिखते हैं कि द्वादश अक्षर मंत्र राममंत्रका अग्रभूत है, उसीको जपते हैं।

पं० शिवलालपाठक जीका मत यहाँ भिन्न है। पाठकजी कहते हैं कि 'वासुदेव' शब्द यहाँ लक्षणा है। अर्थात् मुख्य अर्थका बाध करके और अर्थ प्रगट करता है और आगे चरण कमल (पदपकरह) लिखा है। पुनः, वासुदेव श्रीरामचन्द्रजीके प्रकारको कहते हैं, यथा 'बाधुदेवो धनाभूस्त्वनु तेजा महाशिव'। अतएव वासुदेवसे श्रीरामचन्द्रजी सूचित होते हैं, उनके पदका मुनि ध्यान करते हैं और पङ्क्ति मंत्र दोनों जपते हैं। अतएव १२ अक्षर मूलमें कहा है, यह अर्थवश वेदमें लिखा है,।—(मानस मयद्)। श्रीकरणासिधुजीने यह भाव भी दिया है।

नोट—३ 'वासुदेव' पद देनेका कारण यह भी हो सकता है कि श्रीमनुमहाराजने कोई विशेष रूप मनमें नहीं निश्चित किया है। जो निगुण, सगुण, शिव भुशुण्डि मन-मानस-हम, इत्यादि है उनके दर्शनकी अभिनाया, उसीके गुणोंका ध्यान, चित्तमें है। अतएव ऐसा शब्द यहाँ दिया गया कि जो द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत और उपासकों सभीके अनुकूल है, सभीके सर्वोक्त प्रबोधक है, प्रभुका अवतार गुप्त है, अतएव गुप्त रीतिसे लिखा है।

श्रीरामजीके मंत्रोंके सप्रथम खोज करनेसे हमें वे० भूपणजीसे मालूम हुआ कि आनन्दरामायणके मनोहरकाण्ड सर्ग १५ में एकाक्षरीसे लेकर पञ्चाक्षराक्षरी तकके अनेकों राममंत्रोंका उल्लेख है। उनमें एक द्वादशाक्षर मंत्र भी है। यह एक ही है और उसमें विशेषता यह है कि इस मंत्रके जपका माहात्म्य भी उसमें साथ ही साथ पूरे एक श्लोकमें दिया हुआ है जो बात अन्य मंत्रोंके साथ प्राप्त नहीं है। वह मंत्र और उसका माहात्म्य इस प्रकार है—'श्रीसीतागम बन्दे श्रीराजारामम् ।' 'द्वादशाक्षर संज्ञेय कीर्तनीयो सदा जनैः । श्रीयावाद्यादिन मुण्य सर्ववाञ्छितदायकः । १२६ ।' अतः मेरी समझमें यदि श्रीसीताराम नामालोक मंत्र ही लेना हो तो उपर्युक्त द्वादशाक्षरी मंत्र ले सकते हैं। इसमें श्रीसीता और श्रीराम दोनों नाम भी हैं और यह मंत्र भी है।

यह खोज इस लिये की गई कि हारीत सहितामें श्रीमनुजीका श्रीराममंत्र जपना कहा गया है, यथा 'श्रीरामाय नमो ह्येनवारक ब्रह्म संहितम् । इममेव वरमंत्र रद्म त्रिपुरदाहक । कातिकेपोमनुश्चैव देवता त्व प्रपेदिरे । बालविष्णुादि मुनय जपन्त मुक्ता भवावुषे ॥'

श्रीरामरहस्योपनिषदमें अनेक राममंत्र दिये हैं। उनमेंसे एक द्वादशाक्षरमंत्र यह है—

'शेषं पङ्कणवस्त्रेय न्यासध्यानादिकं युषे । द्वादशाक्षरमन्त्रस्य श्रीरामश्चपिरच्यते ॥११॥ जगती ह्यन्द इत्युक्त श्रीरामो देवता मता । प्रणवो वीनमित्युक्त क्लीं शक्तिर्ह्रीं च कीलकम् ॥२॥ मन्त्रेणाङ्गानि विन्दस्य शिष्टं पूर्ववदाचरेत् । तारं माया समुच्चार्य भरतामन इत्यपि । १३ । राम क्लीं बन्दिजायान्तं मन्त्रोय द्वादशाक्षरः । हृद्भवते रामचन्द्रमन्त्रौ च ह्येयुतौ ॥ १४ ॥' (द्वितीय अध्याय) ।

संत श्रीगुरसहायलालजी एक भाव यह भी लिखते हैं कि 'यह जपरिती धानप्रस्थोंकी है। योगियोंकी रीति है कि प्रथम द्वादशाक्षर जप लेते हैं तब प्रणव या अनपा जप वा क्रिया इत्यादि करते हैं। इसीसे यहाँ द्वादशाक्षरका जप करके तब 'हरि हेतु करन तप लागे ।' (मा० त० वि०) ।

करहि अहार साक फल कदा । सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद ॥१॥

पुनि हरि हेतु करन तप लागे । वारि अथार मूल फल त्यागे ॥२॥

उर अभिलाष निरंतर होई । देखिअ नयन परम प्रसु सोई ॥३॥

अगुन अखण्ड अनंत अनादी । जेहि चितहिं परमारथवादी ॥४॥

शब्दार्थ—शाक, फल, कंद—७४ (४) देखिये । सन्धिदानंद=सत् (जो किसीसे उत्पन्न नहीं हुआ हो, जिसका चिन्ता न हो) चित् (सर्वप्रकारक) आनंद (सुखस्वरूप) ।

अर्थ—वे शाक (साग), फल, कंद (मूल) खाते और सच्चिदानंद ब्रह्मका स्मरण करते थे ॥ १ ॥ फिर वे हरिके लिये तप करने लगे । मूल फलको छोड़कर जल हीका आधार (सद्धार) लिया ॥ २ ॥ उनके हृदयमें निरन्तर वही लालसा हुआ करती कि उसी परम प्रभुको देखें, जो निर्गुण, अखण्ड (अविच्छिन्न, संपूर्ण, जिसके ग्रहण न हो सकें), आदि और अत (अर्थात् जन्म मरण) रहित है, जिसका चिन्तन पर-मारथवादी (ब्रह्मवादी, तत्त्ववेत्ता) करते हैं ॥ ३, ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'करहि अहार साक फल कंद' इति । यहाँ शाक फल, कंदके आधारका क्रम पार्वतीजीके तपक्रमसे उलटा है, शेष सब क्रम वही है । पार्वतीजीने प्रथम कंद खाए तब फल फिर शाक और उसके बाद क्रमसे जलपर फिर पवनपर ही रही, तदनन्तर उपवास किए, यथा 'सबत सहस्र मूल फल खाए । सागु टाई सत धरप गँवाए ॥ कटु दिन भोजनु बारि वतासा । किये कठिन कटु दिन उपवासा । ७४ (४-४)' मनुजीके तपमें व्यतिक्रम कहकर जनाया कि शाक, फल, कंद यह सब आहार है । सब आहारको एक कोटिमें रक्खना । तात्पर्य यह कि शाक, फल और कंद इनमें कोई नियम नहीं लिया कि शाक ही खावेंगे, या कंद ही खावेंगे अथवा फल ही खावेंगे । इनमेंसे जो मिल गया वही खा लिया । अर्थात् कभी कंद खाये, कभी शाक और कभी फल ही खाकर रह जाते थे । ३ पार्वतीजीकी तरह राजाने भी बरत्र छोड़ दिये, यत्कलकत्व पहनते हैं, यथा "किस सरीर मुनिपट परिधाना', भ्रम भी छोड़ दिया; शाक फल कंद खाते हैं । (४) 'सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंद' । भाव कि "केवल शरीरकी 'कष्ट' ही नहीं करते (अर्थात् केवल शारीरिक कष्ट ही नहीं उठाते) किन्तु सच्चिदानंद ब्रह्मका स्मरण भी करते हैं । सच्चिदानंदके रूप नहीं है इसीसे उनका सुमिरना लिखा और वासुदेवके रूप है इसीसे दोहेमें वासुदेवपदपरकरहमें प्रीति करना लिखा । सच्चिदानंदब्रह्म ही वासुदेव हुये हैं । यथा 'राम सच्चिदानंद दिनेसा । ११६.४ ।', 'धिरथवास प्रगटे भगवाना । १४६.१ ।', 'जगनिवास प्रसु प्रगटे । १६१ ।' (दोहेमें जो वासुदेवपदपरकरह कहा था उसके 'वासुदेव' का अर्थ यहाँ स्पष्ट कर दिया कि 'ब्रह्म सच्चिदानंद' है । श्रीराम ही ब्रह्म सच्चिदानंद हैं, यथा 'ब्रह्म सच्चिदानंदघन रघुनायक जहँ भूप । ७४७ ।', 'जय सच्चिदानंद जग पावन । ४०३ ।') ।

२—'पुनि हरि हेतु करन तप लागे ।' इति । (क) प्रथम शाक फल कंद आहार था । अब उनको त्यागकर जलका आधार लिया । इसीसे यहाँ 'पुनि' पद दिया अर्थात् एक कोटिसे दूसरी कोटिमें गए । इसी तरह जब जल छोड़कर पवनका आधार लिया तब फिर 'पुनि' पद दिया है,—'सबत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अपार ।' (ख) 'हरि हेतु तप करने लगे', इस कथनका आशय यह है कि पहले मनमें कोई चाह न थी । 'वार्धके मुनिवृत्तीना' इस न्यायानुसार धर्मपालनार्थ तप और भावत स्मरण करते थे, अब हरिकी प्राप्ति चाहते हैं । वासुदेव, सच्चिदानंद और हरि एक ही हैं यह जनाया । [दोहा १४४ टि० १ (ग) देखिए] (ग) 'हृदयहासे तप करना कहते हैं, इसीसे यहाँ 'तप' पद दिया और तपका प्रमाण लिखा कि 'हृदयार वर्षे जल पीनर रहे, सात हृदयार वर्षे पवन पीकर रहे और दस हृदयार वर्षे कठिन उपवास किये ।

* ५० सं० में हमने लिखा था कि "पहले कंद मूल फल तब शाक चाहिए । यहाँ क्रमभंग क्यों किया ? क्रमभंगसे जनाया कि कोई नियम नहीं, जो कुछ मिल गया वही खा लिया ।"

शाक, फल और कदकी सख्या न की। पार्वतीजीके तपमें शाक फल और कदकी गिनती की थी—‘सद्यत सहस्र मूल फल खाए’ (७४१४ देखिए)। इस भेदमें तात्पर्य यह है कि पार्वतीजीकी ‘लघु अवस्था’ है, वे अत्यन्त सुकुमारी हैं—‘अति सुकुमारि न तन तप जोगू । ७४१७ ।’ उनका शरीर तपके योग्य न था अतएव उनका (आहारयुक्त भी) इतना तप भारी तप है, बहुत है। इसीसे उनके तपमें शाक, फल और कंद आहारकी सख्या दी है, और ‘कठिन व्रत’ की गिनती नहीं की (अर्थात् इसमें सख्या नहीं दी कि कितने समय तक जल और पवनपर रहें। शाकादि आहारकी सख्या दी)। उन्होंने कठिनव्रत बहुत कम दिन किए—‘कछु दिन भोजन चारि बतासा । किए कठिन कछु दिन उपवासा । ७४१९ ।’ थोड़े ही दिनका कठिन तप अक्षरधारेके विचारसे बहुत भारी और दीर्घ कठिन तपके समान समझा गया। (जैसे ध्रुवका, जिन्होंने केवल ५ ही मासमें त्रैलोक्यकी डिगा दिया था)। और, मनुजीने सुलभ सामान्य एव सुगम व्रत कम दिन किए इसीसे उनके तपमें ‘सुलभ तप’ की गिनती नहीं है, कठिनजन बहुत दिन किए इसीसे कठिन व्रतकी गिनती की गई। कारण कि मनुजी बड़े पुरुषार्थी हैं। [जन्म हांते ही ये ब्रह्माकी आहासे पूर्व भी प्रजापतित्वशाक्ति संपादनार्थ तप कर चुके थे।] दोनोंके तपोंका मिलान—

पार्वतीजी	मनुरानरुपाजी
१ संवत सहस्र मूल फल खाये । सागु खाइ सत वर्ष गैवाये ॥ बेल पाती महि परह सुखाई । तीनि सहस्र संवत सोइ खाई ॥	१ एहि विधि बँधे बरष पट, सहस्र चारि आहार । सबत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर अचार ॥ बरष सहस्र दस त्यागेउ सोऊ ।

यहाँ चारि, पवन आदिकी सख्या नहीं। ७४(२-७) यहाँ कंद मूल आदिकी सख्या नहीं। १४४ (१)

नोट—१ श्रीवैजनाथजी तथा महाराज हरिहर प्रसादजी लिखते हैं कि—‘सत्सग प्रथम भक्ति है उसको किया तो कथा-श्रवण दूसरी भक्ति प्राप्त हुई, इससे निश्चय हुआ कि हमारा क्या कर्तव्य है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, क्या मंत्र जपना चाहिए। आत्मदृष्टिकी शुद्धिके लिए प्रथम वासुदेव मंत्रका जप किया। उससे अन्त करण शुद्ध हुआ तब व्यापक अन्तर्यामी ब्रह्माका स्मरण करने लगे। इससे हृदय अत्यन्त शुद्ध हुआ तब हरि (रामाख्यमीशं हरि) के लिए तप करने लगे।’ (श्रीरामजी ही हरि, ब्रह्म, सच्चिदानन्द और वासुदेव हैं यह पूर्व दिखाया जा चुका है)।

२—वैजनाथजी कहते हैं कि सच्चिदानन्दके स्मरणसे पाँच हजार वर्षमें पाँचों तत्व, स्थूल शरीर जाग्रत अवस्था जीत लिये गए और सज्जनता समता छड़ी और सातवीं भक्ति प्राप्त हुई। अन सूक्ष्म रूपका आधार है, इसीसे फलादिको छोड़कर जल आहार हुआ। फिर हरि श्रीरामजीके हेतु तप करने लगे। नाम स्मरणरूपमें मन लगा, सतोष किया। यह आठवीं भक्ति हुई। इससे लिंग शरीर स्वभावस्था जीते गए। तब सरल स्वभावसे परम प्रभुके लिये निरन्तर अभिलाषा हुई।

३ ‘उर अभिलाष निरतर होई । देखिय नयन परम प्रभु सोई’ इति। (क) ‘सोई’ अर्थात् जिसको सुमिरते हैं ‘उस ब्रह्म सच्चिदानन्द परम प्रभुको आँखों देखें’। उस परम प्रभुके उस ब्रह्म सच्चिदानन्दके लक्षण आगे कहते हैं—‘अगुन अरंडळ’ इत्यादि। (ख) परम प्रभु=जो ‘अरोप कारण पर रामाख्य ईशं हरि’ है, जो सब प्रभुओंका प्रभु है, यथा ‘समु विरचि विन्दु भगवाना । उपबहि जासु अस ते नाना ।’, ‘सुनु सेवकसुरतक सुरधेनु । विधिहरिहर वदित पदधेनु ।’, इत्यादि। (ग) ‘उर अभिलाष निरतर होई’ का भाव कि ब्रह्माका आँखोंसे देखना असम्भव है। (उसका सुनियोंको ध्यानमें अनुभव मात्र होता है)। असम्भवमे

‘अभिलाषा नहीं होती। (यह साधारणतया देखा ही जाता है कि जो बात असम्भव है उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, जो सम्भव है उसीकी अभिलाषा और प्रयत्न भी करते हैं), पर मनुजीके हृदयमें “निरन्तर इस असम्भव बातकी (ब्रह्मको नेत्रोंसे देखनेकी) अभिलाषा बढ़ती ही जाती है, इसका कारण आगे कहते हैं कि ‘ऐसेउ प्रभु सेवक बस अर्हई। भगत हेतु लीला तनु गहई ॥’ जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा।’ (घ) ‘निरन्तर होई’ अर्थात् दृढ विरतास है कि पूरी होगी। [‘अभिलाषा की परिभाषा यह है—“नयन बैन मन मिलि रहै चाहे मिल्यो शरीर। कहि केशव अभिलाष यह बरनत है मति धीर।” (वै०)]

४—‘अगुन अरख अनंत अनादी।०’ इति। (क) त्रिगुणातीत, पूर्ण और आदि अत-रहित। ये सब त्रिगुण (अव्यक्त) ब्रह्मके विशेषण हैं ~~हैं~~ जहां सगुण ब्रह्ममें भ्रम होता है वहाँ ये ही विशेषण लेकर भ्रम दूर करते हैं, यथा ‘गुनातीत सचराचर श्यामी। राम उमा सब अतर जामी। कामिन्ह के दीनता देखाई। धीरन्ह के मन धिरति हवाई। ३३६।’, ‘उमा एक अरख रघुवाई। नरगति भगत हृपाल देखाई। ६।६०।’, ‘राम अनत अनत गुन । १।३३।’, ‘राम अनत अनत गुनानी। ७।२०।’, ‘आदि अत कौउ जासु न पावा। १।३३।’, ‘पूरन काम राम सुपरसी। मनुज चारन कर अज अजिनासी। ३।३०।’, जो आनंद त्रिगु सुपरसी। १।७।३।’, ‘निरूपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे। ७।६०।’ तथा ‘निगम नेति सिव ध्यान न पावा। मायासुग पाड़े सो पावा। ३।२७।’, इत्यादि। [(ख) ‘अपण्ड’ अशकला आदि वेद रहित स्वयं परब्रह्मरूप। अनन्त = वेदादि जिसका अंत नहीं पावे कि उसमें शक्ति, चल, तेज, प्रताप, गुण कितने हैं। (वै०)] जो रूप भगवान्ने माता कौसल्याकी विद्याया है उसे वक्ताओंने अरखण रूप कहा है। यथा ‘देखरावा मातहि निज अद्भुतरूप अरखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। २०१।] (ग) ‘जिहि चितहि परमारथ धावी’ इति। अर्थात् जिसको ब्रह्मवेत्ता भी नहीं समझ सकते, वेद भी नहीं कह सकते जैसा आगे बहते हैं। परमार्थवादी शिवजी आदि ‘अगुण अमण्ड’ आदिना चिंतन करते हैं, वेद उस स्वरूपका निरूपण ‘नेति नेति’ कहकर करते हैं। [प्रकृतिपार होनेसे अगुण, निरवयव होनेसे अखण्ड, नाशरहित होनेसे अमन्त और अज होनेसे अनादि है। (त्रि० त्रि०)]

नेति नेति जिहि वेद निरुपा। निजानद^१ निरुपाधि अनूपा ॥५॥

सद्य विरचि त्रिपुनु भगवाना। उपजहि जासु अस तें नाना ॥६॥

ऐसेउ प्रभु सेवक बस अर्हई। भगतहेतु लीला तनु गहई ॥७॥

जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा। तौ हमार पूजिहि अभिलाषा ॥८॥

दोहा—एहि त्रिधि बोते वरप पट-सहस्र बारि आहार।

संवत सप्त सहस्र पुनि रहे समीर अचार ॥१४४॥

व्याकरण—ऐसेउ-ऐसे भी। सोऊ=सोभी। तेऊ, इत्यादि।

अर्थ—जिसको वेद नेति नेति (इनि नहीं है, इति नहीं है) कहकर निरूपण करते हैं। जो स्वयं

१ चिदानन्द—१०४८, (परतु रा० प० मे ‘निजानन्द’ है), वै०। निजानन्द—१६६१, १७२१, १७६२, को० रा०। सं० १६६१ वाली पंथीमें मूलमें ‘निजानन्द’ पाठ है और हाशियेपर ‘चिदा’ बना है। निजानन्दपर हरताल नहीं है। लेख प्राचीन ही दोनों जान पड़ते हैं। शिवजीमा पूव वाच्य है कि ‘सुमिरहि ब्रह्म सचिदा नदा’, उसमें अनुसार यहाँ मनुजीकी अभिलाषा में चिदानन्द पाठ ही समोचीन मालूम होता है। निजानन्दका भाव कि स्वयं आनन्दस्वरूप है। और उससे सज आनन्दरूप होते हैं।

आनन्दरूप, उपाधि और उपमा रहित है ॥ ५ ॥ जिसके अंशसे अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णुभगवान् उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ ऐसे प्रभु (समर्थ) भी सेवकके वश हैं । भक्तोंके लिये लीला-नन ग्रहण करते हैं ॥ ७ ॥ यदि वेद यह बचन सत्य ही कहते हैं तो हमारी अभिलाषा (अक्षय) पूरी होगी ॥-॥ इस प्रकार जलका आहार (भोजन) करते छः हजार वर्ष बीत गए । फिर हजार वर्ष वायुके सहारे अर्थात् वायु पीकर रहे ॥ १४४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'नेति नेति जेहि वेद निरूपा' अर्थात् जो वेदके निरूपणमें नहीं आता । (ख) 'निनानन्द निरूपाधि अनूपा' अर्थात् आप आनन्दरूप हैं, मायाकी उपाधिसे रहित हैं और उपमा-रहित हैं (ग) प्रमाण चार हैं—शब्द, अनुमान, उपमान और प्रत्यक्ष । यहाँ दिखते हैं कि वह ब्रह्म शब्द, अनुमान और उपमान इन तीनोंसे पृथक् है । नेति नेति जेहि वेद निरूपा' यह शब्द प्रमाण है, 'जेहि चित्तिह परमारथनादी' यह अनुमान प्रमाण है और 'अनूपा' यह उपमान है । आगे 'पैसेउ प्रभु सेवक बस अहई' यह प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे । (ग) [प्र० स० मे इस प्रकार था—'न्यायके अनुसार प्रमाणके चार भेद हैं । जिससे पदार्थका ज्ञान होता है । यहाँ इन चारोंको कहा है । परमार्थवादी अगुण आदि अनुमान करते हैं । ('चित्तिह' अनुमान है), 'निरूपा', यह उपमान है । वेद शब्द है । ('नेति नेति' यह शब्द है) उसमें नहीं आता । और 'लीला तनु गहई' यह प्रत्यक्ष है]

वि० त्रि०—'नेति नेति' इति । मान कि वेद कहता है कि स्थूल भी नहीं है, सूक्ष्म भी नहीं है । दोनों अक्षरवाओंके नियमसे कोई अभावात्मक न समझ ले, इस लिये निनानन्द अर्थात् स्वरूपानन्दरूप कहा । उसे निनानन्द इस लिये कहते हैं कि उसमें अङ्कार नहीं है । नितना नितना अभ्यास योगसे अङ्कारकी विसृति होती है, उतना ही सूक्ष्मदृष्टिसे निनानन्दका अनुमान होना है । यथा 'शब्दवाचदृशकारो विस्मृतोऽज्ञासयोगतः । तावदावन् सप्तदशनिशानशत्रुपीयते ।' जाति, गुण क्रिया और सत्ता ये चार प्रकारकी उपाधियाँ हैं । उसमें ये चारों न होनेसे 'निरूपाधि' कहा । अनूप त्रे, अर्थात् उनके सहस्र कुञ्ज भी नहीं है ।

टिप्पणी—२ 'समु निरवि त्रिभुगवाना ।' यह ब्रह्मा पेश्वर्य्य कहा । शम्भु निरवि त्रिष्णु भगवान् हैं अर्थात् ये बड़े पेश्वर्य्यमान हैं । ऐसे पेश्वर्य्यमान त्रिदेव उनके अंशसे उत्पन्न हैं । ब्रह्माड भी करोडों हैं, जितने ब्रह्माण्ड हैं उतने ही शम्भु, निरवि और विष्णु हैं । प्रत्येकमें त्रिदेव हैं । इसीसे 'नाना'—पद दिया । यथा 'लोक लारु प्रति भिन्न पिघाता । भिन्न त्रिष्णु सिव मनु दिसिवाता ॥ ७८=१ ।' 'ब्रह्माड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे । १११६२ ।' [वैजनाथजी 'नाना' का भाव 'अनेक भोंतिने' लिखते हैं । अर्थात् पचमुलसे लेकर अनन्त मुलके शम्भु चतुर्मुखसे लेकर अनेक मुख तरुके ब्रह्मा, और चतुर्भुजसे लेकर अनेक भुजाओं और अनेक मुलोंके विष्णु । साकेत विहारीके अवतारमें लका जीतनेपर देवताओंको अभिमान हुआ उसको भग करनेके लिये यही प्रभाव श्रीरघुनाथजीने दिखाया था । सिद्धान्ततत्त्वदीपिका इसका प्रमाण है । (वै०) । सु० रोशननाथ लिखते हैं कि श्रीभरत, लक्ष्मण, शत्रु-नन्दी श्रीरामजीके अंश हैं, इन्हींसे नाना त्रिदेव उत्पन्न होने हैं । प्रभुने श्रीभरतादिको अपना अंश कहा ही है ।—विरोप 'अंसन्द सहित मनुज अवतारा । १५७२ ।' में देखिए ।

वि० त्रि० का मत है कि 'यहाँ 'अंश' से 'अंशद्वय अंश' ग्रहण करना होगा, क्योंकि ऊपर उसे अखण्ड अर्थात् निरंश कह आए हैं । जैसे प्रतिबिंब विवका अंशद्वय अंश' है । इसी तरह त्रिदेव उसके प्रतिबिंबसे उत्पन्न होते हैं ।'

टिप्पणी—३ 'पैसेउ प्रभु सेवक' अर्थात् इतने बड़े पेश्वर्य्यमान स्वामी भी । 'लीला तनु गहई' का भाव कि शरीर धारण करना प्रभुको लीला है, अपनी इच्छासे भगवान् रूप बनाकर प्रकट हो जाते हैं, यथा 'इच्छामय नरवेष संवार । होइहीं प्रगत निकेत तुम्हारे ॥ १२११ ।' (ख) ब्रह्मके अनेक विरोपण हैं । इसीसे अनेक जगह (कुञ्ज कुञ्ज) कहकर अनेक विरोपणोंको दिखाया है । भक्तेतु अवतार होना, लीला करना

और दर्शन देना कहा है। यथा 'एक अनीह अरु अनामा'। अज सच्चिदानन्द परधामा ॥ व्यापक निरव्यय भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ सा केजल भगतह हिव लागी । १३३५।' (२) 'सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निराय पति मायाधनी । अवतरेउ अपने भगतहित निचत नित रघुहुलमनी ॥ ५१।', (३) 'त्रिनु पद चले सुने विनु काना । कर त्रिनु करम करै विधि नाना ॥ आनन रहित सकन रसभोगी । विनु बानी बचता बड जागी । तन त्रिनु परस नयन त्रिनु देसा । प्रहे घान त्रिनु वास असेषा ॥ अल सन भौंति अलौकिक करनी । महिमा नामु नाइ नहि वरनी ॥ जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान । सोइ दसरथसुत भगतहित कोसलपति भगवान । ११८।' (४) 'अगुन अरुप अनर अज जोई । भगत प्रेम वस सगुन सो हाई ॥ ११६।' (५) 'व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विगन त्रिनोद । सो अज प्रेमभगति वस कोसल्याके गोद । १६८।', (६) 'व्यापक अरु अनीह अज निर्गुन नाम न रूप । भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप । २०५।', (७) 'यापक ब्रह्म अलषु अत्रिनासी । चिदानन्द निर्गुन गुनरासी ॥ मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सकदि सकल अनुमानी ॥ महिमा निगमु नेति कहि कहई । जो तिहुँ काल एकरस रहई ॥ नयन त्रियथ भा कहुँ भयेउ सो समस्त सुखमूल । ३४१।', (८) 'राम ब्रह्म परमारथ रूपा । अनिगत अनर अनादि अनूपा ॥ सकल त्रिगर रहित गत भेदा । कहि निन नेति निरुपहि वेदा ॥ भगत भूमि भूखर भूरभि भूरहित लागि कृपाल । करत चरित धरि मनुज तनु मुनत मिटहि उगजाल । २६३।', (९) ब्रह्म अनामय अज भगवता । व्यापक अनित अनादि अनता । गो द्विज घेनु देव हितकारी । कृपा सिंधु मानुपतनुधारी । ५३६।' (१०) सोइ सच्चिदानन्द धन रामा । अज त्रिहान रूप वलधामा ॥ व्यापक व्याप्य अरु अज अनता । अरिल अमोषसक भगवता ॥ अगुन अदभ गिरा गीतीता । सबदरसी अनबध अजीता ॥ निर्मम निरानर निर्मोहा । नित्य निरजन सुख सवोदा ॥ प्रकृतिपार, प्रभु सन उरवासी । ब्रह्म निरीह विरज अविनासी ॥ भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरउ तनु भूप । ७५७।', तथा यहाँ (११) 'अगुन अरुप अनत अनादी' से 'भगत हेतु लाला तनु गहई।' तक । इत्यादि।—तात्पर्य यह कि जिनके आशसे ब्रह्मदि उपजते हैं वे मत्तोने प्रेमसे आप ही आर उतपन्न होते हैं। "पेसेउ प्रभु०" में माधुर्य कहा, भक्ति और भक्तका महत्त्व दिनाया । यही माधुर्य है।

४ 'नीं यह उचन सत्य श्रुति भाषा । तां हमार० ।' इत्यसे जनाया कि वेदके वचनमें जिनका विरनास है उनका ईश्वरकी श्रुति होती है। 'अभिलाषा' प्रथम कह आया है—'उर अभिलाष निरतर होई। देखिअ नयन परम प्रभुसाई।' यही उपनम है और 'तौ हमार पूजिहि अभिलाषा।' यह उपसहार है। यहाँ 'शब्द प्रमाण अचकार' है।

नोट—१ (क) 'अगुन अरुप' से 'अभिलाषा' तक, यह प्रसंग हृदयकी अभिलाषाका है। अभिलाषा हृदयमें ही रहती है। प्रगत किसीसे नहीं कहते। (ख) 'सत्य श्रुति भाषा' इति। अगुणश्रवणवादि विशेषणयुक्त ब्रह्म भक्तोंके लिये अपनी इच्छासे अवतार लेता है और प्रकृतिपर लीला करता है ऐसा श्रुतिभगवती कहती है। दाहा १३ की चौ० ४ 'तेहि धरि देह चरित कृत नाना' में रा० पू० ता० और यजुर्वेदके उदरख प्रमाणमें लिये गए हैं। अगुणवेदमें मत्ररासायण प्रसिद्ध है। यथा 'शुश्रयेन पतयदको ब्रह्मायुवा-कविर्नैदयदंगु गच्छन् । १। कृपाता गर्भो अशिरास्योरने चारुर्विष्ट आषर्षीपु ॥ चित्रिष्टु परतिमा स्वप् प्रमातृम्यो अधिक निरददगु । २। विष्णुरिष्या परममस्य विद्वानचतो बृहन्भिषाति तृतीय । अस्तपदस्थयो अकृत स्व सचेतमो अम्यर्चयन् । ३। अत उलानिष्टुभृताजनिरीराह्य प्रतिचरत्यने । ताईप्रत्येपि पुनरन्यरूपा अस्ति त्व विदु मानुषीपु शेता । ४। तिसा मातृ छानित्वनिप्रदेक उद्वर्त्तन्स्त्वोनेम वग्धापमन्ति । मंत्रय ते दिवा अग्रथ्य पृष्टे विश्वदि वानमकिरव मित्वाम् । ५। चत्वारिंते अमुषाणिनामादाग्निानि महिषस्य सन्ति । त्वमंगतानि विश्वानि वि सेधेभिः कर्माणिमचयचकथं । ६। अमन्तान्साभान्दमरेभनापामिधावधि विद्यतामावस्य । यो मे सदस्यमभिमीतस्राननूतो रामा ध्व इच्छमान । ७।

उपमाश्रयावा स्वनेयेन दत्ता बधूमतो दशरथ सो अश्रुः । षष्टि सहस्रं मनु गव्यमागात्सन्तकृद्दीर्वा अभिहिते अह्ना । ८ ।
 चत्वारिंशद्दशरथस्य शोणं सहस्रस्थाप्रे श्रेष्ठिं नयन्ति । मदस्युतः कृशनावतो अत्यान्कृद्दीर्वा उदमूढ तपज्जाः । ९ । उपोषमे
 परामृशमानेऽभ्राण्यिमन्यथाः । सर्वाहमहिपरोमया गंघारीणाभिनात्रिका । १० । अग्रत्नाभिदं त्रिभूत्पङ्क्तयोः सूर्येण चं ।
 महां ऋषिदेवजा देवज्ञोऽस्तमोऽस्तिपुमण्यं नृबन्दाः । विश्वापित्रोपदबद्धस्यदासमपिपायत कुषिन्नेपुभिर्दिग्द । १२ ।” इत्यादि
 सातो कांड है । (वैजनाथजीकी टीकासे उद्धृत) । इस मंत्ररामायणरूप वचन को विचारकर मनुजीके
 हृदयमें विश्वास है ।

टिप्पणी—४ एहि विधि बीते वरप पटसहस्रं इति । (क) ‘एहि विधि’ अर्थात् जल आहार पर रहते ।
 उत्तरोत्तर कठिन तप करते जाते हैं यह दिखा रहे हैं । जल आहार कठिन है यह तप छः हजार वर्ष
 किया । उससे कठिन पवनका आहार है, उसे हजार वर्ष किया, उससे भी कठिन उपवास (अर्थात् पवन भी
 नहीं लेते) है, सो दसहजार वर्ष किया । इस तरह यहाँतक मनुजीके तपकी तीन कोटियों (दर्जे) दिखाई ।
 (१) अन्नका त्याग, शाकादिका आहार । (२) केवल जलका आधार । (३) केवल पवन । आगे चौथी
 कोटिका तप है । क्रमशः उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णनसे ‘सार अलंकार’ हुआ ।

नोट—० किसका दर्शन चाहते हैं ? ‘परम प्रभु’ का जो अखंड अनंत अनदि है, जिनका परमार्थ-
 चादी चिंतन करते हैं, इत्यादि । एवं जो अपने भक्तोंके प्रेमके बरा लीलातन ग्रहण करते हैं । इसमें भाव
 यह भी है कि हमें उस परम प्रभुका दर्शन हो न कि लीलातनका । दर्शनके बाद लीलातनसे उनकी अपना
 पुत्र होना माँगेंगे ।

वरप सहस्र दस त्यागेउ सोऊ । गढ़े रहे एक पर्दा दोऊ ॥ १ ॥
 विधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु वारा ॥ २ ॥
 मांगहु वर बहु भाति लोभाए । परम धीर नहि चलाहि चलाए ॥ ३ ॥
 अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा । तदपि मनाग मनहि नहि पीरा ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अपार = जिसका पार नहीं, असीम, अखंड, बहुत बड़ा । अस्थि = हड्डी । मनाग
 (मनाकृ) = किंचित्, जरासा भी; यथा “दूटत पिनारुके मनाकृ वाम रामसे ते नाक बिलु भये शृगुनायक
 पलकमे ।” धीर = दृढ़ चित्त वाले, धैर्यवान् । साहित्य दर्पणके अनुसार ‘धैर्य’ नायक या पुरुषके आठ
 सत्त्वज गुणोंमेंसे एक है ।

अर्थ—दशहजार वर्ष इसको भी छोड़े रहे । दोनों एक पैरसे खड़े रहे ॥ १ ॥ उनका बहुत बड़ा
 अत्यद्बल तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश मनुके पास बहुत बार आए ॥ २ ॥ उन्होंने इनको बहुत
 तरहसे लालच दिया कि वर माँगो पर वे परम धीर हैं, उनके डिगानेसे वे न डिगे ॥ ३ ॥ शरीरमें हड्डी
 मात्र रह गयी तो भी उनके मनमें जरा भी पीड़ा नहीं हुई ॥ ४ ॥

वाया हरिदासजी—“एहि विधि बीते वरपपट वरप सहस्र दस त्यागेउ सोऊ” इति । छः हजार
 वर्षमें पटविकार और जलतप्त जीत लिये, सातहजार वर्षमें मायाके सात आवरण तथा पवनतत्त्व जीते,
 और दशहजार वर्षमें दशो इन्द्रियों और दशों विराएँ जीती ।

वैजनाथजी—‘त्यागेउ सोऊ’ अर्थात् पवन पीचते थे वह भी त्याग दिया अर्थात् श्वास बंदकर नामका
 स्मरण और रूपका चिन्तन एक पैरपर खड़े होकर करने लगे । यहाँ प्रेमा और परा दोनों भक्तियों पूर्ण हैं

† पग—रा० पा०, ना० प्र०, गौड़जी, पं० रा० व० श० । पद-१६६१, १७०४, १७२१, १७६२,
 छ०, को० राम ।

यह दियेगा। यह प्रेमकी संतप्त दशा है। आत्मरूपकी अखण्ड प्रीति तैल धारावत् परब्रह्मरूपमें लग गई, इससे आदि प्रकृतिको जीतकर तुरीयावस्थाको प्राप्त हुए।

टिप्पणी—१ 'वरप सहस्रदस त्यागेऽ सोऽ १०' इति। (क) दोहेमें 'सवत सप्त सहस्र' कहा था, संवतका अर्थ 'वर्ष' यहाँ स्पष्ट किया। (ख) 'त्यागेऽ सोऽ' अर्थात् पवनका आधार भी त्याग दिया। 'सोऽ' = राजा और रानी दोनों। (ग) ६००० वर्ष जल पीकर रहे, ७००० वर्ष पवन खाकर रहे, इस तरह क्रमसे कठिन उपवास ८००० वर्ष का होना चाहिए था, सो न करके यह अनुष्ठान एक दम १०००० वर्ष तक किया। यह व्यतिक्रम क्यों? किस हेतुसे ऐसा किया गया? इस सम्भावित प्रश्नका उत्तर यह है कि जल छोड़कर पवन पर रहे, फिर उसे भी छोड़कर कठिन उपवास करने लगे। अब इसे छोड़ें, तो इसके आगे तो इससे कठिन और कोई व्रत है नहीं जो करते, इसलिए यही निश्चय किया कि जयतक दर्शन न होंगे इसीपर लडे रहेंगे, इत्थे न छोड़ेंगे, दर्शन होगा तभी यह तप छूटेगा। (पुन, भगवान् के मिलनेका, उनकी प्राप्तिका, कोई नियम या नियमित समय नहीं है कि वे उतने समयपर अवश्य दर्शन देंगे, इसलिए इस अनुष्ठानके लिए कोई सख्या न दी गई। जयतक भगवान् दर्शन न देंगे तबतक तपस्थान न छोड़ेंगे बस अथ यही सकल्प है)। परमेश्वरके दर्शन देने, न देनेमें, अपना कुछ बस तो है ही नहीं, उनकी कृपा उनकी इच्छापर निर्भर है, इससे ये बराबर कठिन उपवास करते ही गए। दश हजार वर्ष कीतनेपर भगवान् ने दर्शन दिए इसीमें दस हजार वर्ष उपासे एक पैर पर, जो उस समय तक रखे बीते थे, लडे रहना कहा गया। यहा 'एक पद' कहकर जनाया कि पूर्ण दोनों पैरों पर लडे थे।

२—'विधि हरि हर तप देखि अपारा १०' इति। (क) तपके फलदाता त्रिदेव है, इसीसे वे मनुजीके समीप आए। कर्मफल देनेमें विधाता मुख्य है, यथा 'कठिन कर्मगति जान विधाता। सुम अरु असुम कर्म फल दाता।' इसीसे विधिक नाम प्रथम लिया। (ख) 'तप देखि अपारा' अपार तप देखकर आए, इस कथनका भाव यह है कि राजाको तपसे नियुक्त करने आए, जिसमें फल पाकर तप छोड़ दें। (ग) 'मनु समीप आए बहु वारा' इति। के वार आए और कब कब किस समय आए? इसका उत्तर यह है कि तीन वार आए और तीन अवसरोंपर आए। प्रथम जब छ हजार वर्ष जलपर रहे तब आए, इसके बाद जब मात हजार वर्ष पवन ही खाकर रह गए तब आए और अन्तिम वार जब दस हजार वर्ष उपवास करते ही गए तब आए। (वि० त्रि० का मत है कि पहिली तपस्यापर ब्रह्मा आये, दूसरीमें ब्रह्मा और विष्णु दोनों आये और तीसरीमें विधिहरिहर तीनों आये)। पुन प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि श्रीपार्वत/जीका तप देखकर ब्रह्माजी समीप नहीं गए थे, वहाँ केवल आकाशावाणी हुई थी। यथा "देखि उमहि तप खीन सरीरा। ब्रह्म गिरा भइ गगन गँभीरा ॥४७८॥" यैसे ही यहाँ आकाशावाणी ही क्यों न हुई? समीप क्यों आए? इसका उत्तर मय्यक्त है कि राजा ब्रह्मके दर्शनकी अभिलाषासे तप कर रहे हैं—'देखिय नयन परम प्रसु सोई'। दर्शनाभिलाषी है, इसीसे त्रिदेव यह विचारकर कि हम ब्रह्मके अंश (अंशभूत) हैं, अंश अंशीसे अभेद है, दर्शन देने आए, वृत्तिसे दर्शन करने और वर माँगनेको कहा। त्रिदेवने त्रिचार किया कि यदि हमसे वर माँग लें तो ब्रह्मकी क्यों अप्रतरना पड़े। इसीसे कई वार आए और बहुत भौंतिसे लोभ दिलाया।

नोट—१ कुछ महात्तुभाव कहते हैं कि 'मनुजीकी वृत्ति गुणातीतमें लीन है और त्रिदेव गुणमयी है। यदि आकाशावाणी होती तो उनको सुनाई ही न देती। अतएव समीप आए'।

२ प० शिवलाल पाठकजी 'बहु वारा' का भावार्थ यों करते हुए प्रश्नका उत्तर देते हैं कि—'वारा शक्तिन्द युत लखा, विधि हरि शम्भु आइ। लखि बाणी अनरस तजे, ते सब भजे लजाइ ॥' अर्थात् वे वाराका 'वाला' शक्ति, ऐसा अर्थ करते हैं। भाव यह कि त्रिदेव अपनी शक्तियोंसहित आए परन्तु मनुने उनकी वाणीमें निरस समझ त्याग दिया उनसे वर लेना अंगीकार न किया।' (भा० म०)।

३ कुछ लोग कहते हैं कि विधिहरिहर एक-एक करके प्रथम ध्याए और अर्ध एक साथ यह समझकर ध्याए कि हम तीनों मिलकर जायेंगे तब ब्रह्मा ही स्वरूप हमें मानकर वर माँग लेंगे। अतएव 'बहु धारा' कहा। वि० त्रि० लिखते हैं कि "अव्यक्तके अभिमानसे आविष्ट होकर ईश्वर ही रुद्र, हरि और ब्रह्माके रूपसे तीन प्रकारके होकर इत्यादयके महासमुदायके अवभासक हुए।"

टिप्पणी—३ (क) 'माँगहु वर बहु भौंति लोभाए' इति। वर=ईप्सा,—'वर ईप्साया'। वर धातु ईप्सा अर्थमें है। ईप्सा=इच्छा। अर्थात् कहा कि जो इच्छा हो सो माँगो। 'बहुभौंति' यह कि ब्रह्माजीने कहा कि तुम ब्रह्मलोक ले लो, शिवजीने कहा कि तुम हमारे कैनासमें वास करो और विष्णु भगवान्ने कहा कि तुम हमारे वैकुण्ठमें वास करो। इस प्रकार तीनोंने अपने अपने लोकोंकी प्राप्तिका लोभ दिखाया [अथवा, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों माँगनेको कहा जिससे लोभ उत्पन्न हो। (बै०)। वा, कहा कि निर्गुण ब्रह्म इन्द्रियका विषय नहीं है, वह तो अनुभवगम्य है। यदि भिन्न ब्रह्मका दर्शन भी हो गया तो क्षण भरके लिए हो जायगा, हम लोग भी तो वही हैं। कुछ भी कामना नहीं है तो माँच माग लो। (वि० त्रि०)] (ख) 'परम धीर नहिं चलाहिं चलाए' अर्थात् लोभमें नहीं पडते, तप नहीं छोडते। वे ब्रह्मादिसे वर नहीं माँगते, क्योंकि जानते हैं कि ये तो ब्रह्मके अरासे उत्पन्न हैं। ब्रह्मादिके डिगानेसे न डिगे इसीसे 'परम धीर' विशेषण दिया। उनके लोभ दिखानेसे न चलायमान हुए इससे 'परम धीर' कहा। पुन शरीरके कष्टसे न चलायमान हुए, अत 'परम धीर' कहा, जैसा आगे कहते हैं कि 'अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा। तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा'।

नोट—४ "परम धीर नहिं चलाहिं चलाए" यही धैर्यवान्का लक्षण है। शुकदेवलालाजी लिखते हैं कि "वे अपने अनन्यतासे किसीके चलाये कब चलायमान हो सकते हैं कि दूसरेसे वर माँगें—'बने तो खुबर ते बनें'। सो ब्रह्मा शिवकी तो क्या कहे इनका साथी होनेसे विष्णुके देवत्वको भी भगवत् विभूति मानकर विष्णुसे भी वर ग्रहण न किया। क्योंकि जैसे सूर्यवश और चन्द्रवशके सम्बन्धसे रामजीके राघवत् और कृष्णचन्द्रजीके यादवत्में विष्णु विभूति माना गया, ऐसे ही देवत्रयीमें, विष्णुका भी देवत्व विष्णुविभूतिमें 'माना' जाता है"।

५ वैजनायजी लिखते हैं कि 'कामनाके वश न हुए कि कुछ वरदान माँगें। पुन क्रीपयश हो न चलायमान हुए कि उनसे विमुख भाषण करें अर्थात् कहें कि हम तुमसे वर नहीं माँगते, इत्यादि स्थिर रहे', चलायें न चले।

टिप्पणी—१ "अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा" इति। जब शाक फल या कद खाते रहे तब कृशशरीर हो गए थे,—'कृश सरीर मुनिपट परिधाना'। जब उपास किये तब अस्थिमात्र रह गया। रक्त और मांस सब सूख गया। (ख) 'तदपि मनाग मनहिं नहिं पीरा' का भाव कि तनका क्लेश मनमें व्याप जाता है। मनमें पीडा नहीं है, इससे जनाया कि मन भगवान्में लगा हुआ है, 'वासुदेवपद पकरइ दंपति मन अति लाग। १४३।' बिना मनके (होनेसे) शरीरको दुःख न व्याप। यथा 'मन तहें जहें खुबर बैदेही। विनु मन तन दुर सुख सुधि केही', 'बचन काय मन मम गति जाही। सपनेहु बुझिय विषति कि ताही। १४२२।' (सत्ययुगमें अस्थिगत प्राण रहा। सब धातुओंके सूख जानेपर हड्डी हड्डी रह जानेपर भी इसीसे प्राण नहीं गया। वि० त्रि०)। (क) ऐसे ही समाका शरीर जब तपसे क्षीण हो गया था तब आकाशवाणी हुई थी, यथा 'दिखि उमहि तप सोन सरीरा। ब्रह्मगिरा भइ गगन गँगीरा'। यह दिग्गानेका तात्पर्य यह है कि यहीं तरु तपकी अवधि है, इसके आगे मरणावस्था है। (ग) 'तदपि' का भाव कि जब शरीर अस्थिमात्र रह गया तब धरती भारी पीडा होनी चाहिए थी फिर भी जरा सी भी पीडा न हुई।

१४३ सर्वज्ञ दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृप रानी ॥५॥

मांगु मांगु बरुं मैं नम बानी । परम गंभीर कृपासूत सानी ॥६॥

मूतरु जिआबनि गिरा सुहाई । श्रवनरंघ्र होइ उर जब आई ॥७॥

हृष्ट पुष्ट तन भए सुहाए । मानहु अवधि भवन ते आए ॥८॥

दीक्षा—श्रवन सुधा सम वचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात ।

बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात ॥१४५॥

अर्थ—सबके हृदयकी जाननेवाले प्रभुने तपस्वी राजा-रानीकी अनन्यगति देख उनको 'निज दास' जाना ॥ ५ ॥ परम गंभीर कृपास्वी अमृतमं सनी हुई आकाशवाणी हुई कि 'बर मांगो, बर मांगो ॥ ६ ॥ मरे हुएकी जिलानेवाली सुन्दर वाणी कानोंके छेदोंमें होकर जब हृदयमें आई तब उनके शरीर सुन्दर मोटे ताले हो गए, मालों वे अभी-अभी घरसे चले आ रहे हैं ॥ ७, ८ ॥ कानोंमें अमृत समान वचन सुनते ही शरीर पुलकसे प्रफुल्लित हो गया (खिल उठा, हृषसे रोमांचित हो फूल उठा) । मनुजी (तथा शतरूपाजी) दण्डवत् करके बोले । उनके हृदयमें प्रेम नहीं समाता ॥ १४५ ॥

नोट १ त्रिदेवके प्रसंगमें 'तप देखि' और यहाँ 'सर्वज्ञ' कहकर दोनोंमें भेद दिखाया । त्रिदेव तप देखते हैं और प्रभु अन्त करणका प्रेम देखते हैं । वे समझ गए कि हमारे दर्शन बिना अब ये शरीर ही त्याग देंगे, अत बोले ।

टिप्पणी - १ 'प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी ॥' इति । (क) सर्वज्ञ है, अतः सब जानते हैं । 'गति अनन्य' अर्थात् हमारी गति छोड़ इनको दूसरी गति नहीं है, यथा 'तुम्हें छोड़ि गति दूसरि नाही ॥२॥१३०॥', 'एक घानि कठनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की ॥३॥१०८॥' गति = शरण । हमारी प्राप्तिके लिए तप करते हैं यह सब जान गए । इसीसे 'सर्वज्ञ' कहा । (ख) तीनों देवता फलदाता हैं, इससे वे तप देकर फल देने आए थे और परमप्रभुने अपना 'निजदास' जानकर कृपा की । राजा परमप्रभुके 'निजदास' है, यथा 'पैसेउ प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु लीला तनु गहई ॥ जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजाइ अमिलाया ॥', अर्थात् हम भी उनके सेवक हैं । ब्रह्मादिसे बर न मांगे इसीसे 'अनन्यगति' कहा । ('जरि जाहु सो जीह जो जाचहि श्रीरहि') । [निज = सच्चा, दास, अनन्य । जो अनन्य गति है वे प्रभुका अति प्रिय हैं । यथा 'सिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥७८६॥']

२ 'मांगु मांगु बरुं मैं नमबानी ॥' इति । (क) त्रिदेव राजाके समीप आए और 'परम प्रभु' की आकाशवाणी हुई, वे समीप न आए । इसमें अभिप्राय यह है कि जैसे रूपके दर्शनकी चाह दासको होगी वैसे रूप धरकर प्रकट होंगे । पर इसमें यह प्रश्न होता है कि 'प्रभु तो सर्वज्ञ है, जो क्वचि है उमें वे जानते हैं, उसीके अनुकूल प्रकट क्यों न हुए ?' उत्तर यह है कि यद्यपि स्वामी सर्वज्ञ है तथापि सेवक के मुखसे कहलाकर प्रकट होंगे । बरदानका यही कायदा (नियम) है कि मुखसे कहलवाकर तब बर दें । 'बर और हुकुम दिव्य पेपन में' इति (देय) स्वामीप्रथे, यह आगे स्पष्ट है, जैसा मनुने कहा चैमें ही रूपसे प्रकट हुए ।

नोट—२ अथवा, त्रिदेव इनके समीप गए तब इन्होंने उनकी ओर देखा भी नहीं । अतएव प्रथम आकाशवाणी हुई । बा, एकदमसे प्रकट होनेसे संभव था कि सदैह मनमें बना रह जाता कि ये परात्पर परब्रह्म हैं कि नहीं । दूसरे, अत्यन्त हृषसे प्राणहीका त्याग होना संभव था । अतएव थोड़ा सुख पहिले दिया, उनका शरीर हृष्टपुष्ट कर दिया, इससे उनकी विरवास होगी और वे दर्शनका लाम भी पूर्ण रीतिसे उठा सकेंगे ।

† 'धुनि'—१७२१, १७६२, ख०, भा० दा० । 'मांगुमांगु बरुं' ठीक 'बर ब्रूहि' का अनुवाद है । धर—
का० रा० । बर—१६६१, १७०५ ।

३-बाबा रामप्रसाद शरणजी लिखते हैं कि जब तक पृथ्वीतत्वकी प्रधानता रही तब तक उससे उत्पन्न हुए मूलकफादि खाते रहे। जब धारणा और घटी तब उससे ऊपर जो जनतत्त्व है उसका आहार होने लगा—पट्सहस्र वर्षतक। इससे पट्ट विकार (काम, मोह, लोभ, मोह, मत्सर मान) छूट गए जिससे त्रिदेवके लुभानेमें न आए, पटउर्मी (भूयस, प्यास, जन्म मरण, शोक, मोह) भी न रही, पटचक्र भेदन कर गए (धोती, वस्ती, कपालादि पटकर्म जो करते थे वे छूट गए), पटशुक्रका प्रभाव भी निरुद्ध हो गया, पटर्स स्वाद जाते रहे। जब 'बारि' आहार भी छूट गया और सात हृच्चार वर्ष समीर आधारसे रहे तब सप्तावरण दूर होगए। जब यह भी द्वासहस्र वर्ष छोड़े रहे तब दशो इन्द्रियाँके विलेप दूर हो गए और दशो दिशायें जीत लीं, दश प्रण भी अपने वशमें हो गए। जब तत्त्वके भीतरकी वस्तु वायुतक्का निरादर कर दिया और निराधार दसहृच्चार वर्षतक रहे तब निश्चय हो गया कि नभारडके भीतरके न तो किसी देवताकी चाहना है न किसी पदार्थकी। सब प्रकार निरवलंब होने पर 'प्रभु सर्वज्ञ दाम निज जानी ०'।

४ (ख)—'निज दास' और 'अनन्य गति' का अर्थ टिप्पणीमें आ गया। पुन यथा 'बनै तो रखवरसे बनै के त्रिगै भर पूरि। तुलसी बनै जो और ते ता यनिबेमे धूरि' (दोहातली)। प्रभुको अनन्यदास परम प्रिय है। भीवचनामृत है कि 'मोर दास कहाइ नर आसा। करइ त कहहु कइ निरासा'। शुक्रदेव लालजी 'निज दास' का अर्थ 'अपना अकार जय सम्पन्न दास अर्थात् अनन्यगति, अनन्य शरण, अनन्यप्रयोजन' करते हैं। (ख) वैजनाथजी लिखते हैं कि दो बार भोंगु भोंगु कहनेमें गम्भीरता और गोप्यार्थ यह है कि लोक परलोक दोनों भोंगलो। पंजाबीजी कहते हैं कि मनु और शतरूपा दो हैं, अतएव दो बार कहा; अथवा, राजाके विशेष सतीपार्थ दो बार कहा। (ग) 'भोंगु भोंगु' यह प्रसाद (प्रसन्नता, कृपा) में बीप्सा है (और पुनरुक्ति प्रकाश भी), यह आगे स्पष्ट है, यथा 'घोने कृपालिधान पुनि अति प्रसन्न भौहि जानि।' पुनः पुन कथन करना बीप्सा है। 'परम गभीर' का भाव कि गभीर बाण्यो तो ब्रह्मादिकी भी धी पर यह 'अति गभीर' है। कृपारूपी अमृतसे सनी हुई है अर्थात् प्रभुकी अत्यंत कृपापे यह बाणी हुई है।—(पं० रामकुमारजी)।

टिप्पणी—३ (क) 'मृतक जिजावनि गिरा सुहाई १०' इति। कृपामृतसानी है, अतएव 'मृतक जिजावनी' है। भयको अमृतसमान सुखद है, अतएव 'सुहाई' है, जैसा आगे कहते हैं,—'अनन्यसुधासम वचन सुनि।' बाणी अथएद्वारा हृदयमें प्रवेश करती है, अत 'भवनरध होइ ०' कहा। अथवा, कृपामृतसानी है इसीसे मृतकजिजावनी है और परम गभीर है इसीसे सुहाई है, गभीरता बाणीकी शोभा है। (ख) 'हृष्टपुष्ट तन भप सुहाए', राजा रानी दोनों के शरीर हृष्टपुष्ट और सुन्दर हो गए। 'सुहाए' बहुवचन है क्योंकि दोनोंके लिए आया है। (ग) 'मानै अहि भवन तें आए' अर्थात् जैसेके तैने पूर्ववत् हो गए।

४ 'अनन्यसुधासम वचन सुनि' इति। (क) सुहावनी बाणीने तनको पुष्ट और सुंदर कर दिया, यह बाणीका कृत्य कहकर अथ राजाका कृत्य कहते हैं। सुखसे भगवान्के दर्शन भोगते हैं, यथा बोलते मनु०, शरीरसे दृढवत् करते हैं, हृदयमें भगवान्का प्रेम है। तात्पर्य कि राजा रानी मनवचनकर्म तीनोंसे शरण हुए। (ख) 'मानै अहि भवन तें आए', यह पुष्टका स्वरूप दिखाया; अथ हृष्टका स्वरूप दिखाते हैं,—'अनन्य सुधा सम वचन सुनि पुलक प्रफुलित गान।' शरीरका प्रफुलित होना, यही 'हृष्ट' का अर्थ है। 'हृष्टपुष्ट' नोली है अर्थात् मोटे ताजे, आरोग्य, हट्टेकठे। वैजनाथजी 'गिष्टपुष्ट' पाठ देते हैं और लिखते हैं, कि 'गिष्ट' उसे कहते हैं जिसमें अमंगन वा विघ्न न व्यापे। यथा 'रिष्ट च्छेनाशुभाभावेऽरिष्टे व शुभाशुभे इत्यमरः' अर्थात् अशुभका अभाव। भाव कि शीतघामादि कुछ छू ही न गए, ऐसा कुशल च्छेम पुष्टाक तन हो गया। मनुसे यहाँ मनुरातरूपा दोनों अभिप्रेत हैं जैसा आगेके 'जो अनन्यहित हम पर नेह', 'देखहि हम सो रूप भरि लोचन' तथा 'दंपति वचन परम प्रिय लागे' से स्पष्ट है। विरोध १४६ (७) में देखिए।

नोट—५ यही हृष्टपुष्ट होना उत्प्रेक्षा विषय है, सो पहिले कहकर उसकी उत्प्रेक्षा की गई कि वह तन

वेसा है ? कवि अपनी कल्पना शक्तिसे पाठकका ध्यान धरके लालन पालन किए हुए शरीरकी और तनकी उत्कृष्ट शोभाका अनुमान करानेके लिये खींच ले जाते हैं। अतएव यहाँ 'उक्त विषयावस्तुप्रेक्षा' है।

६—बाणी सुनते ही शरीर हृष्टपुष्ट होगया। विधि हरि हर कई बार मनुशतरूपाजीके समीप प्रत्यक्ष आए— मनु समीप आए बहु वारा' तिसपर भी इनके शरीर चीण ही बने रहे थे और यहाँ केवल वाणीके श्रवणमात्रका यह प्रभाव हुआ। ऐसा करके भगवान्ने उनकी अपने परात्पर ब्रह्म होनेका निश्चय कराया। (शीलावृत्त)।

७—'परम गँभीर कृपाश्रुत सानी', 'मृतकजिआवनि गिरा मुहाई' और 'श्रवणमुधा सम वचन सुनि'— यहाँ तक अश्रुतहीना स्वरूप निवाहा है। ईश्वर अमृतस्वरूप है यह वेदोंने कहा है।

धाना रामप्रसादशरणजी (साकेतवासी)— इस प्रकरणमें तीन ही तीनका अद्भुत प्रसंग देरिए। श्रीमनुशतरूपाजी तीन अवस्था बीतनेपर बन गए। जिस तीयमें गए उसमें भी तीनही अक्षर हैं। 'नैमिष' के अक्षरोंमें भी तीन अक्षरोंका भाग है। 'नै' अर्थात् नीतिवाली युगावस्था जिसमें राजनीतिसे प्रजाका पालन किया है। 'मि' अर्थात् मिश्रित किशोर अवस्था जिसमें कुछ दाल्यावस्थाके खेन की याद और कुछ आनेवाली युवावस्थाकी चेतन्यता है, इसीसे मिश्रित कहा। 'ष' अर्थात् खेलवाली प्रथम अवस्था। तीयमें जा सरित वार गोभती है उसमें भी तीन अक्षर हैं गाँ (कर्म और ज्ञान इन्द्रिया) + मति (बुद्धि)। कर्म, ज्ञान और बुद्धि ये भी तीन हुए। तीन ही प्रकारके लोग इनसे मिलन आए,—'आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी'। तीर्थमें पहुँचकर ये तीन ही काम करते हैं—'सतसभा नित सुनिह पुराना', 'द्वादस अक्षर मत्र नर जपहि सहित अनुराग', और 'सुमिरहि ब्रह्म सबिदाना'। अर्थात् कर्म, उपासना और ज्ञान तीनोंमें तत्पर है। 'सुनिह पुराना' (कर्म) का नैमिष तीर्थके प्रथमाक्षर 'नै' से सवध है क्योंकि पुराणोंमें विधि-नियम, धर्माधर्मके विवेचनमें नीतिही है। 'द्वादशाक्षर' का दूसरे अक्षर 'मि' से सवध है क्योंकि श्रियुगल सरकारके दानों पढक्षरमत्र मिले है इससे मिश्रित कहा। और 'सुमिरहि नम' से 'म' से सवध है क्योंकि लीलाविभूति होनेसे यह जगत् ब्रह्मका रोलही है। पुन, 'सुनिह पुराना' यह धन्यभक्ति है, 'जपहि' यह दूसरी भक्ति है, यथा 'मत्र जाप मम दृढ विरवासा' और 'सुमिरहि ब्रह्म' यह स्मरण है।—यहाँ केवल तीन ही क्रियायें कही और भक्ति है नौ। यहाँ एकएकमें तीनतीनका अतर्भाव है। प्रथम 'सतसभा नित सुनिह' में श्रवण, कीर्तन और दास्य तीन भक्तियों कही। सुननेपर परस्पर अनुकथन होना ही कीर्तन है और सतसभामें नित्य नेमसे मन्त्रतापूर्णक जाना दास्य है। 'मत्र जपहि सहित अनुराग' में अर्चन वन्दन और पादसेवन कहा। जपसमय ध्यानमें अर्चन वन्दन हो जाता है। और 'सुमिरहि ब्रह्म' में स्मरण, सख्य और आत्म नियेदन आ गए। जीव-ब्रह्मका सत्ता भावका सवध है—'स्वारथ रहित सत्ता सगुही के'। पुन, लीला भी तीन प्रकार की है—ऐश्वर्य, मायुर्य, मिश्रित। इनमेंसे 'सुनिह पुराना' यह मिश्रित है, 'जपहि मंत्र' में केवल मायुर्य है और 'सुमिरहि ब्रह्म' इसमें ऐश्वर्य है। श्रीमनुजीका प्रेम मायुर्यमें है और श्रीशतरूपाजीका मिश्रितमें, यह वरसे प्रगट है। तप करनेमें आहार भी तीन ही प्रकारका रहा, यथा 'करहि आहार साक फल कंदा', 'वारि आहार मूल फल त्यागे', और 'सवत सन्न सहस्र पुनि रह समीर आधार'। तपमें कालका नियम भी तीन प्रकारका कहा है, यथा 'एहि त्रिधि बीते जप पद सहस वारि आहार, 'सवत सन्न सहस्र पुनि रहे समीर आधार' और 'वरप सहस्रदस त्यागेउ सोऊ'। जिनके निमित्त तप करते हैं उनके तीन ही विशेषण कहे, यथा 'वासुदेव पद पकरुह दपति मन अति लाप', 'सुमिरहि ब्रह्म मच्चिदानदा' और 'पुनि हरि हेतु करन तप लागे'। ब्रह्मावाणी हुई तब भी तीन ही बातें कही—'श्रवणरु होइ', 'उर जव आई' और 'हृष्ट पुष्ट तन भए मुहाए', 'श्रवणमुधा सम वचन' (१४५) में भी अंत करण, वचन और कर्म तीन कहे। (तुं पं ३ । १, २)।

सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु । विधिहरिहर वदित पद रेनु ॥१॥
 सेवत सुलभ सफल सुखदायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥२॥
 जौ अनापदित हमपर नेह । तौ प्रसन होइ यह वर देह ॥३॥
 जो सरूप वस सिव मन माहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥४॥
 जो भुसुडि मन मानस हंसा । सगुन अगुन जेहि नियम प्रसंसा ॥५॥

अर्थ—हे सेवकोंके (लिये) कल्पवृक्ष और कामधेनु 'सुनिये। आपके चरणरजकी बदना विधिहरि-
 हर करते हैं ॥१॥ हे सेवा करते ही सुलभ होनेवाले एव जिनकी सेवा सुलभ है। सम्पूर्ण सुखोंके देनेवाले।
 शरणागतका पालन करनेवाले और चराचर (मान) के स्वामी ॥२॥ हे अनाथोंका कल्याण करनेवाले।
 यदि आपका हमपर प्रेम है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिये ॥३॥ जो स्वरूप शिवजीके मनमें बसता है,
 जिसके लिये मुनि यत्न करते हैं ॥४॥ जो कामसुशुल्कीजीके मनरूप मानससरका हंस है, (जो) सगुण
 और निर्गुण (दोनों है), जिसकी वेद बढाई करते हैं ॥५॥

नोट—१ 'सेवक सुरतरु सुरधेनु।' इति। (क) सुरतरु और सुरधेनु दोनों ही की उपमा दी,
 दोनों मनोरथके देनेवाले हैं। प्रथम सुरतरु सम कहा, फिर सोचे कि वृक्ष तो जड़ है, जब कोई उसके पास
 पहुँचे तब वह मनोरथको पूरा करता है और हम असमर्थ हैं आपतक नहीं पहुँच सकते आप ही रूप
 करके हमारे पास आएर हमारे मनोरथको पूर्ण करें, तब 'सुरधेनु' सम कहा। (ख) यहाँ जो सेवका
 'सुरतरु सुरधेनु' कहा है इसकी पूर्ति आगे 'तुम्हें देत अति सुगम गोसाई' और 'जथा वरिद्र बिनुधतर
 पाई' में की है। इस प्रकार कि गोसाईसे सुरधेनुका भाव ग्रहण किया और बिनुधतर तो स्पष्ट ही कहा है।
 (ग) प्र० स्वामी लिखते हैं कि सुरधेनु जब सेवासे प्रसन्न होगी तभी मॉंगनेपर देगी, वह भला बुरा भक्त
 अभक्तका विचार भी करती है। सुरतरु न मॉंगनेपर भी केवल छायाका आश्रय करनेसे सब शोचोंका नाश
 करता है और मॉंगते ही अभिमत देता है। यथा 'देव देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख बिमुख न काहुहि
 काऊ। जाइ निकट पहिचानि तरु छौंह समनि सव सोच। भागत अभिमत पाव जग राउ रक भल पीष।
 २।२६७। भगवान सुरतरु और सुरधेनु दोनोंका काम करते हैं और इससे विशेष मोक्ष या भक्ति भी देते हैं
 अत आगे 'सकल सुखदायक' कहना पडा। दोहा ११३ भी देखिए। (ग) वि० त्रि० लिखते हैं कि 'सुरतरु
 और सुरधेनुसे पुस्तिक और स्त्रीलिंग दोनों कहा (यथा 'व खी त्व पुनव')। सुरतरु अभिमतदानि है और
 सुरधेनु सव सुखदानि है। यथा 'अभिमतदानि देवतरवर से', 'रामकथा सुरधेनु सम सेवत सव सुखदानि'।
 (घ) बैजनाथजी लिखते हैं कि 'आकाशवाणीमें माँगु माँगु दो बार सुन दो रूपका बोध हुआ। इसलिए
 प्रभुके संबोधन हेतु 'सुरतरु' कहा और शक्तिके संबोधनके लिये 'सुरधेनु'। आगे इन वचनोंको 'दपति वचन'
 कहा है इसीसे दोनोंमें एक एककी लगाते हैं। (घ, प० शिवलाल पाठकजी कहते हैं कि 'दोऊ अति दोऊ
 कहे प्यारी प्रीतम माँग। कामधेनु अरु कल्पतरु कह दोऊ अनुराग' अर्थात् दोनों प्रिया प्रीतमने मनुशतरूपासे
 पृथक् पृथक् कहा कि वर माँगो तब मनुने रामचन्द्रकी सुरतरु और शतरूपाने जानकीजीकी सुरधेनु परमप्रेम
 युक्त कहा'—(मानस मयक)।

टिप्पणी १—'सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनु।' इति (क) भगवान सेवक हितकारी है इसी बलसे तप
 किया था, यथा 'देसेउ प्रभु सेवक वस अहई। भगत हेतु लीला तन गहई ॥ जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा।
 तौ हमार पूजिहि अभिलाषा ॥' अथ इसी बलसे वर माँगते हैं कि आप सेवकके लिए कल्पवृक्ष है, कामधेनु
 है। (ख) यहाँ 'सुरतरु' और 'सुरधेनु' दो उपमायें देनेकाईभाव यह है कि जो भक्त आपके यहाँ जाते हैं,

उनके लिए कल्पवृक्ष हो और जो आपसे यहाँ नहीं पहुँचते उनके लिए कामधेनु हो, उनके पास आप स्वयं जाकर उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। (ग) 'त्रिधि हरि हर त्रिदित पदरेनु'—त्रिदेव आपके चरणरजकी वन्दना करते हैं इस कथनका तात्पर्य यह है कि जिनकी सेवा ब्रह्मादि करते हैं वे परम प्रभु स्वयं सेवककी सेवा करते हैं। उपजनेके प्रकरणमें उपजना कहा था, जहाँ 'उपनिहि जामु अस ते नाना' कहा वहीं 'भगत हेतु लीला तनु गहई' कहा अर्थात् ब्रह्मादिवे उपजानेवाले भक्तवश स्वयं 'उपजते' हैं। जैसे ही यहाँ सेनाके प्रकरणमें भक्तका सेवक बनना कहा। जब कहा कि विधि हरि हर आपकी चरणरज की वन्दना करते हैं अर्थात् ब्रह्मादि आपके सेवक हैं तब वही यह कहा कि आप अपने भक्तोंके सेवक हैं। भाव कि ब्रह्मादि जिनके सेवक हैं वे ही अपने भक्तोंके सेवक हैं।—यह भाव 'सुनु सेवक सुरतदं' का है। अर्थात् आप सेवककी रत्नि पूर्ण करनेमें लगे रहते हैं।

नोट २—श्रीशुकदेवबालाजी लिखते हैं कि "इस प्रकरणमें त्रिधिहरिहर पद व्यामोहक है। तहाँ फोई विद्वान् ऐसे स्थानमें हरिका अर्थ इन्द्रयाचक इन प्रमाणोंसे करते हैं कि देवत्रयमें ब्रह्मा शिवके साथ इन्द्र भी वर्षा करके विश्वका पालन करता है। रामायणे यथा 'ब्रह्मा स्वयम्भूश्चतुर्गुणनावा। इन्द्रश्चनेत्रिगुणोपगोवा। इन्द्रोमहेश्वर सुरनायका वा गह्वरनामो बुधि रामवच ॥ भारतेमोक्षवर्म इत्यादौ।' परन्तु ऐसा अर्थ करनाकी आवश्यकता नहीं है।"

३ 'विधि हरि हर त्रिदित पद रेनु' इति। यथा—'देखे शिव त्रिधि त्रिगुन अतक। अमित प्रभाउ एक तें पका ॥ बहत चरन करत प्रभु सेवा। १४१७ ॥' पूर्व नामा त्रिदेवोंका अंशसे उत्पन्न होना कहा था अब चरणसेवा करना कहकर यह भी सूचित किया कि त्रिदेव आपकी सेवाने ही प्रभुत्वकी एव अपने-अपने अधिकारकी प्राप्त है। यथा "हरि-हरहि हरता त्रिधिहि विधिता भियहि भियता जेहि दई। सोइ जानकीपति मधुर मूरति मोदमय मगस मई। वि० १३५।', 'जाके धल बिरचि हरि ईसा। पालत सृजत हरत दससीसा। ५१११५।' [पुन, यथा वशिष्ठ संहितायाम्—'जब मत्स्याष्टतल्पेवावधारीऋतकारण। ब्रह्माविष्णुमहेशादि सत्सेव्य चरणामुज्ज ॥' (वै०)]

टिप्पणी—२ 'सेवत सुलभ सकल सुख दायक।' इति। (क) सेवा सुलभ है। यथा "बल पूजा मागै नहीं चाहे एक प्रति।" (वि० १०७), 'सकल प्रनामु किहें अपनाइ। २।२६६।' जो 'सेवत सुलभ' है, जिसकी सेवा आसान है, वह सब सुखाका दाता नहीं होता, अतएव 'सेवत सुलभ' कहकर फिर 'सकल सुख दायक' भी कहा। इस प्रकार जनाया कि ऐसे एक आप ही हैं, आपमें ये दोनों गुण हैं। 'सकल सुख दायक' यथा 'तुलसिदास सब भौंति सकल सुख जो चाहसि मन मेरो। तौ भजु राम काम सब पूरन करै कृपानिधि तेरो। (वि० १६२)।' (ख) प्रथम सुरतरु और सुरधेनु समान कहा, अब उन दोनोंके धर्म कहते हैं। 'सेवत सुलभ सकल सुखदायक' इत्यादि उनके धर्म हैं। 'सकल सुखदायक' अर्थात् अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थोंके दाता हों। (ग) 'प्रनतपाल सचराचर नायक' अर्थात् चराचरको पालते ही। यहाँ प्रणतको चराचरसे प्रथम कहनेका भाव कि चराचरकी अपेक्षा प्रणतका विशेष पावन करते हैं। यथा 'जग-पालक विशेष जन धाता'।

प० प० प्र०—'सेवत सुलभ सकल सुरदायक' यह चरण उत्तरकाठमें श्रीसनकादिककृत स्तुतिमें भी आया है। वहाँ 'सुरतरु सुरधेनु' का उल्लेख प्रथम करके पीछे यह चरण दिया है। यथा 'प्रनतकाम सुरधेनु कल्पतरु। होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह वह ॥ भव वारिधि कुम्भज रघुनायक। सेवत सुलभ सकल सुपदायक। देहि भगति समृति मरि तरनी। ७३१७-६।' इस द्विरक्तिसे जनाया कि सनकादिमुनियोंने जो कुङ्कु मोंगा था, वही मनुजी दर्शन होनपर मोंगना चाहते हैं, पर भगवान् अपनी इच्छासे उनकी बुद्धि बदलते हैं। सनकादिक ब्रह्माजीके मानसपुत्र हैं और मनुजी ब्रह्माजीके शरीरसे उत्पन्न हुए हैं। इस पुनरुक्तिसे दोनोंमें

समानता दिखाई । (इसमें एक शक्ति उपस्थित होती है कि उस कल्पमें तो पाँच मन्वन्तरोंके बाद अबतार होनेपर सनकादिकने वर माँगा है । और मनुजीकी यह अभिलाषा इस मन्वन्तरमें हुई है) ।

सनकादिक तो स्वयं भगवान्के पास आए हैं तथापि उन्होंने 'सुरधेनु' प्रथम कहा है और भगवान् मनुजीके पास स्वयं आनेवाले हैं तथापि यहाँ सुरतरु प्रथम है, अतः इससे कुछ भाव निकालना गलत है ।

वि० त्रि० का मत है कि 'सुरतरु' के सम्बन्धसे 'सैवत सुलभ' कहा, यथा 'जाइ निकट पहिचानि तरु छौंह समन सब सोच ।', और कामधेनुके संबन्धसे 'सकल सुखदायक' कहा ।

टिप्पणी—३ 'जौं अनायहित हम पर नेहू । तौं' इति । (क) 'अनायहित' का भाव कि भगवान् अनाथपर कृपा करते हैं, यथा 'तात कवहुं मोहि जानि अनाथा । करिहहि कृपा भानुकुलनाया । ११७।' 'सु दर सुजान कृपानिधान अनाथपर कर प्रीति जो । सो एक राम । ७।१३० ।', 'नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मो सो' (वि० ७।६) । ११७ (र) पुन भाव कि अनाथके हित एकमात्र आप ही है, दूसरा नहीं । राजा और रानी दोहें इसीसे 'हम' बहुवचन पद दिया । इसी प्रकार पूर्व 'जौं यह वचन सत्य श्रुति भाषा । तौं हमर पूजिहि अभिलाषा ॥' कहा और आगे भी 'देखहि हम सो रूप भरि लोचन' तथा 'नाथ देखि पदकमल तुम्हारे । अथ पूरे सब काम हमारे' में बहुवचन पद दिए । जहाँ दोनोंका सम्मत एक है वहाँ बहुवचन कहा । इसी तरह जहाँ दोनोंका सम्मत एक नहीं है, जहाँ दोनों पृथक्-पृथक् वर माँगते हैं वहाँ एकवचन दिया गया है । यथा 'सो तुम्ह जानहु अतरजामी । पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी', 'बाहउँ तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराड', 'धदि चरन मनु कहेउ बहोरी । अवर एक बिनती प्रभु मोरी', 'मम जीवन मिति तुम्हहि अधीना', 'सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा', 'सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु मोहि कृपा करि देहु' इत्यादि । (श्रीरामप्रसादशरणजी लिखते हैं कि अपनेको अनाथ कहनेका भाव कि 'त्रिलोकमें हम किसीक, अपना हितकर नहीं देखते, त्रिवेध भी हमारा अभीष्ट पूर्ण नहीं कर सकते, और त्रिकाइसे भी हम अपना कल्याण नहीं समझते ।' पुन कणादकृत वैशेषिकवाले कालहीकी प्रेरणासे जगत्की उत्पत्ति आदि कहते हैं ॥ हमको तीनों कालसे कदापि सुरकी श्रद्ध नहीं है । पुन, कोई जाग्रतमें अपनेको सुखी समझते हैं, कोई स्वप्नमें प्रीति करते हैं और कोई सुषुप्तिमें आनन्द मानते हैं । परन्तु हमको तो इन तीनों अवस्थाओंमें कुछ भी हितकर नहीं जान पड़ता ।)

४—'जो सरूप वस सिव मन माहीं ।०' इति । ब्रह्मको नेत्रभर देखना चाहते हैं, ब्रह्मके शरीर नहीं है, इसीसे कहा था कि भक्तोंके लिए 'लीला तनु गहई' । पर लीलातन तो चतुर्भुज शेषशायी, अष्टभुज, भूमापुरुष, चतुर्व्यूह, द्वादशव्यूह, सहस्रभुज विराट्पुरुष मच्छ, कच्छ, वराह, नृसिंह, कृष्ण, इत्यादि अनेक हैं, तुम किस लीलातनका दर्शन चाहते हो ? इसपर कहते हैं कि जो स्वरूप शिवजीके मनमें बसता है, जिस स्वरूपके लिए मुनि यत्न करते हैं कि हमारे हृदयमें वसे—'करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावही । ३।३२ ।' स्वरूपकी प्राप्तिमें शिवजी सिद्ध हैं । उनके मनमें मूर्ति बसती है । मुनि साधक हैं, वे मूर्ति अपने हृदयमें बसानेके लिए साधन करते हैं । जिन मुनियोंके साधन सिद्ध हो जाते हैं, उनके हृदयमें प्रभु बसते हैं, यथा 'राम करउँ केहि भौंति प्रससा । मुनि महेस मनमानस हसा' ।

५—'जो मुसु डि मन मानस हसा ।०' इति । (क) श्रीशिवजी और मुशु डीजी दोनों प्रेमी हैं, दोनों ब्रह्मके स्वरूप और स्वभावके 'जनैया' (जाननेवाले) हैं, इसीसे दोनोंके मनमें स्वरूपका बसना लिखा, यथा 'कागमुसु डि सग हम दोऊ । मनुज रूप जानै नहि कोऊ ॥ परमानंद प्रेम सुख । फूले बीथिन्ह फिरहि मगन मन भूल । १६६।२-४ ।', 'सुनहु सखा निज कहउँ सुभाऊ । जान मुसु डि सभु गिरिजाऊ । १।४८-१', 'अस सुभाउ कहुं सुनउँ न देखीं । केहि खगेस खुपाति सम लेखी । ७।२४ ।' (र) यहाँ तक शिव, मुनि और मुशु डि तीन नाम दिए । इन तीनोंका नाम कहकर ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों (से भगवान्की

प्राप्ति) दिखाते हैं। शिवजी ज्ञानी हैं, मुनि कर्मकांडी हैं और मुशु ढीजी उपासक हैं। तात्पर्य कि भगवान् ज्ञानी, कर्मा और उपासक तीनोंको प्राप्त होते हैं। (एक सररंमे पडितजी लिखते हैं कि 'सुसु डि' के कहनेसे (गरडको) 'अघाद के रामरूपका बोध भया')। (ग) सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा' इति। सगुण और निगुण कहकर जिसकी स्तुति वेद करते हैं, यथा 'जय सगुन निगुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमन । ७१३ ।' श्रीरामजीके सगुण और निगुण दो रूप हैं। निगुणरूप प्रथम ही कह आए—'अगुन अरंड अनंत अनदी। जेहि चितहि परमारथवादी ॥ नेति नेति जेहि वेद निरुपा। निजानंद निरुपाधि अनूपा ॥' इत्यादि। सगुण स्वरूप आगे कहेंगे—'नील सरोरद नीलमनि नील नीरधर स्याम' इत्यादि। (घ) वेद निगुण ब्रह्मका निरूपण करते हैं, यथा 'नेति नेति कहि वेद निरुपा' और सगुण ब्रह्मकी प्रशंसा करते हैं—'सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा'। एकका निरूपण और दूसरेकी प्रशंसा करनेका भाव कि निगुण ब्रह्ममे बाणीका प्रवेश नहीं है—'यतो वाचो निरतन्ते अप्राप्य मनसा सह' इति श्रुति। सगुणमें बाणीका प्रवेश है, इसीसे प्रशंसा करते हैं। [यहाँ कहते हैं कि 'सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा' और उत्तरकांडम वेद स्वयं कहते हैं कि 'ते कहहु जानहु नाथ ह्य तथ सगुन जस निद गावही'] यह परस्पर भेद कैसा? रामप्रसादशारणजी लिखते हैं कि 'सगुन जस' शानेम भाव यह है कि धरका लाभ केवल सगुण ही रूपको है निगुणकानही, क्योंकि वह तो क्रियारम्य है, चेष्टारहित है। जिसकी निपेधकी हानि अथवा विधिके प्रचारकी चेष्टा ही न हो उसको यरा कैसे प्राप्त हो सकता है? 'अस प्रसु हृदय अदृत अविचारी। सकल जीव जग दान दुखारी।' (बु० प० ३१४)]।

नोट—४ श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि मनुजीके वचनोंका भाव यह है कि "आपका स्वरूप कोई जानता नहीं। वेद भी 'नेति नेति' कहते हैं तब मैं उसे कैसे जानूँ? अतएव उस स्वरूपका इस प्रकार लक्षित करते हैं कि 'जो सरूप' इत्यादि। पर शिवजीके मनमे बालरूप बसता है, यथा 'बंदो बालरूप सोइ रामू।' मुनियोंके ध्यानमे अवस्थाका नियम नहीं है। देखिए सनत्कुमार सहितामे पहले "पितुरकगत राम" यह बालरूपका ध्यान है फिर 'वैवही सहित सुरद्रुमतने' यह किशोरवस्थाका ध्यान है। मुशुएडीजी बालरूपके उपासक हैं। वेदोंके ध्यानमे अवस्थाका नियम नहीं है। वेदोंने अनन्तरूपोंका वर्णन किया है। इन वचनोंमें परात्पररूप और सब अवस्थाओंका संभार आ गया।"

५—मनुजीका यह सिद्धान्त है कि "शिवजी भगवान् हैं, रामभक्तिसे आदि आचार्य्य हैं, ज्ञान वैराग्य वेदतत्त्व आदिके ज्ञाता हैं, यथा 'तुम्हें त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। १११५।', 'जोग ज्ञान वैराग्य निधि। १०७।' मुनि इन्द्रिय विषय सुखको त्यागकर अनेक कष्ट उठाकर, उपाय करते हैं तो परात्पर रूपहीके लिए करते होंगे। मुशुएडिजी ऐसे परमभक्त हैं कि जिनके आश्रमके आसपास चार योजन तक माया नहीं व्यापती, वे भी परात्परकी ही उपासना करते होंगे। वेद भी परात्पर रूपकी ही, अगुण सगुण कहकर, प्रशंसा करते हैं।" अतएव इन तीनोंके सिद्धान्तसे जो ब्रह्म ही वही परात्पर होगा।

६—भयकरार लिखते हैं कि "शिवजीके मनमे किशोररूप और मुशुएडीजीके मनमे बालस्वरूप बसता है। दोनों एक वार दर्शन दुस्तर है। दम्पतिने विचारपूर्वक यह वर माँगा जिसमे किशोररूपका तो तत्काल दर्शन हो (प्रथम जो रुरूप बस सिव मनमाही" यह कहा इसीसे प्रथम शिवजीके ध्यानवाला स्वरूप प्रकट हुआ) और अग्रथमे बालरूपका आनन्द पावे अर्थात् पुत्र ही प्रगट हो। ('सुसु डि मन मानस दसा' अतमे कहा। इसीसे कालान्तरमे वही यज्ञादि रूपी यज्ञ करनेसे 'सुसु डि मन मानस दसा' बालरूप होकर प्रकट होंगे)। "मनुने तप करते समय किसीकी उपासना नहीं की, न किसीके नामको जपा। उनका यही अमुग्रान था कि जा परलय सबसे परे हो वह मुझको दर्शन दे। तब शार्ङ्गधर भगवान् रामचन्द्रजी प्रकट हुए। इससे यह निर्विवाद सिद्ध हुआ कि ये ही सबसे परे और सबके खीब हैं"—(मा० म०)।—

‘विधि हरि समु नचाविनहारे’, ‘हरिहरहि हरता विधिहि विधिता श्रियहि श्रियता जेहि दर्ई । सोइ जानकीपति मधुर मूरति मोदमय मंगलमई ।’ (वि० १३५) ।

प० प० प्र०—शिवजी रघुवीररूपके उपासक हैं, यथा ‘सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा’ । ‘जो सरूप बस सिव मन माही । जेहि कारन मुनि जतन कराही ।’ कहनेपर विचार आ गया कि शिवजी तो बालरूपके उपासक नहीं हैं और बालरूप तो अधिक मोहक, मनोहर और सुस्वप्न है, अतः फिर कहा कि ‘जो भुसुडि मन मानस हंसा’ क्योंकि ये बालरूपके उपासक हैं । जो प्रथम भोगा उसके अनुसार अतार-समयमें भी प्रथम वही रूप कौसल्याजीकी दिखाया ‘जो सरूप बस सिव मन माही’ और फिर ‘भए सिसुरूप खरारी’ । मर्यादकारने उचित ही लिखा है ।

देखहि हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारतिमोचन ॥ ६ ॥

दंपति वचन परम प्रिय लागे । मृदुल विनीत प्रेमरस पागे ॥ ७ ॥

भगत बल्लभ प्रभु कृपानिधाना । विस्ववास प्रगटे भगवाना ॥ ८ ॥

दोहा—नील सरोरुह नीलमनि नील नीरधर स्वाम ।

लाजहि तन सोया निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ १४६ ॥

शब्दार्थ—दंपति = स्त्रीरूप । पागे = शीरा, क्लिबाम वा चाश्रीमे लपेटे, डुबोए वा साने हुए, यथा ‘आखर अरथ मंजु मृदु मोदक प्रेम पाग पागिहै ।’ (विनय) । भगतबल्लभ (भक्तवत्सल)—जैसे गऊ नवजात बछड़ेका प्यार करती है वैसे ही भक्तोंका प्यार करनेवाले, उनके दोषोंको शून्य भांग लेनेवाले, उन पर दृष्टि न करनेवाले और सदा नाथ रहनेवाले । यथा भगवद्गुणदर्पण्ये—‘आभिनदोपमोक्तु च वात्सल्यमिति केचन । आभिलासितरस्कार बुद्धिवात्सल्यभिरगि ॥ बुद्धिगच्छदयस्य यदोपरोहशक्ति निजे । अनेत्यातद्धिवात्सल्य भक्ते प्राणस्य वै हरे । ममनामोहसमर्पणं हृदीर्वास्तनुआदिपु । यत्पिच्छन्नमनस्कस्य विदुर्वासल्यमुत्तमा ॥ वरसः त्लेऽगुणस्य पास्तदाता वत्सलो हरिः ॥—(वै०) ।

अर्थ—हे प्रणतके दुःखको छुड़ानेवाले ! हम वह रूप नेत्र भरकर देखे (ऐसी) कृपा कीजिये ॥ ६ ॥ दंपतिके कोमल, नम्र और प्रेमरसमें पागे हुए वचन प्रभुका परम प्रिय लगे ॥ ७ ॥ भक्तवत्सल, दयासागर, विश्वमानसे व्यापक, भगवान प्रभु प्रकट होगा ॥८॥ नील-कमल, नील मणि और नीले मेघोंके समान श्याम (वर्ण) तनकी शोभा देखकर करोड़ों अर्धों कामदेव लज्जित हो जाते हैं ॥ १४६ ॥

बाबा हरिदासजी—१ श्रीमनुजीने विचारा कि शिवजी और भुशुण्डीजी एव मुनिजन को ब्रह्मका दर्शन ध्यानसे हुआ करता है, कहीं ऐसा न हो कि हमें भी ध्यानहीन दर्शन देकर बल दें, हममें से उनके पुत्र बनानेके लिये तप किया है अतः कहते हैं कि ‘देखहि हम सो रूप भरि लोचन’, ध्यानमें नहीं किन्तु प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, अपने इन नेत्रोंसे और वह भी भरपूर । २—‘दंपति वचन परम प्रिय लागे ।’ दंपति अर्थात् श्रीसीतारामको (उनके) वचन परम प्रिय लगे—(शीलावृत्ति) । (हमने ‘दंपति’ से मनु-शतरूपाका अर्थ किया है) ।

टिप्पणी—१ ‘देखहि हम सो रूप भरि लोचन’ । भाव कि जो रूप शिवादि ध्यान धरकर मनमें देखते हैं वही रूप हम प्रत्यक्ष नेत्र भरकर देखें । (ल । ‘कृपा करहु प्रनतारतिमोचन’ अर्थात् आप प्रणतकी आर्ति हरते हैं, हम प्रणत हैं हमारी आर्ति हरण कीजिए । तात्पर्य कि आपके दर्शन बिना हम दोनों अत्यन्त आर्त हैं, हम इस योग्य नहीं हैं कि आप दर्शन दें, हमारे ऐसे मुकृत नहीं हैं कि दर्शन प्राप्त हो सकें, आपकी कृपाका ही भरोसा है, आप अपने औरसे कृपा करके हमको दर्शन दीजिए । (शिवादि समर्थ हैं । हममें उनका सामर्थ्य नहीं है । हमें एकमात्र आपकी कृपाका भरोसा है । कठोपनिषद्में भी कहा है कि

जिसपर वह कृपा करता है उसीको प्राप्त होता है। यथा 'यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तन् स्वाम । १।२।२२।') ।

नोट—१ 'दपति वचन' इति । पूर्व केवल 'मनु' जीका बोलना लिखा था, यथा 'बोले मनु करि दृढवत ।। १४४ ।।' और यहा खी पुरुष मनु और शतरूपा दानोंका बालना लिखते हैं यह पूर्वापर विरोध केसा ? यात्रा हरीदासजीने इस शका की निवृत्ति 'दपति' से 'श्रीसीतारामजी' का ग्रहण करके की है। वे 'दपति' से 'दपति श्रीसीतारामजीका' यह अर्थ लेते हैं। हमने तथा प्राय अन्य सभी टीकाकारोंने 'दपति मनुशतरूपा के' ऐसा अर्थ किया है। शकाका समाधान सत श्रीगुरुसहायलालजीने इस प्रकार किया है कि "मनु" से राजा मनु और मनुकी खी दोनों अर्थ निकलते हैं। व्याकरणमे 'मनु' शब्दका खीलिंगमे तीन तरहका रूप है। मनायी, मनायी और मनु । उसमे सूत्र लिखा है—'मनौ री वा । ००' । मा० त० वि०) । वि० त्रि० लिखते हैं कि 'मनौ री वा' इस सूत्रसे षीप विकल्पसे होता है। अतः शतरूपा भी मनु है। हिन्दी शब्दसागरमे भी 'मनु' को पुल्लिंग और खीलिंग दोनों लिखा है और उसका अर्थ, 'वैश्वत मनु' और 'मनायी, मनुकी खी' दिया है। इस तरह पूर्व के 'मनु' शब्दमे मनु और उनकी खी शतरूपा दोनोंका ग्रहण होता है। अतः शका नहीं रह जाती। पं० रामकृष्णरजी शकाका समाधान इस तरह करते हैं कि पूर्व 'मनु' और यहाँ 'दपति' शब्द देकर जानते हैं कि जो मनुजी न कहा वही महारानी शतरूपाजी ने कहा अर्थात् (अन्तमे) महारानीजीने कहा कि मैं भी यही चाहती हूँ। इस प्रकार ये वचन दोनोंके हुए, नहीं तो दोनोंका एक साथ घोजना नहीं बनता। (नोट—आगे इसी तरह श्रीशतरूपाजीने कहा भी है,—'जो वर नाथ चतुर रूप मोंगा । सोड कृपाल मोहि अति प्रिय लागे । १५०४ ।' वैसे ही यहाँ राजाके कह चुकनेपर अन्तमे कहा और पूर्वसे भी दोनोंका सम्मत यह था ही—'पुनि हरि हेतु करन तप लागे । देखिअ नयन परम प्रसु सोई ।' त्रिपाठीजीका मत है कि दम्पतिका हृदय इतना अभिन्न है कि वे ही शब्द दोनों मुजोंसे एक साथ निकल रहे हैं ।)

टिप्पणी—२ (क) 'परम प्रिय लागे' इसका कारण आगे स्वयं कहते हैं 'मदुल विनीत प्रेमरस पागे' । वचन कोमल है, सुननेमे कड़ु कठोर नहीं है, विनम्र है। बडाई लिए हुए है (अर्थात् उनमे सेवक स्वामि भावका उल्लंघन नहीं हुआ, मयांशके अनुकूल और अहंकार शून्य है, और प्रेमरसमे पगे हुए हैं । भगवान्को प्रेम प्रिय है, यथा—'रामहिं केवल प्रेम पिआरा । जानि लेउ जो जाननिहारा । २ । ३७ ।' इसीसे ये वचन 'परम प्रिय' लगे । (ख) ॥ प्रथम कहा कि 'बोले मनु करि दृढवत प्रेम न हृदय समात', हृदयके उसी प्रेमसे वचन बोले, अतएव उन वचनोंको 'प्रेमरस पागे' कहा । ॥ भगवान् के वचन सुधा समानी है,—'श्रवण सुधासम वचन सुनि' और 'सुवक जियाषन' है, इसीसे उन्हें सुनकर खी पुरुष दोनों जिये, नह तो मृत्यु हो जाती । (भगवान्के वचन सुनकर दोनों पुलकित और प्रपुल्लित हो गए बसे ही) इनके वचन प्रेमरससे पागे हैं इसीसे भगवान्को परम प्रिय लगे । [कोमल वचन 'प्रिय' होते हैं, उसपर भी ये वचन 'विनीत' हैं इससे 'अतिप्रिय' हुए और फिर प्रेम-रसमे पगे हैं अतएव 'परम प्रिय' हैं । (बै)]

नोट—२ वैजनाथजी लिखते हैं कि "जो अनाथ हिन हम पर नेहू", 'प्रनतपाल', 'कृपा करहु प्रनतारति भाचन' इत्यादि सदुल है। 'सेवक सुरतर नायक' विनीत हैं और 'देखहि हम सो रूप भरि लोचन' प्रेमरसमे पगे हुये वचन है ।" (प्रेमपगे तो सभी हैं क्योंकि 'प्रेम न हृदय समात' पूर्व कह आए हैं । वह प्रेम वचन, पुलक इत्यादि रूपसे बाहर निकल पडा है अतः वचन क्या हैं मानो प्रेमही हैं ।)

टिप्पणी—३ 'भगतवदल प्रसु कृपानिधाना ।०' इति । (क) राजाने कहा था कि आप सेवकके काम घेन है, कल्पवृत्त है और प्रणतपाल है, इन्हीं वचनोंको चरितार्थ करनेके लिए यहाँ 'भक्तवत्सल' कहा ('सेवकसुरधेनु' भगवान् है तो भक्त 'वत्स' हुआ ही । स्वयं भक्तके पास आए, अतः 'भगतवदल' विरोधपण

उपयुक्त है) । जो राजाने कहा था कि 'कहहु कृपा प्रनतारतमोचन' अर्थात् कृपा नरके मुक्त आर्त्तांको दर्शन दीजिए; इस वचनको चरितार्थ करने के लिए 'कृपानिधान' कहा अर्थात् भगवान् कृपा करके प्रगट हुए । 'भगवान्'के प्रगट होनेका मुख्य कारण कृपा है, यथा 'भए प्रगट कृपाता दीनदयाला कौसल्या हितकारी', 'सो प्रगट करनाकंद सोभाउंद अग जग मोहई' तथा यहाँ 'भगतचढ़ल' कहा [मृदुल, विनीत और प्रेमरस पागे ये तीन विशेषण वचनके दिए । वैसे ही तीन ही विशेषण भगवान्के दिए गए—भगतचढ़ल, प्रभु और कृपानिधान । भक्तवत्सल है, प्रेमरसपागे वचन प्रिय लगे । प्रभु है, विनीत वचन पर प्रसन्न हुए । कृपानिधान है, मृदु वचन पर कृपा की । (वि० त्रि०)] (५) 'विश्ववास प्रगट भगवाना' । तात्पर्य कि वे कहीं अन्यत्रसे नहीं आए, उनका वास ता विश्वमात्रमे है, (य वहीँ स, उसी जगह जहाके तहाँ ही प्रगट हो गए, यथा—'देस काल दिसि विदिसहु माहीं । कहहु सो कहां जहा प्रभु नाहीं । १२५६ ।' (ग) 'प्रगटे' का भाव कि सूक्ष्मरूपसे भगवान् सर्वत्र है, देख नहीं पड़ते, वहीँ प्रगट हो गए । 'प्रगटे भगवाना' का भाव कि देश्वर्यमान् रूप प्रगट हुआ । पुन दूसरा भाव कि भक्त और भगवान्का सम्बन्ध है, भक्तहेतु प्रगट हुए, इसीसे 'भगवान्' कहा । यथा "भगत हेतु भगवान् प्रभु राम धरेंउ तनु भूप।७।७२।" (घ) प्रथम प्रेम कहा—'दंपति वचन प्रेमरस पागे' । तत्पश्चात् प्रगट होना कहा, क्योंकि प्रेमसे भगवान् प्रगट होते हैं, यथा 'हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तें प्रगट होहि मैं जाना । १२५१ ।' उदाहरण लीजिए—'अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रगटे हृदय हरनभमोरा । ३१० ।', 'जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानीं । कहि न सकहि कहु मन सजुवानी । लताभवन तें प्रगट भे तेहि अचसर दोउ भाई । २३२ ।' इत्यादि । [यहाँ 'विश्ववास' और 'भगवान्' पद देकर जनाया कि श्रीसीतारामजी ही 'धामुदेव' और 'परमप्रभु' हैं जिनका मंत्र जपते थे और जिनके दर्शनकी अभिलाषासे तप कर रहे थे । गुप्त थे सो प्रगट हो गए ।] ।

४ 'नीलसरोरह नीलमनि नीलनीरधर श्याम' इति । (क) कमल समान फांमल और सुगंधित नीलमणिसमान चिक्ल और दीप्तिमान् और नीले मेघोंके समान गंभीर श्याम शरीर है । एक उपमाने ये सब गुण नहीं मिले, इससे तीन उपमाएँ दीं । पुनः, इन तीन उपमाओंके देनेका भाव कि संसारमें जल, धूल और नभ ये तीन स्थान हैं । यथा 'जलचर धनचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना । १३४ ।' इन तीनों स्थानोंकी एक एक वस्तुकी उपमा दी । जलके कमलकी, पृथ्वीके मणिकी और आकाशके मेघकी । (५) 'नीरधर' शब्दसे सजल मेघ जनाए । 'नील नीरधर श्याम' से नील 'नीरधर' का विशेषण है और श्याम भगवान्का विशेषण है (ग) 'लाजहि तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम' इति । यथा 'श्याम सरीर सुभाय सुहावन । सोभा कोटि मनोज लजावन' । कामदेवका रंग श्याम है, इसीसे कामकी उपमा लिंगी ।

✽ कमल, मणि और नीरधर तीन उपमाओंके और भाव ✽

यैजनायजी लिखते हैं कि 'यहाँ तीन उपमान दिए । इन तीनोंमें मिलकर १६ धर्म हैं । इनकी उपमा देकर तनके पोड़श शोभाभय गुण दर्शित किये हैं । कमलकी उपमा देकर छः गुण दर्शाए, मणिसे आठ गुण और मेघसे दो गुण । कमलके धर्म हैं 'सुन्दरता, कोमलता, सुकुमारता, सुगन्धता, मनोहरता और मकरन्द' । प्रभुका शरीर सर्वां ग सुतौर, कोमल, सुकुमार, सुगन्धयुक्त, सहज ही मनोहर और असीम धामुष्यरसयुक्त । मणिके धर्म हैं 'उज्वल, स्वच्छ, आवरणरहित, शुद्ध, अपावन न होनेवाला तथा सुखमा, एकरस दीप्ति, आववाला' । वैसे ही प्रभु तमोगुणादि रहित हैं, देहमें मलिनता नहीं, निरजन निर्मल एकरूप, तनमन शुद्ध, शोभा, नवयौवन, तेज, लावण्य, इत्यादि धर्मयुक्त हैं । मेघ गंभीर श्याम, विजलीयुक्त । प्रभुका गंभीर श्याम तन, और तनपर पीतपट ।

२—श्यामतनके भिन्न भिन्न धर्मोंके भिन्न भिन्न उपमान दिए गए । सब धर्म जो वक्ता दिव्याना चाहते

थे वे किसी एक उपमानमे नहीं मिले, इससे वे बराबर उपमा देते गए । श्रीरामचन्द्रजीके विषयमे अंगदजीके विदाईके प्रसंगमें 'कुलिसहृ चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहृ चाहि' ऐसा कहा है । वहाँ कुलिश और कुसुमकी उपमायें चित्तके लिये दी गई हैं । कुलिश मखि है और कमल कुसुम है । इस प्रकार कमलवत् श्याम और कोमल इत्यादि गुणोंका प्रहृण होगा, यथा 'नीलानुच श्यामल कोमलांग सीतासमारोपित वाम भाग', मखिवत् श्याम और कठोर अर्थात् इससे पुत्र और एकरस सहज प्रकाशमान् गुण लेंगे । यथा 'परम प्रकासरूप दिन राती । नहि कुछ चहिय दिया घृन धाती' । कमल और मखिकी उपमा देनेपर सोचे कि ये मधको सुलभ नहीं, सबको इनसे आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता और इन्हें सर्वसाधारणने देखा भी नहीं, सुना भर है, अतएव जलधरकी उपमा दी । यह उपमान ऐसा है जिसे सबने देखा है । सब धर्म यहाँ मिल गए । मेघवत् गभीर और चराचरमात्रको सुखदायक ।

३-यहाँ मालोपमाकार है । स्मरण रहे कि "गोस्वामीजीकी मालोपमाओंमे अन्य कवियोंकी अपेक्षा यह बड़ी भारी विशेषता है कि वे जिस विषयके वर्णनमे जहाँ जितनी आवश्यकता समझते हैं वहाँ उतनी उपमाएँ देते हैं । उपमाओंकी व्यर्थ भरमार करके अपना और पाठकका समय नष्ट नहीं करते ।"

४-यदि कोई कहे कि मेघ तो अर्धे यथासा को जलाते हैं तो उसका उत्तर यह होगा कि अर्धैवासा रूपी वृष्ट अपने कर्मसे नष्ट हो जाते हैं । मेघ या प्रभुका कुछ दोष नहीं, यथा 'तुलसी दाप न जलद काँ जौ जल जरत जवास' । पुनः, नीरधरसे श्रीरामजीकी सहृदयता तथा परोपकारपरायणता भी दिखाई है । मेघ जा जाकर सबको जल देते हैं और आप कृपानीरधर हैं, भस्मोंके पास जा जाकर कृपा करते हैं । यथा 'कृपा-धारिधर राम खरारी । पाहि पाहि अनतारतिहारी ।' (ल०),

५-वेदान्तभूषणजी कहते हैं कि—(क) कोमल सरसादि होनेसे कमल वात्सल्य भावका चोतक है । राजत्व (ऐश्वर्यत्व) किंवा राजसमाजमे मखिकी उपमा उपयुक्त होती है । 'कृपा धारिधर राम खरारी' के अनुसार मेघकी उपमा कृपाकी चोतक है । (ख) प्राय सर्वत्र एक ही उपमा दी जाती है । यहाँ तीन उपमायें एक साथ देनेका भाव यह है कि एक तो भगवान्को देखते ही मनुजीके हृदयमे कोमल (वात्सल्य) भावका संचार हो गया, दूसरे जनानेके लिये 'नील सरोरुह श्याम' कहा । दूसरे, मनु राजा थे और भगवान्के ऐश्वर्यकी जानते थे, अतः कविने 'नील मनि श्याम' कहा । और, मनुजी कृपा चाहते थे, यथा 'कृपा करहु प्रनतारति मोचन', इसलिये 'नील नीरधर श्याम' कहा ।

६-पजाबीजी कमलसे कीमलता, मखिसे प्रकाश और मेघसे उदारता और गभीरता गुण लेते हैं । ७-रा० प० का मत है कि सरोरुहकी चिकनाई और सुगंध, मखिकी चमक और घनकी श्यामता ये गुण स्वरूपमे हैं । वर्षणकी उपमा न दी क्योंकि बह मुगंधरहित है । और रा० प्र० का मत है कि नील-कमल समान चिकन और कोमल है, नीलमखिसम चमक है और नील मेघके समान सरस है । भाव कि मुख की 'पानिय' (आध) विमल है और श्यामता तीनोंके समान है ।—एक पर एक उपमा देने गए जब तीसरी उपमा भी योग्य न देखी तब हार मानकर चुप हो रहे । अथवा, तीन उपमायें देकर इनको त्रिदेवका कारण जनाया ।

८-काशीनरेश श्रीईश्वरीप्रसादनारायणसिंहजी लिखते हैं कि एक ही श्यामताका तीन प्रकारसे कहकर 'सन् चित् आनन्द' भाव दराया ।

९ वि० त्रि० लिखते हैं कि जलमें सर्वोत्तम नीलिमा नीलकमलकी, थलमें नीलमखिकी और नभमें नीरधरकी है । इन तीनों नीलिमाओंकी शोभा सलोने श्यामसुन्दरमे है ।

नोट—३ 'लाजहि तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत काम' इति । श्याम तनके लिए उपमा पर उपमा देते गए फिर भी ममता न देखकर अन्तमें कहना पड़ा कि 'लाजहि०' । ऐसा करके उपमेयका अनुपम

होना दिखाया । परमोत्कृष्टता जनानेके लिए इतनी उपमाएँ दी गईं । यहाँ किसीके मतसे तीसरा और किसीके मतसे पाँचवाँ प्रतीपालकार है । 'कोटि कोटि शत' असंख्य, संख्यारहितका वाचक है । भाव यह है कि जैसा शरीरका रंग और शोभा है वह तो किसीसे कहते नहीं बनती, उपमा जो दी गई वह किंचित एक देशमें जानिये, नहीं तो निरूपमकी उपमा कैसी ? यथा 'नील कमल मनि जलद की उपमा कहे लघु मति होत ।' (गी० १११६३) । 'कोटि कोटि शत' कहनेका भाव कि जैसे एक दीपकसे अधिक प्रकाराद्योम, और दोसे तीनमें अधिक प्रकारा होता है वैसे ही यदि संख्यारहित कामदेव एकत्र हों तो भी उन सर्वोंकी समष्टि शोभा श्रीरामजीके श्यामलनकी शोभाके सामने तुच्छ हो जाती है, जैसे सूर्यके आगे दीपक । प्रभुके शरीरकी श्यामतामें जो दिव्य एकरस गुण है वे नीलकमल, नीलमणि और नीले मेघोंमें कहाँ ? यहाँ समष्टि शोभा कहकर आगे अंग अंगकी शोभा पृथक् पृथक् कहते हैं ।

सरद मयंक वदन छविषावां । चारु कपोल चिबुक दर ग्रीषां ॥१॥

अपर अरुन रद सुंदर नासा । विधुकर निकर विनिदक हासा ॥२॥

नव अंजुज अंबक छवि नीकी । चितवनि ललित भावनीं जी की ॥३॥

भृकुटि मनोज-चाप छवि हारी । तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥४॥

कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा । कुटिल केस जुनु मधुपसमाजा ॥५॥

शब्दार्थ—मयंक = चन्द्रमा । वदन = मुख । सीवों = हृद, मन्व्यांदा, सीमा, जिससे बढ़कर और नहीं । कपोल = गाल । चिबुक = दुइही, ठोढो । ग्रीषा = कठ । अपर = ओष्ठ, होंठ, आँठ । रद = दाँत । नासा = नासिका, नाक । अरुन (अरुण) = लाल । विधु = चन्द्रमा । कर = किरण । निकर = समूह । विनिदक = निन्दा करनेवाला, अत्यन्त नीचा दिखानेवाला । हास्य = हँसी, मन्द मुसकान । अंजुज = कमल । नव = नवीन, ताजा खिला हुआ । ललित = सुन्दर, मनोहर, प्यारी, स्नेह भरी । अं भावती = मानेवाली, अच्छी लगनेवाली । भृकुटि = भ्रू, भौंह । पटल = पटली, तह, आवरण, तट । पुन, पटल = समूह, —'जथा गगन घन पटल निहारी । भौंपड भानु कहहि कुविचारी', 'मोह महाघन पटल प्रभंजन' । भ्राजना = दीप्तिमान होना । कुटिल = घूमे हुए, घुंघराले, छल्लेदार । मकर = मीन, मछली । = मगर । 'मकराकृत कुंडल गोलाकार होता है जैसे मछलीका मुँह और पूँछ मिलानेसे आकार बनेगा ।'

अर्थ—उनका मुख शरदपूनीके चन्द्रमाके समान छविकी सीमा है । गाल और ठोड़ी सुंदर हैं, गला शस्त्रके समान है । १ । आँठ लाल, दाँत और नाक सुंदर हैं । हँसी चन्द्रमाकी किरणसमूहकी अत्यन्त नीचा दिखानेवाली है । २ । नेत्रोंकी छवि नये खिले हुए कमलकी छवि से अधिक सुन्दर है और चितवन स्नेहसे भरी हुई मनको मानेवाली है । ३ । भौंहें कामदेवके धनुषकी शोभाको हरनेवाली है । ललाट-पटलपर तिलक (समूह विजलीका) प्रकाश कर रहा है । ४ । कानोंमें मकराकृत कुंडल और सिरपर मुकुट सुरोभित हैं । टेढे घुंघराले बाल (क्या हैं) मानों भ्रमरोंके समाज हैं । ५ ॥

नांद—१ यह सम्पूर्ण प्रसंग भी उपमा और प्रतीप अलंकारसे अलंकृत है ।

२—वैजनायजी लिखते हैं कि दोहा १४६ में पूर्व सोलह गुण कहे । उनमें कमल, मणि और मेघ ये तीन उपमान कहे चुके । वहाँ जो तेरह धर्म गुण कहे वही तेरह उपमान आगे कहते हैं । यथा—मुख-शशि, मीव-शख, हास्य-चन्द्रकिरण, नेत्र-रुमल, भ्रुवुटी कामचाप, कुण्डल-मकर, केश-भ्रमर-समाज, भुजदंड-करिकर,

↑—भावती—१६६१ अं "श्रृंगार रसमें एक काव्यिक हाव या अङ्गचोत्रा जिसमें सुकुमारता (नजाकत) के साथ भौंह, आँख, हाथ, पैर अंग हिलाए जाते हैं" ।—(श० सा०) ।

कधर-केहरि, पीतपट तडित, उदररसा लहर, नाभि यमुनमँवर, और पद-रावात्र । और, ऊपर दाहेमें जो कदा है एक शरारती शोभाका दृग्पर असख्या कामद्व लज्जित हो जाते हैं उस वाम्यके प्रमाण हेतु यहा कपोल, चिबुक, अधर, दान, नासिका, चितवन, तिलक, ललाट, मुडुट, शिर, श्रीवत्स, उर, वनमाला, पदिक, आभूषण, जनेऊ बाहुभूषण, कटि, निपग, कर, धनुष और वाण इन गार्हस अगामो शोभाको उपमा नहीं दी । (प्रथम मस्फुरणम हृमने इसको इस प्रकार लिखा था.—वैजनायजी लिखते हैं कि “यहाँ ‘सरद मयक वदन’ से लेकर ‘पद शानीव वरनि नहि जाहीं ॥ १४८१ ॥’ तक १३ उपमान देकर उनके १३ धर्म गुण दिव्याए हैं । २२ अगोरी शोभाको उपमा नहीं दी गई, उनके विषयमें ‘चाह’, ‘ललित’, ‘भावती जीकी’ इत्यादि विरोपण देकर उनको योंही रहने दिया । इसका कारण यह है कि वे अनुपम हैं, उनकी उपमा नहीं मिली । जो ऊपर दाहेमें कह आए है कि ‘लाचहि सन सोभा निरपि कोटि काटि सन काम’ उसीका निर्वाह इन चौपाइयोंमें खूब ही हुआ है” । जिस अङ्गकी किञ्चित् भी उपमा पाई उसे दते गए ।)

३—प० रामकुमारजी कहते हैं कि ‘सौव’ समुद्रको कहते हैं, यहा ‘सीवा’ से ही चले (अर्थात् ‘सोबा’ से रूप-वर्णन-प्रसङ्गको उठाया) और सीवाहीपर समाप्त किया है, ‘छत्रिसमुद्र हरिरूप निहारी’ अन्तमें और ‘वदनद्वितीयो’ आदिमें कहा है । यहाँ वाचक लुप्तोपमा है ।

टिप्पणी—१ ‘सरद मयक वदन छत्रिमीना ॥०’ इति ॥ (क) शरीरके श्यामवर्णकी शोभा कह कर अब अङ्गोंकी शोभा कहते हैं । (ए) मुख द्विती सीमा है अर्थात् जैसी शोभा मृगकी है वैसी कही नहीं है । ‘सौव’ कहकर सूचित किया कि शरदचन्द्रसे मुखकी छत्रि अधिक है, यहा ‘सरदचन्द्र निदक मुख नीके ॥ २४१० ॥’ पुन, भाव कि ‘शरदमयक’ से निर्मल चन्द्र कहा, छत्रिसौवसे पूर्णचन्द्र कहा, क्योंकि पूर्णिमाका पूणचन्द्र छत्रिनी सीमा होता है । रामचन्द्रजीका मुख छत्रिनी सीमा है, अन उसकी उपमा द्वितीय सौव चन्द्रकी देते हैं, यहा ‘भय मगन देवत मुख सोभा । जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥ २०७६१ ।’, ‘सरद सर्वदीनाथ मुख सरद सरोरह नयन ॥ २१११६ ।’ इत्यादि । भाव कि शरदमयक छत्रिनी सीमा है, उसके समान वदन छत्रिनी सीमा है । (शरदमयकको मुखसे उपमित करनेपर भी कवियों सन्तोष न हुआ तब उसे छत्रिनी परमान घ तलाया । वि० त्रि०) । (ग) ‘दर प्रीवा’ इति । कठ शंगसमान है । शखमें तीन रेखाएँ हाता है, उपमा देकर कठको त्रिरखायुक्त (एक चट्टान उदारमहित) सूचित किया । यहा ‘रतें शक्तिर कु कुन प्रीना । जनु त्रिभुवन सुपमा नी सीया ॥ २४३१८ ॥’ इसमें ‘वाचक लुप्तोपमा’ है ।

श्रीवैजनायजी—द्वित्रिके अङ्ग है—श्रुति, लानय्य, रूप, सौंदर्य, रमणीयता, कान्ति, माधुरी, सुदुता और सुकुमारता । मुखका शरदचन्द्र कहा है । चन्द्रमासे भी ये सन अङ्ग हैं । श्रुति अर्थात् मनक दानोंमें है । मुखमें लावण्य जैसे कि मातीका पानी और चन्द्रमें श्वेतता । मुखमें रूप (बिना भूषणके भूपितजन जान पडता) और चन्द्रमें प्रकाश । मुखमें सौंदर्य (सर्वांग सुठोर बना हाना) जैसे ही चन्द्र वत्तुल बना । मुखमें रमणीयता (दृश्यनपर अनंदरसा सा लगना) कान्ति (स्वर्णकीसी ज्योति), माधुरी (दृग्मनसे नत्रका वृत्त न हाना), सुदुता, सुकुमारता है, ये चन्द्रमासे क्रमशः किरण, कांति, अभियमयशातलता, निर्मलता और सुकुमारता (ऐसी कि शिकी किरणोंकी नहीं सह सकता) हैं ।

टिप्पणी—२ (क) ‘अधर अग्न रद मु वर नासा ॥०’ इति । यहा, ‘अधर अग्नतर दमन पाति वर मधुर मनाहर हासा । मनहु सान सरसिन मई बुलिसन्ह तडित सहित कृत वासा ॥’ इति गीतावल्याम् (७१०) । (ख) ‘निबुवर निरर त्रिनिदक हासा ।’ इति । हास चन्द्रकिरण समूहका निदक है । इससे दाँतों की चमक दिखाई । यहा, ‘कुलिम बुद बुडमल दामिनिदुति दसनन्हि देरि लजाई ।’ (त्रि० ६०), ‘कुलिसन्ह तडित सहित त्रिय नामा । (उपर्युक्त) । मुख शरदचन्द्रको लज्जित करता है और ‘हास’ चन्द्रकिरणका । चन्द्रमासे किरण है, मुखमें हास है । (ग) यहाँ ‘हास’ वर्णन करनेमें भाव यह है कि श्रीरामचन्द्र-

जी राजासे हँसकर मिले। यह प्रभु का स्वभाव है। वे सबसे हँसकर मिलते हैं; यथा, 'रामविलोकनि बोलनि चलनी। सुमिरिसुमिरि सोचत हँसि मिलनी ॥ ७१६।' [इससे 'निजानन्द' और हृदयका अनुग्रह सूचित होता है, यथा 'हृदय अनुग्रह इंदु प्रकासा। सूचत किरन मनोहर हासा ॥ १६५॥' अर्थात् यह आनन्दपूर्ण हास भक्तोंपर अनुग्रह उचित करनेके लिये होता है। इससे भक्तोंके हृदयकी तपनकी मिटाते हैं, यथा 'जियकी जरनि हरत हँसि हेरत ॥ २१२३॥' (प्र० सं०)]

३ 'नव अंबुज अंघक छवि नीकी १०' इति। (क) नवीन कमलसे भी नेत्रोंकी छवि 'नीकी' है। और सुन्दर चितवन 'जीकी भावती' है। भाव कि नेत्रोंकी उपमा कमलकी दी, पर चितवनकी कोई उपमा है ही नहीं, तब उपमा कहाँसे दें? चितवन जीकी भावती है अर्थात् जीके भीतर ही रह गई, बाहर न प्रगट करते वना, यथा 'चितवनि चाह मार मनु हरनी। भावति हृदय जाति नहिं बरनी। २४३१२'। पुनः, 'भावती जी की' का दूसरा भाव कि जब श्रीरामजी हँसकर चितवते हैं तब उनकी चितवन जीकी जलन (हृदयके ताप) को हर लेती है, यथा 'जिय की जरनि हरत हँसि हेरत । २१२३६।' इसी भावसे 'भावती जीकी'। कदा यही भाव विरानेके लिए यहाँ "हास, नेत्र और चितवन" तीनोंको एक साथ (तीन चरणोंमें एकके बाद एककी) बर्णन किया [भा० ३।१।५।३६ मे यही भाव यों बर्णन किया गया है। 'कृत्स्न प्रसादसु-मुत्सं स्पृहणीयधाम स्नेहावलोक केलयाहृदि संस्पृशन्तम्'। अर्थात् भगवान् अपनी स्नेहमय दृष्टिसे सबके हृदयको सुती कर रहे हैं। इसी बातको गीतावली ७।२१ मे 'चितवनि भगवत् कृपाल' भी कहा है। नेत्रकी कमलकी उपमा देकर बड़े बड़े (कर्णान्त दीर्घ) और लाल डोरे पड़े हुए सूचित किया। यथा 'अरुन कंज वल विसाल लोचन' (गी० ५।७)। पुनः 'भावती जी की' से लनाया कि हृदयको आहादित करनेवाली है, जिसकी ओर देखते हैं उसे अपना लेते हैं।] (ख) 'भृकुटि मनोज चाप छविहारी १०' इति। (क) भौहोंकी शोभा देवपनकी है, इसीसे धनुषकी उपमा दी। धनुष सुन्दर नहीं होता, इसीसे कामके धनुषकी उपमा दी। कामके धनुषसे वे सुन्दर हैं, अतएव 'मनोजचाप छविहारी' कहा। [कामका धनुष इतना सुन्दर है कि उसका नाम उन्मादन है। उन्माद ज्वलन कर देता है। इस भौहोंके सामने उन्मादन कुछ भी नहीं है। (वि० त्रि०)]

नोट—४ "तिलक ललाट पटल दुतिकारी" इति।—'पटल' शब्दके भिन्न भिन्न अर्थोंके कारण इस चरणके कई अर्थ हो सकते हैं।—(१) 'ललाट-पटल' = मस्तकका तल (सर्व) = ललाट-मण्डल। 'कस्तूरी-तिलक ललाटपटले वक्षथले कौस्तुभम्' से भी 'पटल' का यही अर्थ सिद्ध होता है। 'दुति' (द्युति) का अर्थ वीरि, कांति, प्रकाश, चमक है। इस प्रकार इस चरणका अर्थ यह होगा कि 'ललाटकी तद्वत् तिलक प्रकारामान है।' 'दुतिकारी' = चमकनेवाला, प्रकाश करनेवाला।

(२) 'पटल' के कई अर्थ हैं—कषाट, आवरण, छत, पटली, परत, पटरा, समूह। पं० रामकुमारजी और अनेक टीकाकारोंने 'समूह' अर्थ लेकर इस चरणका अर्थ यों किया है।—'मस्तकपर तिलक समूह प्रकाश कर रहा है', वा, 'समूह ललाटपर तिलक प्रकाश कर रहा है'।

(३) वैजनाथजी 'पटल' का अर्थ 'छा रहा है'—ऐसा करते हैं। 'पटलं छवि (अमर २।१।१४) हे छादनस्य इत्यमर-विचेके'। अर्थात् तिलकका प्रकाश माथेपर छा रहा है।

(४) विनायकीटीकाकारने 'पटल दुतिकारी' का अर्थ 'वाद्मले विजलीके समान' किया है। हमको कौशमे पटलका अर्थ 'मेघ' नहीं मिला।

(५) श्यामवर्ण लनाटपर केशरका पीला-पीला तिलक है, इसीसे विजलीकीसी दृढ़ा दिशा रहा है। उद्धर्षपुण्ड्र रेखाएँ ऐसी शोभा दे रही हैं मानों 'अल्प तद्विज जुगरेख इंदु मई रहि तजि चंचलताई'।

(वि० ६०), अथवा—“भृकुटि भाल विसाल राजत रुचिर कुकुमरेखु । भ्रमर द्वै रविकिरनि ल्याये करन जनु उनमेलु” । (गी० उ० ६) ।

६ वैजनाथजी लिखते हैं कि “कामवे धनुषकी छविसे मोहन और बशीकरण आदि होते हैं, पर वे एकरस नहीं रहते पुन अत्रतमार्ग है, और भृकुटिकी छविमें मोहन और बशीकरण अचल एकरस निवृत्त मार्ग है । अथवा, भाव कि भृकुटिको देखकर काम धनुष भी फिर मोहन आदि नहीं कर सकता, यथा “जे राखे रघुवीर सो बनरा तेहि काल मई” ।”

टिप्पणी ४ (क) तिलक समूह ललाटे प्रकाश कर रहा है, यथा ‘भाल विसाल तिलक फनकाही’ । भृकुटिकी चाप कहर तय तिलक वर्णन करनेका तात्पर्य यह है कि तिलक बाणसे समान है, यथा ‘भाल विसाल त्रिकट भृकुटी विच तिलकरेख रुचि राजे । मनहुं मदन तम तकि मकंत धनु जुगल फनकमर साजे ॥ इति गीतावल्याम् ७१० ।’ (ग) पुन , तिलककी उपमा त्रिजलीकी दी गई है इसीसे ‘दुतिकारी’ कहा, यथा ‘कुचित कच सिर मुकुट भाल पर तिलक कहउं समुझाई । अलप तांडत जुग रेख इदु मई रहि तजि चंचलताई’ इति विनये (पद ६०) ।

५—‘कुडल मकर मुकुट मिर भ्राजा १०’ इति । (क) ‘भ्राजा’ से सूचित हुआ कि मुकुटमें अनेक प्रकारकी मणियाँ लगी हुई हैं, यथा ‘कुचित कच कंचन किरौ मिर जटित आनिमय बहु विधि मनिगन’ (गी० ७१६), ‘सिरनि हेम हीरक मानिकमय मुकुट प्रभा मम सुवन प्रभासति । इति गीतावल्याम् । ७१७ ।’ यहाँ तक मुखका वर्णन है, इसका प्रमाण गीतावली ‘प्रातकाल रघुवीर बदन छवि ’ (७१२) है । (ख , ‘कुटिल केस जनु मधुप समाजा’ अर्थात् ऐसा जान पड़ता है मानों बहुतसे और सिमिटकर एक जगह आ बैठे हैं, समाज एकत्र होनेसे ही जुल्फोंकी उपमा हुई, नहीं तो एक दो भ्रमर जुल्फकी उपमा नहीं हो सकते, और बहुतेरे भ्रमरोंके एकत्र हो समाज बने बिना जुल्फका सादर्य नहीं होवा । जब सब अलग-अलग उड़ते रहे तब श्यामता सघन न हुई और जुल्फोंकी श्यामता सघन है, अतएव मधुपसमाजकी बरमेला की गई । भ्रमर चिकने और श्याम होते हैं, वैसे ही केश चिककन और श्याम है, यथा “सघन चिकन कुटिल चिकुर बिलुलित मृदुल ।” (गी० ७१४), ‘कुचित कच रुचिर परम सोभा महि थोरी । मनहुं चचरीक पुज फंजबृद भीति लागि गु जत कल गान दिनमनि रिभयो री ।’ (गी० ७१७), ‘चिककन कच कुचित । १६११० ।’ इसीसे केशकी उपमा भ्रमरकी दी ।

नोट—५ शोभाका वर्णन मुखसे उठाया क्योंकि मनुजी वात्सल्यभावके रसिक हैं । पिता-माताकी दृष्टि पुत्रके मुखहीपर रहती है । वि० त्रि० लिखते हैं कि सरकारके रूप देखनेकी उत्कट अभिलाषा है, अत मुखपर ही प्रथम दृष्टि पड़ी, अत कवि भी पहिले मुखका ही वर्णन करते हैं । शोभाका निर्यय मुखसे ही होता है । अतएव यहाँ तक केवल मुखकी शोभा कही ।

उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला । पदिक द्वार भूपन मनिजाला ॥६॥

केहरि कंधर चारु जनेऊ । बाहु बिभूपन सुंदर तेऊ ॥७॥

करि-कर सरिस सुभग सुजदंडा । कटि निपग कर सर कोदडा ॥८॥

दोहा—तड़ित विनिदक पीतपट उदर रेख वर तीनि ।

नाथि मनोहर लेति जनु जमुन भवैर छवि छीनि ॥१४७॥

शब्दार्थ—पदिक (नवरत्नजटित) चौकी- (विशेष नीचे नोटमें देखिये) । जाल=समूह । केहरि-सिंह । कंधर (सं०)=गारदन । कंधा । (धै०, रा० प्र०) । करिकर=हाथीकी शुड (सूँड) । निपग=

तरकरा । कोदंड = शार्ङ्ग धनुष । तडित=विजली । विनिदरु=विरोध नीचा दिखानेवाला, मात करनेवाला । पीतपट=पीताम्बर, रेशमी पीला वस्त्र । उदर=पेट । रेख=लकीरें ।

अर्थ—हृदयपर श्रीवत्स चिह्न, सु दर वनमाला, नवरत्न जटित । (चौकी युक्त) हार और भण्डियोंसे युक्त आभूषण (पहिने) है ॥६॥ सिंहकी सी (मांसल) गरदन है । सु दर (देदीप्यमान, चमकता हुआ पीत) जनेऊ है और मुजाओंके आभूषण भी सु दर है ॥॥ हाथोंके सूडके समान सु दर भुजदंड हैं । कमरमें तरकरा और हाथोंमें धनुष बाण हैं ॥॥ पीतावर विजलीको भी अत्यन्त नीचा दिखानेवाला है, पेटपर सु दर तीन रेखाएँ (त्रिवली) हैं । नाभि मनको हर लेनेवाली है मानों यमुनाजीके भँवरोंकी छत्रिको छीने लेती है ॥१४५॥

* "उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला" *

कोई कोई श्रीवत्स और भृगुलता दोनोंको पर्याय शब्द कहते हैं और कोई कोई दोनोंको भिन्न-भिन्न दो चिह्नोंके नाम बताते हैं । श्रीकरणासिन्धुजी लिखते हैं कि यह श्रीचानकीजीका दूसरा स्वरूप है । श्रीरामचन्द्रजी सदा भक्ति आदिका दान किया करते हैं इस कारण श्रीजानकीजी श्रीवत्सरूपसे सदैव दक्षिणाङ्गमें सुराभित रहती हैं । श्रीवत्स-लाञ्छन । छातीपर पीतरोमावलीका गुच्छा दक्षिणावर्त,—"श्रीवत्सलाञ्छनमुदारम्" । सत श्रीगुरुसहायलानजी कहते हैं कि "वैकुण्ठाधीशके हृदयपर भृगुचरण प्रहार (भृगुलता) मात्रका चिह्न है और श्रीसाकेतविहारी (श्रीराम) जीके हृदयपर दक्षिण ओर श्रीवत्सचिह्न है अर्थात् पीतरोमावर्त है । काञ्चननिभा श्रीकिशोरीजी भानों हृदयहीमें निवासकर यह सूचित कर रही हैं कि सम्यक् चरित्र मेरा ही है जैसा 'रामहृदय' में श्रीकिशोरीजीने श्रीहनुमानजीसे कहा है । अथवा, वृन्दानवमें तप करनेसे लक्ष्मीजीको हृदयमें इस रूपसे स्थान मिला । वा, ब्राह्मणोंका महा अद्भुत महत्त्व सूचित करनेके लिए श्रीसाकेतविहारीजीने भी भृगुलताका चिह्न अङ्गीकार किया । अथवा, कार्यकी वस्तु कारणमें भी प्राप्त होती हैं जैसे श्राद्धकर्मकी वस्तु पिता-माता इत्यादिको प्राप्त होती है ।" (मा० त० वि०) ।

प० महावीरप्रसाद मालवीय लिखते हैं कि 'श्रीवत्स विष्णुभगवान्का नाम है, भृगुलता नहीं । भृगुलताको श्रीवत्सलाञ्छन कहते हैं' । धनश्याम त्रिवेदीजीकी पूर्व पक्षावली मानसरत्नके इस प्रभका कि 'विप्रपद चिह्न कथों न लिखा' । उत्तर प० शिवलाल पाठकजी यह देते हैं कि उससे मनुजीको सदेह हो जाता कि ये परात्पर ब्रह्म नहीं हैं । रामचन्द्रजी वीरशायी भगवान्के परे हैं, उनके हृदयपर भृगुलता नहीं है; नेमित्तिक लीलास्वरूपमें गुप्त रूपसे प्रगट हानिके कारण, आवश्यकता पड़नेपर उसे भी धारण कर लिया करते हैं । (— स्नेहलताजी, मा० म०) ।

श्रीसररामण्डिजी श्रीरामस्तवराज 'भावप्रकाशिका टीका' में श्रीरामस्तवराजके 'श्रीवत्सकौस्तुभोत्क सुक्ताहारोपशोभितम् । १४' के 'श्रीवत्स' पर लिखते हैं कि "छातीपर बाएँ ओर श्वेत रोमावलियोंकी भ्रमरी समान महालौभाग्यभूत महापुरुष लक्षण 'श्रीवत्स' नामका है । यह श्रीजानकीजीका प्रिय चिह्न है जो शोभित है । कहीं-कहीं श्रीवत्सको पीत रंगका भी कहा है ।" (प्र० स्वामी लिखते हैं कि श्रीरामस्तवराजकी टीकामें जो लिखा है वही उचित है । अमरक्याख्या सुधामें 'श्रीयुक्तो वत्स श्रीवत्स महत्त्व लक्षणं श्वेतरोमावर्त विरोध ।' ऐसी व्याख्या है । भृगुपद चिह्न अर्थ लेना उचित नहीं है) ।

श्रीहरिदासाचार्यकृत भाष्य श्लोक १५ में (श्रीक्षीताराममुद्रणाद्य श्रीअयोध्यालीकी छपी हुई स० १६८६) पृष्ठ ८१ में आचार्यजी लिखते हैं—"महापुरुषरच्योतकी वक्षोवर्तिगौतरोमात्मकचिह्न विरोध श्रीवत्सशब्देनोच्यते । अत्र श्रीवत्सस्य तत्रापि कौस्तुभस्य नित्यविभूषणस्य धारणत्वोस्ते ।" अर्थात् महापुरुषत्वकी सूचित करनेवाला यह जो पीतरोमावर्तरूपी चिह्नविरोध वक्षस्थलमें स्थित है वह 'श्रीवत्स' नामसे कहा जाता है । यहाँ जैसे

श्रीवत्स और कौस्तुभका धारण करना कहा गया है, जैसे ही परात्पर श्रीरामजीके नित्य विभूषणोंमें इन दोनोंका उल्लेख किया गया । इससे यह सिद्ध है कि वे ही परमात्मा यहाँ अवतीर्ण हुए हैं ।

प० रामकुमारजी भी लिखते हैं कि “उरमे श्रीजानकीजीका निवास है । ‘श्री’ श्रीजानकीजीका नाम है । यथा ‘तदपि अनुज श्रीसहित खरारी । वसनु मनसि मम कानन चारी । ३।११।१८ ।’, ‘श्री सहित दिनकरव्यस भूपन काम बहु दधि सोहई । ७।१२ ।’, ‘जेहि विधि कृपासिधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ । ७।१४ ।’ इत्यादि । विष्णुके उरमे श्रीवत्स है (वहाँ वह श्रीलक्ष्मीजीका चिह्न है । लक्ष्मीजी भगवान् विष्णु के वक्षस्थलमें विराजती हैं), वे विष्णु श्रीरामजीके अंशसे उत्पन्न हैं । श्रीरामजीकी शक्ति श्रीसीताजी है । वे श्रीसीतासहित प्रकट हुए हैं । इसीसे यहाँ ‘श्री’ शब्दका अर्थ ‘सीता’ है ।

नोट—१ “वनमाला”-तुलसी, कुन्द, मन्दार, परजाता (पारिजात) और कमल इन पाँच पुष्पोंकी घनी हुई वनमाला जो गलेसे लेकर चरणों तक लंबी होती है । गीतावलीमें तुलसीके फूलोंसे रचित वनमाला कहा गया है, यथा ‘सु दर पट पीत विसद भ्राजत वनमाल उरसि, तुलसिका प्रसून रचित विविध विधि बनाई । गी० ७।३ ।’, श्रीरामस्तवराजमें तुलसी, कुन्द और मन्दार (देवशृङ्ग घिरोप) के पुष्पोंकी वनमालाका भी उल्लेख है । यथा “तुलसी कुन्द मदार पुष्पमाल्यैरलङ्कनम् । १६ ।’ गीतावलीमें ‘तुलसिका और प्रसून’ और श्रीरामस्तवराजमें ‘मन्दार आदि पुष्प’ इस प्रकार अनवय कर लेनसे वैजयन्ती माला यहाँ भी हो जाती है । अमरव्याख्यासुधामे ‘आपादपद्य या माला वनमालेति सा मता इतना ही है अर्थात् चरण कमलोंतक लंबी माला ‘वनमाला’ कहलाती है । उसमें पुष्प बिरोपके नाम नहीं हैं ।

२—‘पदिक हार भूपन मनिजाला’ इति । ‘पदिक’ के कई अर्थ हैं । (१) ‘पदिक’ (पदक) = रत्न, हीरा, जवाहर, कौस्तुभ । पदिक हार = रत्नोंका हार । यथा ‘वक्षस्थले कौस्तुभ’ । (२) ‘पदिक’ = चौकी, धुकधुकी ‘नवरत्नजटित स्वर्णका चौकीर आभूषण जो हारके बीचमें वक्षस्थलपर रहता है । गीतावलीमें पदिकका उल्लेख बहुत जगह आया है । यथा “उरसि राजत पदिक वर्णति रचना अधिक, माल सुधिसाल चहुँ पास धनि नजमती । गी० ७।५ ।’, ‘रुचिर उर उपवीत राजत पदिक गज मनि हार । गी० ७।८ ।’, ‘श्रु पद चिन्ह पदिक उर सोशित मुकुतमाल । गी० ७।१६ ।’, “उर मुकुतामनि माल मनोहर ननुहुँ इस अबली उडि आवति ॥ हृदय पदिक । ७।१७ ।”, “उर मनिमाल बीच भ्राजत कहि जाति न पदिक निकाई । जनु उद्वगन मडल बारिद पर नव ग्रह रची अथाई ।’, “पटुली पदिक रतिहृदय जनु कलधौत कोमल माल । गी० ७।१८ ।”, “पहुँची करनि पदिक हरिनख उर । गी० १।३१ ।’ इत्यादि । इन उद्धरणोंसे पदिक और हार दो अलग अलग भूषण भी जान पड़ते हैं । अथवा, मणिमुक्ताहारमें ही नवरत्नजटित पदिक है । दोनों प्रकार हो सकते हैं ।

प० महाश्रीरामसादमालवीयजीका मत है कि “रत्नजटित चौकीयुक्त घुटनेतक लटकनेवाला स्वर्ण का हार ‘पदिकहार’ कहाता है ।”

प० रामकुमारजी अर्थ करते हैं कि ‘मणियोंके हार और मणिजटित आभूषणोंका समूह तथा नव रत्नयुक्त पदिक पहने हैं ।’

श्रीकल्याणसिधुजी लिखते हैं कि ‘मणियों और छोटे मोतियोंका पाँच लरोंका हार पदिकके बीच शोभित है । फिर भूषणों और मणियोंका जाल चार अंगुल चौड़ा ऊपर विराजमान है जो मुनियोंके हृदयको अपनेमे फँस लेता है ।’

टिप्पणी—१ (क) ‘केहरि कंधर’ इति । सिहकी सी ग्रीवा है । कंधर = ग्रीव । ‘क मस्तक धरतीति कंधर’ । मस्तकका जो धारण करे वह कंधर कहलाता है । ग्रीव मस्तकको धारण किये है । [परन्तु ‘ग्रीव’ को ऊपर कह आए है, यथा ‘चाह कपोल चिबुक दर ग्रीवा ।’ और कंधेकी उपमा सिहकी दी जाया करती

ही है। यथा "कथ जालकेहरि दर श्रीवा । चारु चिबुक आनन धूमि सीवा । ७७७२ ।", "केहरि कथ काम करि कर बर निपुल वाहु बल भारी । गी० ११४४ ।" इत्यादि । कथे उन्नत, विशाल और मासल होनेसे सिंदके कथेकी उपमा दी जाती है । इससे 'कथर' का अर्थ लोगोंने कथा किया है । शब्दसागरमें 'कथर' का अर्थ 'गर्दन' दिया है और 'श्रीवा' का अर्थ "सिर और घडको जाड़ने वाला अङ्ग, गर्दन" दिया है । दोनों शब्द सरकृतभाषाके हैं । गोस्वामीजीने यहाँ 'श्रीवा' का शयकी उपमा दी है । इससे मानसके उपयुक्त 'श्रीवा' का अर्थ 'कठ वा गला' ही उपयुक्त होगा । गोस्वामीजीने 'श्रीव' का अर्थ 'कठ' किया भी है । जैसे पुनि सुकठ साइ कौन्ह चुचाली । मे सुकठ- सुश्रीव । 'कथर' शब्द का अर्थ 'गर्दन' अर्थात् कठने पीछेका भाग (जो मासल और पुष्ट होता है) ले सकते हैं । अमरकोशके अमर विचेकटीकामे इसका हमें प्रमाण भी मिलता है । यथा 'कथ गल द्वे श्रीगणभागस्थ । श्रीवा शिरोवि कथरा श्रीपि मान इति ख्यातस्य ।' (७६।८८) । इससे ज्ञात होता है कि श्रीय समूचे (आने पीछे दोनों) भागोंका भी नाम है और अग्रभाग तथा पृष्ठभाग का अलग-अलग भी श्रीवा नाम है । श्रीवा-ऊठ, गला । श्रीवा= शिरोधि, कथरा, मान (गर्दन) । वैजनाथनो आदि कुछ टीकाकारोंने 'कथा' अर्थ किया है । प्र० स० मे 'कथा' अर्थ दिया गया था । 'कथर' को शुद्ध सरकृतभाषाका शब्द जानकर अन्की अर्थ ठीक कर दिया है] (२) 'चारु जनेउ' अर्थात् सु दर चमकता हुआ पीत जनेऊ है । यथा 'पीत जनेउ उपजात सुहाय । ७४४२ ।', 'पीत जनेउ महाधूमि देई । ३०७१५', ' दलन दामिनि दुति यज्ञोपनीत लसत अति पावन । गी० ७१६१ । 'चारु' से विजलीवत् प्रकाशमान बनाया । (ग) 'सु दर तेऊ' इति । 'तेऊ' बहुवचन पद देकर जनाया कि वाहुओंमें बहुत आभूषण है । यथा 'भुज तिसाल भूजनजुतभूरी । १६६५ ।' यहाँ वाहुके आभूषणकी शोभा कही, आगे वाहुकी शोभा कहते हैं ।

० (क) 'करिकरसरिस सुभग भुजददा ।' इति—यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है । हाथीकी सूँडके समान कढ़कर बाहुका आकार और बल वर्णन किया, यथा 'काम कलम कर भुजबलसीवों । २३३७ ।' (पुरुषोक्ती भुजायें कड़ी और बलिष्ठ होती हैं । चद्राव उतारकी सुडौल और लची है । हाथीके शु डमें और सय अंगोसे अधिक बल होता है । इन सब बातोंके लिए 'करि कर' की उपमा दी । किर्योंकी भुजाएँ कोमल, नर्म और नाजुक होती हैं इससे स्त्रीकी भुजाकी बल्नी कहते हैं, यथा 'चालति न भुज बल्नी बिलोकनि निरह भय बस जानकी । ३२७ ।' और पुरुषकी भुजाको दृढ़ कहते हैं । (२) 'कटि निपग कर सर कोदडा' । धनुषपाण धारण किये हुए मूर्ति प्रगट हुई है । इससे सूचित किया कि हम प्रणतारतिहत्ता, भक्तसुखदाता और अमुरोंके नाशक हैं, यथा 'अगुलि ज्ञान कमान वान छवि सुरन्ह सुपद असुरन्ह उर सालति ।' (गी० ७१७) । (ग) मनु महाराजने प्रार्थना की कि जो स्वरूप शिवजी तथा भुशुण्डीजीके उरमें बसता है, उस स्वरूपका हमको दर्शन हो । श्रीशिवजी और कामभुशुण्डीजीके हृदयोंमें धनुषधारण धारण किए हुए ऐसी मूर्ति बसती है, इसीसे धनुषपाण धारण किये हुए मूर्ति प्रगट हुई । (प्रथम 'सर' तब 'कोदडा' कढ़कर जनाया कि दक्षिण हाथमें बाण है और वाममें धनुष । वि० त्रि० लिखते हैं कि 'प्रभुकी द्विभुजमूर्तिका वर्णन है, क्षुति भी 'अयमात्मा पुरुषविध' कहती है । अर्थात् परमात्माकी मूर्ति पुरुष सी है । उस अनाम और अरूपके दिव्य नाम और दिव्य मूर्तियाँ भी हैं, यह द्विभुज मूर्तिका प्रकट होना दिखलाते हैं' ।

३ (क) 'तडित विनिदक पीतपट' इति । कटि कढ़कर तन पीतपटका वर्णन करते हैं । इससे सूचित करते हैं कि पीतपट कटिमें बाँधे हैं । यथा 'कटि तनीर पीतपट बाँधे । २४४१ ।' 'केहरि कटि पटपीत धर । २३३ ।' पीतपट कढ़कर तब उदरका वर्णन करते हैं । इससे सूचित करते हैं कि पीतांबर कथेपर पडा हुआ (कोंपासोवी) उदरतक लटक रहा है । दोनों जगह पीतपट जनानेके विचारसे किसी एक अंगमें धारण करना नहीं लिया । [(२) वैजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ पीताम्बरके सग कोई अंग

नहीं कहे, इससे धोती, जामा, दुपट्टा, सर्वाङ्गके पटका प्रबोध करते हैं (वी०) । 'तद्वित त्रिनिद्रक' कहकर जनायाकि उसमें अलौकिक चमक है । यथा 'पीत निर्मल चैल मनहुँ भरकत सैल प्रथुल दामिनि रही छाड़ तजि सहज ही । गी० ७६ ।'] 'उदर रेख बर तीनि'—पेटपर तीन बल (त्रिबली) का पडना शोभा सौंदर्य माना गया है । यथा 'नाभी सर त्रिबली निसेनिका, रोमराजि सैबल छवि छावति ।' (गी० ७१७), 'रुचिर नितब नाभि रोमावलि त्रिबलि बलित उपमा कछु आव न । गी० ७१६ ।' (ग) 'नाभि मनोहर लेति जनु जमुन भँवरछवि छीनि' इति । यमुनाके भँवरकी उपमा देनेका भाव कि यमुनाजलके समान श्रीरामजीका श्याम शरीर है, यथा 'उतरि नहाने जमुनजल जो सरीर सम श्याम । २।१०६ ।' 'छीनने' का भाव कि नाभीकी शोभा सदा एकरस बनी रहती है और यमुनाकी छवि सदा नहीं रहती, उसमें भँवर उठती हैं और मिट जाती हैं, जब मिट जाती है तब मानों भँवरकी छविकी नाभीकी छविने छीन लिया । (वीरकविजी यहाँ 'असिद्धास्पद हेतुस्येष्टा' कहते हैं) ।

नोट—३ विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि नाभिकी उपमा बहुधा—“मैन मथानी दोत बिधि कुड दूप रस भार । भँवर वियर छवि रूपको नाभी गुका तिगार ॥” इसके अनुसार दी जाती है । अर्थात् कामदेव की मथानी, ब्रह्माकी दयात, रसका कुड, रसका कुआँ, शोभाकी भँवर, स्वरूपकी बाँधी और शृङ्गारकी गुफासे नाभिपी तुलना की जाती है, यथा 'मो मन मजन को गयो उदररूप सर धाय । परयो सुत्रिबली भँवरमे नाभि भँवरमे आय ॥'

वि० त्रि०—यही द्विभुज मूर्ति शम्भु उर बासी है, इसीके लिये मुनि यत्न करते हैं और यही भुशुष्टि-मन-भानस इस है । इसीकी सगुण-अगुण कहकर वेदोंने प्रशंसा की है । इसीके उदरमें अतन्त कीटि ब्रह्माड है । इसीके भीतर ही सब कुछ है, यह परिच्छिन्न दिखाई पडती हुई भी अपरिच्छिन्न है, सर्वाङ्गव्यमय है, यही परमेश्वरी मूर्ति विश्व ब्रह्माण्डकी प्रतीक है, इसलिये इसे सगुण-निगुण रूप अनूप रूप कहा जाता है ।

पद राजीव बरनि नहि जाहीं । मुनि मन मधुप वसहि जिन्हँ माहीं ॥ १ ॥

बाम भाग सोमति अनुकूला । आदिसक्ति छविनिधि जगमूला ॥ २ ॥

जासु अंस उपजहि गुन स्वानी । अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ ३ ॥

भृकुटि विलास जासु जग होई । राम बाम दिसि सीवा सोई ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—विलास - इशारा, हिलना, फेरना, मनोहरवेषा ।

अर्थ—(उन) पदकमलोंका (तो) वर्णन ही नहीं हो सकता जिनमें मुनियोंके मनरूपी भौरे पसते हैं ॥ १ ॥ बाएँ भागमें छविकी राशि, जगतकी मूल कारण आदिशक्ति (पतिकी शोभाके) अनुकूल सुराभाव हैं ॥ २ ॥ जिनके अशसे गुणोंकी खानि अगणित लक्ष्मी, पार्यती और ब्रह्माणी उत्पन्न होती हैं ॥ ३ ॥ जिनकी भृकुटिके विलास (मातृ) से जगत् (की रचना) हो जाती है, वे ही श्रीमतीताजी श्रीरामचन्द्रजीके बाईं ओर (विराजमान) हैं ॥ ४ ॥

नोट—१ 'पदराजीव बरनि नहि जाहीं' ।—श्रीवैजनायजी यों अर्थ करते हुए कि 'कमल सम लाल, कोमल इत्यादि नहीं कहे जा सकते' इसका कारण यह लिखते हैं कि कमल में जो भ्रमर रहते हैं वे श्याम वर्ण हैं, विपयरसके लोभी हैं, और स्वार्थमें रत हैं और इन चरणकमलोंमें वास करनेवाले भ्रमर मुनियों के मन हैं जो श्रेत (निर्मल), विपयरसरहित और परमार्थरत हैं और भक्तिरस पान करते हैं । 'पद राजीव' में वाचक्यमल्लोपमा अलंकार है ।

२—आदिशक्तिकी छविके वर्णनमें 'सोमति अनुकूला' भर ही कह कर जना दिया कि वह भी छवि

समुद्र है, उनका वर्णन नहीं हो सकता । उनकी अतुलित छवि है, और फिर वे जगन्माता हैं । यथा 'जगत जननि अतुलित छवि भारी', 'धोन्दि उदत नहि वने धरनत जगजननि सोभा मह' । भातुनोंके लिये इतना कह दिया कि श्रीरामजीके अनुहरित ही सय शोभा है । †

टिप्पणी—(१) (क) पत्राजीव रनि नहि जाहीं इति । भाव नि चरणोंकी शोभाका विस्तार भारी है । चरण ४८ चिह्नोंसे युक्त हैं, २४ अवतारोंके चिह्नोंसे युक्त हैं (अतएव उनका महत्व क्योकर कहा जा सकता है ? कहने लगे तो एक उदाभारी प्रन्थ हो जाय फिर भी पार नहीं पा सकते) । चरणको कमल कहा इसीसे मनको मधुप कहते हैं । (र) 'मुनि मन मधुप वसहि' इति । 'वसहि' से सूचित किना कि मन मधुप पदकमलका लोभी है ससारसे तो विरक्त हो गया पर इनका सात्रिष्य (समीपना, पास) नहीं छोड़ता, यथा 'राम चरन पकज मन जासू । लुधमधुप इव तण्ड न पास ॥' इति नहीं मुनियोंके मन वसते हैं वही प्रधानकारने भी रूप वर्णनको समाप्त करके अपन मनका वसा दिया । उपासकोंके मनने उसने का स्थान चरण है (ग) दाम भाग सोभति अनुकूला । अनुकूल शोभति है, यह कहकर जनाया कि जैसी छवि रामजीकी है वसा ही छवि श्रीसीताजीकी है । दोनों परस्पर एक दूसरसे शोभा पाते हैं । यही सूचित करनेके लिए अनुकूल शोभा लिखते हैं । जैसी छवि श्रीरामजीकी वर्णन की वैसी श्रीसाताजीकी नहीं वर्णन कर सकते, इसीसे 'सोभति अनुकूला' दुन्ही दा शब्दोंसे सारी छवि कह दी है । माताकी छविका वर्णन नहीं कर सकते । उनकी शोभा वर्णन करनेका अधिकार भी नहीं है । [परमि 'अनुकूला' का अर्थ 'प्रसन्न' वा 'अनुकूल नायकना अनुकूलानायिका' दिया है । प्र० स्वामी लिखते हैं कि दोनों अर्थ लेना उचित है । रूप लाक्षण्यादिसे अनुकूल और स्वभावसे भी अनुकूल, क्योंकि दोनों 'कहियत भिन न भिन्न' हैं ।] (घ) 'आदि-शक्ति छवि निधि जगमूला' इति । आदिशक्ति अर्थात् सय शक्तियों इसी शक्तिसे उत्पन्न हुई है । छवि-निधि = छविसमुद्र अर्थात् छविकी अग्रधि है । जगमूला अर्थात् प्रगणशक्ति है । आदिशक्ति और जगमूलाके अर्थ आगे स्पष्ट करते हैं ।

नोट—३ 'आदि शक्ति' ।—आदि = प्रथम, प्रधान, मूलकारण । 'आदिशक्ति' = मूल कारण शक्ति, जो समस्त शक्तियोंकी मूल कारण और स्वामिनी है । करुणासिधुजी तथा वैजनाथजी लिखते हैं कि ३३ शक्तियाँ हैं जो श्रीनीतानीके भृङ्गटि बिलासकी निरख निरखकर ब्रह्माण्डकी रचना और उसके सय कार्य करती हैं । यथा महारामायणे—'श्रीर्भूलोका तपोकृपा कृपा योगवती तथा । ज्ञाना पूर्वा तथा सत्या कृतिताचाप्यनुग्रहा ॥ २ ॥ ईशानाचैव केशिचर विद्येना ज्ञान्ति लविनी । चन्द्रिकाति तथा क्रूर कान्ता वै भीरयी तथा ॥ ३ ॥ द्वाता च नन्दिनी शाका शताव विमला तथा । शुभदा शोभना पुष्या कलाचापय मालिनी ॥ ४ ॥ महोदवाहा देनी च शक्तिरेका दशभिन्ना । परपत्नि भृङ्गुर्नी तस्या आनक्या नित्यमेव च । इत्यादि । सर्ग ॥ ५ ॥"

श्रीकरुणासिधुजी लिखते हैं कि गोस्वामीजीने श्रीसीताजीको आदिशक्ति इस विचारसे कहा है कि 'सय शक्तियों श्रीजानकीजी हीकी कना अश विभूति है । मूलप्रकृति महामाया है जो जगत्की मूल कारण है

† अथवा, "अनुकूला—(१) पतिने आज्ञानुकूल, यथा 'पति अनुकूल सदा रह सीता । सोभारानि सुसील निनीता ॥ रामचद्र आयसु अनुसरई ॥ जेहि विधि कृपासिधु सुख मानइ । सोइ कर श्री सेवाविधि जानइ' । (२) श्रीरामानन्दस्वरूपिणी, श्रीरामानन्दकारिणी ।"—(करुणासिधुजी) ।—(नोट—श्रीसीता जीका नियस्वरूप १० वर्षका है ।)

५ श्रीचरणचिह्नों और उनके कार्यावतारोंका वर्णन श्रीभक्तमालविलक 'भक्तिमुधास्वाद्' वृत्तियावृत्ति (स० १६८३) मे श्री १८० रूपकलाजीने और 'श्रीचरणचिह्न' मे "लाला भगवानदीनने भाषामे' स्पष्ट लिखा है । महारामायण सर्ग ३२ से ३५ तकमे इसका वर्णन विशेष रूपसे है ।

वह श्रीजानकीजीका महत् अंश है। अश अशी भावसे श्रीसीताजीको 'जगमूला' कहा। प्रमाण महाराज्यायो-
 "जानक्यशार्दि समुत्ताऽनेक ब्रह्माण्ड वाच्यम् । सा मूलप्रकृतिर्वेशा महाभावास्वरुणिणः ।"

वैजनाथजी—'वाम भाग' इति। वाम दिशि तो स्वाभाविक प्रतिचूलका स्थान है, इसीसे 'दिशि' शब्द न देकर 'भाग' शब्द दिया। भाग = हिस्सा। इस तरह इस चरणाका अर्थ है कि 'ऐश्वर्य माधुर्य सपूर्ण मे दक्षिण भागमे जैसी शोभा प्रभुकी अद्भुत कह आए है वैसी ही वाम भागमे आदि शक्तिकी शोभा विचार लीजिए'। पुन, वाम प्रतिचूलका स्थान है, इसके निवारणार्थ कहते है—'संभति अस्तुकूला'। अर्थात् श्रीरामानन्दवर्द्धिनी हैं। भाव कि देखन मात्रको दो रूप है पर वास्तवमे एक ही तरह है। "यही कारण है कि प्रथम दक्षिणागमे प्रभुके रूपमे केवल माधुर्य अर्थात् प्रत्येक अगकी शोभा वर्णन की और वाम भागमे श्रीसीताजीके रूपमे अथ केवल ऐश्वर्य वर्णन करते हैं। दोनों मिलाकर ऐश्वर्य माधुर्य सर्वाङ्गका वर्णन पूरा किया।" अथवा, यों कहें कि वामभागमे श्रीसीताजीका ऐश्वर्य वर्णन करके श्रीरामचन्द्रजीका ऐश्वर्य भी लक्षित किया, जैसे श्रीरामचन्द्रजीकी माधुर्य शोभा कहकर उससे श्रीसीताजीकी भी शोभा लक्षित की।"

टिप्पणी—३ (क) 'जामु अस षण्जहि गुनखानी १०' इति। यह आदिशक्ति-त्री व्याख्या है। 'अगणित' का भाव कि जैसे श्रीरामजीके अशसे नाना शशु विरचि विष्णु पैदा हाते हैं वैसे ही श्रीसीताजीके अशसे अगणित उमा, रमा, ब्रह्माणी पैदा हुई और हांती है। वहाँ नाना यहा अगणित, वहाँ शशु विरचि विष्णु यहाँ उमा ब्रह्माणी लक्ष्मी। वहा भगवान् यहाँ गुणखानी। [श्रीवैजनाथजी 'गुणखानी अगणित लच्छि उमा ब्रह्मानी' का भावार्थ यह लिखते हैं कि जिनमे विविध भातिके गुण है। अर्थात् महालक्ष्मी, नारसिंही, बाराही आदि सतीगुणी, ब्रह्माणी, इन्द्राणी सौरी, कौबेरी आदि रजोगुणी और काली, भैरवी, कौमारी आदि तमोगुणी इत्यादि अगणित शक्तियों उत्पन्न होती है।] (ख) 'भृकुटि विलास जामु जग होई १०', यह जगमूलाकी व्याख्या है। भृकुटिके विलास अर्थात् कटाक्षसे जगत् उत्पन्न होता है, यथा, 'आदि सक्ति जेहि जग उप जाया।' [वैजनाथजी 'जग होई' का अर्थ 'जगत्का व्यापार सृष्टि पालन और लय हाता है।' ऐसा करते हैं। जब लौकिकी आर क्याय भृकुटि होती है तब कार्य करनेवाली सब शक्तियों जगत्की रचना कर देती है। जबतक सौम्य दृष्टि यनी रहती है तबतक लौकिका पालन करती रहती है। जब प्रभुका रूप देख भृकुटि देवी कर लेती है तब शक्तियों प्रलय कर देती है। इस तरह भृकुटि विलाससे जगत्का व्यापार होता है।] (घ) 'यहा तक विरोपण कहकर अब विरोप्य कहते है। (ग) 'राम वाम दिसि सीता सोई।' श्रीसीतासहित प्रगट होनेका भाव कि मनुमहाराजको भार्यना है कि अखंड ब्रह्म हमको दर्शन दें,—'अगुन अखंड अनत अनारी, इसांसे श्रीसीतासहित भगवान् प्रकट हुए। इससे पाया गया कि श्रीसीतासहित पूर्ण ब्रह्म है इसीसे सीतासहित प्रगट हुए। जब पूर्ण ब्रह्मने अवतार लेना कहा तब सीतासहित अवतार लेना कहा—'सौत अवतरहि मारि यह माया।' बिना सीताजीके ब्रह्मकी पूर्णता कहा भी न हुई, इसीसे सीतासहित अवतार लेना कहा।

नोट—४ (क) 'सीता सोई' अर्थात् वही जिनके विरोपण कह आए। वे ही सीताजी हैं जा वाम भागमें सुरोभित है। पुन, 'सोई' शब्द देकर शिवजी पावतीजीको इशारसे जनते हैं कि ये वही सीता है जिनको दूँ देते हुए श्रीरामचन्द्रजीको तुमने दृष्टकारण्यमे देखा था। (ख) यहाँ दोनोंके नाम देकर जनाया कि 'राम' और 'सीता' ये दोनों नाम सनातन हैं।

प० प० प्र०—मनुजी तो निर्गुण निराकार अदृश्य अव्यक्तादि सच्चिदानन्दन ब्रह्मको ही सगुण साकार रूपमे देखना चाहते थे तब उनको आदिशक्ति सहित दर्शन क्यों दिया गया? इसका कारण इतना ही है कि जो निराकार ब्रह्म है वह बिना भायकी सहायतासे सगुण साकार, नयन-विषय गम्य हो ही नहीं सकता। इस दर्शनसे यह सिद्धान्त सूचित किया है। अवतार कार्य भी मायाकी सहायतासे ही होता है।

इसीसे कह देते हैं कि 'आदिसक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरहि भौरि यह माया ।' केवल निर्गुण निर्राकार ब्रह्म निष्किय है । कोई भी कार्य हो दोनोंसे ही होता है । केवल ब्रह्म या केवल मायासे कुछ नहीं होता है । यह तात्त्विक सिद्धान्त है । यथा 'न पशत उन्नव प्रकृति पुरुषयो रजयोः । मा० १०।८।११।'

वि० १०—मनु शतरूपाने पुंरूप और स्त्रीरूप दोनों रूपोंसे संबोधन किया था, यथा 'सुनु सेवक सुरतह सुरवेनु' । अतः भगवान दो रूपसे प्रगट हुए । पुंरूपसे छविसमुद्र हैं और स्त्री रूपसे छविनिधि हैं । स्त्री रूपसे पुंरूपके अनकूल हैं और जगमूल भी हैं । पुंरूपसे ब्रह्म है तो स्त्री रूपसे मूलप्रकृति हैं । राम और सीतामें ऐसा अभेद और अनकूलता है कि युगल मूर्तिके शुकुटि विलासमे भी अन्तर नहीं है । यथा 'उमा रामकी शुकुटि विलासा । होइ विरव पुनि पावइ नासा ।' और 'शुकुटि विलास जासु जग होइ । राम वाम दिसि सीता सोई ।' उसी सीताशक्ति द्वारा ही रामावतार होता है और भगवान् नयनविषय होते हैं—'प्रकृति स्वामिच्छाय समभार्येमायथा' । अतः कहा 'राम वाम दिसि सीता सोई ।'

छविसमुद्र हरिरूप विलोकी । एकटक रहे नयन पट रोकी ॥५॥
चितवहिं सादर रूप अनूषा । तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा ॥६॥
हरप विवस तन दसा भुलानी । परे दंड इव गहि पद पानी ॥७॥
सिर परसे मभु निज फर फंजा । तुरत उठाए करुनापुंजा ॥८॥

दोहा—बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि ।

मांगहु वर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि ॥१४८॥

शब्दार्थ—एकटक = टकटकी लगाए, स्तब्ध दृष्टिसे । नयनपट—नेत्रके किवाड़ वा परदे, पलक । तृप्ति—संतोष, जीका भर जाना, अधा जाना । पानी = पारि, हाथ । परसे = स्पर्श किया, (सिर पर) हाथ रक्खा या फेरा । करुनापुंजा = कदणामय, कदणसे परिपूर्ण हृदय वाला, दयालु । कदणा मनका वह विकार है जो दूसरेके दुःखको दूर करनेकी प्रेरणा करता है । "कदणा", यथा 'भगवद्गुणदर्पणे—'आभितार्थविनोदो रक्षितुर्हृदयद्रवः । अत्यन्तमृदुचित्तवमश्रुगतादिकद्रवत् ॥ कथं कुर्यां कदा कुर्यामाभितातं निवारणं । इतिग्वाहुःलडुःखित्व-मात्माना रक्षणेत्वप ॥ पट्टु-खानुसंभानादिद्वली भवन विमोः । कारुण्यात्म गुह्येय आर्त्ताना मीतिवारकः ॥'— (वैजनाथजी) ॥ पुंज = समूह ।

अर्थ—शोभाके समुद्र भगवान्के (ऐसे) रूपको देखकर मनुशतरूपाजी आँखोंकी पलकों रोके हुए टकटकी लगाए (देखते) रह गए ॥ ५ ॥ उस अनुपम रूपको आदरपूर्वक देख रहे हैं । दर्शनसे तृप्ति नहीं मानते (देखते देखते अग्रयते नहीं) ॥ ६ ॥ आनन्दके अधिक वशमे हो जानेके कारण देहकी सुख भूल गईं । वे हाथोंसे चरण पकड़कर दण्डके समान पड़ गए ॥ ७ ॥ करुणाकी राशि प्रभुने अपने कर-कमलसे उनके सिरोंको छुआ और तुरत उन्हे उठा लिया ॥ ८ ॥ फिर वे कृपाके निधान बोले कि मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर और महान् दानी मानकर जो मनमें भावे वही वर माँग लो ॥ १४८ ॥

टिप्पणी—१ 'छवि समुद्र हरिरूप विलोकी १०' इति । 'देखाहि हम सो रूप भरि लोचन' इस वचनको यहाँ चरितार्थ किया कि भगवान्का रूप देखकर एकटक रह गए, पलक मारना बंद कर दिया । (ख) श्रीसीताजी छविनिधि हैं, श्रीरामजी छविसमुद्र हैं, इस तरह दोनोंकी छवि समान कही । दोनोंकी छवि कहकर मन फिर हरिको छविसमुद्र कहनेका तात्पर्य कि श्रीसीताजी और श्रीरामजी दोनों एक रूप हैं, यथा 'गिरा अरथ जल योचि सम कहियत भिन्न न भिन्न । वर्यौ सीताराम पद जिन्हहि परम प्रिय स्निग्ध । १७ ।'

नोट—१ छविको समुद्र कहा । समुद्रसे रत्न निकले वह यहाँ दिखाए हैं, यथा (१) राम वाम दिसि

सीता सोई, उर श्री बस रुचिर वनमाला । (२) पदिक हार भूपन मनिजाला । (३) मागु मागु धुनि भद्र नम वानी । परम गभीर कृपाभृत सानी । (४) चाक कपोल चिबुक दर मोया । (५) करि कर सरिस मुभग भुजदंडा । (६, ७ उदारतामे कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं) — 'सुनु सेवक सुर-तक सुरधेनु' । (८) सरदमयंक वदन छविसीया । (९) कटि निर्पग कर सर कोदडा ।

२—समुद्र मंथनसे चौदह रत्न निकले थे, उनमेंसे यहाँ नौ (श्री, मणि (कौस्तुभ), अमृत, शङ्ख, हाथी (पेरान्त) कल्पवृक्ष, सुरधेनु, मयक और कादंड) कहे । शेष पाँचमें से चार ता निकृष्ट हैं । अम्पराएँ वेश्या हैं, बारुणी मादक है, अश्व चंचल है और त्रिष प्राणनाशक है । रत्ने ध्वजन्तरि वैद्य मो वे नो भगवान् के कलाशावतार ही हैं । इसीसे इन पाँचको न कहा । पुन, जिसे देवता और दैत्यों ने मथा वह प्राकृत समुद्र था और यह दिव्य छवि सुधा समुद्र है । देवता और दैत्य दोनों मथनेमें सम्मिलित थे इसीसे उसमेंसे बहूत्र और निकृष्ट दोनों प्रकारके रत्न निकले थे । और इसे केवल परम भक्त दपति राचर्षि मनुने अपने शुद्ध अनन्य प्रेम एव तत्परूप रज्जु तथा मयानोसे मथा था, इससे इसमेंसे उत्तमोत्तम रत्नही प्रकट हुए । (वि० भू०) ।

३—वेदान्तभूषणजीका मत है कि यहाँ श्रीरामजीके स्वरूपका वर्णन समुद्रकी लहरोंके समान किया गया है । अर्थात् समुद्रकी लहर जैसे ऊपर उठती है फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती और पुन नीचे गिरती है, यह क्रम किनारे आनेतक वरार रहता है, इसी तरह मनुके देवतामें कभी ऊपरका अंग कभी नीचेका, फिर ऊपर फिर नीचे, इसी क्रमसे मुखसे दर्शन आरभ हुआ और पदकमलपर आरभ श्रीसोताजीकी और देवता प्रारभ ही गया । यथा प्रथम मुखको देखा फिर क्रमश कपोल, चिबुक और कंठको, इसके बाद उन्हे क्रमश नीचेके अंग देखने चाहिए थे किन्तु ऐसा न करके उन्होंने पुन ऊपर देवता गुरु किया । ओष्ठ, दाँत, नासिकाको क्रमश देस फिर नासिकाके नीचे हासका दर्शन करने लगे । तत्पश्चात् फिर दृष्टि ऊपर गई । नेत्र, भाँह, विलक और ललाटका दर्शन किया फिर नीचे लुंडल पर आ गए । पुन ऊपर मुकुट फिर नीचे केश और शिर । फिर नीचे उरका देख ऊपर कन्धे, जनेऊ और बाहु देखे, तब फिर नीचे कटि देखने लगे । तत्पश्चात् फिर ऊपर कर तब नीचे उदरकी देखाएँ, पुन ऊपर नाभि फिर नीचे चरण ।—यही दर्शन समुद्रवत् लहरोंका उठना गिरना इत्यादि है, अत छविमयुद्र हरि रूप कहा । [समुद्रमें नित्य नई तरंगें उठा करती हैं वैसे ही इस छविसमुद्रम रूपकी तरंग उठा करती हैं, देग्नेवाला रत्न नहीं हाँता । (वि० रि०)]

वैजनाथजी—'छवि समुद्र हरि रूप' कहनेसे एक ही रूपका बोध होता है और यहाँ है युगलस्वरूप । तब अर्थ कैसे जने ? समाधान—जनकपुरमें युगलसरकारोंके सम्बन्धमें कहा है "राम रूप अथ सिय छवि देखे । नर नारिन्ह पारहरी निमेषे ।" वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए । यहाँ प्रथम ही धीकिसोरीजीकी सोभा 'छविनिधि' शब्दसे गुप्तरूपमें कह आए ही हैं । हरि रूपके समुद्र हैं और किशोरीजी छविकी तरंग हैं । छविके नौ अंगामसे एक अंग रूप भी है । इस प्रकार 'छवि समुद्र रूप' का अर्थ होगा 'नम अंग युक्त छवितरंग (श्रीजानकीजी) संहित हरि रूप अंगध समुद्र' ।

नोट—४ (क) श्रीयुगलसरकारोंका ध्यान नहकर तब छवि वर्णनकी इवि लगाई । ऐसा करके दोनोंको एक ही रूप जनाया । 'सरद मयंक वदन छविसीवां' उपकथ है और 'छविसमुद्र हरिरूप' पर उपसहार है । (र) पंडेजी तथा सत श्रीगुरुसहायलालजी 'छविसमुद्र हरिरूप निहारी ।' का अर्थ यह करते हैं कि "छविसमुद्र जो सीताजी हैं उनके शृङ्गारके भीतर हरिरूपको देखकर एकटक रहे" ।

५—श्रीजानकीशरय कहते हैं कि—(क) "हरि ही के लिए मनुजीने यात्रा की, हरि ही के लिए तप किया, वही 'हरि'—शब्द यहाँ भी दिया गया । यह ऐश्वर्य सूचक नाम है ।" (र) पहले 'छविनिधि' फिर 'छविसमुद्र' कहकर बताया कि दोनों स्वरूपों पर टकटकी लगी है । विष्णु नारायणादि भी हरि हैं पर वे छविसमुद्रके

हरि हैं—'एहि के उर बस जानकी जानकी उर मम बास है', चौरसमुद्रके नहीं । चौरसमुद्रके हरि तो इनके अशर हैं ।' [यहाँ हरि शब्द देकर जनाया कि परात्पर परब्रह्म हरि यही 'सौताराम' ही हैं, अन्य कोई 'हरि' नहीं—'रामाख्यमोक्ष हृदिम्' । 'एकटक रहे' का भाव कि पलक मात्रका वित्तेप सह नहीं सकते ।]

दिप्पयणी—'चितवहि सादर रूप अनूप ।' इति । (क) ६३ भगवान्की उपमा कोई नहीं है, यथा 'उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहुँ कवि कोविद कहें । ३११ ।', 'निरुपम न उपमा आन राम समान राम० । ७६२ ।' दोनों नेत्रोंद्वारा रूपाभूतको पान कर रहे हैं । यथा 'पियत नयनपुट रूप पियूपा । मुदित सुअसनु पाइ जिमि भूपा । २१११ ।' (यह 'तापस' के सवधमे कहा गया है) । रूपदर्शनके ये दोनों अत्यन्त भूखे थे, इसीसे 'सादर' (आदरपूर्वक) रूप देख रहे हैं । सूखा अन्नका अत्यन्त आदर करता ही है—यह 'सादर' का भाव है । (र) 'तुमि न मानहिं'—८५ (माधुरी) अमृत है इसीसे पान करनेसे तृप्ति नहीं होती । नेत्र प्रेमव्यासे हैं, यथा 'हरसन तृपित न आजु लागि प्रेम पियासे नयन । २०६० ।' ऐसा प्रेम है कि छत्रि-समुद्र भी पाकर तृप्ति नहीं होती, यह प्रेमकी विशेषता दिखाई । [समुद्र पाकर भी तृप्ति न हुए क्योंकि कितने ह्जारों वर्षों के तृपित हैं । वैजनाथजी लिखते हैं कि माधुरीमे यही प्रभाव है, यथा 'देखे तुमि न मानिए सो माधुरी बजान'] ।

३ (क) 'हरप त्रिस तन दसा मुलानी ।' इति । भाव कि पहिले तनकी सुध थी इसीसे दृढवत् की थी,—'बोले मनु करि दृढवत्', अथ तनकी सुध भूल गई, इसीसे दृढ (डडे) की नाई (तरह) चरणों-पर गिर पड़े । यहाँ दृढवत् करना नहीं कहते । क्रमशः दिखाते हैं कि रूप देखकर अत्यन्त हृष हुआ, हर्षविषय होनेसे तनकी दशा मुजा गई, (शरीरकी सुधसुध न रह गई), तनकी सुध भलानेसे चरणोंमे गिर पड़े । भाव कि शरीरकी सुध न रही अर्थात् शरीर जडवत् हो गया, इसीसे दृढवत् गिरना कहा । दशा = सुध । ६३ श्रीभरतजीके सवधमे कहा है कि 'भूतल परे लकुट की नाई और यहाँ परे दृढ इव' कहा । दोनोंमे भेदका कारण यह है कि श्रीभरतजी श्रीसौतारामजीके विरह और शोकमे सूख गए थे इससे उनकी उपमा लकुट अर्थात् पतली छडीसे दी और श्रीमनुरानरूपा की हृदयपुत्र है,—'मानहु अनहिं भवन ते आप ।' इससे उनके विषयमे 'दृढ' शब्द प्रयुक्त हुआ ।] (र) 'मनु महाराजने भगवान्का आदर किया । दृढवत् करना एव दृढवत् चरणोंपर गिरना यह आदर है । भगवान्ने मनुजीका आदर किया । गिर पर हाथ फेरकर उनकी तुरत उठाया । यह आदर है, 'सिर परसे प्रभु०' । (ग) 'तुरत उठाए करनापु जा' । बहुत देर तक पड़े रखनेसे मनुजीका 'अनादर' होता (तुरत न उठानेसे सेबकका निरादर और स्वामीमे निठुरता सूचित होती । इसी तरह यदि सेबक स्वयं ही उठ पड़े तो उसमे प्रेमकी न्यूनता प्रकट होती है ।) इसीसे 'तुरत उठाए' और करणापु ज कहा । करणाके पुज हैं, यथा—'करनामय ह्युनाथ गोमाई । वेगि पाइयहि पीर पराई । २०२१ ।', इसीसे तुरत उठाया । ६३ मनुके ऊपर मन बचन कर्मसे भगवान्की कृपा है, यह यहाँ स्पष्ट दिख रहा है,—सिरपर हाथ फेरा यह कायिक कृपा है । करणापु ज यह मानसिक कृपा है और 'बोले ह्पानिधान पुनि' यह वाचिक कृपा है ।

नोट—५ 'श्रीहनुमाननी, विभीषणनी, भरतजी इत्यादि जो जो प्रभुके चरणोंपर पड़े उन सबोंको उन्होंने उठाकर हृदयसे लगाया । यहाँ उठाना तो कहा गया परन्तु हृदयमे लगाना नहीं बर्याँन किया गया, यह क्यों ?' समाधान यह है कि 'अभी दम्पति और प्रभुमे पिता पुत्रका भाव नहीं है । मनु और शतहृपा दोनों होने दृढवत् की । प्रभुने दोनोंके शिरोपर कर-कमल फेरा । यहाँक बात ठीक वनी सो कही । दोनोंने एकसा तप किया, हृदयसे लगावें तो दोनोंको, यदि एकको छातीसे लगावें दूसरेको नहीं तो दूसरेका अपमान सूचित होगा । मनुजी अकेले होते तो उनकी हृदयसे अवश्य लगाते । परायी स्त्रीको हृदयसे लगाना अर्थात् अयोग्य है, इस कारण शतरूपाजीको हृदयसे न लगा सकते थे । अतएव केवल उठाना ही कहा ।

गोस्वामीजीकी सँभार, इनकी सावधानता, लोक धर्म मर्यादाकी रक्षा, विलक्षण है, यह बन्हीसे घना है ।” (प्र० स०)

६—मर्यादकार कहते हैं कि शिर स्पर्शकर उठाना, यह वात्सल्य रस है । नैमिवारण्यमे रामचन्द्रजीकी ओरसे वात्सल्य रस जानो और अवधमे उलटा मनुकी ओरसे वात्सल्य रस जानो क्योंकि वहाँ मनुके पुत्र प्रगट हुए ।” (प्र० स०)

७—अलंकार—यहाँ कर उपमेयसे जो काम स्पर्श और उठानेका होना चाहिए वह उसके उपमान कमल द्वारा होना कहा गया । अतएव “परिणाम” अलंकार हुआ ।

टिप्पणी ४ (क) “बोले कृपानिधान पुनि” इति । ‘पुनि’ का भाव कि उठारकर हृदयमे नहीं लगाया क्योंकि राजाको हृदयमे लगानेसे रानीका ‘अभाव’ होता, रानीकी चरमे नहीं लगा सकते । पुन भाव कि एक बार प्रथम ही बार मोंगनेको कह चुके हैं—‘मांगु मांगु घर भइ नभ बानी’, अब पुनः बोले । पुनः भाव कि प्रथम उठाया, उठाकर तब बोले । पुनि=तत्पश्चात्, तब । (ख) ‘अति प्रसन्न मोहि जानि मांगहु घर’ इति । (भाव कि जो अपनी ओरसे तुमने माँगा सो तो हमने दे दिया, पर हम प्रसन्न ही नहीं किंतु ‘अति प्रसन्न’ है, यह बात इतने ही से समझ लो कि हम अपनी ओरसे तुमसे कहते हैं कि और भी जो कुछ चाहो सो माँग लो । इतना मात्र देनेसे हमको सतोष नहीं हुआ, अत और भी माँगो । कृपाकी बलिहारी । ‘जासु कृपा नहि कृपा अघाती’) । (ग) ‘अति प्रसन्न मोहि जानि । मांगहु घर’ इति । यहाँ घर दे देनेमें तीन विशेषण दिए—एक तो ‘महादानी’, दूसरे ‘अति प्रसन्न’ और तीसरे ‘कृपानिधान’ । कृपानिधान है, अतएव कृपा करके प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर सब कुछ दे देते हैं । ‘अति प्रसन्न’ का भाव कि तुमने कहा था कि ‘जौं अनाथ हित हमपर नेह । तो प्रसन्न होइ यह बर देह’ अर्थात् प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए, सो हमने प्रसन्न होकर दर्शन दिया, अब हम अति प्रसन्न है जो तुम माँगो सो हम दें । (घ) ‘महादानि अनुमानि’ अर्थात् महादानी समझकर घर माँगो, इस कथनका भाव यह है कि भगवान् अन्तर्यामी है, उनके हृदयकी जानते हैं कि जो घर ये माँगना चाहते हैं वह अगम है ऐसा जानकर ये न माँगेंगे (जैसा आगेके इनके वचनोंसे स्वय स्पष्ट है—‘एक लालसा बड़ि उर माही । सुगम अगम कहि जात सो नाही ॥ तुम्हहि देत अति सुगम गोसाईं । अगम लाग मोहि निज कृपसाई ॥’) । (ङ) भगवान्ने पुनः घर माँगनेको कहा, क्योंकि राजाके हृदयमे (वर की) लालसा है, यथा “एक लालसा बड़ि उर माही” । पुन दूसरा भाव यह है कि तपका फल तो दर्शन हुआ (सो दे दिया) अब दर्शनका फल होना चाहिए, क्योंकि दर्शनका फल अमोघ है, यथा ‘जद्विप सखा तब इच्छा नाही । मोर दरस अमोघ जग माही ॥१४८॥’

नोट—‘महादानि अनुमानि’ इति । मनुजीके हृदयमे सदेह है कि यह वर मिले कि न मिले । अतएव प्रथम ही उनको निस्सदेह कर देनेके लिये कहा । इच्छास्मरण रहे कि ब्रह्मादि कुछ न कुछ छुड़ाकर वर देते हैं, वरमे कुछ न कुछ शर्त लगा देते हैं । जैसे रावणको वर देनेमे ‘वानर मनुज जाति दुइ चारे’ ऐसा उससे कहलाकर वर दिया । वे दानी हैं और श्रीसीतारामजी महादानी हैं क्योंकि ये सब कुछ, अपने तकको भी देनेवाले हैं । (प्र०सं०) । ‘अनुमानि’ का भाव कि मुझे अनुमानसे जानो कि मैं महादानी हूँ । विधि हरि हर दानी है, तब अनुमानसे सिद्ध है कि जिसके अंश दानी हैं, वह अंशी महादानी क्यों न होगा ?

८—वैजनाथजी लिखते हैं कि “यहाँ चामभागमे अर्थात् श्रीकेशोरीजीमे ऐश्वर्य वर्णन किया है । राजा-रानीका इस ऐश्वर्यकी कामना नहीं है । इसीसे श्रीकेशोरीजी नहीं बोलीं । दक्षिणभाग प्रसुरूपमें माधुर्य वर्णन किया गया है, उसीकी चाह दोनोंको दे इसीसे प्रसु ही बोले ।” (लोकरीति यह है कि जब स्त्री-पुरुष दोनों साथ होते हैं तब प्रायः पुरुष ही बातचीत करता है ।)

सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी । धरि धीरजु बोलीं मृदुबानी ॥१॥
 नाथ देखि पदकमल तुम्हारे । अब पूरे सब काम हमारे ॥२॥
 एक लालसा वटि उरई माहीं । सुगम अगम कहि जात सो नाहीं ॥३॥
 तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई । अगम लाग मोहिनिज कृपनाई ॥४॥

शब्दार्थ—पूरे=पूर्ण हुये, प्राप्त हो गए । लालसा=अभिलाषा, उल्ट द इच्छा । कृपनाई = कृपणता, कजूसी, कादर्य, क्षुद्रता, छोटा हृदय होनेसे ।

अर्थ—प्रभुके वचन सुनकर वे दोनों हाथ जोड़कर धीरज धरकर कोमल याणीसे बोले—हे नाथ ! आपके चरणकमलोंका दर्शन पाकर अब हमारी सब इच्छाएँ पूरी हो गई । १ ॥ मेरे हृदयमें एक उहुत बड़ी लालसा है जो सुगम भी है और अगम भी इसीसे वह कही नहीं जाती ॥३॥ हे स्वामी ! आपको तो देनेमें अत्यन्त सुगम है, पर मुझे अपनी कृपणताके कारण बहुत कठिन जान पड़ती है ॥ ४ ॥

टिप्पणी १—‘सुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी’ इति । (क) ‘सुनि प्रभु वचन’ का भाव कि यदि भगवान् वर माँगनेका न कहते तो राधा वर न माँग सकते क्योंकि एक बार वर माग चुके हैं (और वह मिल चुका है । ‘देखि हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन’ यह वर मांगा था सो मिला, यथा ‘छत्रि समुद्र हरि रूप जिलोकी । एकटक रहे नयनपट रोकी ।’ (ख) ‘धरि धीरज बोले मृदु बानी’ इति । [पूर्व कहा था कि ‘एकटक रहे नयन पट रोकी’ और ‘प्रेम विवस तन दसा भुलानी’ इस लिये यहाँ धीरज धारण करना कहा । पुन] ‘धरि धीरज’ का भाव कि पूर्व ‘प्रेम निरस तन दसा भुलानी’ रही, अब प्रभुने जब उठाया और वर माँगनेको कहा तब सावधान होकर बोले । (ग) ‘जोरि जुग पानी’ । हाथ जोड़कर बोले क्योंकि जो वर माँगना चाहते हैं कि आप हमारे पुत्र हों वह अगम है अत हाथ जोड़कर मागते हैं । (कठिन वर माँगनेको यह रीति है) यथा ‘भागउँ दूसर वर कर जोरी । पुरबहु नाथ मनोरथ भोरी । १।२।६। (केकेयी) । पुन भाव कि प्रथम बोले तन दडवत करके बोले थे, यथा ‘बोले मनु करि दडवत प्रेम न हृदय समात । १४५ ।’, अब हाथ जोड़कर बोले । तात्पर्य कि जब दडवत चरणोंपर गिरे ‘परे दड इव गहि पद पानी’ तब भगवान्ने उन्हें उठा लिया, तब हाथ जोड़कर बोले । (घ, पहिले भगवान् प्रगट न थे, केवल आकाशवाणी हुई थी तब दडवत करके बोले थे। अब प्रत्यक्ष हैं, दडवत कर ही चुके हैं, और स्वामी हैं, वर माँगना है अत अब हाथ जोड़कर बोले ।) (च) यहाँ राजाके तन, मन, वचन तीनों दिखाए । तनसे हाथ जोड़े, मनसे धीरज धरा और वचनसे मृदु बोले ।

२ (क) ‘नाथ देखि पदकमल तुम्हारे । अब पूरे’ इति । सच्चे भक्त बिना परम प्रभुके दर्शन पाये अधिकारीवगने दर्शनसे सन्तुष्ट नहीं रह सकते, अत मनु-शानरूपाजीको प्रथम स्वरूपदर्शनकी कामना थी, यथा ‘उर अभिलाष निरतर होई । देखिय नयन परम प्रभु सोई ॥ उसका दर्शन हो गया इसी से स्वरूपके देखनेपर कहते हैं कि अब हमारे सब काम पूरे हो गए । अर्थात् अब मागनेका कुछ प्रयाजन नहीं है । इसी से आगे अन्य कोई वस्तु नहीं मागते, इसी रूपकी प्राप्ति माँगते हैं, हमारे पुत्र हूजिए यही माँगना चाहते हैं ।

† १६६१ में ‘बोली’ है । १७६२ में भी ‘बोली’ है । अर्थ होमा—‘कोमल याणी बोली’, ‘वानी’ एवं ‘मृदु बानी’ के साथ ‘बोले’ अन्यत्र भी आया है । यथा “पुनि तापस बोलेउ मृदुबानी । १५६।२ ।”, ‘बोले राम सुअवसरु जानी । सील सनेह सकुचमय बानी । २३६।४।’ इत्यादि । अत हमने ‘बोले’ पाठ ही समीचीन समझा है । वि० वि लिखते हैं कि ‘बोली’ क्रियाके कर्त्ता मनु और शत पा है । (‘रूपित न मानहि मनु सतरूपा’) । क्रियाका सम्बन्ध ‘सतरूपा’ के साथ है । इसलिये क्रियाका प्रयोग खोलिगमे हुआ ।

रूपके (दर्शन) पानेपर भगवान्ने अन्य वर माँगनेको कहा, उसीपर मनुजी कहते हैं कि रूप छोड़कर हमारे मनमें अन्य कोई कामना नहीं है, हमारी सब कामना रूप ही है सो पूरी होगई। अथवा, भगवान्के चरण-कमलके दर्शनसे सब कामनायें पूरी होती हैं, इसीसे सब कामनाओंका पूरा होना कहा। [पुन, मनुजी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इत्यादि जो कुछ भी है वह सब कुछ श्रीसीतारामजीहीको जानते हैं, अतएव उनके दर्शनसे सब कामनाओंका पूर्ण होना कहा (प्र० स०) ।

३ (क) 'एक लालसा बड़ि उर माहीं' इति । एक लालसा है सो भी स्वरूप ही की प्राप्तिकी है । पुन भाव कि चरणकमल के दर्शनसे सब कामनाएँ पूर्ण हुईं, अब एकमात्र यही एक लालसा रहगई है सो इसे भी पूरी कीजिए । पुन भाव कि लालसा 'एक' ही है जो पूर्व थी वही है, दूसरी नहीं है । प्रथम रूप प्रकट होनेकी थी, अब उसके सदा सयोगकी है । 'बड़ि' का भाव कि पूर्व जो लालसा थी उससे यह बड़ी है । पूर्वकी लालसासे भगवान्की प्राप्ति सखभरके लिए हुई (यह दर्शन घभी दो घडी का ही है) और इस लालसासे पुत्र होनेसे रूपका सयोग सदा (आजीवन) रहेगा, अतएव इसे 'बड़ी' कहा । (ख) 'सुगम अगम' इसकी ब्याख्या आगे स्वयं ही करते हैं । (ग) रूप देखकर रूषि नहीं हुई, 'रूषित न मानहि मनु सतरूपा ।', इसीसे पुन रूपकी प्राप्ति माँगते हैं । (घ) 'कहि जाति सो माहीं' अर्थात् इतनी अगम है कि वर माँगनेकी बात मुँहसे भी कही नहीं जाती । (रा० प्र० कार अर्थ करते हैं कि "सुगम है वा अगम यह कहा नहीं जा सकता") ।

वि० त्रि० - गृहस्थोंकी लालसा देखिए । जिसे भगवद्दश उतानपाद और प्रियव्रत ऐसे पुत्र हुए, किसीसे न प्राप्त होनेवाले पदकी प्राप्ति करनेवाले भुव जैसे पौर हुए, साक्षात् भगवदवतार कपिलदेव जैसे जिसे नाती हुए, 'से अब प्रभुन्सा पुत्र प्राप्त करनेकी लालसा हुई । अत इस लालसा को बड़ी धतचाया ।

नोट—१ 'अब पूरे सब काम हमारे' में द्वितीयविशेष अलंकार है । यह कहकर फिर 'एक लालसा बड़ि मन माहीं' कहना 'निषेधाक्षेप' है । (वीरकवि) । कुछ लोग कहते हैं कि मनुजीकी लालसा दर्शनकी थी सो पूरी होगई । मनुने लीलाहेतु अब यह रुचि उनमें उत्पन्न करदी है । ~~इस~~ स्मरण रहे कि मनुजीके सामने परम प्रभु अपने असली रूपसे खड़े हैं । आगे लीला तमके प्रगट होनेका वरदान देंगे ।

टिप्पणी ३ 'सुम्हहि देत अति सुगम गौसाईं' इति । (क) 'अति सुगम' का भाव कि दानीको 'सुगम' है और आप महादानी हैं अत आपको 'अति सुगम' है । भगवान्ने स्वयं कहा है 'मागहु वर जोई भाव मन महादानी अनुमानि', इसीसे 'अति सुगम' कहा । (ख) 'गौसाईं' का भाव कि आप 'गौ' (कामधेनु) के स्वामी हैं, अतएव आपके लिए उसका देना 'अति सुगम' है । आगे कल्पतरु का दृष्टान्त वेते हैं अत उसके साहचर्यसे यहाँ 'गौसाईं' का अर्थ कामधेनुके स्वामी अति संगत है । (ग) 'अगम लाग मोहि निज कृपनाई ।' अर्थात् अपनी कृपणताके कारण वह लालसा हमें इतनी अगम लाग रही है कि मुँहसे निकालनेमें सकोच होता है । 'अगम लाग' का भाव कि वस्तुतः (आपके लिए वह) अगम नहीं है परन्तु मुझे अगम लगती है । (मुझे जान पडता है कि आप शायद न दे सकें) इसीसे सकोच होना है, मांगा नहीं जाता । ['सुगम अगम' में चिरोधाभास अलंकार' है । आपको औरसे अगम नहीं है पर मुझे अपनी क्षुद्रताके कारण मिलनेमें सदेह होता है, यथा 'अपहर बरेडें न सोच समूल । २।२६० ।', इसा बात को वारिद्रका दृष्टान्त देकर कहते हैं । (प्र० स०)]

नोट—२ 'गौसाईं' शब्द देकर सूचित करते हैं कि आप हृदयकी जानते हैं, इन्द्रियोंके स्वामी और प्रेरक हैं । 'गौ' का अर्थ 'इन्द्रिय' भी है, यथा 'गौ गोचर जहँ लागि मन जाई । सो सत्र माया जानहु भाई ॥ ३।१५।३ ।', 'जित पवन मन गौ निरस करि सुनि ध्यान कबहुँक पावहीं । ४।१० ।' सुरतरु जड है वह वरिद्रके जीकी नहीं जानला, बिना माँगे नहीं देता । आप अन्तर्बोधी हैं । यहाँ परिकराकर अलंकार है ।

हृदयकी जानकर तब वर देनेकी कृपा करें, मुझसे कहते नहीं बनता । पुन, आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ, स्वामी दासके मनोरथको पूरा किया करते हैं, अतएव मेरा मनोरथ पूरा कीजिए । (प्र० स०) ।

३-श्रीकृष्णामिधुजी कहते हैं कि यहाँ "नज कृपनाई" से कार्यस्थ शरणागतिका भाव भी निकलता है । कितना ही कोई जप तप आदि करे पर उसके मनमें यह बात सप्रथम भी न आनी चाहिये कि मैंने कुछ किया है । प्रभुसे बराबर यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझसे कुछ नहीं बना, मैं अति दीन हूँ, इत्यादि । वैसे ही यहाँ इतना बड़ा तप करके भी मनुष्यी अपनेको कृपण कहते हैं ।

लार्यों वर्षका तप कोई चीज नहीं है । प्रभुके रिम्झनेके लिए दीनता और श्रुति मुख्य है, यथा "तुलसी राम कृपालु ते कहि सुनाउ गुन दोष । होइ दूबरी दीनता परम पीन सतोष ॥" देखिए महर्षि अत्रिजी क्या कहते हैं—'मन ज्ञान गुन गोतीत प्रभु म दीरज जप तप का किए ।' अनन्य मक श्रीसुतीरुणजी भी क्या सोच रहे हैं—'हे विधि दीनरघु रघुगया । मा से सठ पर करिहहि दाया । मोरे जिय भरोस हइ नाही । भगति विरलि न ज्ञान मन माही ॥ नहि सतसग जोग जप जागा । नहि हइ चरन कमल अनुरागा ।'

जया दरिद्र विवुधतरु पाई । बहु संपति मांगत सकुचार्थी ॥५॥

तासु प्रभाउ जान नहि सोई । तथा हृदय मम संसयई शीई ॥६॥

सो तुम्ह जानहु अतरनामी । पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥७॥

सकुच बिहाइ मांगु नृप मांही । मोरें नहि अदेय करु तांही ॥८॥

दोहा—दानिसिरोमनि कृपानिधि नाथ कहाँ सतिपाउ ।

चाहाँ तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराउ ॥१४९॥

शब्दार्थ—विनुधतरु=कल्पवृक्ष, सुरतरु । बिहाई=छोड़कर, दूर करके । अदेय=जो न ली जा सके । सिरोमनि (शिरोमणि)=मुकुटमणि, श्रेष्ठ । सतिभाउ ।=सच्चा भाव-सद्भावसे । दोहा ४ (१) देखिये । दुराउ (दुरान)=छिपाव ।

अर्थ—जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्षको पाकर भी बहुत संपत्ति माँगते हुए सकाच करता है (छिचकता है) ॥ ५ ॥ क्योंकि वह उसके प्रभावको नहीं जानता, वैसे ही मेरे मनमें सदेह होता है ॥ ६ ॥ आप अन्तर्पामी हैं, उसे जानते ही है । हे स्वामिन् ! मेरे मनोरथको पूरा कीजिये ॥ ७ ॥ (प्रभु बोले) हे राजन् ! सकीच छोड़कर मुझसे माँगो । तुम्हारे लिए मेरे पास ऐसा कुछ (कोई पदार्थ) भी नहीं है जो तुमको न दे सके ॥ ८ ॥ (मनुजी तब बोले) हे दानियोंने शिरोमणि ! हे दयासागर ! हे नाथ ! अपना सच्चा भाव एवं सत्यसत्य कहता हूँ, प्रभुसे क्या छिपाना, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ । १४६ ।

टिप्पणी—१ जथा दरिद्र विवुधतरु पाई । १०' इति । (क) भाव कि मैं दरिद्र हूँ आप कल्पवृक्ष हैं, आपके प्रभावका मैं नहीं जानता, इसीसे हृदयकी लालसा प्रगट करनेमें सकुचता हूँ । ५ प्रथम जप वर मांगा था तब भगवान्‌को 'सुरतरु सुरचेतु' कहा था, वैसे ही अब पुन सुरचेतु और सुरतरु कहकर तब वर माँगते हैं । 'तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई' मे 'सुरचेतु' को कहा और यहाँ 'विवुधतरु' को कहते हैं । (ख) 'विनुधतरु पाई' का भाव कि कल्पवृक्ष एक तो किसीको जल्दी मिलता नहीं और दरिद्रको तो अगम ही है । (ग) 'बहु संपति मांगत सकुचार्थी' । [भाव कि यदि दैव-योगसे मिल भी जाय तो भी बहुत धन मागनेमें उसे सकीच होता है, कारण कि दरिद्रताके कारण उसका हृदय बहुत छोटा हो जाता है, वह बड़ी वस्तुकी लालसा करते डरता है । यद्यपि जीमें चाह बहुतकी है । वैसे ही मेरे जीमें लालसा बहुत बड़ी संपत्तिकी है,

† सकुचार्थी—१६६१ । ‡ १६६१ मे 'ससया' है ॥

पर भोग्नेकी हिम्मत नहीं पडती (वा साहस नहीं होता) । कर्णसिधुजी लिखते हैं कि देवतरु सब कुछ देने योग्य हैं पर दरिद्र बहुत ममभ्रर मागते डरता हैं क्योंकि वह अपनेकी उतना पानेना पात्र नहीं समझना इसीमे उसे मदह रहता है कि मिले या न मिले ।] ६७ जन्म रूप प्रगट होनेका वर मोंगा तन 'कम सपत्ति' थी क्योंकि यह रूप (दर्शन) जगभर ही रह सकता है । अथ जन्म पुन हाकर सदा इस रूपका सयोग मोंगते हैं तब इस वरको 'बहु सपत्ति' कहा, क्योंकि यह सपत्ति जन्मभरके व्योपरनेके लिए है, जन्मभर चलेगी, जन्मभर इस स्वरूपका दर्शन होगा । भगवान् सपत्ति है, कमप्राप्तिमे कम सपत्ति है, उहुत (दिनोंके लिए) प्राप्तिमे बहुत सपत्ति है । यहाँ उदाहरण अलंकार है ।

२—'नासु प्रभाउ जान नहि सोई १०' इति । (क) सोई—वह दरिद्र । सहाय यह कि यह वर बहुत भारी है न मिलेगा, इसीसे नहीं मांग सकते । ६८ भगवान्के लिए इतना गजबका भारी तप किया उसपर भी अपनेको 'कृपण', 'दरिद्र' कहते हैं ? तात्पर्यकी बात तो बस्तुतः यही है कि भगवान्की प्राप्तिके लिए करोड़ों कल्पोंतक तप करे तो भी कुछ नहीं है । भगवान् तो कृपा करके भक्तकी मिलते हैं, तपके फलसे नहीं मिलते, ये पूर्व ही कह आए हैं । यथा 'प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी । गति अनन्य तापस नृप रानी' । अनन्य दास जानकर भगवान् उनको प्राप्त हुए, तप देखकर नहीं । तप देखकर वो ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे, यथा 'विधि हरिहर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु बारा ॥' क्योंकि ये तीना देवता तपके फलके देनेवाले हैं ।

३—'सो तुम्ह जानहु अतरजामी । पुरवहु०' इति । (क) भाव कि दरिद्र कल्पवृक्षके प्रभावको नहीं जानता, इसीसे बहुत सपत्ति मोंगते सजुचाता है और कल्पवृक्ष भी दरिद्रके हृदयकी नहीं जानता क्योंकि जड़ है इसीसे यह उसके मनोरथ पूरे नहीं करता, उससे मोंगना पडता है तब यह देता है । यथा 'मोंगत अभिमत पाव जग राउ रक भल पीच । २०६७ १', यह दोष कल्पतरुमे है । पर आप अन्तर्यामी हैं, आप हृदयकी जानकर मनोरथोंको पूर्ण करते हैं । (ग) 'तुम्ह जानहु' का भाव कि मैं आपके प्रभावको नहीं जानता, मैं ज्ञानरक हूँ, आप मेरे हृदयकी जानते हैं क्योंकि आप अन्तर्यामी हैं । मेरे हृदयकी लालसा आप पूरी कर । (ग) 'रामो' का भाव कि मैं 'आपका दास हूँ', दासका मनोरथ स्वामी ही पूरा करते हैं—('राम सदा सेवक रचि राघो') । [वैजनाथजीका मत है कि सुसेवक कुछ मोंगते नहीं, स्वामी उनके मनमे मनोरथ उठते ही पूर्ण करते हैं, इसी भावमे 'स्वामी' संबोधन किया । अथवा, पुत्र धनाना चाहते हैं जो सेवक पद है, अतः उनके निवारणार्थ 'स्वामी' कहा । भाव यह कि पुत्रहीमे स्वामित्व चाहते हैं, यह वात्सल्य रसकी रीति है ।]

प० प० प्र०—'अनुधतरह=सुरतरह । यह वाच्यार्थ है । सुरतरह मोंगनेपर देता है पर याचकके मनकी इच्छाको वह नहीं जानता । पर त्रि (= विशेष) + बुध (= विद्वान्) अर्थात् विशेषविद्वान् तरह । ती मोंगनेकी आवश्यकता नहीं रहती । प्रभु ता 'जानमिरोमनि भावयिष्य' है, इससे कहा कि आप जड़ कल्पतरु नहीं हैं आप तो विशेष अन्त करणके जाननेवाले तरह हैं, अतः आप मेरी लालसा जानते ही हैं, उसे पूर्ण करिए । आप जड़ वृक्ष नहीं हैं, आप तो 'तरन्त्यनेनेति' तर अर्थात् जिसकी सहायतासे लोग तरते हैं वह तरह है ।

वि० त्रि०—यहाँ अज्ञान दरिद्र है । अज्ञता भमतासे मूढ पुरुषको ब्रह्मसुख अगम है । यथा 'कविहि अगम जिमि ब्रह्मसुख अह मम मलिन जनेपु ।' यह समझे बैठा है कि ब्रह्मानन्द उसे मिल नहीं सकता । इसलिये वह उसके लिये यज्ञ भी नहीं करता और न उसके लिये देवी देवताकी आराधना करता है । प्रभु कल्पवृक्ष है, उन्हें पाकर भी परमानन्द नहीं मोंगता ।

टिप्पणी—४ सजुच जिहाह मोंग नृप मोही १०' । (क) राजने कहा था कि 'जथा दरिद्र विबुधतरु पाई । बहु सपत्ति मागत सजुचाई ।' इसीपर भगवान् कहते हैं कि 'सजुच' छोड़कर हमसे मोंगो, (तुम दरिद्र

नहीं हो, तुम तो 'नृप' हो अतः तुम्हें राजा के समान बड़ी भारी संपत्ति मॉंगनेका अधिकार है, तुम मॉंग सकते हो), और जो राजाने कहा था कि 'तथा हृदय मम ससय दौर्द्ध' अर्थात् मिलनेमें सदेह होता है, उसीपर भगवान् कहते हैं कि 'मोरे नहि अदेय कछु तोही' । तात्पर्य कि तुम हमारे जन हो, यथा 'जन कहुँ कछु अदेय नहि मोरें' । अस विस्वास तजहु जनि मोरें । ३.४२.५ ।' (४) राजाने कल्पवृक्षकी उपमा दी थी और कल्पवृक्ष बिना मॉंगे नहीं देता, यथा 'जाइ निकट पहिचानि तह छौँहँ समनि सन सोच । मॉंगत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच । २.२६७ ।' इसीसे आप भी कहते हैं कि 'मॉंगो' (तब हम दें) । राजाने भगवान्को अतर्यामी कहा, इसीसे भगवान्ने कहा कि 'मॉंगु नृप मोही' अर्थात् मुझे ही मॉंग लो, तुम्हारे हृदयमें लालसा है कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊँ सो मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा, तुम 'मुझे मॉंग लो ।' बरदानकी यह मर्यादा है कि मॉंगा जाय तब दिया जाय, अतएव 'मॉंगु' कहा ।-'मोही' में श्लेषार्थालंकार है । अर्थात् मुझसे मॉंग लो और मुझको मॉंग लो ।

५ 'दानिसिरोमनि कृपानिधि नाय कहीं सतिभाउ' इति । (क) भगवान्ने कहा था कि 'मोरे नहि अदेय कछु तोही' और 'मॉंगहु बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि ।' इसीसे 'दानिसिरोमनि' कहा । 'दोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि' तथा 'सकुच विहाइ मॉंगु' कहा, इसीसे 'कृपानिधि' कहते हैं । दानिसिरोमणि और कृपानिधिका भाव कि आप कृपा करके दान देते हैं । (४) सति - समीचीन । (ग) 'चाहौँ तुम्हहि समान सुत'—आप हमारे पुत्र हों यह न कहके भगवान्के इतना कहनेपर भी सकोच बना ही रह गया । 'सुगम अगम कहि जात सो नाही' इस बचनको यहाँ चरितार्थ किया । साक्षात् भगवान्को पुत्र होनेके लिए न कहा, संकोचके मारे उनके समान पुत्र होनेका वरदान मॉंगा । राजा जानते हैं कि भगवान्के समान कोई नहीं है । राजाका विचार पूर्व कइ आए है कि 'नेति नेति जेहि वेद निरुपा । निजानंद निरुपाधि अनूपा ॥' जय 'अनूप' है, उपमाको कोई नहीं है तब समान कहाँ हो सकता है ? यथा 'जेहि समान अतिसय नहि कोई । ३।६ ।'

नोट—१ संकोच यहाँ भी बना ही रह गया । क्योंकि राजा सोचते हैं कि ब्रह्माण्डनायक, ब्रह्मांड भरके स्वामी और मातापिताको पुत्र होनेके लिये कैसे कहें, यह बड़ी घृष्टता होगी, यथा 'प्रभु परंतु सुठि होति ठिठाई ॥' तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । १।१५० ।'

त्रिपाठीजी लिखते हैं—“यह सदेह उठ सकता है कि जिसके सन्तानसे सृष्टि भरी पड़ी है, वह सुत क्यों मॉंगता है ? अतः कहते हैं 'सतिभाउ' । मुझे प्रभुकी देखकर लालसा हुई कि मुझे ऐसा पुत्र हो, और आपसा दूसरा है नहीं । अत आपसा पुत्र मॉंगना आपकी पुत्ररूपसे चाहना एक बात है, इसलिये मॉंगनेमें संकोच था । वास्तविक इच्छा आप सा पुत्र पानेकी है, चाहे जैसे सम्भव हो ।”

०—श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि “यहाँ पुत्र करि प्रभुकी प्राप्तिमें वास्तव्यरसकी परिपूर्णाता है । इसीके अन्तर्गत सब रस आ जाते हैं । जैसे कि विवाहमें शृङ्गार, बालकेलिये हास्य, वनगमनमें करुणा, परशुरामकी बातमें भयानक, मखरत्तामें धीर, जन्मसमय अद्भुत, इत्यादि । फिर इसमें जगत्का हित रूपी परस्वार्थ भी है । पुत्र होंगे तब पतोही भी स्वाभाविक ही प्राप्त होगी ।

३—कुछ महानुभाव ऐसा भी कहते हैं कि मनुमहाराजने 'समान' शब्द बड़ी चतुरतासे कहा है । सभ्यताको लिए हुए हैं । इससे परीक्षा भी हो जायगी कि परात्पर परब्रह्म ये ही है या नहीं । यदि प्रभु कहें कि हमारे समान अमुक देवता हैं तो समझ जायेंगे कि परतम प्रभु इनसे भी परे कोई और हैं । क्योंकि ब्रह्मके समान कोई दूसरा है ही नहीं, अधिककी तो बात ही क्या ? (विरोध ऊपर टिप्पणीमें आ गया है) । “समान” कहकर जनाया कि ऐश्वर्य्य माधुर्य्य इत्यादि जैसे आपमें दिव्य गुण हैं वैसे ही जिसमें हों ।

४—एक खर्रेमे ५० रा० कु० जी लिखते हैं कि जैसे मनुजीने परदेमे वर मांगा वैसे ही प्रभुने भी परदेसे ही कहा कि 'आपु सरिस कहं' ।

५—श्रीशारदाप्रसादजी (रामवन सतना) लिखते हैं कि "इस उपाख्यानमे प्रभुके वचन 'मांगु नृप मोही' बड़े भाकेके हैं । 'मुझे मांग लो' (जैसा चाहते हो, मुनरूपमे ही हम मिलेंगे) । 'मांगु नृप' (नृप संबोधन द्वारा सकेत किया कि अपने लिये राज्य मांग लो जिसमे अन्य कोई धन-जनादिकी चिंता पुत्रमुख अनुभवमे बाधक न हो) । 'मांगु नृप मोही' (मुझे राजाके रूपमे मांग लो) । हम राजा देखकर तुम्हें तो सुख प्राप्त होगा ही और ससार का बड़ा उपकार होगा । राजा कैसा होना चाहिये इसका सदाके लिये आदर्श स्थापित हो जायगा । राजा तो न मांग सके परंतु प्रभुने सभी कुछ दिया ।—धन्य है प्रभु ॥ तुम्हारे सिवा धीन कह सकना है—'मांगु नृप मोही' ।—'अस प्रभु छोंडि भजहि जे आना । ते नर पसु बिनु पूछ बिपाना ॥'

देवि प्रीति मुनि वचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥१॥

आपु सरिस खोजौ कहं जाई । नृप तव तनय होव मै आई ॥२॥

सतरूपहि बिलोकि कर जांरें । देवि मांगु बरु जो रचि तारें ॥३॥

जो बरु नाथ चतुर नृप मांगा । सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा ॥४॥

शब्दार्थ—अमोले = जिसका मोल न होसके, अमूल्य ।

अर्थ—राजाकी प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर कदयानिधान प्रभु बोले कि 'पैसा ही हो ॥ १ ॥ हे राजन् । मैं अपने समान और कहाँ जाकर खोजूँ ? मैं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊँगा' ॥२॥ शतरूपालीको हाथ जोड़ देखा कहा कि हे देवि । तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांगो ॥ ३ ॥ (ये बोलीं) हे नाथ । हे कृपाल । जो वर चतुर राजाने मांगा, वही मुझे बहुत ही प्रिय लगा ॥ ४ ॥

नोट—१ 'वचन अमोले' ।—वैजनाथजी लिखते हैं कि 'वचनोंमें अमूल्यता यह है कि पुत्रकी सेवा में निहंतु अत्यन्त परिश्रम लालन पालनका होता है । पुत्र इसका प्रत्युत्तर नहीं कर सकता, पितासे वरग्रहण नहीं हो सकता, जैसा प्रभुने भरतजीसे कहा है । यथा 'निज कर खाल रैचि या वसु तें जाँ पितु पग पानही कराजें । हाँसे न उरिन पिता दसरथ तें कैसे ताके वचन मेदि पति पावउँ ॥ (गी० २७२) ।

५० रामकुमारजी खर्रेमे लिखते हैं कि ये प्रेमके वचन हैं और प्रेमका मूल्य नहीं है । अत वचन को अमूल्य कहा । पुन भाव कि 'त्रह वेदादिसे पिता-भावके वचन सुनते हैं पर यह पुत्रभावके वचन अपूर्व आज ही सुने ।' अत अमूल्य है ।

टिप्पणी १—'देखि प्रीति मुनि वचन अमोले । एवमस्तु' इति । (क) प्रीति हृदयमे है अत उसका देखना कहा । प्रीति भीतर है वचन बाहर है जो मुहसे निकले अर्थात् भीतर बाहर दोनों स्वच्छ देखकर प्रसन्न हुए और प्रीति देखकर भगवान्ने 'एवमस्तु' कहा । प्रेमसे ही भगवान् मिलते हैं । यथा 'मिलहि न रघुपति बिनु अरुनागा । ७६२ ।' पुन, 'देखि प्रीति' का भाव कि जनका धृष्टकारूप दोष न देख्या, राजाके हृदयमे अत्यन्त प्रेम है इसीसे हम अपना पुत्र बनाना चाहते हैं, यह प्रेम देखा । यथा बहू नसाइ होइ हिय नीकी । रीभव राम जानि जन जी की । प्रीति यह देखी कि हमारे रूपका सदा संयोग चाहते हैं और अमूल्य वचन यह कि 'बाहळें तुम्हहि समान सुत', भगवान्को साक्षात् सुत होनेको न कहकर सकोचय 'समान सुत' यह शब्द कहे । पुन, मुन प्रीतिकी अवधि (सोमा) है, यथा 'सुत की प्रीति प्रतीति मीत की । वि० २६८।' यह प्रीति देखी । [पुन प्रीति अर्थात् निहंतु अमल वात्सल्य रसकी प्रीति । (घ०)] (ख) राजाने 'दानिसरोमनि' कहा, इसीसे यहाँ भगवान्ने 'एवमस्तु' कहा अर्थात् जो मागते ही वही दिया । राजाने

'कृपानिधि' संशोधन किया इसीसे यहाँ भी 'करनानिधि' विशेषण दिया गया। पुन, भगवान् पुत्ररूपसे अवतरनेको कहते हैं, और अयतारका मुख्य हेतु कथ्या है अत 'करनानिधि' विशेषण दिया। रा' 'सति-भाउ' से बोले इसीसे वचनको 'अमोल' कहा। (ग) इच्छा 'एवमस्तु' से समझा जाता कि 'अपने समान' पुत्र देनेको कहा है, इसीसे भगवान् पुन बोले।

वि० त्रि.—'चाहौं तुम्हहि समान सुत' यह अनमोल वचन है जिसकी कोई कीमत ही नहीं, अत उस वचनके पीछे स्वयं निक्रि गए, कह दिया 'एवमस्तु'। कोई भुक्ति चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है और कोई भक्ति चाहता है। मनुजीने कुछ न चाहा, बालरूपसे रामजीको गोद दिलाने और लालन पालन का सुअवसर चाहा, ऐसी बात चाहे जिससे जगत्का कल्याण हो, अपने परलोकका भार प्रभुपर छोड़ दिया (पुनामनरकात् त्रायते पुत्र) नरकसे पिताकी रक्षा करता है, इसी से पुत्र कहलाता है, जेसी दृढ़ प्रीति पुत्रमें होती है, वैसी दृढ़ प्रीति चाही, प्रभुसे अपना सम्बन्ध सुरक्षित किया और साथ ही साथ अपनी भावी सन्तान मनुष्य जाति के लिये अमूल्य निधि मुनभ कर गये, इत्यादि सभी भातिसे भगलमयी कामनाओंसे युक्त वचन था, इस लिये उसे अनमोल कहा।

दिव्यगी— (क) 'आपु सरिस रीनों कहँ जाई'। भगवान् वह नहीं कहते कि हमारे सदृश कोई नहीं है क्योंकि ऐसा कहनेसे अभिमान पाया जाता। आत्मशलाघारूप दोष आरोपित हाता। इसीसे कहते हैं कि अपने सदृश कहाँ जाकर हूँ हूँ। (र) 'होय में आई' का भाव कि हम रामसे नहीं उत्पन्न होंगे, (जीवोकी तरह रज-वीर्यसे नहीं किन्तु) तुम्हारे यहाँ आकर प्रगट होंगे, यथा—'इन्द्राय नरवेप संवार'। होइहीं प्रगट निकेत तुम्हारे'। [इससे जनाया कि अपने समान मैं ही हूँ। (या० त० वि०)]

नोट—२ शुक्रदेवलालजी लिखते हैं कि प्रभुके इन वचनोंका अभिप्राय यह है कि "तुमने ऐसा वर माँगा जो मेरे घरमें है ही नहीं क्योंकि मेरी दोनों विभूतियोंमें न तो कोई मेरे समान है और न अधिक ही और मेरी विभूतिसे बाहर कहीं कोई किंचिन्मात्र भी नहीं है, सर्वत्र मेरी ही विभूति है। अत अपने समान तो मैं कहासे हूँ टकर लाऊँ, हा मेरे समान मैं ही हूँ, इसलिए मैं आप ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊँगा।" यहाँ 'लक्षणामूलक गूढ व्यंग्य' है।

३.६४ यहाँ बड़े लोगों की रीति दिखाई कि वे अपनी बड़ाई अपने मुखसे नहीं करते। प्रभु कहते हैं कि तुमको हमारे समान ही चाहिए तो हम ही तुम्हारे पुत्र होंगे, दूसरेको कहाँ दूँ दूँ। तुम्हारी इच्छा इतनेसे ही पूर्ण हो जायगी। और हम व्यर्थ परिश्रमसे बचेंगे।

श्रीशारदाप्रसादजी—'मागु नृप मोही' मुझीको माग लो। इतनी कृपा होनेपर भी संकोच न मिटा और वे 'चाहौं तुम्हहि सुत' न कह सके और उन्होंने माँगा क्या?—'चाहौं तुम्हहि समान सुत'। भगवान्ने 'एवमस्तु' कह दिया। राजासे माँगनेमें भूल होगई तो भगवान्ने देनेमें भूल कर दिखाई (ये यथा भा प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजास्यहम्)। भगवान् कहते हैं कि "आपु सरिस खोजउँ कहँ जाई। नृप तव तनय होष में आई ॥" मेरे समान तो कोई है ही नहीं, इस कारण मे ही तुम्हारा पुत्र होऊँगा। यह तो ठीक है। परन्तु जन राजाने 'चाहौं तुम्हहि समान सुत' कहा या तत्र भी तो भगवान्ने 'एवमस्तु' कहा था। तो क्या अब अपने समान सुत न दूँगे? अच्छे प्रेममें जल्दीमें कह दिया था, ऐसा कहके टाल दूँगे कि हमही आगए तो हमारे समानकी अब क्या आवश्यकता है? नहीं ॥ प्रभुका वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। वे स्वयं आए और अपने समान भरतलालजीको दिया। भरतलाल सप्रकार श्रीरामजीके समान है यह मानस में बहुत स्पष्ट शर्दोंमें मिलता है। जनकपुरमें सखियों आपसमें कहती हैं—'मखि जस राम लपन कर जोटा। तैसइ भूप सग दुइ टोटा ॥ राम गौर सज अंग सोहाये। ते सज कहहि देखि जे आये ॥ कहा एक र्थ आजु निहारे। जनु चिरचि निज हाय संवारे ॥ लपन सप्रसूदन एक रूपा। नय सिय तें सज

अम अनूपा ॥” मरूप तो एक समान है ही, जोड़ी भी एक समान है। ‘लगन सनुसूदन एक रूपा’ जग भैयाको मनाने भरतजी चित्रकूट जा रहे हैं उस समय रास्तेमें वनवासी स्त्रियों क्या कह रही हैं,—‘कहहिं सप्रेम एक एक पाहीं। राम लगन सरिप होंहि कि नाहीं ॥ वय वपु वरन रूपु सोइ आली। सील सनेइ मरिस सम चाली ॥ वेप न सो सरिप सीय न सगा। आगे अनी चली चतुरगा ॥ नहि प्रसन्न मुख मानस देवा। सरिप सदेहु होइ यहि भेदा ॥’

तापस और राजस वेप भी जिस समानताको न छिपा सका, उसके विषयमें अधिक कहना क्या ?

प्रभुने अपनेसे आज्ञा ‘अतिप्रसन्न’ और ‘महादानि’ कहा है, इसकी सार्थकता किस प्रकार की है यह सक्षेपमें देर लिया जाय। ‘मागु नृप मोही’ आदेश है और ‘चाहौ तुम्हहि समान सुत’ की याचना है और प्रभु वृते क्या है—(१) ‘इच्छामय नरबेष सँवारे। हौहौं प्रगट निकेत तुम्हारे ॥’—भगवान् स्वयं पुत्र हुए। (२) प्रभुके समान भरतलाल हुए। (३) ‘असन्ह सहित देह धरि ताता ॥’—अंशी आप और अश तीन भाई अवतारित हुए। (४) ‘बसहु जाइ सुरपति रजधानी’—स्वर्ग प्राप्त हुआ। (५) ‘होइहु अथध मुअल’—वन्द्यता राज्य मिला। (६) ‘आदिसकि जेहि जग उपजाया। सोइ अतरहिं मारि यह माया ॥’—मूर्तिपूजा अथवा न हाता ता विवाहादिके अयसरपर जा सुख प्राप्त हुआ वह न मिलता। (७) अन्तरुके अन्तारोंम जो नहीं हुआ था वह इस अन्तारमें करनका उरदान वृते है—‘फरिहौं अरित भगत सुखदाता ॥’ ऐसा चरित्र करेंगे ‘जहि सुनि साधर नर बड भागी। भव तरिहहिं ममता मद स्वामी ॥’

इसने उपरान्त राजाने फिर जा वर माँगा था कि ‘मनि विनु फनि जिमि जल विनु मीना। मम जीधन तिमि तुम्हहि अधोना ॥’ उसके लिये प्रभु सक्षेप करते हैं—‘पुरउन मैं अभिलाप तुम्हारा’।

राजाने एक वर माँगा था, प्रभुने ढेर लगा दिया—महादानि ही तो ठहरे। राजसी स्वभाव (अवि-श्रासी) ने कारण कहीं पानेके विषयमें सदेह न करने लगे इस कारण “सत्य सत्य पन सत्य हमारा” कहकर भरोसा दिलाया।

ब्रह्मचारीजी—इस प्रसंगपर और भी कुछ भाव कहे जाते हैं। जैसे, ‘मागु नृप मोही’ इस भगवान्के (श्लेषात्मक) वाक्यसे भगवान्का यह आशय प्रगट हाता है कि ‘यदि तुम मुझे ही पुत्र रूपसे चाहते हो तो मुझे ही मागा’ सकोच न करो, इसको भी म दे सकता हूँ, तेरे लिये मुझे अर्पण नही है’, ऐसे ही मनुजीने भा भगवान्का ही पुत्र रूपसे माँगना चाहा अर्थात् ‘चाहउ तुम्हहि सुत’ (तुम्हींको पुत्र रूपसे चाहता हूँ) यह कहना था परंतु ‘चाहउं तुम्हहि’ इतना जैसे तैसे कह दिया कि सकोचने दयाया तब ‘समान’ कहकर वाक्य पूरा किया। तात्पर्य सकोच वश अपने असली आशयको छिपाया वही आगे सूचित किया कि ‘प्रभु सन कवन दुराड’ अर्थात् यद्यपि सकोचवश मैं स्पष्ट कह नहीं सका तथापि आप अंतर्गामी हैं, आप मेरे आन्तरिक भावका पूरा करेंगे, मेरे कथन पर न जायेंगे अर्थात् स्वयं ही पुत्र होंगे [यहाँ पर यह भी एक गूढ भाव है कि भगवान्ने स्पष्टरूपसे माँगनेको कहा (मागु नृप मोही) परंतु मनुजीने सकोचवश स्पष्ट शब्दोंसे मागा नहीं किंतु अपनी चाह प्रगट किया। इन्हीं सब भावोंके कारण ही ‘चाहउं दुराड’ : ‘इन वचनोंको अमोल कहा है] भगवान्ने जब ‘एवमस्तु’ कहा, तब मनुजी सशयमें पड़ गए कि ‘एवमस्तु=ऐसा हो’ इस भगवान्के कथनका क्या तात्पर्य है ? मेरी यह चाह ऐसी ही बनी रहेगी, वा पूरी होगी, यदि पूरी होगी तो जो मेरे मनमें है कि भगवान् ही स्वयं पुत्र हों वह पूरा होगा, वा जो मुखसे निकल गया (भगवान्के समान पुत्र हों) वह। भगवान्ने मनुजीके इन आन्तरिक सशयत्मक कष्टोंको जानकर दयापूर्वक अपने ‘एवमस्तु’ वाक्यका अर्थ स्पष्ट कर दिया। इसी भावसे यहाँ ‘करुनानिधि’ नाम दिया। ‘बोले’ यह क्रिया देहली दीपकके ढंग पर बीचमें दिया, अर्थात् प्रथम एवमस्तु बोले और जब मनुजी सशयमें पड़ गए तब दयासे ‘आपु सरिस’ इत्यादि स्पष्ट रूपसे कह दिया ॥’ (श्रीगंगाधर ब्रह्मचारी)।

“इस प्रसंगमें मनुजी और भगवान्‌के विषयमें जैसा कहा गया वैसा सत्र व्यवहारमें चरितार्थ करके दिवाया गया है।—जैसे, (भगवान् अपने पुत्र हों यह) ‘बड़ी लालसा’ उरमें है ऐसा कदा, तो उस लालसाको अंत तक हृदयमें ही छिपा रक्खना, ‘जिस लालसाको अपनी कृपणतासे ‘अगम’ समझकर माँगनेमें संकोच होता है’ ऐसा कहा, उसपर भगवान्‌के ‘सुकुच विहाइ मांगु नृप मोही’ ऐसा कहनेपर भी स्पष्ट रोलकर नहीं माँगा गया, संकोच बना ही रहा इत्यादि। भगवान्‌के विषयमें भी—‘तुम्हहि देत सुगम’, ‘त्रिपुष तरु’, ‘अंतरजामी’, ‘पुरवहु मोर मनोरथ’, ‘नहि अदेय कहु’, ‘दानि शिरोमणि’, ‘दया-करना निधि’, इत्यादि (कुञ्ज मनुजीके कथनमें, कुञ्ज स्वयं भगवान्‌के वचनमें, तो कुञ्ज कविके कहनेमें) उल्लेख आया है, सो पूर्णतया मन्त्र अंशसे अनुभवमें आया है, अंतर्यामी होनेसे तो मनुजीके एक (मुख्य, अद्वितीय) उरकी बड़ी लालसाको जान गये और संकोचसे स्पष्टतया मागना न बननेपर भी उनके मनोरथको पूरा करनेका स्पष्ट शब्दोंमें वचन दे दिया, और ‘मांगु नृप मोही’ पर जो उन्होंने ‘चाहउँ तुम्हहि समान सुत’ कहा था, इसके लिए आगे ‘असन्ह सहित देह धरि ताना’, कहेंगे। इस प्रकार भीतरका मनोरथ और बाहरका कथन दोनोंको पूर्ण करके अपना दानियोंमें शिरोमणि (श्रेष्ठ) होता, तथा देत सुगम’, ‘नहि अदेय कहु’, ‘कृपानिधि’ आदि सत्र सिद्ध कर दिखाया। ‘चाहउँ तुम्हहि समान सुत’ अर्थात् तुमको और (तुम्हारे) समान सुतको चाहता हूँ, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। संभवत इसीसे इस भावको भी पूर्ण करनेका भगवान्‌ने विचार किया है यदि ।” (श्रीगंगाधर ब्रह्मचारीजी)।

टिप्पणी—२ (क) ‘सतरूपहि विलोकि कर जोरें’। राजा हाथ जोड़े रखे है—‘तुनि प्रभु वचन जोरि जुग पानी’, इसीसे रानी भी हाथ जोड़े रखी है। पुन, ‘प्रजली परमा मुद्रा क्षिप्र देवप्रसादिनी’। हाथ जोड़नेसे देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। (र) ~~इ~~ शतरूपाजीसे वर माँगनेको इसलिए कहा कि प्रथम बार राजाके वर माँगनेमें रानी भी सम्मिलित हुई थी, यथा ‘देरहि हम सो रूप भरि लौचन। कृपा करहु प्रनता रतिमोचन ॥ दपतिवचन परम प्रिय लागे ।’ इस बार वर माँगनेमें रानी उनके साथ सम्मिलित नहीं हुई। जैसा (‘चाहीं तुम्हहि समान सुत’ के ‘चाहीं’ एक वचन क्रियासे तथा) आगेके इन वचनोंसे स्पष्ट है कि ‘प्रभु परंतु सुति होति डिदाई । जदपि भगतहित तुम्हहि सुदाई’। इसलिए एव इससे कि भगवान्‌ दानिशिरोमणि है, उन्होंने रानीसे भी वर माँगनेको कहा। (ग) ‘विलोकि कर जोरें’ अर्थात् हाथ जोड़े हुए देवकर वर माँगनेको कहा और राजाके सन्धयमें कहा था कि प्रीति देवकर और आमुल्य वचन सुनकर वर माँगने का कहा था। इसका तात्पर्य्य यही है कि इस बार रानी चुपचाप खड़ी रही, कुछ भी न बोली थीं। (घ) ‘देवि मांगु वर जो रचि तोरें’। पुत्र होंगे, यह तो राजाहीके वरसे निश्चित हो गया। ‘जो रचि तोरें’ का भाव कि उन्होंने अपनी हचिना वरदान माँगा, तुम अपनी हचिका माँगे, हचि हर एककी अपनी अपनी होती है।

नोट—४ ‘पूर्व रूप देवनेके सर्वधमें पृथक् वर माँगना नहीं कहा गया, यहाँ पृथक् वर माँगनेको क्यों कहा ?’ उत्तर यह देते हैं कि “रूप दर्शनमें दोनोंका सम्मत एक था, यथा ‘दपति वचन परम प्रिय लागे’ और यहाँ मनु महाराजने ‘समान सुत’ माँगा तो रामजीने समान ही होनेको कहा। महाराजीको इसे भारी दौडता समझ सशय हुआ, इसीसे वे हाथ जोड़े खड़ी रहीं। उनके हृदयकी रुचि जानकर पृथक् वर माँगनेको कहा गया।”

प्रथम ‘दपति’ ने एक ही वर मागा था और यहाँ केवल राजाने वर मागा है जैसा ‘सुकुच विहाइ मांगु नृप मोही’ से स्पष्ट है। रानीने कुञ्ज नहीं मागा था। अतएव राजाको वर देकर उनसे वर माँगनेको कहा गया। (प्र० सं०)। (१० रामकुमारजी)।

टिप्पणी—४ ‘जो वर नाथ चतुर नृप माँगा। सोइ कृपाल०’ इति। (क) ‘चतुर’ का भाव कि पुत्र होनेका वर माँगकर आपके रूप और लीलाका निरंतर आनंद प्राप्त किया। पुन, चतुर कहा क्योंकि वर माँगनेमें बड़ी

चतुरता यह की कि यह नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ सदा बने रहें क्योंकि इस कथनसे भक्तिकी न्यूनता होती इससे यह माँगा कि आप हमारे पुत्र हों । पुत्र होनेसे सदा संयोग और प्रेम दोनों बने रह गए [बाधा रामदासजी कहते हैं कि 'चतुर' का भाव यह है कि जिसे शिवादिक मनसे देखते हैं उसको उन्होंने मेरे नेत्रोंके आगे प्रत्यक्ष सज कर दिया और इतना ही नहीं किन्तु आगे जन्म भरके लिए माँग लिया कि जिससे जन्मभर देखते ही रहें, यथा 'जीवन मरन सनाम जैसे दसरथ राय को । जियत खेलायो राम राम धिरह तनु परिहरेउ' (दो० २२१) । वैजनाथजीके मतानुसार 'चतुर' इससे कहा कि पुत्ररूपसे प्रभुकी प्राप्तिमें वात्सल्यरसकी परिपूर्णता है । इसीके भीतर और सब रस आ जाते हैं । जैसे बालकेलिमें हास्य, विवाहमें शृङ्गार इत्यादि । श्रीज्ञानकीशरत्नका मत है कि 'चतुर' शब्दमें व्यंग्य है कि सेवा तो दूर रही, स्वयं सेवा करायेंगे । वि० वि० लिखते हैं कि राजाने ऐसा बर माँगा जो शतरूपाजीको भी अति प्रिय है, क्योंकि इससे दोनोंका कल्याण होगा और दूसरे जन्ममें भी यह सम्बन्ध (दास्यत्व) बना रहेगा, अत 'चतुर' कहा ।

मानस-भयङ्कर लिखते हैं कि "यहाँ 'चतुर' शब्द षड्मा गूढ़ है । क्योंकि राजाने कहा है कि 'सुत बिषइक तब पद रति होऊ । मोहि चरु मूढ कहइ किन कोऊ' । इससे 'चतुर' शब्दसे यह ध्वनि निकलती है कि राजाने मूढतावश ऐसा बर माँगा है । यदि यह ध्वनि न होती तो राजा अपनेकी मूढ न कहते । पुन, इसी कारण शतरूपाने वात्सल्यरसमय भक्ति बर माँगा । दोनोंके बरमें भेद यह है कि रानीने तो रामचन्द्रकी ओरसे वात्सल्य भाव माँगा और राजाने अपनी ओरसे पुत्र समझकर वात्सल्य भाव माँगा ।" (प्र० सं०)]

(छ) 'मोहि अति प्रिय लागा' क्योंकि राजाको तो (निरंतर दर्शन और लीलाका आनन्द न हो सकेगा उनके आनन्दमें) अंतर भी पड़ेगा पर मुझे तो रातोंदिन आपके संयोगका आनन्द मिलेगा (क्योंकि प्रथम तो माताहीनो पुत्रका सुख मिलता है तब वहीं पिताको । बालनपालनका सुख तो मुझको ही अधिक मिलेगा । मेरे तो नित्य गौर्धने ही रहियेगा) । (ग) 'कृपाल' का भाव कि राजापर जो आपकी कृपा हुई वह मुझे अति प्रिय लगी । यह रानीके पातिप्रयकी शोभा है । (घ) 'चतुर' और 'सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा' कहकर राजाके वचनोंकी आदर दिया क्योंकि आगे उनके वचनमें श्रुप दिखाती है ।

नोट—५ इन वचनोंसे रानीकी चतुर्पाई मूलकनी है । प्रथम तो उन्होंने पतिके वचनको प्रमाण स्वरूप किया और फिर स्वयं बर माँग लिया । ऐसा न कहतीं तो कौन जानता है, राजाके सैकड़ों रानियों होती हैं वे किसके पुत्र कहलाते, क्योंकि राजाने तो अकेले अपनेकी ही कहा था, यथा "चाहौं तुम्हहिँ ..." 'मोहि अति प्रिय लागा' कहकर सूचित किया कि आप हमारे पुत्र कहलाएँ, आप मेरे ही पुत्र हों, अन्य किसी रानीके नहीं ।

मभु परंतु सुठि होठि दिठाई । जदपि श्रमगतहित तुम्हहिँ सोहाई ॥५॥

तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतरजापी ॥६॥

अस समुक्त मन संसय होई । कहा जो प्रभु श्रवानर पुनि सोई ॥७॥

जे निज भगत नाथ तब अहहीं । जो सुख पावहिँ जो गति लाहहीं ॥८॥

१—१६६१, १७-४ और १७६२ में 'भगति' पाठ है । रा० प०, मा० त० वि०, पं० में भी 'भगति' पाठ है । १७२१, छ०, को० रा० में 'भगत' पाठ है । भगत-हित = भक्तोंके लिये, भक्तोंके प्रेमसे । = भक्त-हितकारी । भगति-हित = भक्तिके प्रेमसे, भक्तिके लिये, भक्तिवश । 'भगत' उत्तम जान पड़ता है ।

२ 'प्रमान' पाठ कुछ द्विपी पुस्तकों में मिलता है ।

दोहा—सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु ।

सोइ विवेक सोइ रहनि मभु हपदि कृपा करि देहु ॥१५०॥

शब्दार्थ—सुटि = अत्यंत । रहनि = आचरण, चालढाल, व्यवहार, रीतिभांति । = लगन, प्रीति, यथा 'जो पै रहनि राम सो नाही' इति विनये ।

अर्थ—परन्तु, हे प्रभो ! अत्यन्त दिठाई हो रही है यद्यपि भक्तोंके प्रेमसे आपको (यह भी) भाती है ॥ ५ ॥ आप ब्रह्मादिके भी पिता (पैदा करनेवाले), जगत् मात्रके स्वामी, ब्रह्म और सबके हृदयकी जाननेवाले हैं ॥६॥ ऐसा समझनेपर मनमें सन्देह होता है । फिर भी जो प्रभुने कहा वह प्रमाण है (असत्य नहीं हो सकता) ॥७॥ हे नाथ ! जो आपके निज-भक्त हैं, वे जो सुख पाते और जो गति प्राप्त करते हैं ॥८॥ हे प्रभो ! वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणोंका अनुसरण, वही विवेक और वही रहनि, हमें कृपा करके दीजिए ॥ १५० ॥

नोट—'परन्तु' शब्दसे महाराजाने इस वरके मोंगनेमें अपनी अरिच प्रगट की । भाव यह है कि मैं न भी मोंगू या स्वीकार करूँ तो अज कया हो सकता है, आप तो बचन दे चुके, आप अवश्य पुत्र होंगे । इसलिए अब वह धर न लेना व्यर्थ होगा ।' (श्रीजानकीशरण) ।

टिप्पणी—'प्रभु परंतु सुटि होति दिठाई ।' इति । (क) सेवकमें 'दिठाई' (घृष्टता) हीना दोष है, यथा 'अति शक्ति मारि दिठाई खोरी । सुनि अथ नरकहु नाक सकोरी ॥ २६१ ।', 'सो मैं सब विधि कीन्हि दिठाई । २।२६८ ।' (ख) 'जद्यपि भगतहित मुम्हहि साहाई' । 'भगतहित' का भाव कि जिस प्रकार भक्तना हित हो वही आप करते हैं । 'मुम्हहि साहाई' अर्थात् आपको सुहाती है क्योंकि आप भक्तहितकारी हैं, औरोंको नहीं सुहाती । (इस कथनमें तात्पर्य्य 'दोषकी निवृत्ति' है, उसके लिए क्षमाकी मांगें यह प्रार्थना है) भाव कि भगवान्से अपने दोष अपने मुखसे कह देनेसे वे दाप क्षमा कर दिए जाते हैं । यथा 'सीता-पति रघुनाथ सों कहि सुनाउ गुन दोष । हीइ दूबरी दीनता परम पीन सतोष ।' (दोहावली), 'पापोंइ पापकर्महि पापात्मा पापसंभवः । त्राहि मां पापिनं घोर सर्वपापहरो हरे ।' पुनः भाव कि आप सेवककी घृष्टताको स्नेह और सेवा मान लेते हैं, यथा 'सो मैं सब विधि कीन्हि दिठाई । प्रभु मानी सनेह सेवकाई । २।२६० ।' और ऐसा मानकर प्रसन्न होते हैं । (नोट—क्या 'दिठाई' है सो आगे कहती हैं) । (श्रीबीर-जीका मत है कि पतिके साथ पूर्यंत सहयोग करके घर प्राप्तिमें कुछ उनसे आगे बढ़ जाना यह मर्यादाका उल्लंघन 'दिठाई' है) ।

२—'मुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ।' इति । यह 'दिठाई' का स्वरूप दिखाती है । (क) ब्रह्मादिके पिता हो, यथा 'समु विरंचि विष्णु भगवान्ना । उपजहि जासु अस ते नाना । १ ४।६ ।' जगत्के स्वामी हो । भाव कि जो जगत्का पिता है उसको अपना पुत्र बनाना और जो जगत्का स्वामी है उसे पुत्ररूपसे अपना दास बनाना, यह बड़ी भारी घृष्टता है । (ख) 'ब्रह्म सकल उर अतरजामी' का भाव कि ब्रह्म इन्द्र है, उसको छोटा करना और जो सबके हृदयके अन्दर है उसे एकदेशीय करना तथा जो सबके हृदयकी जानता है उसे अज्ञानी बनाना (अर्थात् माधुर्य्यमें उस ब्रह्मकी अज्ञान धारण करना पड़ता है), ऐसा करनेकी उससे प्रार्थना करना यह सब घृष्टता है ।

३—'अस समुभक्त मन संसय होई ।' इति । अर्थात् ब्रह्मादिके पिता और जगत्के स्वामीको हम अपना पुत्र बनाती हैं, ऐसा समझते ही हृदयमें संशय उत्पन्न हो जाता है । कौशल्यारूपमें भी ऐसा समझ कर भयभीत हुई हैं, यथा 'अस्तुति करि न जाइ भय माना । जगतपिता मैं सुत करि जाना । २०२.८ ।' भगवान्के पुत्र होने (उनने) में रानीका संशय उत्पन्न हुआ तब राजाका वर रुक गया । क्योंकि बिना रानीके अर्गीवार किये रामजी पुत्र कैसे होंगे ? (नोट—यह कोई बात नहीं है । राजाओंके अनेक रानियाँ होती

है। भगवान्का वचन तो असत्य ही नहीं सकता। वे न जाने कौन ऐसा दूसरा सुकृती पैदा करते। वस्तुतः यह महारानीजीकी वचन चातुरी है, इसीसे वे कहती हैं कि जो आपने कहा कि 'नृप तव तनय होव मैं आई' यह वचन प्रमाण है (असत्य नहीं हो सकते) अर्थात् आप आकर पुत्र हों। ॥३॥ रानीने प्रथम पतिके वचनका मान रक्खा—'जो वर नाथ चतुर नृप मोंगा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा।' और अब 'कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई।' इन वचनोंसे प्रभुके वचनोंका मान रखा।

४ 'जे निज भगत नाथ तव अहर्ही।०' इति। (क) 'निज भगत' का भाव कि धर्म, कर्म, देव, और तीर्थ सेवी भी आपके सेवक कहलाते हैं, सो वे सेवक नहीं, किंतु जो आपके 'निजभक्त' हैं वे। जैसे मनुजीने कहा कि जो स्वरूप शिवजीके मनमें एवं जो सुख डीजीके मनमें बसता है वह स्वरूप हम देखें, वैसे ही रानी कहती है कि जो सुख इत्यादि 'निज भक्त' को मिलता है वह हमें मिले। तात्पर्य कि भगवान्के दिव्यगुण और रूप यथार्थ रूपमें सन्तोंको ही प्राप्त हैं इसीसे सन्तोंके-से सुख, गति आदि मोंगे। इस प्रकार दोनोंने सन्तोंका ही मत मागकर सन्तमतको सर्वोपरि दिखाया। 'निजभक्त' कहकर जनाया कि जो इस मूर्ति के अनुरागी है, जिनको यह छोटा कुछ भाता ही नहीं ऐसे भक्त। १४५ (५) भी देखिए।

५ 'सोइ सुप सोइ गति सोइ भगति०' इति। (क) ॥३॥ सोइ सुख, यथा 'मम गुणग्राम नामरत गत भमता मदमोह। तारु सुप सोइ जानइ परानंद सदोह। ७४६।' 'तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेही। तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केही।' 'सोइ गति', यथा 'तुम्हहि छाडि गति दूसरि नाहीं। २।१३०।५।' (बैजनाथजी का मत है कि 'सोइ सुप'—जो सुप जीवितापस्थामे पाते हैं और 'सोइ गति जो गति वे अन्तकालमें पाते हैं)। 'सोइ भगति', यथा 'अचिरल भगति बिसुद्ध तब श्रुति पुरान जो गाव। जेहि रोजत जोगीस मुनि प्रभुप्रसाद कोड पाव। ७८४।' 'सोइ निज चरन सनेहु', यथा 'पद राजीव धरनि नहि जाहीं। मुनिमन मधुप बसहि जिन्ह माहीं। १४८।१।' 'राम चरन पंकज मन जासू। लुपुथ मधुप इय तजह न पासू। १७।३।' 'सोइ विवेक', यथा 'जड चेतन गुन दोष मय विश्व कीन्ह बरतार। सत हस गुन गहहि पय परिहरि धारि बिकार। १।६। अम विवेक जउ देख विधाता। तव तजि दोष गुनहि मनु राता।।' 'सोइ रहनि' यथा 'कचहुक हौं एहि रहनि रहोंगो। श्रीरघुनाथ कृपाल कृपा तें सत भुभाउ गहाँगो। जथा लाभ सतोष सदा काहू सौं कछु न चहागो। परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निबहोंगो। परुप धचन अति दुसह प्रवन सुन तेहि पावक न दहोंगो। विगत मान सम सीतल मन पर गुन नहि दोष कहोंगो। परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। तुलसिदास प्रभु एहि पथ रहि अचिरल हरि भक्ति लहोंगो। १।७२।।' (विनय), 'जो पै रहनि राम सौं नाहीं०' (वि० १७५)। ॥३॥ भाव यह है कि आप हमारे पुत्र तो हों पर हमारे हृदयमें सेवक सेव्य भाव बना रहे। पुत्र स्नेहमें पढकर हयारा विवेक जाने न पावे, हमारा रहन-सहन आपके निज भक्तोंका सा बना रहे। (ख) 'मोहि कृपा करि देहु' का भाव कि जैसे राजाको आपने माधुर्यका आनन्द दिया, वैसे ही मुझपर कृपा करके मुझे ऐश्वर्यका आनन्द दीजिए। (ग) ॥३॥ भक्ति और चरण सनेह ता एक ही बात है। दोनोंमें कोई फर्क (बोच, अन्तर) नहीं है। पर यहा भक्ति और चरण सनेह दोनों अलग अलग मोंगे हैं। इममें भाव यह है कि चरण सनेह ही मोंगती तो उसमें नवधाका ग्रहण न होता और नवधाभक्ति ही केवल मोंगती तो उसमें चरणोंमें स्नेहका ग्रहण न होता, पादसेवन मात्रका ग्रहण होता। अतएव दोनों मोंगे। (संभवतः प० रामकृष्णजीका यही पाठ है)।

'हमहि कृपा करि देहु' इति। मनुजीने ब्रह्मगिरा मुनिकर जब वर मोंगा तब कहा कि 'देखहि हम सो रूप भरि लोचन। टपा करहु प्रनतारतिमोचन।' अर्थात् दानोंको प्रणत बनाते हुए दोनोंको कृपा करके दर्शन देनेकी प्राथना की। दूसरी वार 'चाहीं तुम्हहि समान सुत' यह कहा, तब भगवान्ने शतरूपाजीसे वर

मोंगनेरो कहा। उन्होंने कहा—'जो वर नाथ चतुर नृप मांगा। सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागी। शतरूपाजीने विचार कि भगवान्के पुत्र होनेपर भी यदि भक्ति न मिली तो विशेष लाभ क्या ? 'जनम गएउ हरि भगति विनु' यही सोचकर तो घर छोड़कर वनमें आए थे। और बिना विमल ज्ञानके भक्ति हृदयमें दृढ़ नहीं होती, यथा 'विमल ज्ञान जल जब सो नहाई। तब रह राम भगति उर छाई।' यह बड़ी भूल हुई कि राजाने ज्ञानसहित भक्ति साथ साथ नहीं मांगी। अतः शतरूपाजीने दोनोंके लिये सोच विचारकर ऐसा मांगा कि कुछ बाकी रह ही न गया। दोनोंके लिये वर मांगा, इसीसे 'हमहि देहु' कहा। राजाने जो भूल की थी उसे महारानीने इस प्रकार सुधारनेका प्रयत्न किया।

नोट—२ 'कृपा करि देहु' का भाव कि मैं इतने पदार्ययुक्त यह वर पानेकी पात्री नहीं हूँ, आप अपनी ओरसे कृपा करके मुझे दें। भक्ति कृपासाध्य है अतः कृपा करके देनेका कहती है।

३—रानीने अपनी डिठाई कहते हुए और प्रभुके वचनको प्रमाण भी करते हुए वर मांगा और वह भी कैसा ? इसीपर प्रभु रीतेगे। यहाँ वरके प्रसंगमें 'सोइ' छ' वार दोहेमें आया है। इसमें 'पुनरुक्तिप्रकारा अलंकार' है। इससे भाव अधिक रुचिकर हो गया है। पुनः, प्रत्येक वर (सुख, गति, भक्ति इत्यादि) के साथ यह शब्द देकर ताकीद भी जना रहा है अर्थात् और कोई सुख, गति आदि मैं नहीं चाहती, आपके 'निज-भक्तका ही सुख, गति, भक्ति इत्यादि चाहती हूँ, महारानी आदिका नहीं। अतएव 'वीरसा' भी है। पुनः, रानीने जो कुछ मांगा सबके साथ 'सोइ' विशेषण दिया क्योंकि यदि किसी एकमें भी 'सोइ' न होता तो वह सर्वतमसे बाहर हो जाता।

४—कुछ महानुभाव कहते हैं कि यहाँ छः पदार्य मांगे क्योंकि शरणागत छः प्रकार की है। अथवा, पद्विकारके दूर करनेके लिए छः पदार्य मांगे। अथवा, मन और पाचों ज्ञानेन्द्रियोंको बरामें करनेके लिए छः मांगे।

५—'निज भक्त' के लक्षण कहे वे सब सुतीक्ष्णजीमें देव लीजिए जो प्रभुके 'निज' भक्त है, यथा 'देरि दसा निज जन मन भाए । ३।१०।१६।' सुख, यथा 'मुनिहि राम बहु भांति जगावा । जाग न ध्यान-जनित सुख पावा । ३।१०।१७।' गति, यथा 'प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा । ३।१०।३।' 'जाके गति न जान की । ७।' भक्ति, यथा 'अविरल प्रेम भगति मुनि पाई'। चरण-स्नेह, यथा 'परेउ लकुट इव चरननिह लागी । प्रेममगन मुनिवर वड़ भागी । ३।१०।२१।' विवेक, यथा 'देरि कृपानिधि मुनि चतुसाई। लिये सग बिहँसे दोउ भाई । ३।१२।४।' रहसि, यथा 'मन क्रम वचन रामपद सेवक । सपनेहु आन भरोस न देखक । ३।१०।२।' निज भगत, यथा 'देरि दसा निज जन मन भाए । ३।१०।१६।'

६—जो कुछ शतरूपाजीने मांगा वह सब उनको कौरात्यात्मने प्राप्त भी हुआ है। १५१ (१-३) में देरिए।

सुनि मृदु गूढ़ रुचिर वरक रचना । कृपासिंधु बाले मृदु वचना ॥१॥

जो कसु रुचि तुम्हरे मन माहीं । मैं सो दीन्ह मव संसय नाहीं ॥२॥

मातु विवेक अलौकिक तोरें । कबहु न पिटिहि अनुग्रह मोरें ॥३॥

शब्दार्थ—रचना = गढ़न, बनावट, जिसमें विशेष चमत्कार वा युक्ति हो ऐसा वाक्य।

अर्थ—कोमल, गूढ़, सुन्दर और श्रेष्ठ वाक्यरचनाको सुनकर दयासागर (प्रभु) कोमल वचन

ॐ वर—१६६१, छ०, को० रा०, श्रीनगेपरमहंमजी। वच—१७०४, १७२१, १७६२। भक्तियुत—वै०। १६६१ में 'च' पर हस्ताल देकर 'र' बनाया है। वच = वचन।

बोले ॥१॥ तुम्हारे मनमें जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने दी, इसमें संदेह नहीं ॥२॥ हे माता ! मेरी कृपासे तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी न मिटेगा ॥३॥

दिप्पत्नी—१ 'सुनि मृदु गूढ रचिर वर रचना ।०' इति । (क) वचनोंमें तीन गुण बताए । एक तो कोमल है, दूसरे इनमें गंभीर आशय भरा है, तीसरे इन वचनोंकी रचना सुन्दर है । राजाके वचनमें दोष भी दिखती है और उनका मान भी रखती है यह 'गूढता' है । 'नाथ', 'कृपाल', 'भगतहित' विशेषण देकर प्रार्थना की यह मृदुता है और जितनी भी वचनकी रचना है वह सब सुन्दर है । अथवा, 'जो वरु नाथ चतुर मृप भागा । सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लाग्य' यह 'मृदु' है, 'प्रभु परतु सुठि होत ठिठाई' । जदपि भगतहित तुम्हहि सोहाई ॥ तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ अस समुक्त मन ससय होई । कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥' यह 'गूढ' है, और 'जे निज भगत नाथ तब अहई । जो सुख पावहि जो गति लहवी ॥' इत्यादि 'रचिर' है । (ख) राजाको जब वर दिया तब 'करुनानिधि' विशेषण दिया था—'यद्यस्तु करुनानिधि बोले' । इसी तरह जब रानीको वर दिया तब 'कृपासिंधु बोले' ऐसा कहा । इस प्रकार दोनोंपर भगवानकी एकही कृपा दिखाई ।

त्रि० त्रि०—वचन रचना धिनीत होनेसे मृदु, गम्भीरार्थक होनेसे गूढ और श्रवण सुखद होनेसे रचिर थी । गम्भीरार्थक इसलिये कहा कि पुत्र रूपसे प्रभुकी प्राप्तिसे जिन व वारतोंमें कमी पढ़नेका भय है उनकी मागती है ।

श्रीवैजनायजी—“भक्तहित आपको देना सुहाता है पर मोंगनेमें ठिठाई होती है ये मृदु है । गूढ आशय यह है कि रानीने विचारा कि राजाने जो वरदान मोंगा वह कर्मकांड देशमें है, मायाकृत विभोसे रचा करनेकी तो कोई बात मोंगी नहीं सो मोंग लेनी चाहिये । भक्तिके अनेक अंग बंदोकर एकवचनमें कह देना भक्तियुत (वर) रचना है” ।

नोट-१ 'कृपासिंधु बोले' इति । महारानीजीने कहा था कि 'हमहि कृपा करि देहु', अतएव यहाँ 'कृपासिंधु बोले' कहकर 'कृपा करके' बोलना जनाया ।

दिप्पत्नी—२ 'जो कछु रचि तुम्हरे मन माही ।०' । (क) 'वैचि मोंगु वरु जो रचि तोरें' उपक्रम है और 'जो कछु रचि तुम्हरे' यह उपसहार है । 'मन माही' से यह भी जनाया कि जो तुम नहीं कह पाई हो पर तुम्हारे मनमें है वा जो भाव तुम्हारे मनमें है पर तुम ठीकसे नहीं कह पाई हो वह सब भी मैं देता हूँ । (ख) बहुत चीजें मोंगी, मिलनेमें संशय होता है, इसी से कहते हैं कि 'मैं सो दीन्ह सभ' इसमें 'ससय माही' । जैसे राजाने संशय किया था, यथा 'तथा हृदय भम ससय होई', वैसे ही रानीके हृदयमें संशय न उत्पन्न हो कि वह सब गुण हमें कैसे मिलेंगे, (मिलेंगे वा नहीं), यह विचारकर भगवानने प्रथम ही कह दिया कि 'ससय माही' । 'संशय नहीं' कहकर संशय की उत्पत्ति रोक दी । [राजाने संदेह किया था, इससे भगवानको उन्हें पहले समझाना पडा था कि सकोच न करो, हम सब कुछ दे सकते हैं, भक्तिके लिये कुछ भी श्रदेय नहीं है । उतनेपर भी राजाका सकोच पूर्णरूपसे न मिटा था । इसी लिये यहाँ प्रथम ही संशय मिटा देते हैं जिसमें फिर उन्हें भी समझाना न पडे]

३—'मातु विवेक अलौकिक तोरें ।०' इति । भाव कि रानीने विवेककी बात कही थी कि 'तुम्ह ब्रह्मादि जनक जगस्वामी । ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ अस समुक्त मन ससय होई ।', इस बातपर भगवान् प्रसन्न हो गए और उनकी अनुग्रह इनपर हुई । इसीसे कहते हैं कि 'मातु विवेक अनुग्रह मोरें' । अथवा, रानीने विवेकसे वर माया, इसीसे विवेक सदा बना रहनेका आशीर्वाद दिया ।

[भगवान् जानते हैं कि रामावतारके पिताजीका भरण तो तापस शापके कारण रामधनरामन-विरह निमित्त ही होता है । यदि उनकी रामावरुका ज्ञान रहेगा तो भरण असंभव होगा । अतः उनको ज्ञान और

पेश्वर्यज्ञानयुक्त भक्ति देना संभव नहीं, इसीसे भगवान् वर भी बड़ी मुक्तिसे देते हैं। कहते हैं 'जो कछु रुचि मैं सो दीन्ह'। 'आपने जो माँगा वह मैंने दिया वा एवमस्तु' नहीं कहा। 'तुम्हारे मन माँही' का भाव कि आप दोनोंके मनकी रुचि भिन्न भिन्न है अतः जो रुचि जिसके मनमें है वही मैंने दिया। पर इससे यह निश्चित न हुआ कि रानीको क्या दिया। अतः रानीके लिये स्पष्ट कह देते हैं कि 'मातु विवेक अलौकिक तोरें। कन्हूँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें'। तोरें एक वचन माताके लिये है, 'तुम्हारें' दोनोंके लिये है।

गोस्वामीजीकी सावधानता देखिए। 'मातु' कहकर प्रथम शतरूपाको ही संबोधित किया। राजाको वर देते समय 'पितु' (वा, तात) नहीं कहा किन्तु नृप कहा, यथा 'नृप तव तनय होव म आई'। कारण कि पुत्रजन्मका ज्ञान और आनन्द प्रथम माताको होता है तब पिताको। रामजन्मकालमें भी ऐसा हुआ है। इस व्याघ्रहारिक क्रमका भगवानसमें कहीं नहीं हुआ है। उदाहरण—बन्दना प्रकरणमें प्रथम कौसल्यामाताकी वदना करके कहा—'प्रगटेउ जहँ रघुपति ससि चारु।' हनुमान्जीको प्रथम माता श्रीजानकीजीने सुत कहा, तब रघुनाथजीने। सु० १६ (६), ३२ (३) देखो। मर्यादापुराणोत्तमके चरित्रमें लोकेवद शास्त्री मर्यादाका भगवान् रामायणमें तो हुआ है पर मानसमें ऐसा कहीं नहीं हुआ। (शुद्धलाके लिये दौ० १५० देखिए)

नोट-२ 'मातु विवेक अलौकिक तोरें। कन्हूँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें'। इति। (क) 'माता'—रानीने सदेह किया कि जो ब्रह्मादिके भी पिता और जगत्भरके स्वामी हैं वे पुत्र कैसे होंगे, इसके निवारणार्थ 'मातु' कहकर संबोधन किया। भाव यह कि अतार तो समयपर ही होगा, परन्तु तुमको हमने माता अभीसे मान लिया, सदेह न करो। (घे०)। (ख) रानीने छ पदार्थ माँगे, उनमेंसे 'विवेक' भी एक है। 'विवेक' के लिए कहा कि यह कभी न मिटेगा। इससे यह न समझे कि और सप्त मिट जायेंगे। रानीके विवेकपर प्रभु प्रसन्न हुए क्योंकि ये वर उन्होंने विवेकसे माँगे हैं, उनका सप्त वचन विवेकमय है, इसीपर प्रभुने प्रसन्न होकर यह कहा कि हम तुमको अपनी ओरसे 'अलौकिक' विवेक देते हैं जो हमारी कृपामें न मिटेगा। 'अलौकिकता' अपनी ओरसे कृपा करके दी। 'न मिटिहि अनुग्रह मोरें' में यह भी ध्यान है कि जब हमारी (लाला हेतु) इच्छा होगी तब मिट भी जायगा। यदि यह न कहते तो विरोध पड़जाता क्योंकि उनका ज्ञान मिट भी गया है, यथा 'माता पुनि बोली सो मति डोली। १।१६२।', 'अब जनि कवहूँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोरि ॥ २०२।' अर्थात् काल-कर्मादि इस विवेकको न मिटा सकेंगे। जब मिटेगा तब हमारी कृपा और इच्छासे ही मिटेगा। (ग) अलौकिक विवेक यह कि हमारे पेश्वर्यको कभी न भूलोगी। यही कारण है कि समय समयपर पेश्वर्य दिखार उस विवेकको प्रभुने स्थिर रक्खा।

मा० त० वि०कार कहते हैं कि माता कौसल्याका विवेक बराबर अखंड नहीं पाया जाता जैसा 'सो मति डोली' और 'मति भ्रम मोर'। २०१।०।' इत्यादिसे स्पष्ट है। अतएव यहाँ भाव है कि जिस समय में अनुग्रह करूँगा उस समयसे तुम्हारा अलौकिक विवेक बना रहेगा। इसीसे प्रभुने 'दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अरह। २०१।' उस अनुग्रहके बादसे अखंड विवेक पाया जाता है।

वैजनाथजी लिखते हैं कि 'लौकिक ज्ञान वह है जो शम्भदादि साधनों द्वारा लोग प्राप्त करते हैं। इसमें विषय बाधक होता है—'युनि विज्ञानवाम मन करहि निमिष महँ छोभ। ३।३८।' जरा चूके कि विषयोंने आ दबाया। जीव अल्पज्ञ है, उसे एकरस ज्ञान नहीं रहसकता, यथा 'ज्ञान अखंड एक सीतावरा। जो सवके रह ज्ञान एकरस। ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस। ७।७८।' इसीसे प्रभु कहते हैं कि हमारे अनुग्रहसे तुमको अलौकिक ज्ञान बना रहेगा। 'अलौकिक अर्थात् एकरस ज्ञान'

वि० त्रि०—लौकिक विवेक शास्त्रज्ञानविषयक है। पर अलौकिककी बात दूसरी है। महाराज दशरथने लौकिक विवेकसे काम लिया। यथा 'तुलसी जानेउ दसरथहि 'धरमु न सत्य समान'। रामु तजे जेहि लागि विनु रामु परिहरे प्राण। दौ० २१६।' परन्तु माता कौसल्याका अलौकिक विवेक मुनिये १- 'वारीं

सत्यवचन श्रुतिसंमत जाते हैं बिद्युरत चरन तुम्हारे ॥ बिनु प्रयास सब साधनको फल प्रभु पायो सो तो नाहि सँभारे । हरि तजि घरमसील भयो चाहत नृपति नारि बस सरवस हारे ॥ रुचिर कोंच मनि देखि मूढ़ ज्यों करतल तें चिंतामनि डारे । मुनि लोचन चकोर ससि राधव, सिख जीवन धन सोउ न विचारे ॥ गो० अ०२१ ।

नोट—३ श्रीशानरूपाजीने यह घर माँगा कि—“जे निज भगत नाथ तब अहँहीं । जो मुख पावहिं जो गति लहँहीं ॥ सोइ सुख ? सोइ गतिरे सोइ भगतिरे सोइ निज चरन सनेहुइ ॥ सोइ विवेक ? सोइ रहनि ? प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥ १५० ॥” ; श्रीकौशल्यारूपमे ये सब उनको प्राप्त हुई, यथा—

(१) सोइ सुख—“भरी प्रयोद मातु सख सोहीं ॥ पावा परम तत्व जनु जोगी । अमृत लहेउ जनु संतत रोमी ॥ जनम रंक जनु पारस पावा । अंधहि लोचन लाभ सुदावा ॥ मूक बदन जनु सारद छाई । मानहु समर सूर जय पाई ॥ (दो०)—एहि मुख ते सतकोटि गुन पावहिं मातु अनहु ॥ ३५० ॥”, “दिये दान विप्रन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि । प्रसुदित परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि ॥ ३४५ ॥”, “लक्ष्मिन अरु सीतासहित प्रभुहि बिलोकात मातु । परमानंद मगन मज पुनि पुनि पुलकित गातु ॥ ७० ७ ॥”

(२) सोइ गति—“जिन्ह रुपुनाथ चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी । २००१२ ।”, “निगम नेति सिव अंत न पावा । ताहि घरै जननी हठि धावा ॥ २०३ । ७ ।”, “मोद प्रमोद विषय सब माता । चलहि न चरन सिधिल भये गाता ॥ राम दरस हित अति अनुरागी । ‘बलीं मुदित परिछन करन पुलक प्रकृतिगत ॥ ३४६ ।’, “कौसल्यादि मातु सख चाई । निरखि सच्छ जनु घेनु लयाई ॥ ७६ ।”

(३) सोइ भगति—“कवहुँ उद्योग कबहुँ बर पलना । मातु दुलारइ कहि प्रिय ललना ॥ व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन विगत विनोद । सो अज प्रेमभगति बस कौसल्या के गोद ॥ १६८ ॥”

(४) सोइ निज चरन सनेहु—“ले उद्योग कवहुँ कइलरावे । कवहुँ पालने घालि सुलावे ॥ प्रेम मगन कौसल्या निसिदिन जात न जान । सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥ २०० ॥”, “कौसल्यादि राम महतारी । प्रेम विषय तन दसा बिसारी ॥ ३४५।८ ।”, “तन पुलकित मुख बचन न आवा । नयन मूँदि चरनन्हि सिरनावा ॥ २०२।५ ॥”

(५) सोइ विवेक—“माया गुन ज्ञानातीत अमाना वेद पुरान मनता ।” से “वपजा अब ज्ञाना प्रभु सुसुकाना० तक १६२ छंद ।”, “बार बार कौसल्या धिनय करइ कर जोरि । अब जनि कवहुँ व्यापै प्रभु मोहि माया शीरि ॥ २०९ ॥”, “कौसल्या कह दोसु न काहु । करम विवस दुख मुख छति लाहु ॥” ईस रजाइ सीस सबही कें । उत्पति तिथि लय विपहु अमी कें ॥ देवि मोह बस सोचिअ वादी । विधिप्रपंच अस अवल अनादी ॥ भूपति जिअब मरव उर ध्यानी । सोचिअ सखि लखि निज हित हानी ॥ २।२८२ ॥” —युजमे परमेश्वर भाव रखना यह अलौकिक विवेक है ।

(६) सोइ रहनि—कौशल्याजीका सारा चरित निजभक्तकी रहनी है । उदाहरण “प्रेम मगन कौसल्या निसि दिन जात न जान । सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान । २०० ॥”

वंदि चरन मनु कहेउ बहोरी । अवर एक विनवी प्रभु मोरी ॥४॥

सुत विपैकां तव पद रति होऊ । गोहि वदई मूढ़ कइ किन कोऊ ॥५॥

मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना । मम जीवन मितिः तुम्हहि अधीना ॥६॥

† विवेक—१६६१, १७०४, २०५० । विपदक-पाठान्तर । ‡ बरु-पाठान्तर । ❀ मिति—१६६१, १७०४, १७२१, १७६२, छ० । विमि-को० २० ।

शब्दार्थ—अवर=और भी । विपैक=विपयक=त्रिपयका ।=सवधी । फनि (स० फणि)=सर्प । मिति=मीमा, नाप, तोल ।

अर्थ—चरणोंमें प्रणाम करके मनु महाराज फिर बोले—हे प्रभो ! मेरी एक और भी प्रार्थना है । ४ । आपके चरणोंमें मेरी प्रीति पुत्र सवधी हो, चाहे मुझे कोई बड़ा मूढ़ ही क्यों न कहे ? ॥ ५ ॥ जैसे बिना मखिजे सर्प और बिना जलके मछली, जैसे ही मेरे जीवन की सीमा आपके अधीन रहे ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'वदि चरन मनु कहेउ वहीरी ।' इति । दो बार वर मांगा और दोनों बार बंदन किया, यथा—'बोले मनु करि दृढवत प्रेम न हृदय समात' और 'परेउ दृढ इव गहि पद पानी ॥ घरि धीरज बोले मूढ बानी ॥' अत्र फिर वर मांगते हैं, जैसा आगेके 'अम यक मागि चरन गहि रहेऊ' से स्पष्ट है इसीसे पुन चरणोंकी वदना की । (ख) 'सुत त्रिपैक तत्र पद रति होऊ' इति । राजाने पुत्र होनेका वर मांगा था, इसीसे अत्र वे ऐश्वर्य नहीं मांगते । ('सुत त्रिपैक' अर्थात् आपके चरणोंमें हमारा प्रेम हो पर इस तरहका हो जैसे पिताका पुत्रपर, आपमें पुत्रभावसे प्रेम हो, स्वामी भावसे नहीं ।) । (ग) 'मोहि बडमूढ कहे किन कोऊ' इति । (इस भावमें) मूढ़ कहे जानेकी योग्यता है अर्थात् यह बात ऐसी है कि राजाको लोग अन्वय मूढ़ कहेंगे कि ईश्वरको पाकर भी इनको ज्ञान नहीं है; ये भगवानका पुत्र मानते हैं । यथा 'अनुति करि न जाइ भय माना । जगतपिता में सुत करि जाना । २०१७ ।' ईश्वरको जो न जाने वह मूढ़ है, यथा 'ते किमि जानहि रघुपतिहि मूढ परे तम कूप ॥ ७।७३।' और जो ईश्वरको पाकर भी उसे न जाने उसमें ईश्वर भाव न माने वह 'बड़ा मूढ़' है । (घ) 'किन कोऊ' का भाव कि 'राजा बड़ा मूढ़ है' यह कहे जानेका हमें किंचित् भय वा शशय नहीं है । आपके चरणोंमें स्नेह हो, हम बड़े मूढ़ भले ही कहे जायें । भाव कि बड़े ज्ञानी हुए और चरणोंमें अनुरक्ति न हुई तो अच्छा नहीं है और मूढ़ कहाते रहें पर आपके चरणोंमें प्रेम रहे यह अच्छा है, यथा 'करइ स्वामिहित सेवक सोई । दूपन कोटि देह किन कोई । १।१६ ।' [वाल्मीकीयमें श्रीविश्वामित्रजीने श्रीदशरथ महाराजको ऐसा कहही डाला है जैसा उनके "न च पुनर्गतं लेहं कर्तुमर्हसि पार्थिव ॥ १३ ॥ अह ते प्रति जानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ । अह वैश्वि महात्मान राम सत्य पराक्रमम् ॥ १४ ॥ वसिष्ठोऽपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिता ।" (वल्मी० १।१६) । अर्थात् वे दोनों राक्षस रामचन्द्रके हाथसे अवरय मारे जायेंगे । सत्यपराक्रमी रामको मैं जानता हूँ और वसिष्ठ आदि ये तपस्वी तेजस्वी सत्र ऋषि जानते हैं ।—इससे ध्यानसे सूचित हुआ कि तुम अज्ञानाधिकारमें पडे हो, तुम नहीं जानते कि ये तो ब्रह्माण्डमात्रके माता पिता स्वामी हैं ।]

प० प० प्र०—मनुजीने भगवानके बचनोंका मर्म जान लिया, अत वे अपने मनकी हचि प्रगट करके कह देते हैं । 'राम सदा सेवक रुचि राखी'—इसमें अपवाद केवल एक हुआ है और वह है अंगदके सवधनें, पर वहाँ नैतिक कर्तव्य-पालनमें वैसा ही करना पडा । ७।१८८।१६ देरिण ।

नोट—१ यैजनाथजी लिखते हैं कि जब राजाने देखा कि रानीने पुत्र तो पाया ही और साथ ही अनन्य भक्ति भी, ईश्वर भावका स्नेह, निज भक्तोंकी रीति, रहनी और अलौकिक विवेक इत्यादि सोना और सुगंध भी, मीठा और वह भी कठौता भर कि वह सब विवेक आदि सदा एक रस बने रहें—तब उन्होंने विचार किया कि यद्यपि प्रभु हमको पुत्ररूपसे प्राप्त हुए तथापि जीवकी अल्पज्ञतासे कहीं ऐसा न हो कि किसी समय हमारा प्रेम इनमें कम हो जाय, इस लिये फिर वर मांगते हैं । 'बड मूढ कहे' का भाव कि चाहे कोई कहे कि ये बड़े अज्ञानी हैं कि ईश्वरमें पुत्र भाव रखते हैं, मुझे इस कथनसे किंचित् भी सकोच न हो ।

२—[यहाँ यह उपदेश मिलता है कि प्रभुमें किसी ने किसी भावसे किसी प्रकार भी लग जाना चाहिए । उस भावमें, उस प्रयत्नमें, लोकमें निदा भी हो तो भी उसपर काज न देकर अपनी भावना में अपनी निष्ठामें रुठ रहे । (क००) ।

मा० म०-कारका मत है कि "राजने सोचा कि रानीने व्यंग्यसे हमें 'चतुर' कहा। इनको हमारा वर (केवल मायुर्वरसका) अच्छा न लगा, इसीसे इन्होंने हमसे पृथक् दूसरा वर माँगा। 'मूढ' तो हम बनही चुके अब हम उसीमें दृढ़ रहेंगे। कटाक्ष तो ही ही चुका अब हम अपनी धारणासे क्यों हूँ? शतरूपाजी चाहती है कि पुत्र होते हुये भी हम उन्हें जगत्पिता समझें और राजाने माँगा कि पुत्र ही समझते रहें"—(स्नेहलताजी)।

श्रीगंगाप्रताप हींगरजी लिखते हैं कि मनु महाराजको पहले भगवान्‌के साक्षात् दर्शनकी अभिलाषा हुई। साक्षात् दर्शन प्राप्त होनेपर वे रूपमाधुरीपर मुग्ध होगए और उनके हृदयमें यह लालसा उत्पन्न हुई कि बस ऐसे दर्शनोंका सीमाय सदा बना रहे। इस विचारसे उन्होंने प्रभुके सदृश पुत्र माँगा। मुग्धताके कारण पुत्रका वर माँगते समय उनके हृदयमें कोई और विचार न था। महाराजोजी यह सब देख मुन रही थीं परन्तु वे इतनेमें सावधान हो चुकी थीं। उन्होंने निश्चय किया कि महाराजने वर तो यथार्थ माँगा परन्तु केवल पुत्र होनेका माँगा, अर्थात् माँगनेको भूल गए। अतः जब भगवानने उनसे वर माँगनेको कहा तब उन्होंने महाराजके वचनोंका समर्थन किया और भगवान्‌के वचनोंके अनुसार कि जब वे ही पुत्ररूपसे अवतरित होनेको है, उन्होंने भक्तोंकी सी रहनी, सहनी, इत्यादि भी माँगी। तब महाप्राज्ञको होरा हुआ कि वर माँगनेमें हमसे धोड़ी भूल हो गई, अतः उन्होंने अपनेको मूढ कहकर प्रभुमें सत्य प्रेम होनेका वर माँगा, जिसमें पुनरागमन न हो। इसीसे कविने बंदना करते हुए कहा है 'वदं अत्रघ भुञ्जाल सत्य प्रेम जेहि राम पद'। यहाँ किसीके वचनोंमें न कोई चातुरी है और न व्यंग्य ही, भगवान्‌के सामने ये सब कैसे रह सकते हैं?

विनायकी टीकाकार लिखते हैं कि "स्मरण रहे कि पुत्र भाव रखते हुए दशरथजीने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अदल भीति रखी जो लोक-व्यवहारकी दृष्टिसे अनुचितसी देख पड़ती है। परन्तु उन्होंने उसे पूर्णरूपसे निवाहा जिसका उदाहरण गोस्वामीजीने यथायोग्य दशाया है कि—'भीन काटि जल योइये खाप अधिक पियास। रहमन भीति सराहिप, मुएहु भीतकी आस ॥'

दशरथजीका ठीक ऐसा ही हाल हुआ उन्होंने रामचन्द्रजीके बनरासी होते ही प्राण त्याग दिये, फिर भी मुक्त न हो पुत्र भाव रखते हुए ही स्वर्गमें निवास किए रहे। निदान रावणयुधके पश्चात् फिर आकर श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकर मुक्त हुए। इस प्रकारसे उन्होंने भीति निवाही क्योंकि परमात्मा ही पुत्ररूपसे अवतरते थे।"

[पुत्र भाव रहते हुए भी भगवान्‌के चरणोंमें उनका प्रेम रहा यह बात भी मानसमें चरितार्थ हुई देख पड़ती है। यथा 'भोरें गृह आका प्रभु सोई ॥१६३१॥', 'मुमिंरि राम गुर आयेसु पाई। चले महीपति सख बजाई। ३०२३', 'अस कहि ने विज्राम गृह राम चरन चितु जाइ ॥३५५॥' उनका प्रेम श्रीरामजीमें ऐसा था कि शरीर त्याग करनेपर स्वर्गमें सत्र प्रकार इन्द्रद्वारा सम्मानित होनेपर भी वे श्रीरामविन्ता सुखी न थे, जैसा वाल्मी० ६११२२१३ में उनके वचनसे स्पष्ट है। यथा 'न मे स्वर्गो बहुमन सम्मानश्च सुरभिंभि। तया यम विहीनस्य सत्य प्रतिश्रुषोभि ते ॥ १३ ॥ (वाल्मी० ६११२०)। अर्थात् हे राम! मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि तुम्हारे वियोगसे मुक्त मुझकी स्वर्गमें रहना जिसे देवर्षि वडी भारी वस्तु समझते हैं तुम्हारे सहवासके समान सुखदायी नहीं मालूम होता।

नोट—३ 'मनि त्रिनु फनि जिभि जल चितु भीना' इति। (क) राजने चरणोंमें प्रेम माँगा। किस प्रकारका प्रेम चरणोंमें ही यह अब कहते हैं। जैसे मणिके विना सर्प और जैसे जलके विना मछली नहीं रहती वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे अर्थात् आपके विना मैं न जिऊँ। (द) भगवान्‌की इच्छासे मनुजीने दो टण्टसे दिये। फणि मणिके टण्टसे भगवान्‌के विना व्याकुल रहें, मृत्यु न हो,

यथा 'मनि लियै फनि जियै ब्याकुल विहाल रे' (वि० ६७) । यह दृष्टान्त जनकपुर जानेमे चरितार्थ हुआ । विश्वामित्रके साथ भगवान्के जानेपर राजा व्याकुल रहे पर मरे नहीं । मरे हुएके समान रहे, यथा 'सुत हिय लाइ दुसह दुख मेटे । मृतक सरीर प्राण जनु भेंटे । ३०८४ ।' दूसरा दृष्टान्त 'जल बिनु मीन' का है । जल बिना मछली जीती नहीं रह सकती । यह दृष्टान्त बनयात्रामे चरितार्थ हुआ । (ग) प्रथम वियोग विश्वामित्रके सग जानेमे हुआ, इसीसे प्रथम फणिमणिका दृष्टान्त दिया । दूसरा वियोग पोछे वनयात्रा होनेपर हुआ, इसीसे जल-मीनका दृष्टान्त पोछे कहा । इस तरह दोनों दृष्टान्त क्रमसे कहे गए । यह वर प्रभुकी इच्छासे मांगा गया, क्योंकि लोलामे राजाको दो बार वियोग होना है । (५० रामकुमारजी) । (घ) वैजनाथजी लिखते हैं कि "मनि बिनु फनि" "मीना" का भाव यह है कि जैसे मणि सर्पके भीतर और जल मछलीके बाहर रहता है तथा मेरी प्रीति भीतर बाहर दोनों रहे । वा, जैसे सर्प स्वइच्छित मणिका वियोग सह सकता है वैसे में स्वइच्छित सह सकूँ और जैसे मीन जलके विद्युत्ते ही मरजाती है वैसे ही वियोग होनेपर मैं प्राण त्याग सकूँ ।" (क) श्रीजानकीशरणजी, कहते हैं कि मछली अपनी इच्छासे जलके बाहर नहीं होती, वैसेही राजाभी रामरूपजलसे अपनी इच्छासे अलग न होंगे, कैंकेयी मल्लाहिन बाहर निकालेगी ।

अस बरु मांगि चरन गहि रहेऊ । एवमस्तु करनानिधि कहेऊ ॥७॥

अव तुम्ह मम अनुसासन मानी । बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥८॥

सोरठा—तई करि भोग बिसाल । तात गए कछु काल पुनि ।

रोइहु अवध-ध्रुवात् तत्र मैं होव तुम्हार सुत ॥१५१॥

अर्थ—पैसा वर (मोंगकर (मनुजी प्रभुके) चरण पकडकर रह गए । कहणानिधान भगवान्के 'एवमस्तु' (पैसा ही हो) कहा ॥ ७ ॥ (फिर भगवान् बोले कि) अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इन्द्रकी राजधानी (अमरावती) मे जाऊर निवास करो ॥ = ॥ हे तात ! वहाँ बहुत सुख भोग करके कुछ काल धीतनेपर फिर तुम अवधके राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा । १५१ ।

टिप्पणी १—'अस घर मांगि चरन गहि रहेऊ' इति ॥ इच्छा इस समय तीन बार पदवदन दिखाया है । तीन बार बद्नामे क्रमसे वचन मन और तन (कर्म) दिखाया है । 'अदि चरन मनु कहेउ बहोरी' यह वचन है, 'सुत विपैक तब पइ रति होऊ' यह मन है और 'अस बरु मांगि चरन गहि रहेऊ' यह तन है । तात्पर्य कि राजाकी भगवान्के चरणोंमे मन वचन कर्म तीनोंसे प्रीति है । यह तीन बार पदवदनका भाव है । इच्छा भगवान्के तीनों बार वर देनेके वक्ष्यओंमे भगवान्की कृपानिधान वा करणानिधान विरोध दिया है, यथा 'भगतबल्लभ प्रभु कृपानिधाना । निस्ववास प्रगटे भगवाना' (यह प्रथम बारकी श्रार्थनापर कृपा करके दर्शनरूपी वर दिया), 'एवमस्तु करनानिधि बोले' (यह दूसरी बार जब पुत्र होनेका वर माँगा तब करणा करके वर दिया) और 'एवमस्तु करनानिधि कहेऊ' (यह अंतिम बार सुतविषयक प्रेम माँगनेपर भी करणा करके वर दिया) । इसका तात्पर्य यह है कि भगवान्की अपने दास (मनुजी) पर आदिसे अतक एकरस कृपा बनी हुई है । [जो माँगा वह सब देनेकी इच्छा है अत 'एवमस्तु' कहा । शतरूपाजीने दोनोंके लिये मागा और वह सब देना अनुचित था, अत वहाँ 'एवमस्तु' नहीं कहा । तुलसीदासजीकी काव्यकला शब्दलाघवमे अर्थ गम्भीर्ययुक्त है ।' (प० प० प्र०)]

(चरण पकडे रह जानेमे भाव यह है कि यह वर लेकर ही मानेंगे । वि० त्रि०)

२ 'अव तुम्ह मम अनुसासन मानी । ०' इति । (क) 'अनुसासन मानी' का भाव कि राजाके मनमें

इन्द्रलोकमें बसनेकी वामना नहीं है। कैसे मालूम हुआ कि नहीं है? इस तरह कि प्रथम ब्रह्माविष्णुमहेश्वर तीनों आए, अपना अपना लोक देते रहे पर ये ऐसे वैराग्यवान् कि (इन्होंने उस सुगमकी तुच्छ मानकर) उसकी इच्छा न की। ('अमु सर्वज्ञ दात निज जानी। गति अग्न्य तापस नृप रानी।' भगवान् इस बातको जानते है) इसीसे भगवान्ने कहा कि हमारी आज्ञा मानकर इन्द्रलोकमें जाकर रहो। 'राम रजाइ सीस सब ही के।' स्वामीकी आज्ञा है, अत उसे मान लिया। (ख) इन्द्रलोकमें निवास करनेका भाव कि राजाने ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक को लेना स्वीकार नहीं किया या (इससे वहाँ भेजना उचित न था। वहाँ जानेको कहते तो इनको सकोच होता।) अतएव वहाँ वास करनेको न कहा। पुन भाव कि भगवान्ने प्रसन्न होकर इनको दर्शन दिया, पुत्ररूपसे इनके यहाँ अवतार लेकर सुवर्षियक मुख देनेका बरदान दिया। पर इतना देनेपर भी भगवान्को सतोष न हुआ, क्योंकि राजाने भगवान्को छोड़कर और कुछ भी पदार्थ न मोंगा।—'निज करतूति न समुझिअ सपनें। सेरक सकुच सोचु उर अपने। २१२६।' (अहा! क्या सु दर अनुपम स्वभाव सरकारका है ॥ बलिहारी बलिहारी ॥)। इसीसे इन्द्रलोकमें निवास करनेको कहा। इन्द्रलोकमें भोगविलास बहुत है। भगवान्की आज्ञासे सुरपतिरजधानीमें बसनेसे सुरपति आदि सभी देवता इनकी सेवा करेंगे इनको तपका फल भी कुछ न कुछ भोग कराना भगवान्को मजूर है। [किसीका मत यह भी है कि यहाँ भगवान्ने वेदभर्षादाकी रक्षा भी की है। तपका फल इन्द्रलोकका भोग विलास है, उसे भोग करनेको वहाँ भेजा। भोग विलासमें इन्द्रकी उपमा दी जाती है, यथा 'भोग पुरवर। ७२४।' 'मुनासीर सत सरिस सो सतत करइ विलास। ६१०।' 'मयवा से महीप विषय सुख साने।' (क० ५४६), 'भोगेन मयवानिष', इत्यादि ।]

३—'तहँ करि भोग विसाल तात गएँ कछु काल०' इति। (क) इन्द्र इस बचनसे पाया जाता है कि विशाल भोगविलास करनेकेलिए ही इन्द्रलोकमें वास कराया गया। (ख) घर देनेके साथसाथ अभीसे भगवान्ने रानी राजामे माता-पिता-भाव मान लिया। इसीसे उनको माता-पिता कहते हैं, यथा 'मातु विवेक अलौकिक तोरें' (शतरूपाजीसे) और 'तहँ करि भोग विसाल तात गएँ कछु काल पुनि' (मनुमहाराजसे)। ['मातु' कहकर रानीका सदेह दूर किया था और अब 'तात' पिता-वाचक पद देकर राजाको अपनी सत्य प्रतिज्ञापर विश्वास दिलाया] (ग) 'कछु काल' का भाव कि तपका फल तो कई कल्पोंतक इन्द्रलोकका राज्य प्राप्त होनेपर नहीं चुरु सकता, कल्पोंतक इन्द्रपदप्राप्ति भी इस तपके आगे कुछ नहीं है। अतएव उसे बहुत कम मानकर 'बहु काल' कहा। पुन, राजाको प्रभुका वियोग असह्य है, वे भगवान्का वियोग बहुत दिन न सह सकेंगे (और स्वर्गमें न जाने कबतक रहना पड़े यह समझकर राजाको सकोच होगा), इसीसे 'कछु काल' कहकर राजाकी खातिरी की, उनको सतोष दिया। क्योंकि देवशरीर धारण कर इन्द्रलोकमें बसनेसे यह निश्चय है कि यहाँ देवताओंकी आयुपर्यन्त (वा तपफलभोग पर्यन्त) निवास करना पड़ता है तब तो भगवान्की इस आज्ञासे कि 'बसहु जाइ सुरपति रजधानी', निश्चय होता है कि बहुत कालतक वियोग रहेगा, अतएव उस सदेहकी निवृत्तिके लिए, उस सकोचको मिटानेके लिए भगवान् कहते हैं कि 'गएँ कछु काल पुनि' अर्थात् तुम्हें देवताओंकी पूर्णायुतक वहाँ न रहना पड़ेगा, कुछ ही काल ठहरना हागा। फिर तुम अवधभुञ्जाला होंगे। (पुन, 'कछु काल' का भाव कि थोड़े ही समयमें विशाल भोग भोग लोंगे)।

नोट—१ वैजनाथजी लिखते हैं कि प्रथम कल्पमें वहत्तरवीं चतुर्युगीय दो लाख तेरह हजार एकसौ बयालीस वर्ष जब सत्ययुगके बीते उस समय प्रभुने मनुको स्वर्ग जानेकी आज्ञा दी। 'कछु काल' अर्थात् चौबीस लाख छब्बीस हजार आठसौ अठ्ठावन वर्ष बीतनेपर। अर्थात् जब त्रेतायुगके तीन लाख चौबीस हजार वर्ष बाकी रहेंगे तब तुम राजा होंगे। १४२ (१-४) भी देखिए।

त्रिपाटीजीका मत है पाच मन्वन्तर तक अमरावतीमें बसनेको कहा। इन्द्र और देवता तब पाँच

वार बढ़लेंगे पर ये वहीं रहेंगे । सातवें (वैवस्वत्) मन्वन्तरमे अवधके राजा होंगे, तब अवतार होगा ।

लिप्यणी—४ (क) 'होइहहु अवधमुआल' इति । इन्द्रलोक देनेपर भी भगवान्की संतोष न हुआ तब अवधमुआल होनेका वर दिया कि जहाँ (अवधमे) इन्द्रलोकसे अनंतगुण अधिक पेश्वर्य है । यथा 'अवधराजु सुरराज सिंहाई' । दूसरय धन सुनि वनद लजाही । १२।३०४। (ख) 'तब मैं होव तुम्हारे सुन' । भाव कि तुम्हारे इस शरीरके तथा देवशरीरके पुत्र न होंगे, जब अवधमुआल होगे तब तुम्हारे पुत्र होंगे । भगवान्से कालका करार नहीं कराया था, पुत्र होनेका करार (एकरार, वचन) था । इसीसे भगवान्ने कालका कोई एकरार नहीं किया, पुत्र होनेका करार किया । अपना 'करार' समझकर राजाको संतोष रहेगा । (ग) ६३ काल और देश दोनों इस दाहेन वताए । 'गएँ कछु काल पुनि होइहहु अवधमुआल', जब अवधमुआल होगे तब, यह 'काल' यताया और 'अवध' यह देश यताया, जहाँ अवतार लेकर पुत्र होंगे । [पूर्व इनकी रजधानी विदूर (ब्रह्मान्त) कही जाती है । पूर्व प्रमाण दिया गया है]

नोट १—यहाँ यह दिखाते हैं कि प्रभु जिसपर कृपा करते हैं उसका फिर उत्तरोत्तर अधिक सुख देते ही जाते हैं क्याकि—'जसु कृपा नहि कृपा अघाती' ।

२—जब राज्य वैभवका भोग साठ हजार वर्ष कर लेंगे तब पुत्र होंगे । वैजनायजी लिखते हैं कि "मनुजीने अट्ठाईस हजार वर्ष तप किया । प्रभुने चौबीस हजार वर्ष तपके फलमे चौबीसलाख वर्ष स्वर्गभोग दिया और चार हजार वर्षके तपके फलमे साठ हजारवर्ष अन्धराज्यका सुखभोग दिया और अट्ठाईस वर्ष-तक पुत्र होकर वात्सल्यसुख दिया ।" —पर इसमे मत-भेद है ।

प ० प ०—बालकांड वन्दना-प्रकरणमे एक बार 'दूसरय राउ' कहकर वदन किया फिर 'अवध-मुआल' कहकर । यथा 'दूसरय राउ सहित सय रानी । मुकृत सुमगल मूरति मानी । करो प्रनाम करम मन बानी । १।१६।६-७ ।', 'वदौ अवध मुआल सत्य प्रेम जेहि रामपद । १।१६ ।' यहाँ 'होइहहु अवध-मुआल' शब्द देकर सूचित करते हैं कि दोहा १६मे जो वन्दना है वह मनु-दशरथकी है और जो 'दूसरय राउ' कहकर वन्दना की वह करपन (अदिति) दशरथकी है ।

इच्छामय नरवेप संवार । होइही प्रगट निकेत तुम्हारे ॥१॥

अंसन्ह सहित देह परि ताता । करिहौ चरित भगत सुखदाता ॥२॥

जे सुनि सादर नर बडभागी । भव तरिहहि ममता मद त्यागी ॥३॥

आदिशक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥४॥

शब्दार्थ—'इच्छामय'—इच्छारूप, इच्छानुसार, इच्छासे, सकल्पमात्रसे । संवार—रचकर, बनाए हुए । 'निकेत'—घर, अर्थात् सृष्टिकागृह, सौर, जबाखाना ।

अर्थ—अपनी इच्छासे नररूप बनाये हुये तुम्हारे घरमे प्रकट होऊँगा ॥ १ ॥ हे ताल ! अशोसहित देह धारणकर मैं भक्तोंको सुख देनेवाले चरित्र करूँगा ॥ २ ॥ जिन्हें बडभागी मनुष्य आदर पूर्वक सुनकर ममता मद छोड़कर ससारसे तर जायेंगे ॥ ३ ॥ आदिशक्ति जिसने जगत्को उत्पन्न किया वह ये मेरी 'माया' भी अवतार लेंगी ॥ ४ ॥

नोट—१ "इच्छामय नर वेप संवार ।" इति । (क) नर का अर्थ है 'पाञ्चभौतिक मायामय शरीर-वाला' यथा, 'स्युः पुमा सः पंचजनाः पुक्वाः पुक्वा नराः' । इत्यमरे ।' इसीसे कहते हैं कि मेरा नर शरीर मायामय पांचभौतिक नहीं होगा, किन्तु 'इच्छामय' होगा । जैसे चीनीके अनेक पिलौने मनुष्य, पशु, पक्षी, फूल, फल इत्यादि बनते हैं, वे देवने मात्र मनुष्य, पशु आदि हैं, पर उनमे मनुष्य, पशु, इत्यादिके तत्त्व नहीं हैं, वे तो भीतर बाहर चीनी ही हैं, वैसे ही हमारा रूप देने मात्रको तो नरकार होगा पर भीतर बाहर शुद्ध ईश्वर

तत्त्व ही है, उसमें देही देह-विभाग नहीं है, हमारा शरीर चिदानन्दमय ही होगा। मैं अपनी इच्छासे नरतन धारण करूँगा जीवोंकी तरह कर्माका परिणाम वह शरीर नहीं होगा। (वै०) । (२) सत श्रीगुरुसहाय-लालजी लिखते हैं कि “आनन्दो द्विविध श्रेष्ठ मूर्त्तेश्चामूर्त्त एव च। अमूर्त्तस्याश्रया मूर्त्तः परमात्मा नराकृतिः ।” (अर्थात् आनन्द दो प्रकारका है, एक रूपवाला दूसरा रूपरहित। रूपरहितका आश्रय रूपवाले नराकृति परमात्मा हैं)। यही ‘इच्छामय नर वेप’ है। अथवा, भाव यह है कि नर वेप ता धारण करूँगा परंतु जब जैसा जिसे इच्छा होगी (वैसा), वा जिसकी इच्छाको जिस रूपसे पूर्ण करना आवश्यक होगा तन्मय नरवेषका (उसे) अनुभव होगा। इसीमें नारदको चौरशायी देप पडे, परशुरामको रमाकान्त, देवताओंका उभय भोंति कौसल्याको अनुपम रूप, सतीको राजपुत्र, और शिवजीको सच्चिदानन्द ब्रह्म, इत्यादि मानसके प्रसंगोंसे पाया जाता है। अथवा, राजाके मनमें यह आया हो कि ससारी जीवोंकी तरह यदि ये हमारे प्रेमके कारण रज वीर्यसे पुत्र हुए तो यह अद्भुत लाभय कैसे बना रहेगा, इससे प्रभुने कहा कि हमारा ‘इच्छामय नर वेप’ होगा। (ग) ‘इच्छामय नर वेप’, यथा ‘निज इच्छा निमित्त तनु माया गुण गो पार। १६२।’ (घ) रा० प्र० कार लिप्यते है कि “जो शान्तिकी प्राप्ति करावे उसे ‘नर कहते है— ‘नरति शान्ति प्रापयतीति नर ।’ जितने ऐसे ईश्वरकौटिके नर है उनका इच्छामय वेप सँभारनेवाले हम तुम्हारे गृहमें प्रगट होंगे।” (ङ) मयककारका मत है कि ‘प्रभुने मनुको अमरावतीमें वास करनेकी आज्ञा दी तब इनके भक्तों चोभ हुआ कि इतने दीर्घ काल तक यह स्वरूप क्योंकर एकरस रहेगा। अतएव प्रभुने कहा कि मैं इच्छामय सुन्दर शरीर धारण कर तुम्हारे यहाँ प्रकट होऊँगा। इससे राजाकी ज्ञान ही गया कि यह नित्य स्वरूप है और मोह दूर हो गया।’

२—‘नरवेप और देही-देह विभागरहित शुद्ध चिदानन्दमय शरीर तो अब भी है तब ‘सँवारें’ से क्या सत्य है ?’ इस शंकाका समाधान यह है कि मनुष्य शरीरमें बाल, कुमार, पौगड, किशोर, युवा आदि अवस्थाएँ होती है। हर्ष विषाद आदि होते है। इत्यादि। वैसे ही मेर चिदानन्दमय शरीरमें लोगोंकी ये सय भाव बरसाए जायेंगे। तुम्हारे यहा प्रकट होनेपर मैं इन अवस्थाओंकी लीलाएँ भी करूँगा और अपनी इच्छासे नित्यकिशोर लीला भी जो चाहूँगा करूँगा (कर०, वै०)।

३—असन्ह सहित देह धरि ताता।” इति। (क) भाव यह कि इनके विना हमारा चरित्र नहीं बनता। पुन, यह सूचित किया कि अशोंके भी तात (पिता) तुम्हीं होंगे। (ख) विनायकी टोकाकार लिखते हैं कि “परमेश्वर अग्रणीत अशोंसे पृथ्वीपर अवतीर्ण हो काव्य सिद्ध किया करते है। उनमें यहाँ तीन विशेष अशोंकी सूचना है, सो यों कि— (१) जिस अशसे पृथ्वीकी धारण करते हैं सो लक्ष्मणजीके रूपमें, (२) वह अश जिससे पृथ्वीका भरण पोषण करते है सो भरतजीके रूपमें और (३) जिस अशसे शत्रुओंका नाश करते हैं वह विशेषकर शत्रुघ्नके रूपमें जिन्होंने लवणामुरका बध किया था।” (बस्तुत यह मत पाडेजीका है)।

(ग) कर्णासिधुजी लिखते है कि “अश दो प्रकारके होते है। १—महत् २—विभूति। जैसे गंगा, सरयू आदिकी धारासे स्रोत फूटकर पृथक निकल चलें पर स्रोत मिला रहे—यह महत् अश है, और गंगा सरयू जल घट आदिमें अलग निकल लिया जाय यह विभूति अश है। भरतादिक पोडश पार्यद महत् अश हैं और रामरूप ही है।”

(घ) वैजनाथजी लिखते हैं कि एकत्री, दोअन्नी, चवत्री, अठत्री आदि रूपयाके अश है, इनसे रूपया खंडित नहीं होता। वैसे ही ईश्वरतत्त्व थोडा बट जानेसे खंडित नहीं होता। अशावतार होनेसे भी पूर्णावतार खंडित नहीं होता। व्यापक ब्रह्म चादी मात्र है, पूर्णावतार ऊँचा सिका है, दुअन्नी आदि अशावतार हैं। जीव भूषणादि दागने हैं।

(ड) मा० त० वि० कार लिखते हैं कि भाग यह है कि 'जो जो भक्त जिस स्वरूपके उपासक होंगे उन्हींके मुख दायक चरित्र करूंगा। वह अशौं सहित देह धरकर कहेंगा। तात्पर्य कि कभी रमावैकुण्ठ नाथ होके, कभी क्षीरशायी और कभी श्वेतद्वीपवासी इत्यादि होके। अथवा, भक्तमुखदाता अशौंके साथ यह देह धारण किये चरित कर्तेंगा। अतः, 'वैकुण्ठाधीशस्तु भरत क्षीराब्धीशश्च लक्ष्मण । शत्रुघ्नश्च स्वयं भूमा रामसेवार्थमागत ।' के अनुसार वैकुण्ठाधीशदि भरतादि होंगे। भाग यह कि तुमने तो केवल हमको ही पुत्र रूपसे मांगा है पर तुम्हारे आनन्दके लिये मेरे अनादि लीलाके परिकर भी चरितार्थ देह धारण करेंगे। अथवा, भाव कि पुत्र होनेकी बात ही क्या, मैं अपने चरित भी दिखलाऊंगा।' इत्यादि। [अशौंके सम्बन्धमें १८७२ देखाए]

४—'जेहि सुनि सावर नर घड भागी' इति। भाव यह कि जो अभाग्य है वे न सुनेंगे, यथा 'एहि सर निकट न जाहि अभाग्य। ईश्वर', सुनहु उमा ते लोग अभाग्य। हरि तजि होंहि विषय अनुरागी'। मद भमता जन्मभरणके कारण है अतएव इनका त्याग होना कहकर भ्रमसागरके पार होना कहा।—(प० रामकुमारजी)।

बाबा जयरामदासजी रामायणी—परब्रह्म परमात्माने किस प्रयोनसे अपने अशौंके सहित अवतार लिया ? धीरघुनाथजीने स्वयं तो मर्यादा पुरुषोत्तमका अवतार लेकर अपने भागवत धर्म अर्थात् ईश्वरीय विषय गुण—सौशील्य, वात्सल्य, कारुण्य, क्षमा, शरण्याता, दया, सर्वज्ञता, सर्वेश्वरत्व, सर्वान्तर्यामित्य, सर्वदर्शित्व, सर्वनियामकत्व आदिकी सुलभताके साथहीसाथ लोकधर्म समस्त मर्यादाका भी आदर्श उदाहरण चरितार्थ कर दिखाना, जिसका पूरा पूरा निर्याह किसी जीव काटिके सामर्थ्यसे संभव ही नहीं है। परन्तु विशेष धर्म अर्थात् परमार्थ सेवनके विशेष आदर्श स्वरूप श्रीप्रभुके तीनों अशावतार श्रीलक्ष्मण, श्रीभरत और श्रीशत्रुघ्न ही हुए हैं। जो भगवत् भागवत सेवाधर्म जीवमात्रके परम कल्याणार्थ अति आवश्यकीय धर्म था, उसके साथ साथ यथासंभव लोकधर्मका भी निर्वाह गौणरूपमें होता ही रहा है। (इसके आगे कल्याण ११-७ प्रश्न १०६८ से ११०५ तक चारों "श्रीविप्रहोंके आदर्श चरितोंका सक्षिप्त विवरण करानेके दाद वे लिखते हैं कि) निष्कर्ष यह है कि परम प्रभुने अपने तीनों अशौंको साथ-साथ अवतरित करके भगवत् भक्ति और भागवत भक्तिकी चर्याको अपनी लोकमर्यादाके समान ही आदर्श बना दिया। उचित ही था क्योंकि लोकपरलोक दोनोंका शिक्षण स्वयं भगवान्के अवतारसे ही तो होना था—

अतएव जैसा कि सब आत्माओंमें छोट्टे श्रीशत्रुघ्नजीने भागवत सेवाकी निष्ठाकी ही आदर्श बनाया, जीवमात्रके लिये प्रथम सीटी सतसेवा ही है। श्रीरामचरितमानसमें सत्सगके प्रभावके संबन्धमें और भी देखिये—'मति कीरति गति भूति भलाई। जब जेहि जतन जहा जेहि पाई ॥ सो जानय सतसग प्रभाऊ। लोकहु वेद न आन उपाऊ ॥' अस्तु सचचे हृदयसे अनन्य होकर सतोंकी सेवा करनेसे भगवान् सतुष्ट और प्रसन्न होकर अवश्य ही अपने दुर्लभ प्रेमको प्रदान करेंगे। उस भगवदत्त प्रेमसे भगवान्के प्राप्त होनेतक सदैव श्रीभरतजीकी चर्याका अनुसरण करना चाहिये। हृदयमें प्रभुजीका ध्यान करके अर्धनिरा उनके नामका अनुसंधान करते हुए उनकी प्राप्तिके लिये अनुरागसे कर्णाक्रन्दन करना चाहिये। जब श्रीप्रभुकी प्राप्ति हो जाय—साक्षात्कार हो जाय, तब श्रीलक्ष्मणजीकी चर्याका अनुकरण करनेमें तत्पर हो जाना चाहिये। इससे निजत्व और सद्जत्वकी प्राप्ति होगी और जीव कृतार्थ हो जायगा। इसी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये श्रीमर्यादापुरुषोत्तम सरकारने अशौंके सहित अवतार लिया, जिसकी घडी आवश्यकता थी।

नोट—६७ स्मरण रहे कि 'इच्छामय नर वेष सँवारे। होइही प्रगट' से स्पष्ट सिद्ध है कि मनुशतरूपा के आगे जो स्वरूप है, जो मूर्ति है, वह 'लीला तन' नहीं है, बरन् असली अगुण अखंड नद्र ही है, लीलातन का नरवेष श्रीअवधमें अवतारनेपर धारण करेंगे। 'असन्द सहित देह धरि ताता' भी दलील है कि इस समय

ब्रह्म अपने असली देहसे सम्मुख खड़ा हुआ है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिये नर-शरीर धारण करूँगा ।
 “आदि सक्ति । सोउ अवतरहि मोरि यह माया ।”

१—श्रीसीताजीके लिये ‘माया’ शब्द यहाँ ठीक उसी प्रकार प्रयुक्त किया गया है जैसे प्रणवरूप होनेसे वेदान्तसूत्रमें ब्रह्मको ‘प्रकृति’ कहा गया । यहाँ भी ‘माया’ शब्दका अर्थ उसी प्रकार समझना चाहिए । प्रमाद्य, रामोत्तरतापन्युपनिषद् । यथा “श्रीराम सन्निध्य वशाज्जगदान-ददायिनी । उत्पत्ति स्थिति सहार कारिणी सर्व देहिना ॥ सा शीत भगवती शेषा मूल प्रकृतिसक्तिः । प्रणवत्वात्प्रकृतिरिति वदन्ति ब्रह्मसिद्धिः ॥” (३-४) । ठीक इसी अभिप्रायसे ‘माया’ शब्द यहाँ प्रयुक्त हुआ है । श्रीसीताजी ‘माया’ नहीं है । उनको रामतापिनी आदि प्रत्योमे चिद्रूपा लिखा है । यथा “सीता इति त्रिशुक्तात्मा साक्षा मायामयी भवेत् । दिव्यालङ्कार सङ्गमौक्तिकाद्याभरणात्कृता महामायाऽन्वय रूपिणी स्थिता भवति ।” (सीतोपनिषत्) । ‘न त्वा केचित् प्रजानते ॥ १० ॥ ऋते माया विशा लाक्षी ।’ (धात्वमी० ५।११ १०) । ‘हेमामया द्विभूजया सर्वाङ्गद्रुनया चिता ।’ (रामपूर्वतापिन्युपनिषत् ४।६) । धृदिक निघण्टुमें भी ‘माया ज्ञान चयुजम्’ से मायाको ब्रह्मकी चिच्छक्ति प्रतिपादन किया गया है । श्रीमद्भगोत्पाभीजीने भी इनको श्रीरामजीसे अभिन्न अभेद वर्णन किया है । यथा “गिरा अरथ जल बीचि सम कहियत भिन्न न भिन्न । वदउ सीतारामपद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥ १८ ॥”, “माया सन सिय माया माहूँ ।”, “जामु कृपाकटाच्छ सुर चाहत चितयन सोहूँ ।” अन्य भाव लेनेसे पूर्वापर विरोध होगा ।—‘उद्भव स्थिति ’ म० श्लोक भी देखिये । सर्वाशय सहितामं भी ऐसा ही लिखा है—‘रामस्सीता जानकी रामचन्द्र नाणुभेदोहोतयोरिति कश्चित् । सतोमत्वात्तत्रमेतद्विबुध्वापारजाता ससृतेर्मृत्युकालात् ॥’ इस सिद्धान्तकी पुष्टता धनयात्राके समय चरन्वर्ता महाराजके वचनोंसे भी होती है । उन्होंने सुमन्तजीसे कहा है कि—‘जौ नहि फिरहि धीर दौड भाई । सत्यस रद्वन्नत रघुराई ॥ तौ तुम्ह विनय करेहु कर जोरी । फेरिय प्रभु मिथिलेसकिलोरी । एहि विधि करेटु उपाय कदवा । फिरइ त होइ प्राण अवलदा ॥ नाहि त मोर मरन परिनामा । कहु न वसाइ भये पिधि घामा ॥ २।८२ ॥’ यदि श्रीसीताजी ब्रह्म न होतीं तो उनके घरपर रहनेसे राजा क्योंकर जीवित रह सकते थे । राजाके ये वचन व्यर्थ हो जाते हैं ।

२—पुन, माया पांच प्रकार की है—अविद्या, विद्या, सन्धिनी, सदीपिनी और आह्लादिनी । जो जीवोंके हृदयमें नित्य अद्युचि दुःख अनात्म वस्तुमें नित्य अद्युचि सुख आत्म सुखि करादेवे उसकी ‘अविद्या’ कहते हैं । अज्ञानको विनाशकर जीव-परमात्माके यथार्थ ज्ञानको उत्पन्न करनेवाली शक्तिको ‘विद्या’ कहते हैं । ज्ञान प्राप्त होने पर जाव ईश्वरकी सन्धिकी अर्थात् अतिशय सन्निध्यको जनानेवाली शक्ति ‘सन्धिनी’ कही जाती है । जीवोंके हृदयमें परमात्माके साक्षात्कार सदीपन करनेवाली शक्तिको ‘सदीपिनी’ कहते हैं और ईश्वरमें अज्ञानभूत रहकर चेतनोंको ब्रह्मानन्द प्रदातृ मुखस्वरूपा चिन्मयी शक्तिको ‘आह्लादिनी शक्ति’ कहते हैं । वही आह्लादिनी शक्ति श्रीसीताजीको कहते हैं । मायाका अर्थ त्रिगुणात्मिका माया यहाँ नहीं है ।

३—‘माया’ के अर्थ शक्ति, इच्छा और प्रेरणा भी हैं । उदाहरण (क) ‘रामजीकी माया, कहीं धूप कहीं छाया ।’ (ख) ‘अति प्रचंड रघुपति के माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ।’ (ग) ‘तेहि आश्रमहि बदन जब गयऊ । निज माया वसत नरमयऊ ।’ (घ) ‘बोले विहसि महेस तव हरि माया बल जानि जिय ।’
 ४—‘माया’ शब्द केवल परमों ‘कृपा, दया, अनुग्रह’ के अर्थमें भी आता है । उदाहरण—(क) ‘भलेहि आय अब माया कीजे । पहुनाई कहे आयसु दीजे ।’ (ख) ‘सौंचेहु उनके मोह न माया । उदासीन धन धाम न जाया ।’ (ग) ‘डह एक माया कर मोरे । जोगिनि होउ चली सग तोरे ।—(हिन्दी शब्दसागर)

करणाभिधुजी आदि कई टीकाकारोंने यहाँ ‘माया’ का अर्थ ‘कृपा, दया, अनुग्रह’ भी लेकर यह भावार्थ कहे हैं—‘मेरी शक्ति मेरी दयारूपा जगत्को उत्पन्न करनेवाली’, ‘मेरी तुम पर यह दया है’ अर्थात् तुमने इनको घरमें नहीं मागा, हम अपनी ओरसे इनका भी सुख तुमका देंगे ।

श्लोक ० दीनजी इसी अर्थको यहाँ ठीक समझते हैं । मेदिनीकोशमें माया' के अर्थ ये मिलते हैं 'स्यान्माया शास्त्रीयुद्धयो' ।

नोट—६ 'माया भगवच्छक्ति' जिस शक्तिके बलसे श्रीभगवान् 'बहु स्या प्रजायेय' इस अपने सरूपके अनुसार एकदम नाना जगत्स्वी रूपोंको वारण करते हुये जगत्का स्रष्टि करनेवाले कहलाते हैं, उसीका नाम माया है । जहा, विष्णु, महेश इन तीनों मूर्तियोंके अपने अपने व्यर्थोत्प्रेम जा तीनों ही ब्रह्मा करती हैं उन सबकी प्रेरणा करनेवाली और उनको भनी भानि संपन्न करनेवाली जगन्माताहारी परमेश्वरी भगवती महामाया भगवच्छक्ति परमाशक्ति श्रीसीताजी हैं ।

भगवच्छक्तिके चार अर्थ होते हैं । 'भगवत् शक्ति भगवच्छक्ति' पृथीतत्पुष्पसमाप्तवाली व्युत्पत्तिसे भगवती भगवान्की शक्ति है, वही ईश्वरकी प्रेरणा करनेवाली और उसका सव नाम करनेवाली है । २—'भगवति शक्ति भगवच्छक्ति' सप्तमी तत्पुष्पसमाप्तवाली व्युत्पत्तिसे भगवान्में नाशक्ति है उसीका नाम देवी है और उसकी उपासनाके बिना भगवान्की उपासना नहीं हो सकती । ३—'भगवती वालो शक्तिश्च भगवच्छक्ति' इस कमधारयसमाप्तवाली व्युत्पत्तिसे शक्तिरूपिणी देवा भगवती है । अर्थात् पद्मशु शैशवादिसे विभूषित है और उसकी उपासनाके उपासकोंका सव प्रकारको पेशवादि विभूषिया अनायास मिल सकती है । ४—'भगवाश्वासौ शक्तिश्च भगवच्छक्ति' इस कर्मधारयसमाप्तवाली व्युत्पत्तिसे देवी और भगवान्में भेद नहीं है, वलिक ऐस्य है । (स्मरण नहीं यह कहा गे लिया है) ।

नोट—७ 'सौ अचतरिहि'—अपने लिए 'होइहुँ प्रगट निकेत तुम्हारे' कहा और आदि शक्ति' के लिए केवल 'अचतरिहि' कहा । भाव यह कि वे जगत्में दूसरी जगत् अतीर्ण होगी, तुम्हारे यहाँ नहीं ।

नोट—८ इस प्रकरणमें श्रीरामजीका ही बोलना गोस्वामीजीके शब्दोंसे पाया जाता है, श्रीसीताजी चुप ही रहीं । महानुभावोंने इसने कारण ये लिखे हैं—

(१)—दीनोमे अमेद है—'गिरा अरथ जल वीधि सम कहियत भिन्न न भिन्न' । इस 'निर्भिन्नता' के भावसे केवल महाराज ही बोलें । या,

(०)—लोकशरामायण और पद्मपुराणकी सम्मति लेकर बिनामसागरमें लिखा है कि एक त्रिप्र हरिदेव और उनकी पत्नीने भी उसी समय इस अभिलाषसे तपस्या की थी कि आदिशक्ति हमारी सुता हों और परब्रह्मराम हमारे जामाता हों । यथा 'तदा त्रिप्र हरिदेव प्रतीना । कनकलना युत नारि नवीना । करहि तपस्या भगवत्देवता । असन प्रमन तजि अश्वघनिकेना ॥' इत्यादि । और श्रीयुगल सरकारके प्रकट होनेपर उन्होंने इस प्रकार बर माँगा कि "इन्ह समान कन्या मिले तुम्ह समान जामात ।" वहा भी श्रीकेशरीजीसे बर नहीं माँगा गया । जैसे ही यहाँ जन श्रीसीताजीसे बर माँगा ही नहीं तब वे क्यों बोलती ? विश्राम सागरमें मनुजीने इस प्रकार बरदान माँगा है—'बोलो महिपालक तुम सम जनक इन सम चहों पतोहू । त्रिप्रक इव जानों ईश न मानों देव यहै करि छोहू । (मा० त० वि०) । जैसे यहा मनुजीसे कहा है कि जब तुम अश्व-भुञ्जाल होगे तब मैं तुम्हारा पुत्र हूँगा जैसे ही त्रिप्र और त्रिप्रपत्नीको यह आज्ञा हुई थी कि "प्रेता जनक होय तुम्ह सोई । नाम सुनयना इन्ह कर हीई ॥ तब तब कन्या सन्तित हमारी । हँ हैं अंशान सयुत चारी । मैं जामात मिलन तहँ जाना । अस कहि भे प्रभु अतरधाना ॥ (मा० त० वि०) । बेजनाथजीके मतसे विप्रका नाम दामवर्ची और त्रिप्रपत्नीका नाम सुमति था ।

(३)—नृपने पुत्र होनेका बर मागा तब श्रीसीताजी अपनेको पुत्रनव् जानकर सटुचकर चुप हो रहीं (मानस मयक, मा० त० वि०) ।

(४)—भुवनेश्वर सहितामे पाया जाता है कि जनकनीको आदिशक्तिने बरदान दिया क्योंकि उनके जीमें यह लालसा थी कि वे हमारी कन्या हों । और यहाँ पुत्रकी चाह है अतएव प्रभु बोलें, इनके बोलनेका प्रयोजन न था ।

(५)—मानसी वन्दन पाठकजी कहते हैं कि “अन्यकारने पूर्व हीसे केवल श्रीरामोपासना गाई है—‘वासुदेव पदपकरह दपति मन अति लाग’, ‘पुनि हरि हेतु करन तप लागे’ इत्यादि । मनुमहाराज श्रीजानकीजीको नहीं जानते । जानते तो श्रीराघव ऐसा न कहते कि ‘आदिशक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरहि मोरि यह माया’ । इस वचनसे इनके स्वरूपकी राघवने जनाया । जा कहां कि केवल राघवकी उपासना क्यों गाई तो ग्रन्थकारका पूर्वसंकल्प है—‘जेहि कारन अज अगुन अनूषा । ब्रह्म भयउ कासलपुर भूषा’ । अतएव श्रीरामजन्मके हेतुमे श्रीमनुमहाराज हैं और श्रीजानकीजी तो विदेह महाराजके सुकृत भागमे हैं—‘जनक सुकृत मूर्ति वैदेही । दसरथ सुकृत राम घर देही ॥’ इस विभागसे मनु महाराजके अंशमे केवल राघव ही हैं इससे दोनों सरकारके वात्सल्यरसके भोक्ता दोनों महाराज हैं । अब यह प्रश्न होता है कि ‘तो फिर उभय मूर्ति क्यों प्रगट हुई ?’ इसका उत्तर यह है कि ‘इनका सग-त्याग कभी नहीं होता।’ दोनों मिलकर अररंड ब्रह्म हैं ।”

पुरउव में अभिलाप तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ ५ ॥

पुनि पुनि अस कहि कृपानिधान । अंतरधान भए भगवाना ॥ ६ ॥

दपति उर धरि भगता कृपाला । तेहि आसय निवसे म्हुकाला ॥ ७ ॥

समय पाइ तनु तजि अनयासा । जाइ कीन्ह अमरावति बासा ॥ ८ ॥

दोहा—यह इतिहास पुनीत अति उमहि करी^१ बृपकेतु ।

भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु ॥ १५२ ॥

शार्दूल—निवसे = निवास किया । निवाससे निवसना क्रिया बनाई है ।

अर्थ—मे तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा । ‘हमारी प्रतिज्ञा सत्य है । सत्य है ॥ सत्य है ॥ ५ ॥ कृपानिधान भगवान् बारबार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गए ॥ ६ ॥ श्रीपुरुष (राजा रानी) दोनों हृदयमे भर्त्सों पर कृपा करनेवाले प्रभुको धारणकर उसी आश्रममे कुछ काल बसे ॥ ७ ॥ फिर समय पाकर बिना परिश्रम शरीरकी छोटकर इन्द्रलोकमे जा बसे ॥ ८ ॥ (श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं—) हे भरद्वाज ! धर्मध्वज श्रीशिवजीने यह अत्यन्त पवित्र इतिहास उमाजीसे कहा । अन् और भी रामजन्मका हेतु सुना ॥ १५२ ॥

नोट—१ ‘पुरउव में अभिलाप तुम्हारा’ इति । राजाके ‘पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी’ का उत्तर यहा है । ‘सत्य सत्य पन सत्य हमारा’ इन वचनोंका हेतु अगली चौपाईके ‘कृपानिधान’ शब्दमे है । अर्थात् कृपा करके बारबार ‘सत्य’ ‘सत्य’ कहा । पूर्ण विश्वास करा देनेके लिए तीन बार कहा । पूर्व भी ‘आपु सरिस लोकोँ कहँ जाई’ में लिखा गया है । लोकोक्ति है कि किसी बातकी प्रतिज्ञा की जाती है ता उसे तीन बार दुहराते हैं । इसीको ‘त्रिवाचा’ और त्रिसत्यम् कहते हैं । किसी टीकाकारका मत है कि अपन अथवा, अशावतार और आदिशक्तिके अवतार अर्थात् तीन अवतारोंकी प्रतिज्ञाके विचारसे तीन बार कहा । और किसीका मत है कि एक बार राजाके और दूसरी बार रानीके विचारसे कहा । और तीसरी बार सत्य अपने पनको कहा । अथवा,

† भगति—भा० दा०, ना० प्र०, गौडजी । भगत—१६६१, १७०४, रा० प०, मा० त० वि०, प० । ‘भगति कृपाला’ का अर्थ होगा “कृपाल की भक्ति” । इसके अनुसार भाव यह है कि “दपतिने अगुण अरंड का हान और तपादि कर्माँको छोट दिया और हृदयमे भक्ति धारण कर ली, क्योंकि कर्म और ज्ञानका फल हरिभक्ति है, यथा ‘तीर्थोत्थन साधन समुदाई । जोग विराग ज्ञान निपुनाई । नाना कर्म धर्म ब्रत दाना । जहँ लागि सावन वेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भयानी । ७।२६।’ और यह इनको अब प्राप्त ही हो गई है । (प्र० स०) । ‡ कहा—पाठान्तर ।

तीन बारसे त्रिकालमे सत्य जनाया । परंतु अगले चरणमे 'पुनि पुनि अस कहि' से स्पष्ट है कि तीन ही बार नहीं कहा बरंच 'सत्य सत्य पन सत्य हमारा' ऐसा बारंबार कहा है । दोनोंके संतोषार्थ बारबार कहा ।

२-इस प्रसंगको जिस शब्दसे उठाया था उसीपर समाप्त किया है । 'भगतवद्वल प्रभु कृपानिधाना । विश्वास प्रगटे भगवाना ॥' उपक्रम है और 'पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना । अतरधान भए भगवाना' उपसंहार है । 'कृपा' ही से इस प्रसंगको संपुटित किया । भाव कि भक्तपर कृपा करके उसके लिये प्रगट हुए और यहाँ कृपापूर्वक उसको दिलासा देकर अन्तर्धान हुए । इसके निरन्तर पाठ से कृपा होगी ।

३-'उर धरि भगत' तेहि आश्रम निवसे ' इति । (क) इस समय अगुण अदण्ड अनादि ब्रह्मने अपने इन अनन्य भक्तों पर अत्यन्त कृपा की है, दर्शन दिये, नये नये मनोरथ पूर्ण किये और अपनी ओर से कृपा करके जो नहीं मांगा वह भी दिया । अतः 'भगत कृपाल' विशेषण दिया । जिन्होंने ऐसी असीम कृपा की उन्हीं को हृदय से धारण किया । इससे जनाया कि दर्शन के पश्चात् भी राजा रानी दोनों अनन्यता पूर्वक उन्हीं प्रभुकी भक्तिमे तत्पर रहे । भक्त तो प्रथम ही थे, यथा 'गति अनन्य तापस नृपरात्री । १४५।५ ।' अतः 'भगत कृपाला' पाठ विशेष उत्तम है । (ख) यहाँ दियाते हैं कि राजा रानीका वैराग्य आदिसे अन्ततक पकरस रहा । उनके मनोरथ सिद्ध हुए फिर भी वे पर लौटकर न गए ।

४ "समय पाइ तनु तजि अनयासा" इति ।-संज्ञके मृत्युका समय नियत है । प्रारब्ध भोग समाप्त होने पर ही शरीर छूटता है; अतएव 'समय पाइ' कहा । 'अनयासा' का भाव यह कि 'जनमत मरत दुसह दुख होई' वह दुःख इन भक्तों को नहीं हुआ । 'अनयास', यथा 'जिमि नूतन पट पहिरइ नर परिहरइ पुतान । ७ । १०६ ।', 'सुमनमाल जिमि कंठ ते गिरत न जानइ नाग । कि० ।' इसी प्रकार इन दोनोंने एक साथ ही शरीर त्याग दिये ।

नोट-५ 'राम-अवतार' प्रसंग यहाँ तक कहकर छोड़ दिया । अब आगे रावणका अवतार कहकर फिर दोनों प्रसंगोंको मिलावेंगे, तब इस (रामावतार) प्रसंग को फिर कहेंगे । यथा 'अब सो सुनहु जो बीचहि राखा । १८८।६ ।' यह रामावतार का प्रसंग तो हुआ पर 'असुर मारि थापहि सुन्छ' । १२१ ।' की पूर्ति के लिये आगेका प्रसंग कहते हैं ।

स्वार्थशुभवमनुशतरूपा और श्रीनारद प्रसंगका मिलान

श्रीमनुशतरूपाजी

परे दंड हव गहि पद पानी । वृत्त उठाये करुनापुजा ॥

बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जान ।
सुनि प्रभु बचन कोरि जुग पानी । धारे धोरज बोने मृदुबानी ॥

दानि-तिरोमनि कृपानिधि नाथ कहउँ सतिमाउ ।
सुगम अगम कहि जात सो नाही ।
एक लालसा बडि उर माहीं ।

सो तुम्ह जानहु अंतरजामी
सकुच बिहाइ माँसु नृप मोही ।
मोरे नहि अद्वैय कहु तोरी
प्रभु परत सुठि होत दिठाई

श्रीनारदजी (अरस्यकांड)

१ करत दृढवत लिये उठाई ।

खले बहुन बार उर लाई ॥ ३।४१।१० ।

२ नाना निधि विनती करि प्रभु प्रसन्न जिम जानि ॥ ३।४१

३ नारद बोले बचन तब औरि सरोवर पानि ॥ ३।४१

४ सुनहु उदार परम रघुनाथक । ३।४२ ।

५ सुदर अगम सुगम बरदायक । ३।४२ ।

६ देहु एक बर माँगउँ स्वामी । ३।४२ ।

७ जयति जानत अनरजामी ॥ ३।४२ ।

८ जन कहैं कहु अद्वैय नहि मोरे ।

अप विश्वास तजहु जानि भोरे ॥ ३।४२ ।

९ अस बर माँगउँ करउँ दिठाई । ३।४२ ।

एवमस्तु वरुणानिनि गोले
हरष विवभ तन दसा भुजागी ।
परे दड इ । गहि पद पानी ॥
चाहउँ तुम्हहि समान सु० ।

२० एवमस्तु मुनि सन बहेउ वृषभतिथु रघुनाथ । ३।४२ ।
२१ मुनि तन पुलक नयन मरि आये । ३।४५ ।
२२ नारद मुनत पदपकज गहे । ३।४ ।
२३ खनारजनी भगति तव रामनाम छाइ सोम ।
वमहु उर व्बोम । ३।४२ ।

नोट ६—‘यह इतिहास पुनीत अति०’ इति । (क) सन कल्पोंमे रामजन्मके दो दो हेतु लिखे । एक तो रावणका जन्म दूसरा कश्यपअदितिना तप । रावणजन्म विस्तारसे लिखा और कश्यप अदितिका तप सत्चेपसे कहा, यथा कस्या अदिति महानप कीन्हा । तिन्ड कहें मैं पूर्य वर दीन्हा, ‘कश्यप अदिति तहाँ पितु माता । दूसरब कासल्या लिखाता’ । इस कल्पमे दानों हेतु विस्तारसे लिखते हैं । मनुशतरूपाञ्जीका तप विस्तारसे कहा । अत्र रावणका जन्म विस्तारसे कहते हैं । (ख) ‘इतिहास’ शब्दसे जनाया कि कबिकाल्यत नहीं है । (ग) सतश्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि ‘अति पुनीत इससे कहा कि यह हेतु साक्षात् श्रीसाकेतवाहारीजीके प्रादुर्भावका है जो कारणोंके भी परमकारण है, यथा ‘वन्देऽहं तमदीपकारण पर रामाख्यमीश हरि’—(मा० त० वि०) । पुन, भाव कि ‘अत्र अवतार शापवरा हुए और यह केवल कृपासे, अनन्य निज भक्तके प्रेमपरा हुआ, थाएन ‘अति पुनीत’ कहा । (मा० त० वि०) । पुन भाव कि इसमे किसीनी रक्षा अथवा किमीकी रक्ष आदिकी वासना नहीं है, यह अवतार केवल शुद्ध प्रेम भावसे भरा हुआ है, अतएव यह अति पावन है । (वै०) । पुन, इसके अर्थ पठन आदिसे ‘मन क्रम वचन जनित अर्थ जाई । ७।१०६ ।’, अत ‘अति पुनीत’ कहा । यह इस कथाका साहाय्य यताया । (घ) ‘उमहि कही वृषकेतु’ यह मनुशतरूपाप्रकरणका उपसहार है । ‘लगे बहुरि बरने वृषकेतु । १४१।८ ।’ उपक्रम है । (ङ) ‘अपर’ के अर्थ है ‘और वा दूसरा’ तथा ‘पश्चात्’ । भाव यह कि श्रीसाकेतविहारीके अवतारके एक हेतु तो श्रीमनुशतरूपाजी हुए, इन्हींके अवतारका दूसरा हेतु अर्थ कहते हैं । अथवा, मनुशतरूपाके घरदानके पश्चात् यह भी कारण हुआ । (मा० त० वि०) । पुन भाव कि ‘जिममे किसीकी रक्षा किसीको दंड, कोई आत कोई अर्थार्थी इत्यादि अनेक वासना है ऐसो जो श्रीरामजन्मका हेतु है वह’ । (वै०) ।

वि० त्रि०—इस इतिहासका उपक्रम, अभ्यास और उपसहार भक्तिसे है, यथा ‘हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरि भगति विनु’ (उपक्रम), पथ जात मोहत मतिधीरा । ज्ञान भक्ति जनु धरे सरीरा’ (अभ्यास), ‘द्वपति उर अरि भगत कृपाला’ (उपसहार) । और भक्तिकी गगारूप कहा ही है, यथा ‘रामभगति जहँ सुरसरि धारा’ । यहाँ की भक्तिगंगा विरति यमुना और विचार-सरस्वती सहित शोभित है । यथा ‘होइ न विषय बिराग भवन बसत भा च्यापवन, हृदय बहुत दुख लागी ।’, ‘वरवस राज मुनहि नृप दीन्हा ॥ नारि समेत गहन घन कीन्हा’ । अत इसे ‘अति पुनीत’ कहा ।

प० राजवहादुर लमगोडाजी—‘तुलसीदासजीकी नाटकीय महाकाव्य कला’ इति ।—मैंने अपने लेखोंमें विस्तारसे लिखा है और इस प्रसंगमें संकेतरूपसे फिर लिखता हूँ कि ससारमें तुलसीदासजीको ही महाकाव्य और नाटकीय कलाआके एकीकरणमें पूर्णतः सफलता प्राप्त हुई है । नहीं तो अंग्रेजी भाषाका तो सिद्धान्त यह है कि महाकाव्यकी उड़ान उड़नी Vertical होती है और नाटकीयकला का फैलाव पडा हुआ Horizontal होता है । एक आकाश की ओर उड़ती है तो दूसरी पृथ्वीपर फैलती है, मला आकाश व जमीनके छुलावे कैसे मिलें ? फारसी भाषामें भी कहा गया है कि ‘रज्ज’ (वीरस कुछ महाकाव्यकला), ‘वज्ज’ (गृहार=कुछ नाटकीय कला) और ‘पद व नसायह’ (उपदेश=कुछ महाकाव्यकला) का एकीकरण असम्भव है ।

तुलसीदासजीने हम सफलताके लिये जिन युक्तियोंका प्रयोग किया है वह सक्षिप्त रूपमें यह है—

(१) वालकएडका आदि भाग और उत्तरकांडका अंतिम भाग प्रस्तावना Prologue और उपसंहार Epilogue रूपमें हैं और इनमें आधिदैविक तथा आध्यात्मिक रहस्योंका प्रकटीकरण हुआ है। बरनाई शा ने भी इस युक्तिका प्रयोग किया है पर अंतर यह है कि शा महोदयकी प्रस्तावना इत्यादि गद्यात्मक, मस्तिष्कीय तथा शुष्क हैं और तुलसीदासजीका काव्य चमत्कार वहाँ भी बना है यहाँ तक कि विषयसूची Index तक ऐसे सुन्दर रूपकके रूपमें है कि जिसका जवाब साहित्य-संसारमें मिलना कठिन है।

(२) चरित्र ऐसे लिये हैं जो मानवी और दैवी सत्ताओंके एकीकरणसे बने हैं जिसमें उनके जीवनका मानवी अंश नाटकीकलाकी बहार दिया दे और दैवी अंशसे प्रसंग महाकाव्यकलाके शिखरपर पहुँच सके।

(३) शिव-भार्यता, कागमुशुण्डि-गहड़ और भरद्वाज-याज्ञवल्क्यके जोड़े बराबर हमारे साथ हैं जो यथा-समय रहस्योंका प्रकटीकरण संकेतों द्वारा करते जाते हैं; परन्तु यह रंगमंचके आकाशपर ठीक वसी तरह लघुिक प्रकाश परिधके अंदर दिखाई देते हैं जैसे आपने फिल्ममें भगवान् कृष्णको दुपट्टा घुमाते द्रौपदीचीरहरणके समय देखा हो।

(४) कवि भी साथ रहता है और हम दर्शकोंके लिये आलोचना करता आता है। बरनाई शा ने भी इस युक्तिका प्रयोग किया है परन्तु गद्यात्मक शुष्क रीतिपर, बिना इस युक्तिके शैक्सपियरके नाटक (विरोधतः दुःखान्तक) भूलभुलियों हैं और नैतिक मार्ग साफ नहीं दीप्तता।

(५) जहाँ कला नाटकीय है वहाँ भी छोटे-छोटे आधिदैविक हरय लाये जाते हैं। इस रूपमें कि रहस्यका प्रकटीकरण भी हो जाय और रस भंग न हो, उदाहरणके लिये, सरस्वती और देवताओंका संवाद बनवास-भरतणमें विचारणीय है—शा महोदयने भी इस युक्तिका प्रयोग किया है।

(६) जैसा मैं पहिले एक नोटमें कह चुका हूँ, 'निशिचर हीन करौं महि भुज उठाइ पन कोन्ह' के हरयके बाद कलाका रूप बदल जाता है। अब हम महाकाव्यके वायु-भेदलमें पहुँच जाते हैं जहाँ सब चीजें असाधारण हैं। पर वहाँ भी नाटकी कलाकी सरसता जाने नहीं पाई। हमारी कल्पनाशक्तिकी रबड़के समान घटने-बढ़ने-बाली बना दिया गया है। इस काममें सुरसा-रुनुमान्-प्रसंग ठीक बैसा ही है जैसा 'मिल्टन' के 'पैराडाइज लॉस्ट' में रीतानी पाल्यामिन्टका प्रसंग।

(७) महाकाव्यकलामें ओजगुण प्रधान होना ही चाहिये। गुप्त आकाशवाणी और अमानुषिक हरय जैसे यहाँ (मनुशतरूपाके लिये) भगवान्-का मूर्तिमान प्रकट होना, इस प्रसंगमें बड़े मार्केकी चीजें हैं। बरनाई शाने अपने Oracle (भविष्य वचन्य) को ओजस्वी बनानेके लिये मैजिक लैन्टर्न कलासे काम लिया है और उसका अमानुषिक रूप परदेपर दिखाया है। परन्तु यह सब धोखा है। पाश्चात्य जगत् वैज्ञानिक संकोचके कारण अमानुषिक सत्ताओंको भूल सा गया है; नहीं तो इस थोखेकी आवश्यकता न होती। देखिये यहाँ भगवान्-का प्रकटीकरण कितना सुन्दर और सरस है।

भारतवर्षमें तो निराकारवादी महापुरखों ने सो यह माना है कि 'शुक पुरुष' को शरीर केवल इच्छा-मात्र होता है और वे अभ्यागत होते हैं (स्वामी दयानन्द—सत्यार्थ प्रकाश)। अब इसमें और 'निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार' में बहुत ही थोड़ा अंतर रह जाता है। मिल्टन ने भी लिखा है कि आधिदैविक व्यक्तियोंमें घटने बढ़नेकी शक्ति होती है और जो रूप या लिंग चाहें वे धारण कर सकती हैं।

यदि वास्तवमें ईश्वरी सत्ता सब जगह व्यापक है तो "प्रेम ते प्रगट हौंदि जिमि आगी" का सिद्धान्त Self evident—(स्वयं सिद्ध) सा प्रतीत होता है। सर मोहम्मद एकत्राल जैसा निराकारवादी मतका कवि भी लिखता है— "कभी ये हकीकते सुन्तबर नजर आ लियासे मजाज में। कि हब्रारे सिजदे लड़प रहे हैं हमारे जवोंने नियाज मे।" यह तड़प मानव जातिमें बतती है कि हम भगवान् को समुण्य रूपमें बिना देखे संतुष्ट नहीं हो सकते। वेदोंमें कितनी ही प्रार्थनायें हैं कि भगवान् हमारे सम्मुख तथा हमारे अंतः

करणमें प्रकट हों। पर खेद है कि हमारी कल्पना शक्ति इतनी सकुचित हो गई है कि हम यह सम्भव नहीं समझते कि वह प्रार्थना कभी स्वीकार होगी। भाई ! जहाँ और जिस व्यक्तिमें वह प्रकाश प्रगट हो, अगर उसे भगवान्‌का अवतार कहा जाय या और किसी प्रकाश रूप सत्ताका व्यक्तित्व स्वीकार किया जाय तो अवैदिक कैसे होगा—श्रीजयदेव वेदालंकारने अपने सामवेद भाष्य के पृष्ठ ७०० पर नोटमें लिखा है कि श्रीपण्डितज्वालामिश्रने इस मन्त्रसे सीता राम की कथा निकालनेका यत्न किया है (सुप्रकेतैर्युभिरगिन-वित्तिप्रन्नुशार्द्धिर्वैभिराममस्थान्) अर्थ यों लिखा है “प्रकाशमान देहीधमान् परमात्मा उत्तम विज्ञान-मय नियमोंसे नाना रूपसे व्याप्त होकर मनीहर रूपोंसे रमण करने योग्य इस जगत्‌को प्रकट करता है, चलाता है, व्यवस्थित करता है”—यह केवल एक उदाहरण है। क्या तुलसीदासजीका कहना, कि अग्नि व्यापक रूप और प्रकट दो रूपोंमें जिस तरह वैज्ञानिक मानते हैं वैसे ही ज्ञान और भक्तिके समुक्त मार्गमें भगवान्‌का निराकार और साकार रूप है और प्रकटीकरणका प्रयोग है “ब्रेम”, अवैदिक है ? एक सूती कविने भी “हृक्” की कशिराका जोर दियाने लिये लिखा है ‘कच्चे घागे से चले आर्योंने सरकार दँधे !’ स्वामी दर्शनानन्दजी जैसे उदार पुरुषोंने भी अपने उपनिषद्भाष्य और वेदान्त भाष्यमें यह माना है कि जब जीवमें आनन्द गुण परमात्मामें से आ जाता है तो वह अपनेमें ‘सच्चिदानन्दत्व’ का अनुभव करता है और भगवान् कृष्ण की तरह ‘स्व’ रूपमें बोलता है, वे कहते हैं कि लोहेका गोला भी आगके गुण धारण कर आग हो जाता है।

इन सब उदाहरणोंके देनेका हेतु यह है कि आगित्य-आप-शिक्षित समुदाय अवतार प्रकरणकी केवल कल्पना न समझे वरन् उसपर विचार करें।

(८) यहाँ प्रसंग नहीं है परन्तु सकेत रूपमें यह भी कह देना अनुचित नहीं है कि तुलसीदास की कलामें फिल्म और सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकलाके गुण भी इस तरह कूटकूट कर भरे हैं कि साहित्य सक्षारने उनका रामचरितमानस पठे मार्गकी पुस्तक है—तभी तो उनका दावा है कि ‘कलियुग तरन उपाय न कोई। राम भजन रामायण दोई !’ (अज्ञात)।

* श्रीमनु-शतरूपा-प्रकरण सप्तम हुआ *

—:०:—

भानुप्रताप-प्रकरण

(भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु)

सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति संभु बखानी ॥ १ ॥

बिस्वबिदित एक कैकय देस । सत्यकेतु तहं बसै नरेसु ॥ २ ॥

धरमधुरंधर नीतिनिधाना । तेज प्रताप सील बलवाना ॥ ३ ॥

तेहि के भए जुगल सुत वीरा । सब गुन घाम भदा रनवीरा ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—प्रति = से, के सामने, को लक्ष्य कियेहुए । पुरानी = प्राचीन ।

अर्थ—हे मुनि ! वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो श्रीशिवजीने श्रीपार्वतीजीसे कही थी ॥ १ ॥

संसारमें प्रसिद्ध एक वैक्य देश है । वहाँ सत्यकेतु राजा रहता था ॥२॥ धर्मधुरंधर नीतिका राजाना, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान् था ॥३॥ उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणोंके धाम और महारणधीर थे ॥४॥

टिप्पणी—१ ‘सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी ०’ इति । (क) ‘सुनु’ दो बार कहा है । एक ‘भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु’, दूसरे यहाँ ‘सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी’ । इसमें पुनश्चि दोष नहीं है

क्योंकि प्रथम 'सुनु' अथवा रामजन्मके हेतुके साथ है अर्थात् जब दूसरा 'हेतु' सुननेको कहा तब 'सुनु' कहा और अब 'कथा' कहते हैं अतः कथा सुननेके लिए 'सुनु' कहा। दो बार दो बातोंके लिए 'सुनु' कहा। (ख) 'कथा पुनीत पुरानी'। पुनीत है अर्थात् श्रवण करनेवाला सुनकर पवित्र हो जाता है। 'पुरानी' है अर्थात् जब महादेवजीने पार्वतीजीसे कही तब सचने जानी। इसके पहले कोई नहीं जानता था। (ग) सत, मुनि, वेद और पुराणोंका जो मत शिवजीने कहा वह याज्ञवल्क्यजीने भरद्वाज मुनिको सुनाया। अब केवल शिवजीको जो कारण समझ पड़ता है उसे सुनाते हैं, यथा 'तदपि सत मुनि वेद पुराणा। जस कछु कहहि त्थमति अनुमाना ॥ तस में सुमुखि सुनावउ' तोही। समुक्ति परइ जस कारन मोही ॥ १०१४-५। 'अपूर्व कथा सुनकर भरद्वाजजी पूछते हैं कि यह कथा पूर्ण किसने कही है, इसीपर याज्ञवल्क्यजी कहते हैं कि 'जो गिरिजा प्रति समु बखानी' अर्थात् यह उमाभद्रेश्वरसंवाद है। यह कथा कभी सुननेमें नहीं आई; इसीसे कहते हैं कि यह 'पुरानी' है। पुन, यह शका होती है कि इस कथामें तो भगवानकी कुछभी कथा नहीं है, यह तो केवल एक राजाकी कथा है, इसके सुननेसे क्या लाभ हो सकता है? इसीके निवृत्त्यर्थ 'पुनीत' विशेषण दिया। अर्थात् राजा भानुप्रताप बड़ेही पुण्यश्रेणक हुए जैसे राजा नल, रघु, युधिष्ठिर, आदि हुए। और इनके कारण भगवानका जन्म हुआ, ये भगवानके जन्मके हेतु हैं, अतएव यह कथा पुनीत है। (ङ) 'समु बखानी' का भाव कि यह कथा प्रामाणिक है, शिष्टपरिगृहीत है। भगवान् शकने कही और पार्वतीजीने सुनी ऐसा कहकर सुननेकी श्रद्धा बढाई, नहीं तो इसके सुननेमें उतनी श्रद्धा न रहती। कभी देवता, कभी नर, और कभी असुर (सीता) शापवरा राजस हूए, कुभकर्ण और रावण हुए। पूर्व कथाओंमें देवता और असुरका रावण कुभकर्ण होना कह आए। जय विजय और रुद्राण देवता थे और जलधर असुर था। अब मनुष्यकामी रावण कुभकर्ण होना कहते हैं। भानुप्रताप और अरिभेदन नर हैं।—भानुप्रतापकी कथा कहनेमें प्रधान एक भाव यही है।

नोट—१ (क) 'पुनीत', 'पुरानी' और 'जो गिरिजा प्रति समु बखानी' ये सब विशेषण साभिप्राय हैं। इस श्रीरामावतारके दो हेतु बताए हैं—एक मनुशतरूपाजीको वरदान, दूसरा भानुप्रतापका प्रसंग। दोनोंको 'पुनीत' कहकर दोनोंको एकता दिखाई। (ख) 'पुरानी' है, शिवजी ही जानते थे। यथा 'हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमते प्रगट होहि मैं जाना। १२५५।' तथा यहाँ कथा भी वही जानते थे। वा, पुरानी (पुराणी)= पौराणिक। अर्थात् शिष्टपरिगृहीत ग्रन्थोंमें है। (ग) 'सुनु' और 'गिरिजा' नाम यहाँ कल्पाण और परोपकारके विचारसे बहुत अच्छे आए हैं। (घ) करणासिधुजीके मतानुसार यह कथा आदि कल्पकी है, अतः पुरानी कहा। कहणासिधुजी एव सत श्रीगुरुसहायलालजी लिखते हैं कि यह कथा महाराजायण और शिव-सहितामें है। धनराज सूची बताते हैं कि अगस्त्यरामायणमें भानुप्रतापकी कथा है (प्र० स०)। त्रिपाठीजी लिखते हैं कि "यद्यपि सभी कथाएँ गिरिजाके प्रति शम्भुकी बखानी हुई हैं, पर याज्ञवल्क्यजी इन दोनों कथाओंके लिये गिरिजाशम्भुकी कही हुई बतलाते हैं, इसका आशय यह मालूम होता है कि इन दोनों कथाओंको भुशुण्डीजीने नहीं कहा, और भुशुण्डीजीकी कही हुई कथाकी सूची (मूल रामचरित जो उत्तरकाण्ड में वर्णित है) में इन कथाओंका उल्लेख भी नहीं है। अतः भुशुण्डीजीने प्रधानतः उसी कल्पकी कथा कही, जिसमें नारदजीको मोह हुआ था और शम्भुने प्रधानतः उस कल्पकी कथा कही जिसमें ब्रह्म कोसलपुर-भूष हुए थे।" (यह जटिल समस्या है। इस पर बहुत वाद विवाद होता है)।

टिप्पणी—२ 'बिस्व विदित एक केरुय देसु १०' इति। (क) 'विश्व विदित'। मनु महाराजका देश नहीं कहा था, केवल उनका नाम दे दिया था, यथा 'स्वाम्य मनु अरु सतरूपा', और यहाँ देश तथा पिताका नाम भी दिया, यद्यपि इनके जाननेका कथाके लिए कोई प्रयोजन न था। इससे जान पड़ता है कि भरद्वाज-जीने नाम और देश आदि पूछे (क्योंकि यह नवीन इतिहास है जो उन्होंने पूर्व नहीं सुना था। मनुजी

प्रसिद्ध है क्योंकि ब्रह्माके पुत्र है। इससे उनके देशके जाननेकी चिन्ता न हुई)। इसीसे प्रथम ही उनका देश कहा (वा, स्वयं ही नई कथा होनेके कारण कहा)। पुन, 'विश्वविदित' वैश्य और सत्यकेतु दोनोंका विशेषण है। देश और राजा दोनोंकी समानता दिखानेके लिए 'विश्वविदित' कहा। अर्थात् जैसे कैकयदेश विश्वमें विदित है, वैसे ही सत्यकेतु राजा विश्वविदित है। 'सत्यकेतु' जैसा नाम है वैसाही उसमें गुण है। विश्वमें उसके सत्यपी पताका फहराती है। लोकमें जैसा देश प्रसिद्ध है वैसे ही राजा प्रसिद्ध है। यथा 'द्रुमकुल्य इति ख्यातो लोके ख्यातो यथा भवात्' इति वात्स्मीकीये। (यह वचन विश्वामित्रजीने दशरथजीसे कहा था। अर्थात् जिस तरह लोकमें आप विख्यात हैं उसी तरह वह स्थान द्रुमकुल्यनामसे विख्यात है)। (ख) 'कैकय देसु' कहनेका भाव कि यदि देश न कहते तो कैकय राजाका बोध होना, यह समझा जाता कि कैकय राजाके यहाँ सत्यकेतु रहते थे। (ग) कैकयदेश विश्वमें विदित है इस कथनसे राजधानीकी प्रसिद्धि कही, यथा 'जग विख्यात नाम तेहि लका' और 'सत्यकेतु' नामसे राजाकी श्रेष्ठता दिखाई।

नोट—२ 'कैकय' यह देश व्यास और शात्मली नदीकी दूसरी ओर था और उस समय वहाँकी राजधानी गिरिधज या राजगृह थी। अब यह देश कारभोर राज्यके अन्तर्गत है और कका (वा गकर) कहलाता है।—(१० सा०)। विनायकी टीकाकार हिरात जो अफगानिस्तानमें है उसे कैकयदेश लिखते हैं। कहते हैं कि यह करयप ऋषि का बसाया हुआ था।

३—'सत्यकेतु' यथा नाम तथा गुण। नामसे ही जना दिया कि उसके सत्यकी ध्वजा विश्वभरमें फहराती थी। 'धम न दूसर सत्य समाना' और सत्र धर्मोंकी जड़ सत्य ही है, यथा 'सत्य मूल सय सुकृत सुहाय । २ २८ ।' यह राजा सत्यकेतु है इसीसे धर्मधुरंधर भी हुआ ही चाहे। पुन, धर्मके चार चरण हैं—सत्य, शील, दया और दान। यथा 'भ्रगट चारि पद धरम के कलि महँ एक प्रधान। येन केन विधि दोग्दे दान करै कल्यान । ७ १०३ ।', 'चारिउ चरन धरम जग माही । ७ २१ ।' धर्मधुरंधर कहकर जनता कि इन चारों प्रकारके धर्मोंमें निपुण है। धुरंधर-धुरीका धारण करनेवाला, भार बढानेवाला। (प्र० स०)।

दिप्यणी—३ 'धरमधुरधर नीतिनिधाना' १०' इति। (क) सत्यकेतु है, इसीसे धर्मधुरंधर है,—'सत्यान्नास्ति परोधर्म'। 'नीतिनिधान' कहा, क्योंकि राजाके लिए नीतिबद्ध होना परमावश्यक है। नीति राजाका एक मुख्य अंग है। नीति बिना जाने राज्य नहीं रहता, यथा 'राजु कि रहइ नीति बिनु जाने । ७ ११२ ।' (ख) 'तेज प्रताप सील बलवाना' इति। तेजस्वी तीन माने गये हैं,—सूर्य, अग्नि, चन्द्र। यथा 'तेजहीन पावक ससि तरनी । ६१०३ ।' तेज अमिका-सा, प्रताप भानुका सा और शील चन्द्रमाका-सा यहाँ अभिप्रेत है, यथा 'तेज कुसानु । १।१।१५ ।', जब तें रामप्रताप खगेसा। उदित भएउ अति प्रबल दिनेसा । ७।३१ ।', 'काम से रूप प्रताप दिनेस से सोमसे सील गनेससे माने' (क० ब० ४३)। [नोट—तेज, प्रताप, सील और बल, ये चार गुण चार लोकपालोंके हैं, ये सब एक ठौर सत्यकेतु राजामें दिलाए। तीन गुणवाले तीन लोकपालोंके नाम कहे गए। चौथा गुण 'बल' पवनदेवके समान जनाया, यथा 'पवनतनय बल पवन समाना । ४।३०।४ ।' (प्र० स०)]

४ 'तेहि के मए जुगल सुत बीरा । ०' इति। (क) धर्मधुरंधर कहकर तब उसके बाद पुत्रकी उत्पत्ति कहते हैं। तात्पर्य कि धर्मसे उत्तम सन्तानकी प्राप्ति होती है, यथा 'द्वपति धरम आचरन नीका। अजहुँ गाव श्रुति जिन्ह के लीका। नृप उत्तानपाद सुत ताक्षु। ध्रुव हरिभगत भएउ सुत जासु। १४२।२-३ ।' 'भए' से सूचित किया कि वीर उत्पन्न होते हैं, बनाये नहीं जाते। (ख) 'सब गुन धाम' इति। अर्थात् जितने गुण पितामें गिनाए, सत्य, धर्म, नीति, तेज, प्रताप, शील और बल, उन सबके ये धाम हैं, वे सब इनमें निवास करते हैं, और, एक गुण सत्यकेतु (पिता) से इनमें अधिक दिखाया, वह है 'वीरता'। (ग) 'महारणधीरा' यह गुण पितामें नहीं कहा था। 'महारणधीर' का भाव कि पिता रणधीर थे और ये महारणधीर हुए।

‘वीर’ कहकर महारणधीर बहनेका भाव कि वीर अधीर नहीं होते, यथा ‘मुनि सरोप बोले सुभट घोर अधीर न होहि । २।१६१ ।’ सम्मुख युद्ध करना, प्राणका लोभ न करना वीरकी शोभा है, इससे वीरगतिकी प्राप्ति होती है। सदा रणधीर रहते हैं। रणमें धैर्यपूर्वक डटे रहना, पीछे पैर न देना, भागना नहीं, यह क्षत्रियधर्म है—‘युद्धे चाप्यपलायनम्’। यह पितासे वीरतामें अधिक हुए, वह आगे दिखाते हैं कि पिता एक देशका राजा था और इन्होंने अपने पराक्रमसे सप्तद्वीपका राज्य किया, चक्रवर्ती हुए। यथा ‘चक्रवर्त्ति के लच्छन तोरें । १५६।४ ।’, ‘सप्त दीप मुजबल बस कीन्हे । १५४ ।’

नोट—४ (क) प्रथम उच्चम वंश कहकर अब ‘तेहि के भए जुगल सुत वीरा ।’ यहाँसे संतानकी श्रेष्ठता दिखाते हैं। जैसे मनुशतरूपाजीके विषयमें ‘दपति धरम आचरन नीका’ कहकर उत्तानपाद आदि सतानकी श्रेष्ठता दिखाई थी। (ख) मनुसंहिता अध्याय ७ श्लोक १६० में राजाओंके छ प्रधान गुण ये कहे गए हैं—सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और आश्रय। इनके लक्षण और भेद भी अर्थ शास्त्रोंमें दिये हैं।—(वि० टी)।

राजधनी जो जेठ सुत आही। नाम प्रतापमानु अस ताही ॥५॥

अपर सुतहि अरिमर्दन नामा। भुजबल अतुल अचल संग्राम ॥६॥

भाइहि भाइहि परम सधीवी। सकल दोष छल बरजित प्रीती ॥७॥

जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा। हरिदित आपु गवन वन कीन्हा ॥८॥

दोहा—जब प्रतापरवि मएउ नृप फिरी दोहाई देस।

प्रजा पाल अति वेद विधि कतहुँ नहीं अघलेस ॥१५३॥

शब्दार्थ—राजधनी = राज्यका अधिकारी वा मालिक, यथा कोशलधनी, त्रिभुवनधनी। जेठ = ज्येष्ठ, बडा। अचल = अटल, न टलने वा हटनेवाला, पर्वत समान, पैर जमाए रहनेवाला। समीची = सुंदर मित्रता। वरजित (वरजित) = रहित। अतुल = जिसकी तौल या अंदाज न हो सके, बहुत अधिक। अमित = जिसकी तुलना या समता न हो सके। प्रतापरवि-भानुप्रताप। दोहाई (द्वि = दो)। आह्वाय-पुकार। राजाके सिंहासनपर बैठनेपर उसके नामकी घोषणा वा सूचना डके आदि द्वारा होना।

अर्थ—राज्यका अधिकारी जो जेठा पुत्र है, उसका प्रतापमानु (भानुप्रताप) ऐसा नाम है ॥५॥ दूसरे पुत्रका नाम अरिमर्दन है; उसकी भुजाओंमें असीम बल था। लड़ाईमें वह पर्वतके समान अचल था ॥६॥ भाईभाई (दोनों भाइयों) में बड़ा ही मेल और सर्वदोषछलरहित प्रेम था ॥७॥ राजाने जेठे सुतको राज्य दिया और आप हरिभजनके लिये वनको चल दिये ॥८॥ जब भानुप्रताप राजा हुआ, उसकी दुहाई नगरमें फिरी। वह वेदविहित विधानके अनुसार प्रजाका अत्यन्त पालन करने लगा (उसके राज्यमें) पाप लेशमात्र भी कहीं न रह गया ॥१५३॥

टिप्पणी—१ ‘राजधनी जो जेठ सुत आही।’ इति। (क) ‘राजधनी आही’ अर्थात् राज्यका मालिक (अधिकारी) है, अमो राजा नहीं बनाया गया है। इससे दिखाया कि वह राज्याभिषेकका अधिकारी है क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र है, जेठा पुत्र राज्याधिकारी होता है यह नीति है, यथा ‘मैं चढ़ छोट विचारि जिय करत रहेउँ नृप नीति। १३१ ।’ (ख) मालिक है। यह कहकर जनाया कि राजाने भानुप्रतापको मालिक (युवराज) बनाकर राज्यकाजमें प्रवीण किया, अब निपुण हो गया है अतः अब राज्य दूंगे, जैसा आगे स्पष्ट है—‘जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा’। यही कायदा है कि प्रथम राज्यकाज-सिखाया जाता है जब उसके योग्य पुत्र होता है तब उसको राज्य दिया जाता है, यथा ‘देखा विधि विचारि सब लायक दच्छहि कीन्ह प्रजापतिनायक। ६२।६ ।’, ‘कहइ मुआल मुनिअ मुनिनायक। भए राम सब विधि सब लायक। २।२ ।’, वैसे ही सत्यकेतुने

किया । [(ग) 'नाम प्रताप भानु अस' का सीधा साधारण अर्थ यही है कि 'प्रतापभानु' ऐसा उसका नाम है । इससे यह भी जनाया कि उसका प्रताप 'भानु अस' सूर्यकासा है । इसीसे 'भानुप्रताप' न कहकर 'प्रतापभानु अस' कहा । पुन नाम है भानुप्रताप पर वचा सर्वत्र प्रतापभानु ही कहते हैं । भाव यह है कि इसका प्रताप चलनेवाला है ।]

० 'अपर सुतहि अरिमर्दन नामा ।०' इति । (क) नामसे ही दोनों भाइयोंके गुण दिखते हैं । सूर्यकासा प्रताप है इससे भानुप्रताप नाम है । दूसरा रात्राँने मर्दन करता है, इसीमे उसका अरिमर्दन नाम है । (र) 'भुचल अनुल, अचल सप्रामा', ये दोनों गुण रात्रुके नाशके लिए आवश्यक हैं । अत 'अरिमर्दन' कहकर इन गुणोंसे सपन्न होना भी कहा । इससे जनाया कि वध पुत्र होनेसे भानुप्रताप राज्यका मालिक हुआ और यह पुत्र पौत्रका मालिक वा अकसर हुआ । यह राज्यकी रक्षा करता है, रात्रुपर चढ़ाई करता है । ~~इ~~ वधा भाई प्रतापमे अधिक है, छोटा भाई बलमे अधिक है । दूसरे जन्ममे भी ऐसा होगा । कुम्भार्ण रावणसे अधिक बली था । रावणके घूँसेसे हनुमान्जी भूमिपर न गिरे थे, यथा 'जातु डेकि कपि भूमि न गिरा । उठा सँभारि बहुत रिस भरा । ६।८३।१ ।' और कुम्भकर्णके घूँसेसे हनुमान्जी चकर टाकर गिर पड थे, यथा 'पुनि खंडि तेहि मारयो हनुमता । घुमिंत भूलल परैउ तुरता । ६।९१।१ ।' राज्य विरोधप्रतापी था, यथा 'कर जौरे सुर दिसिप जिनीवा । झुट्टि निलोकत मरल समता ॥ देरि प्रताप न कपि मन सका । १।१० ।'

३ 'भाहि भाहि परम समीची । सकल०' इति । (क) 'भाहि भाहि' कर्त्तर अन्यान्य मित्रता दिखाई । प्राति और मित्रता पर्याय हैं । (र) 'सकल दोष छल उरजित प्रीती' का भाव कि कपट छल जहाँ होता है वहाँ प्रेम नहीं रह जाता, यथा 'जलु पय सरिस विकाइ देरहु प्रीति कि रीति मलि । बिलग हाइ खु जाइ कपट उटाई परत पुनि । १० ।', अतएव छलरहित कहा । (ग) 'सकल दोष', जैसे कि मित्रके दुःखसे दुःखित न होना, (यह दोष है, यथा 'जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिन्हहि विनोन्न पातक भारी'), दुर्भागसे निवारण न करना, मित्रके अवगुण दूसरसे कहना, देने लेनेमे राका रखना, हित न करना, विपत्ति पडनेपर स्नेह न करना, सुखपर प्रशंसा और पीठपंढे निंदा करना इत्यादि दोष श्रीरघुनाथजीने सुधीवसे बताए हैं । कपट=छल-'सोइ छन हनुमान कहँ कीन्हा । तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा । १।३।४ ।'

४—'जेठे सुतहि राज नृप कीन्हा ।०' इति । (क) जो पूर्व रहा था कि राजा 'धरमधुरधर नीति-निधाना' वा, उसीकी यहाँ चरितार्थ करते हैं । धर्मात्मा और नीतिनिपुण है, इसीसे ज्येष्ठ पुत्रको राज्य दिया । पुत्रका राज बना धर्म और नीति है, यथा 'लोभु न रामहि राजु कर उहुत भरत पर प्रीति । मैं बड छोट विचारि जिय करत रहेउँ नृपनीति । ३।३१ ।' (र) 'हरि हित आपु गवन बन कीन्हा' इति । प्रथम धर्म निन्नाहा, तब उससे बेराग्य हुआ । 'जेठे सुतहि राज नृप कीन्हा ।' यह बेराग्यका लक्षण वा प्रमाण है । बेराग्य होनेसे भगवान्से भक्ति हुई, अत 'हरिहित आपु गवन बन कीन्हा' । यह सब क्रमसे दिखाया । धर्मसे बेराग्य और बेराग्यसे भक्ति होती है, यथा 'धर्म तँ चिरति', 'प्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती । निज निज कर्म निरल श्रुति रीती ॥ एहि कर फल पुनि निषय विरागा । तब मम धरम वपज अनुरागा । ३।१६ ।' (ग) 'गवन बन कीन्हा' से जनाया कि राजाका चौथापन आ गया, यथा 'संत कहहि अंसि नीति दमानन । चौथे पन जाईह नृप कानन । ६।७ ।' उदाहरण—'होइ न निषय विरागा भवन वसत भा चौथे पन ।०' चौथेपनमे वन जाना चाहिए यह धर्मनीति है अत उसका पालन किया ।

[मनुजीने 'वरपस राज सुतहि तब कीन्हा' और सत्यकेतुको वरवस देना नहीं पडा, यह 'जेठे सुतहि राज नृप कीन्हा' से स्पष्ट है । इससे जनाया कि प्रतापभानुको राज्यकी आकांक्षा थी, इससे उसने नहीं न किया । इममे ही प्रतापभानुके विनाशका गुड रहस्य कविने रख दिया है । (प० प० प्र०)]

५—‘जब प्रतापरवि भएउ नृप फिरी दोहाई देस ।०’ इति । (क) नये राजाको दुहाई फिरती है, यथा ‘नगर फिरी रघुवीर दोहाई’ । इससे स्पष्ट किया कि पहले राज्यके अधिकारी मालिक थे, राजा न थे, अब राजा हुए तब मनादी फिरी कि थे राजा है । सत्यकेतु एक देश (कैकयदेश मात्र) का राजा था, इसीसे देशमें दुहाई फिरना कहते हैं । भानुप्रताप अपने पराक्रमसे सब राजाओंको जीतकर सप्तद्वीपके राजा हुए, यह आगे स्पष्ट कहा है,—‘सप्तदीप मुजवल बस कीन्हे । लै लै दंड छोंड़ि नृप दीन्हे’ । (२) ‘प्रजा पाल अति वेदविधि कतहुँ नहीं अथ लेस’ इति । इससे दिखाया कि राजा कैसा भारी धर्मात्मा है कि प्रजामात्रमें कहीं पापका नामतक नहीं है । [‘अति’ से यह भी जनाया कि प्रजाकी रक्षा आदि पुत्रवत् करता था । कुमार्गियों को दंड देता था । इससे हिंसा, जूआ, चोरी, परस्त्रीगमन आदि व्यसन कहीं नहीं रह गए । (वै०) । राजा धर्मात्मा था अतः प्रजा भी धर्मात्मा है ।

द्वान्द्वोग्योपनिषद् अ० ५ खण्ड ११ में एक कैकयकुमार ‘अध्वपति’ की चर्चा आई है जिनके पास प्राचीनशाल आदि ऋषियोंसहित अरुणपुत्र उदालक मुनि वैश्वानर आत्माके संवधमें जानकारीकेलिये गए थे । उन कैकयकुमारने उनसे कहा था कि ‘मेरे राज्यमें न तो कोई चोर ही है तथा न अज्ञाता, मद्यपि, अनाहिताग्नि, अविद्वान् और परस्त्रीगामी ही, फिर कुलटा की आई ही कहीं से ? यथा “न मे स्तेनो जन्पदे न कर्षो न मययो । नानाहिताग्निर्नापिदान्न स्वैरो स्वैरिणी कुतो । ५ ।” —इससे जान पड़ता है कि कैकयदेशके सभी राजा इस प्रकार प्रजाका पालन करते हैं । राजा भानुप्रताप इनसे भी अधिक प्रजापालक था ।]

पुनः, ‘अति’ का भाव कि सत्यकेतु भी प्रजाका पालन करते थे पर भानुप्रताप ‘अत्यन्त’ पालन करता है । ‘वेदविधि’ से जनाया कि वेद पुराण शास्त्रमें उसकी अत्यन्त श्रद्धा है । श्रद्धाके उदाहरण, यथा (१) ‘प्रजा पाल अति वेद विधि’, (२) ‘भूष धरम जे वेद बखाने । सकन करे सादर सनमाने’, (३) ‘दिनप्रति वेद विधि विधि दाना । सुनि साक्ष वर वेद पुराना ।’, (४) जहाँ लागि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग । १५५ ।’

नोट—१ कहरासिधुजी लिखते हैं कि महारामयणमें यह कथा है कि ‘भानुप्रताप श्रीसीतारामजीका बड़ा ही कृपापात्र है । इसका नाम प्रतापी है । श्रीरामचन्द्रजीने मनुशतरुपाजीको बरदान देनेके पश्चात् एक समय इसे आज्ञा दी कि तुम प्रकृतिमण्डलमें जाकर राजा हो, हम तुम्हारे साथ कुछ रण क्रीड़ा करेंगे । [वैजनायजी लिखते हैं कि इस (प्रतापी) पर आदिशक्तिजीका बड़ा प्रेम था । एक समय गँदके खेलमें उसने अपनी सफ़लता दर्शाई । इससे प्रसन्न होकर प्रभुने यह आज्ञा दी थी] आज्ञा पाकर आदिकल्पके प्रथम सत्ययुगमें वही सत्ता प्रतापभानु राजा हुआ ।’

सन्त श्रीगुरुसहामलालजी लिखते हैं कि श्रीरामजीकी इच्छासे प्रतापी सखा भानुप्रताप हुआ और ‘बलिपर्ये’ सखा अरिमर्दन हुआ । वे लिखते हैं कि शिवसंहितामें कहा है कि—‘प्रतापी राघवः सखा आता वै सहि राघवः । राघवेन तदा साक्षात्साकेतादवतीर्यते ।’

२—‘अति वेद विधि’ इति । ‘अति वेद विधि’ कहकर जनाया कि सत्यकेतु ‘वेदविधि’ से प्रजा पालन करते थे और भानुप्रताप उनसे श्रेष्ठ हुआ । (प्र० सं०) ।

अलंकार—‘अपलेश’ कहकर राजाकी अतिशय नीति निपुणता कहना ‘अत्युक्ति’ अलंकार है । यथा ‘योग्य व्यक्तिकी योग्यता अति करि वरनी जाय । भूषन सो अत्युक्ति है समुक्त जे मतिराय’ (अ० म०) ।

नृप हित कारक सचिव सयाना । नाप धरमरुचि सुक समाना ॥१॥

सचिव सयान बंधु बलवीरा । आपु प्रतापपुंज रनधीरा ॥२॥

सेन संग चतुरंग अपारा । अमित सुभट सब समर जुभारा ॥३॥

सेन विलोकि राघ हरपाना । अरु वाजे गहगहे निसाना ॥४॥

शब्दार्थ—चतुरंग—चतुरंगिणी सेनाके चार अंग हैं हाथी, घोड़े, रथ और पैदल । जुभारा—जूझनेवाले, पैर पीछे न रखनेवाले चाहे लड़ाईमें प्राण ही क्यों न चले जायें, बकिे बीर, सूरमा । यह शब्द प्रान्तिक है केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है । 'बलवीर'—बलमें औरोंसे बढ़कर, बलवान्, बलवान् और वीर, सूरवीर । वीर—जो किसी काममें औरोंसे बढ़कर हो जैसे दानवीर, कर्मवीर, बलवीर । प्रताप-पुञ्ज—प्रताप समूह । पुञ्ज=समूह, राशि, ढेर । प्रतापपुञ्ज = बड़ा प्रतापी । गहगहे = घमाघम, घूमघामके सहित, बहुत अच्छी तरह । इस अर्थमें यह शब्द वाजोहीके संबंध में आता है, यथा 'वाजे नम गहगहे निसाना ११२६२ १', 'गहगहे गगन दु दुभी घाजी, 'वाज गहागह अवध बघावा' (अ० ७), 'बली गान करत निसान बाजे गहगहे लहलहे लोयन सरसई है—(गीताबली) । निशान—डका, घोंस, डु डुभी । पहले लड़ाईमें डकेका जोडा ऊँटों और हाथियों पर चलता था और उसके साथ निशान (भडा) भी रहता था, इससे यह सूचना होती थी कि लड़ाईके लिए हम आए हैं ।

अर्थ—मन्त्रीका नाम धर्मरुचि है जो शुभाचार्यजीके समान सयाना और राजाका हित करनेवाला था ॥१॥ मंत्री चतुर, भाई बलमें वीर और आप (राजा) बड़ा ही प्रतापी और रणवीर था ॥२॥ साथ में (पास) अपार चतुरगिणी सेना थी जिसमें अगणित उत्तम उत्तम योद्धा थे जो सबके सब समरमें जूझजाते वाले थे ॥३॥ सेनाको देखकर राजा हर्षित हुआ और घमाघम नगाडे बजने लगे ॥४॥

टिप्पणी १—'नृप हित कारक सचिव सयाना १०' इति । (क) मन्त्रीका यही एक धर्म है कि राजा का हित करे और चतुर हो । सयाना ही अर्थार्थ सब धातें जाने, यह मुख्य है । (पुन भाव कि राजाका जो भी हित करता है वह सब पूर्ण होता है अतः सयाना कहा । पुन, सयाना—ज्ञानी । संभामका समय है, अतः ज्ञानी कहा । ज्ञानी कहनेका भाव यह है कि जानीका पराजय नहीं होता, यथा 'श्व बांभेस्वर कृषो वन पथों धनुर्धर । तत्रभीचिन्वो भूतिभुंषा नीतिर्मतिर्मम (गीता १८७८) । (ख) 'नाम धरम-रुचि' अर्थात् यथा नाम तथा गुण है । धर्ममें रुचिका प्रमाण है कि 'नृपहित देतु सिखन नित नीती ।' (ग) शुक समान कहनेका भाव कि शुक राजाके हितकारक थे और सयाने भी । जब राजा बलिते उनके वचन न माने तब भी उन्होंने राजाका हित विचारकर जलपात्रमें प्रवेशकर उसमें से जल न गिरने दिया जिसमें राजा सकल्प न कर सके और उसका राज बना रह जाय । वृहस्पति भी नीतिमें कम नहीं हैं परतु उनके समान न कहा । कारण कि इन्द्रने जब वृहस्पतिके अपमान किया तब वे चल दिए । इन्द्रकी राज्यश्री नष्ट भ्रष्ट हो गई पर वृहस्पतिने उनकी रक्षा न की । अतएव वृहस्पतिको शुकके समान राजाका हितेपी न जानकर उनकी उपमा न दी । पुन दूसरा भाव कि राजा भानुप्रतापको राजस रावण होना है, शुक राक्षसोंके गुरु और मंत्री हैं । धर्मरुचि भानुप्रताप (भविष्यके रावण) का मंत्री है अतः शुक समान कहकर भविष्यकी सूचना दी । (घ) प्रजाका हित राजा करते हैं यह दाँदेमें दिखा आए । राजाका हित मंत्री करता है यह यहाँ कहा । ~~इन्द्र~~ राजाके सात अंग कहेगये हैं उनमेंसे मंत्री प्रधान अंग है इसीसे मन्त्रीको प्रथम कहते हैं ।

नोट—श्रीशुभाचार्यजी देवता हैं । पर दैत्योंके पक्षमें रहते हैं, दैत्योंके आचार्य्य और सर्वज्ञ हैं । जब राजा बलि नर्मदाके उत्तर तटपर भृगुकच्छ क्षेत्रमें अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तब वामनरूपधारी विष्णु भगवान्ने देवकार्यके लिए उनसे जाकर अपने पैरोंकी नापसे तीन पग पृथ्वी माँगी, और राजा बलिते देनेको अंगीकार कर लिया । उस समय सर्वज्ञ दैत्यगुरुने भगवान्के उद्देश्यको जानकर बलिकी भूमिदान करनेसे रोका । अनेक प्रकारसे राजाको नीति समझायी—'अपनी जीविकाकी वृत्ति वा प्राणोंकी रक्षाके लिए, पुन किसीके सत्य बोलनेसे कित्तीके प्राणोंपर ध्या वने तो उसकी रक्षाके लिए इत्यादि अवसरों पर भूठ

बोलना पाप नहीं है, तुम अपनी जीविकाकी वृत्तिकी रक्षाके लिए अब भी 'नहीं' कर सकते हो। राजा ने इनकी बात न मानी तब गुरुने खोंटा और शापका भी भय दिखाया, अपने अपमानकी पर्वा न की। फिर भी जब बलि अपनी सत्य प्रतिज्ञासे न डिगे तब वे जलपात्रमे प्रवेश कर गए जिसमे संकल्प पढ़नेके लिए जल ही न मिले। इसका फल यह उनको मिला कि उनकी एक आँख फोड़ दी गई। इस प्रकार अपना अपमान और अहित सहकर भी उन्होंने बलिका भला ही चाहा था। "शुकनीति" इनका ग्रंथ प्रसिद्ध ही है।

श्रीकेशवदासजीने 'रामचन्द्रिका' मे कहा है कि जब अकपनादि बड़े बड़े बली योद्धा मारे गए तब रावणने महोदरसे मन्त्र (सलाह) पूछा। उस समय महोदरने चार प्रकारके मन्त्र और चार प्रकारके मंत्री कहे हैं। यथा—(१) "कह्यो शुक्राचार्य्यं सु ह्यं कहीं जू, सदा तुम्हारी हित सप्रह्यं जू", "चारि भोंति मन्त्री कहे चारि भोंतिके मन्त्र। मोहि सुनायो शुक्र जू सोधि सोधि सब तत्र ॥" (२) छप्पय—“एक राजके काज हूतै निज कारज काजे। जैसे सुरथ निकारि सबै मंत्री सुल साजे। एक राजके काज आपने काज थिगारत। जैसे लोचन हानि सही कवि बलिहि निवारत ॥ इक प्रभु समेत अपनी भलो करत दासरथि दूत ज्यों। इक अपनी अह प्रसुको बुरो करत राबरो पूत ज्यों” (१७ वें प्रकार)। (प्र० सं०)।

दिप्पयी—२ 'सचिव सयान घघु वलवीरा १०' इति। (क) जिसमे जो गुण प्रधान है उसमें वह गुण लिखते है। सचिवमे 'सयानता' प्रधान है, 'नृपहितकारक सचिव सयाना।' भाईमे बल प्रधान है,—'अपर सुतहि अरिमर्दन नामा। मुजबल अतुल अचल समाना' और राजामे 'प्रताप' प्रधान है,—'नाम प्रतापभातु अस ताही' तथा यहाँ 'आप प्रतापपुंज०'। (ख) रात्रु बुद्धि और बलसे जीता जाता है। यथा 'नाथ बयह कीजे ताही सों। बुधि बल सकिअ जीति जाही सों। ५६।' सचिवके बुद्धि है और भाईमे बल है। ये दोनों राजाकी दक्षिण भुजा हैं। चतुरगिणी सेना और सुभट राजाके वाम भुज हैं, यह बात जनाने के लिये राजाकी दोनोंके बीचमे रखा। तात्पर्य्य कि ऐसा चतुर्भुज विश्वकी विजय करता है।

३ 'सेन सग चतुरग अपारा। अमित सुभट सब समर जुम्हार' इति। (क) 'सेन सग' कहकर सूचित किया कि राजा दिग्विजयके लिए सेना लेकर निकले हैं, चतुरगिणी सेना कहकर 'सुभट' को उससे पृथक् लिखकर जनाया कि यह अर्धौहिणी सेना है। अर्धौहिणीमे पाँच अंग गिनाए गए हैं—हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादा और योद्धा, यथा 'अयुत च नागात्रिगुणी रथाना लक्षैः बोदा दशलक्ष वाजिनाम्। पदाति सख्या पट त्रिशलखा अर्धौहिणी ॥ मनयो वदन्ति ॥' यहाँ भी अर्धौहिणी सेना बतानेके लिए पाँचों अंग कहे। चतुरगिणी सेना अपार है और सुभट भी अमित है, इसीसे अर्धौहिणीकी सख्या न की। अपार और अमित कहनेसे अमित अर्धौहिणी दल सूचित किए।

नोट—२ चतुरगिणी सेनाके चार अंग ये हैं—हाथी, रथ, घोड़े और पैदल। यथा "इत्यरवरपगादांत सेनाग स्वाच्छत्रयम्। अमरकोश २। १३३३।" सेनाके पत्ति, सेनामुख और गुल्मादि जो सभ प्राचीन प्रथोमे कहे गए हैं उनमे भी उपर्युक्त हाथी आदि यही चार अंग गिनाये गए हैं। प्रमाथ यथा "एकेभैकरथा चरचा पत्ति. पञ्चपदातिका ॥ पत्त्यङ्गैःत्रिगुणैः सर्वैः क्रमादाख्या यथोत्तरम् ॥ ८०॥ सेनामुखगुल्मगणौ बाहिनी प्रतना चम्। अनीकिनी दशानीकिन्यदौहिणी ॥ ८१ ॥" (अमरकोश २। ८)। अर्थात् एक हाथी, एक रथ, तीन घोड़े और पाँच पैदल मिलकर एक 'पत्ति' होती है। इससे क्रमसे त्रिगुना करते जानेसे उत्तरोत्तर क्रमशः सेनामुख, गुल्म, गण, बाहिनी, प्रतना, चम्, अनीकिनी, दशानीकिनी, और अर्धौहिणी होती हैं। निम्न तालिकासे यह स्पष्ट हो जायगा—

सेना सख्या	हाथी	रथ	घोड़े	पैदल
१ पत्ति	१	१	३	५
२ सेनामुख	३	३	६	१५
३ गुल्म	६	६	२७	४५
४ गण	२७	२७	८१	१३५
५ वाहिनी	८१	८१	२४३	४०५
६ पृतना	२४३	२४३	७२९	१०१५
७ बम्	७२९	७२९	२१८७	३६४५
८ अनीकिनी	२१८७	२१८७	६५६१	१०६३५
९ दशानीकिनी	६५६१	६५६१	१९६८३	३०८०५
१० अर्चोहिणी	१९६८३	१९६८३	५९०४९	९८४१५

यह गणना अमरकोशके अनुसार हुई और महेश्वरकृत अमरविवेकटीका (सन् १६०७ निर्णयसागरकी छपी) में टीकाकार अर्चोहिणीका प्रमाण कहीका इस प्रकार लिखते हैं । ' तथा च । अर्चोहिण्यामित्यधिकै सप्तत्या ब्रह्मि शतै । सयुस्तानि सहस्राणि गजानामेकविंशति ॥ एवमेव रथानां तु सख्यानां कीर्तिर्हं बुधै । पञ्चपट्टि सहस्राणि पद् शतानि वृषैव तु ॥ सख्यातास्तुरगास्तञ्चैविना रथतुरङ्गमै । नृणां शतसहस्राणि सहस्राणि तथा नव । शतानि त्रीणि चान्यानि पञ्चाशच्च पदातय ॥' इत्येकैकम् ॥ भारते अर्चोहिणी प्रमाणम् । "अर्चोहिण्या प्रमाणं तु खाङ्गाष्टक द्विकर्णजे । रथैरेतैर्हयैश्चिन्ने पञ्चनेत्रपदातिभि ॥" महाऽर्चोहिणीप्रमाण तु "खद्वय निधिवेत्त्रिचन्द्राद्यग्निहिमाशुभि । महाऽर्चोहिणिका शोका सख्यां गणित कोविदै ।" अर्थात् अर्चोहिणी सेनामें २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६५६१० घोड़े और १०६३५० पैदल होते हैं ।

महाभारतमें हस्तीवो सवेषसे इस प्रकार कहा है—'खाङ्गाष्टकदिकै' [(द्वि) २ (एक) १ (अष्ट) ८ (अना) ७ (ख) ० । अर्थात् २१८७० हाथी, इतने ही रथ, तिगुने घोड़े और पचगुने पैदल मिलकर 'अर्चोहिणी' सेना होती है । इसी तरह महा अर्चोहिणीकी "खद्वय निधि-वेद अर्चि चन्द्र अर्चि अग्नि हिमाशु (००, ६, ४, २, १, २, ३, १)' अर्थात् १३२१२४६०० सख्या सब मिलकर होती है ।

आजकल इस संबंधका यह श्लोक प्रचलित है जो श्रीगणेशकारजीने टिप्पणीमें दिया है । परन्तु हमें पता नहीं चला कि यह श्लोक कहांका है । (इसमें अशुद्धियाँ भी बहुत हैं परन्तु प्रसिद्ध हैं अतः दिया है ।)

उपर्युक्त प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि सुभटोंकी गणना हाथी, रथ और घोड़ोंके सवारोंमें आ गई क्योंकि सभी हाथी घोड़े आदि अनुमानतः विना वीर योद्धा सवारोंके न होंगे । वीर सुभटोंका हाथी, घोड़े और रथोंमें बैठकर युद्ध करना पाया जाता है । 'सेन चतुरंग अपारा' कहकर 'अमित सुभट' कहनेका भाव यह ही सकता है । हाथी रथ घोड़े पैदल अपार हैं (अर्थात् गिनती नहीं है कि नै अर्चोहिणी सेना है) । सुभटोंके अमित कहकर जानाया कि पाठक यह न समझ लें कि अपार हाथी आदिमें बहुतेरे खाली ही होंगे, सुभटोंकी सख्या कम होगी सो बात यहाँ नहीं है, हाथी, रथ और घोड़ोंपर जो वीर सुभट हैं वे भी संख्यारहित हैं ।

टिप्पणी—४ (क) 'जुभारा' इति । शस्त्राक्षसे मरनेको तथा लड़नेको 'जूमना' कहते हैं । यहाँ 'जुभारा' = लड़नेवाले, लड़ते । यथा 'पुनि रघुपति सँ जूमे लागे । सर छोडै होइ लागहि नागा ।' (ख) मन्त्री,

भाई, चतुरगिणी सेना और सुभट सबको गिनानेका भाव कि इन सबको साथ लेकर राजा दिग्विजयके लिए निकला । (ग) 'सुभट सब समर जुकारा ।'—सय सुभट है अर्थात् उत्तम चुने हुए धीर योद्धा है, इसीसे 'समरजुकारा' है ।

५ 'सेन त्रिलोकि राउ हरपाना ।०' इति । (क) ॥ यात्रा समय हर्ष होना शक्य है, यथा 'अस कहि नाइ सयन्ह कहँ माथा । चलेउ हरपि हिय धरि रघुनाथा', 'हरपि राम तब कीन्ह पयाना । सगुन भए सुभ सु दर नाना ।' हर्षसहित चलनेसे कार्य सिद्ध होता है, यथा "होइहि काज मोहि हरय विसेयी" । (ख) हर्षित हुए कि इस सेनासे हम समस्त राज्योंको जीत लेंगे । हर्ष होना भीतरका शक्य है और डके नगाडेका बजना शहरका शक्य है, यथा 'भेरी मृदग मृदु मर्दल शल वीणा, वेदध्वनिमंगल गोन घोष । पुत्राविता च युवती सुरभी सबता धीतावरच रजकोऽभिमुख प्रशस्त ।' पुन सेनाको मनके अनुकूल पाया, अतः हर्ष हुआ ।

अलकार—सेनाकी ओर देखकर राजा हर्षित हुए । इस चेष्टाको देखकर सेनापति समझ गए कि राजा दिग्विजयके लिए प्रस्थान किया चाहते हैं, उनके इस सूचक कृत्यके उत्तरमें सेनापतियों ने निशान बजवाए जिससे प्रगट हो जाय कि वे राजाके अभिप्रायको समझ गए । अतएव 'सूचम अलकार' हुआ । (वीर्यनि) ।

विजय हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई ॥५॥

जहँ तहँ परीं अनेक लाराई । जीते सकल भूप वरिआई ॥६॥

सप्त दीप भुज चल बस कीन्है । लै लै दड छाडि नृप दीन्है ॥७॥

सकल भवनिमडल तेहि काला । एक प्रतापभानु महिपाला ॥८॥

दोहा—स्वयं विश्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रवेशु ।

अथ धर्म कामादि सुख सेवै समयं नरेसु ॥१५४॥

शब्दार्थ—कटकई=सेना, कौज । यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है । 'मनहु कदनरस कटकई उतरी अवध बजाइ' (अ०) ।—छोटा कटक, छोटी सेना । साधि=शोधकर, शुभ मुहूर्त विचारवाकर, साधकर । बजाई—जगाकर, डंका पीटकर, यथा 'दुई भरत कहँ राज बजाई' । दड—वह धन जो शत्रु या छोटे राजाओंसे बडे राजाको मिलता है, खिराज, कर, वह धन जो अपराधीसे किसी अपराधके कारण लिया जावे । भवनि=रूपवी । मडल अडकाकर फैलाव, गोला । प्रवेश करना भीतर जाना, दारिज होना, पैठना ।

अर्थ—दिग्विजयके लिये सेना सजाकर और शुभ दिन (मुहूर्त) साधकर राजा बदाईका डक बजाकर चला ॥५॥ जहाँ तहाँ अनेक लडाइयाँ (लडनी) पबी अर्थात् हुई । सय राजाओंको उसने बलपूर्वक जीत लिया ॥६॥ सातों द्वीपोंको अपनी भुजाओंके बलसे वशमें कर लिया और दड ले लेकर राजाओंको छोड दिया ॥७॥ उस समय सपूर्ण भूमिबलमें एक भानुप्रताप ही (मंडलीक) राजा था ॥८॥ सत्तरभरको अपनी भुजाओंके बलसे अपने वशमें करके उसने अपने नगरमें प्रवेश किया । राजा अर्थ, धर्म, काम आदि सय सुखोंको समय समयपर सेवन करने लगा ॥१५४॥

टिप्पणी—? 'विजय हेतु कटकई बनाई ।०' इति । (क) 'कटकई बनाई' अर्थात् व्यूहकी रचना की, आगे पीछे चलनेका प्रकार किया । प्रथम कौज निकलकर परेडपर रखी हुई । उसे देखकर राजा हर्षित हुआ । तब वही परेडपर सेनाकी रचना की गई । सेनाकी रचना करते वने तो अवश्य विजय होती है, इसीसे 'विजय हेतु कटकई' का बनाना कहा । 'कटकई बनाई' से यह भी जनाया कि पूरी सेनामेंसे कुछकी

एक छोटी सेना दिग्विजयके लिये बना ली, गोप राजधानीमें ही रहने दो । (ग) 'सुदिन साधि नृप चलेऊ' । इससे ज्ञात हुआ कि उसी दिन दिग्विजयके लिए सुदिन था, उसीको साधा अर्थात् जैसे ही पयान करनेकी लज आई वैसे ही पयान कर दिए । (ग) 'बजाई' । वीर जब दिग्विजयमें चलते हैं तब नगाडा डका बजाकर चलते हैं, यथा 'मानहुँ मदन दु दुयो दीन्ही । मनसा विरव विजय कहँ कीन्ही । २३०२ ।', वैसे ही यहाँ भी जब सेना निकली तब नगाडे बजे—'सेन बिलोकि राउ हरपाना । अरु बाजे गहगहे निसाना', और जब फौज चली तब डके बजे—'सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई' । इसीसे नगाडोंका बजना दो बार कहा ।

२ (क) 'जहँ तहँ परी अनेक लराई' इति । लडाई 'जहाँ तहाँ' ही करनी पडी तब भी लिखते हैं कि 'अनेक' लडाइयाँ हुई । कारण यह है कि सप्तद्वीपके राजाओंकी जीवा है, इससे लडाइयाँ बहुत हुई, फिर भी जहाँ तहाँ ही हुई अर्थात् सर्वत्र नहीं हुई, कहीं-कहीं ही लडाई करनी पडी । 'जहँ तहँ' से जनाया कि सब नहीं लडे, बहुतसे आकर मिल गए, बहुतेरे भाग गए, यथा 'जसु देसु नृप लीन्ह छडाई । समर सेन तजि गएउ पराई । १५८२ ।' (ख) 'जीते सकल भूप बरिआई' इति । 'बरिआई' अर्थात् बल युद्धार्थसे लडकर जीता, झल करके (अर्थात् अपभ्रंश युद्धसे) नहीं । आगे यह स्पष्ट है, यथा 'स्वयस विरव करि बाहुबल', 'सप्त द्वीप भुजबल बस कीन्हे' । (ग) ~~ह~~ संक्षेपसे युद्ध वर्णन करनेका भाव कि भानुप्रतापको सप्तद्वीपके राजाओंको जीतनेमें कुछ भी धिलचल न हुआ, बहुत ही शीघ्र सबको जीतकर वे लौट आए इसीसे युद्धका वर्णन भी बहुत थोड़ेमें किया गया ।

३ 'सप्तद्वीप भुजबल बस कीन्हे । ०' इति । तात्पर्य कि सब राजाओंको जीतकर पकड़ लिया और सबके राज्यपर कर बाँध बाँधकर सबको छोड़ दिया । सब राजा अब आझामे रहते हैं । (राज्य छीनकर अपने राज्यमें मिला लेना अच्छी नीति नहीं है । राज्य खतना ही बढ़ा होना चाहिए जिसकी देखरेख स्वयं राजा कर सके । कि० त्रि०) ।

नोट—? "सातों द्वीप साठ बडेबडे समुद्रोंसे घिरे हुए हैं । उन्हें क्योंकर पार किया ? श्रीरघुनाथजी तो सौ योजनबाले चौड़े समुद्रपर सेतु बाँधकर तब लकाफो गए थे और ये समुद्र तो बहुत घडे हैं ?" यह शका उठाकर प० रामकुमारजी उसका यह समाधान करते हैं कि "प्रतापको सब मार्ग दे देते हैं । भानुप्रतापको भी समुद्रने मार्ग दिया, नहीं तो लारसों बोजनके बिस्तारके समुद्रोंमें पार कैसे होते ? यदि समुद्र मार्ग न देता होता तो श्रीरामजी मार्ग मोंगते ही क्यों ? यथा 'वासु बचन सुनि सागर पाही । मोंगत पथ कृपा मन माही । १५६६ ।' मोहवरा पहिले समुद्रने मार्ग न दिया पर जब उनका बल देखा तब प्रसन्न हुआ,—'देखि राम बल पौदप भारी । हरपि पयोनिधि भएउ सुखारी । १५६० ।' उसने मार्ग न दिया पर सेतुबधनका उपाय बता दिया । सेतुका उपाय बताया जिसमें सुयश हो, यथा 'पहि विधि नाथ पयोधि बँधाइय । जेहि यह सुजस लोक तिहुँ गाइय । जब सातों द्वीपोंमें रघुनाथजीका राज्य हुआ तब सेतु बाधना कहाँ लिखा है । सब समुद्र मार्ग देते रहे ।" दूसरा समाधान इसका यह हो सकता है कि उस समय जान पडा है कि भारतवर्ष बडी उन्नतिपर पहुँच चुका था । राजाके यहाँ बडे-बडे विमान (हवाई जहाज) थे, बडे-बडे दरियाई घोडे आदि थे । जैसे पुष्पक विमानपर श्रीरघुनाथजी सेना सहित लकासे श्रीअवध लौटे और तत्पश्चात् भी कई बार जहाँ तहाँ पुष्पकपर उक्का आना जाना आनंदरामायण आदिमें पाया जाता है । लकाकी चढाईके समय बनवासमें थे इससे समुद्रबंधन करना पडा था ।

२ सप्तद्वीप और सप्तसमुद्रोंका विस्तृत वर्णन श्रीमद्भागवत स्कन्ध ५ में, कुरुपासिधुजीकी आनन्दलहरी टीकामें तथा कौशामें पाठक देख सकते हैं ।

~~ह~~ पुराणोंके अनुसार पृथ्वी सप्तद्वीपोंमें विभक्त की गई है । भागवतमें राजा प्रियव्रतके द्वारा सप्त-द्वीपकी सृष्टिका होना कहा गया है । द्वीप=पृथ्वीके विभाग । सातोंके नाम ये हैं—जवू, प्लक्ष, शात्मली,

कुश, कौच, शक और पुष्कर । मुसलमानोंमें भी हल्क अक़लीम माने जाते हैं । पर उससे सप्तद्वीपसे कोई मिलान नहीं है ।

टिप्पणी—४ 'सकल अग्नि मंडल तेहि काला ।०' इति । अर्थात् सार्वभौम राजा हुआ । 'अग्नि मंडल' का तात्पर्य कि सप्तद्वीपमें समस्त पृथ्वी है । जिस कालमें भानुप्रताप राजा था उस कालमें पृथ्वी भरमें दूसरा स्वतन्त्र राजा नहीं था, यथा 'भूमि सप्तसागर मेलना । एक भूप रघुपति कोसला । ७२२ ।' श्रीरघुनाथजीके राज्यशासनके वर्णनमें 'तेहि काल' न कहा जैसा यहाँ कहा गया है, कारण कि श्रीरामजी तो सभी कालोंमें वर्तमान रहते हैं, यथा 'आदि अंत मध्य राम साहिबि तिहारी', राजा रूपसे भी भगवान् ही हैं, यथा 'ईस असभव परम कृपाला', 'नराणांच नराधिपः' (गीता १०) । और भानुप्रतापमें कालका नियम है क्योंकि कुछ दिन रहे फिर न रहे । [दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि रघुनाथमें पूर्वसे ही चक्रवर्ती राजा होते आए हैं और भानुप्रतापके पूर्वज चक्रवर्ती न थे; यही अपने कुलमें प्रथम ऐसा प्रतापी हुआ] ।

५ 'स्वयं नरिय करि बाहु बल' इति । (क) 'सबै समय नरसु' राजा समय पर सेवते अर्थात् सेवन करते हैं । भाव कि अर्थके समयमें अर्थ, धर्मके समयमें धर्म, कामके समयमें काम और हरिभक्ति और सत्संग करके मोक्षसुख सेवते हैं । यथा 'तथा मोक्षसुख सुनु खगराई । रहि न सकइ हरिभगति बिहाई', 'तात स्वर्ग अपवर्ग सुख परिय तुला एक अंग । तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग । ५४ ।' तात्पर्य कि चारों पदार्थ राजाको प्राप्त हैं; यह बात राजाने स्वयं अपने मुखसे आगे कही है, यथा 'कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें । चारि पदारथ करतल मोरें । १६४८ ।' (ख) समस्त पृथ्वीको जीतनेके बाद सुखको वर्णन करनेका भाव कि निष्कण्टक राज्य होनेसे राजाको सुख होता है ।

नोट—३ (क) वैजनाथजी लिखते हैं कि अब "परिपूर्ण विभव वर्तमान है यही बात यहाँ कहते हैं । अर्थ अर्थात् इच्छापूर्णा धन, धर्म अर्थात् सत्य, शौच, दया और दानादियुक्त । काम अर्थात् एक तो कामदेव, दूसरे मनोकामनाएँ । इत्यादि यावत् सुख है अर्थात् सुगंध, बनिता, बख, गीत, तौतूल, भोजन, भूषण और बाहन ये आठों भाग्यान्न सुख राजा भानुप्रतापको सेवते (सेवा करते) हैं । अथवा, सब सुख भी प्राप्त हैं और सब देशोंके राजा भी सेवामें हाथिर हैं ।" (ख) अर्थादिका सेवन आगे वर्णन किया गया है । सभामें बैठकर राज्यकाजको देरना-भालना अर्थका सेवन है, इससे धनका लाभ है । प्रातःकाल पूजा-पाठादि धर्मकर्मके समय धर्मका सेवन करता है । शयनके समय रात्रिमें कामसुखका और सत्संगके समय मोक्षसुखका अनुभव करता है । (रा० प्र०) । १० शुक्रदेवलाल भी अर्थादिके 'त्रय वर्ग सांसारिक सुखों' का भाव लेते हैं ।

वि० त्रिपाठीजी लिखते हैं कि "यद्यपि कामसे सुखमात्रका ग्रहण होता है, पर यहाँ 'कामादि' पाठ होनेसे क्षीसुख अभिप्रेत है और 'आदि' से इतर सुखोंका ग्रहण होगा । राजाको अर्थ, धर्म और काम तीनोंके पूजनकी आज्ञा है । संपूर्ण जगत्के लिये कर्मका प्राधान्य है, पर राजा और वैश्याके लिये अर्थका प्राधान्य है अतः अर्थ पहिले कहा । तत्पश्चात् धर्म और अन्तमें काम कहा ।"

वाल्मी० ६।६३ में कुम्भकण्ठने रावणसे कहा है कि जो या तो धर्म, अर्थ और कामको पृथक् पृथक् अथवा इन तीनोंमेंसे दो-दोको अथवा सबको यथा समय करता है, अर्थात् जो प्रातः काल करना चाहिये उसे प्रातःकाल, मध्याह्नमें करने योग्य मध्याह्नमें इत्यादि, करता है, वही राजा नीतिवान् कहा जाता है, जया "धर्मनर्थ च कामं च सर्वान्वा रक्षसाते । भवते पुरुषः काले त्रिणि द्रष्टव्यं वा पुनः । ६" ।

पद्म पु० ७० में श्रीदिलीपजी महाराजने अपने संबंधमें कहा है कि मैंने धर्म, अर्थ और कामका यथा समय सेवन किया है । यथा "वर्गवशी यथाकाल सेवितान विरोधितान् । तथापि मेऽनवत्यस्य न सौख्यं विद्यते हृदि ॥

प० पु० उत्तररत्न अ० २०२ श्लोक १०७ । एष धर्माधिक्यमा मे यथाकालि निषेविता । ११४ ।' अत यहाँ भी यही भाव ग्रहण हांगा और 'सैवै समय' पाठ ही उत्तम है ।

टिप्पणी—६ "अथ धरम कामादि सुख०" इति । (क) प्रथी भरवे राजा हानेपर अर्थ वर्णन करनेका भाव कि पृथ्वी भरका द्रव्य सन् सिमिटा चला आता है । धनसे धर्म होता है, इसीमे अर्थके पीछे धर्म कहा, धर्मका फल सुख है इससे धर्मके बाद कामादि सुखका भोग कहा । (ख) चारो पदार्थ भंडार कहाते हैं, यथा 'चारि पदारथ भरा भँडारु' ।

७ राजाके सात अंग हैं— स्वामी, मंत्री, मित्र, कोश, देश, किला और सेना । यथा 'राज्याभात्य वृद्धकोशपद्भुगंबलानि च । इत्यमरे २०२१७ ।' राजा भानुप्रतापको इन सातों अंगोंसे पूर्ण युक्त दिखते हैं । (१) 'करै जो धरम करम मन धानी । वासुदेव अरपित नृप जानी' । वासुदेव स्वामी है । (२) 'नृप हितकारक सचिव सयान्त । नाम धरमरुचि सुक समाना' यह मंत्री अंग है । (३) 'भाइहि भाइहि परम समीती । सकल दोष छल वरजित प्रीती' भाई मित्र अंग है । (४) 'अथ धरम कामादि सुख सेने समय नरेसु ।' चारों पदार्थोंकी प्राप्ति और सप्तद्वीपका द्रव्य कोश है । (५) 'सप्तद्वीप भुव बल बस कीन्हे । लै लै दूढ छाई नृप दीन्हे' सातों द्वीप 'देश' अंग है । (६) 'चेरे नगर जिसान बजाई । त्रिबिध भौति नित हीड लराई' इनसे कौट किला अंग वर्णन किया । और (७) 'सेन सम चतुरंग अपारा ।' यह सेना अंग है । (परंतु ये ७ राज्याङ्ग हैं, राजाके अंग नहीं, स्वामी-राजा) ।

भूप प्रतापमानु बल पाई । कामधेनु भै भूमि सुदाई ॥१॥

सब दुख वरजित प्रजा सुखारी । धरमसील सुंदर नर नारी ॥२॥

सचिव धरमरुचि हरिपद प्रीती । नृपहित हेतु सिखव नित नीती ॥३॥

गुरु सुर सत पितर महिदेवा । करै सदा नृप सब कै सेवा ॥४॥

शब्दार्थ—१ वरजित (वरित) त्यक्त, रहित । 'शील'-परिपूर्ण । धर्मशील धर्मात्मा ।

अर्थ— राजा भानुप्रतापका बल पाकर पृथ्वी सुन्दर कामधेनु (वा, कामधेनुसम सुश्रवणी सुखदायक) हो गई ॥ १ ॥ प्रजा सब दु खोंसे रहित और सुखी रहती, स्त्रीपुरुष सुन्दर और धर्मात्मा वे ॥ २ ॥ धर्मरुचि नामक मंत्रीका श्रीहरिदेव चरणोंम प्रेम (भक्ति) था, राजाके हितके लिए वह सदा उसको नीति सिखाया करता था ॥ ३ ॥ गुरु, देवता, सत, पितृदेव और ब्राह्मण इन सबोंकी सेवा राजा सदैव करता रहता था ॥ ४ ॥

नोट—१ 'भूप प्रतापमानु बल पाई ।' इति । 'बल' अर्थान् धर्मका बल । राजाके धर्मसे पृथ्वी प्रजाको सुखद होती है । अत 'बल पाई' कहकर 'कामधेनु मे०' कहा । धर्मसे सुख होता ही है, यथा 'तिमि सुख सपति विनहि बोलाए । धर्मसील पहँ जाहि सुभाए । २६४३ ।'

टिप्पणी—१ 'भूप प्रतापमानु बल पाई ।' इति । (क) ~~इच्छ~~ यहाँ पृथ्वी कामधेनु है, राजाका सुन्दर चरित, उत्तम धर्माचरण (भूपधरम जे वेद बखाने । सकल करै सादर सजमाने ॥ इत्यादि) वृण है, सुन्दर प्रजा (सन दुख वरजित प्रजा सुखारी । धरमसील सुंदर नर नारी) जस है जिसे पाकर कामधेनुरूपी पृथ्वा पन्हाकर नाना प्रकारके (अथ, धर्म, कामादि) पदार्थ रूपी दूष प्रकट करती है । यथा 'सति सपन्न सदा रह धरनी ।' अर्थात् भूमिको कामधेनु कहकर जनाया कि पृथ्वीसे अन्न रत्न आदि मनोरथके अनुकूल उपजने लगे, एक धार बोया जाय, कई धार नाटा जाय । दोहाबलीम कामधेनु पृथ्वीका रूपक इस प्रकार दिया है— 'धरनि धेनु चारितु चरति प्रजा सुखच्छ पेन्हाइ । हाय बन्हु नहि लागिहैं किये गाठ नी गाह ॥ ५१२ ।' इसाने अनुसार यहा भावार्थ कहा गया । (ख) 'प्रतापमानु बल पाई'—यहाँ धर्म शब्दका अर्थ्याहार करना

होगा। अर्थात् राजाके धर्मका बल पाकर। इससे दिखाया कि पृथ्वीको राजासे बल मिलता है, समय पलट जाता है। (ग) 'कामधेनु भे'। कामधेनु अर्थ, धर्म और काम तीन पदार्थ देती है। राजाके संबंधमें तो प्रथम ही कह आए कि 'अथ धर्म कामादि सुख सेवै समय नरेसु'। राजाके लिए चारों पदार्थ प्राप्त ही हैं और अथ बताते हैं कि सब प्रजाके लिए भी पृथ्वी कामधेनु (अर्थ, धर्म, काम देनेवाली) ही गई। यहाँ 'प्रथम उल्लास' और 'वाचक वा वाचक धर्मलुप्तोपमा अलंकार' है [(घ) 'सुहाई' को कामधेनुका विरोध मानें तो भाव होगा कि देवताओंकी कामधेनु सुन्दर नहीं और यह सुन्दर है।]

२—'सब दुख बरजित प्रजा सुखारी १०' इति। (क) 'सब दुख' अर्थात् आधि-व्याधि दारिद्र्य, भय, रोग, शोक और वियोग इत्यादि। दुःख पापका फल है। यथा "नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं। ७।१२१।", 'करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज सोक विर्यांग। ७।१००।' कहीं पाप नहीं है, यथा 'प्रजा पाल अति वेद विधि कतहुँ नहीं अपलेस', अतः दुःख भी नहीं है। (घ) 'प्रजा सुखारी'। सब सुखी है क्योंकि सब धर्मशील है। धर्मका फल सुख है, यथा 'बरनाश्रम निजनिज घरम निरत वेदपथ लोग। चलहिं सदा पावहिं सुखहिं नहिं भय सोक न रोग। ७।२०।' जिनकी धर्ममें प्रीति नहीं है उनको सुख नहीं मिलता। यथा 'सुख चाहहिं मूढ़ न धर्म रता। मात थोरि कठोरि न कोमलता। ७।१००।' (ग) ऊपर कहा कि 'कामधेनु भे भूमि' अथ यहाँ प्रजाको अर्थ, धर्म, कामकी प्राप्ति दिखाते हैं।—'सुखारी' से अर्थकी प्राप्ति कही, 'धर्मशील' से धर्मकी और 'सुख नरनारी' से कामकी प्राप्ति जनाई। (घ) दुःख सुख द्वन्द्व है, दोनों सर्वत्र रहते हैं। पर यहाँ दुःख नहीं है, सुख ही सुख है।

३ 'सचिव धरमरचि हरिपद प्रीती १०' इति। (क) मंत्रोक्त कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों कहते हैं।—'सचिव सयान बंधु बज वीरा' एवं 'नृपहितकारक सचिव सयाना' से ज्ञान, 'धरम रचि' से कर्म और 'हरिपद प्रीति' से उपासक जनाया। (ख) प्रथम ही जो कहा था कि 'नृपहितकारक सचिव' मंत्री हितकारक है वह हितकारकत्व यहाँ दिखाते हैं कि 'नृपहित हेतु' नित्य नीतिकी शिक्षा राजाको दिया करता है। तात्पर्य कि राजासा हित नीतिसे है। बिना नीतिके राज्य नहीं रहता, यथा 'राजु कि रहइ नीति विनु जानें। ७।११२।' (धर्मार्थाविरोधी काम और धर्माविरोधी अर्थका सेवन नीति है जिससे धर्म, अर्थ और काम किसीको भी पीड़ा न हो। वि० प्रि०)। (ग) 'धरम रचि' कहकर तब हरिपद प्रीति कहनेका भाव कि धर्मसे हरि-भक्तिकी प्राप्ति होती है, यथा 'अप जोग धरम समूह ते नर भगति अनुपम पावई। ३.६।'

नोट—२ महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'हरिपद प्रीति' विरोधण देकर कवि आजहीसे शरणागतिनी नींव दे रहे हैं। ३ उपदेश—भक्तिका वीज जो पड़ जाता है वह जन्मजन्मान्तरमें बढ़ता ही जाता है, सूखता नहीं। राजस होनेपर भी मंत्री भगवद्भक्त ही रहा। भुयुं डीजीने भी कहा है—'ताते नास न होइ दास कर। भेद भगति वाइ विहंग बर। ७.७६।' हरिपद प्रीति दूसरे तनमें इसीसे हुई। ४-हरिपद प्रीतिमें मंत्रीका अपना हित है और नीति सिखानेमें राजाका हित है, वह दोनों करता है। (परां)

टिप्पणी—४ 'गुरु सुर सब पितर महिदेवा १०' इति। (क) यहाँ गुरु संत सुर पितृ और वाचण पाँच नाम लिपकर सूचित किया कि यह दूसरे प्रकारके पंचदेव हैं। यथा 'चातक रटत ह्या अति ओही। जिमि सुख लहे न सनरद्रीही। ४.१७.५।' यहाँ शंकरसे 'सुर' को कहा। क्योंकि शंकरजी महादेव हैं। (२) 'देव इंदु चकोर समुदाई। चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई। ४.१७.७।' यहाँ 'हरि' से पितृदेव कहे। पितृ भगवद्भक्त रूप कहे जाते हैं, यथा 'पितृरूपे जनादेन'। (३) 'सरदातप नि ससि अपहरई। सब दरस जिमि पातक टई। ४.१७.५।' से 'संत' को कहा। (४) 'मसक दस बीते हिमत्रासा। जिमि द्विजद्रीह किए कुन नासा' से महिदेव कहे। (५) 'भूमि जीव संकुल रहे गए सरदरितु पाइ। सदगुरमिले जाहिं जिमि संसय भम समुदाई' से गुरु कहा। पंचदेव सदा पूज्य हैं, इसीसे राजा सदा सबकी सेवा करते हैं। (६) 'करै सदा'।

'सदा' से राजाकी पौंचोंमें अत्यन्त श्रद्धा दिखाई। (ग) सेनाके प्रकरणमें गुरुको प्रथम कहा क्योंकि इनका दर्जा भगवान्से भी अधिक है। यथा 'तुम्ह तें अधिक गुरुहि जिय जानी। सकल भाव सेवहि सनमानी ॥ २१२६ ॥'

(ग) — (खरौं) 'गुरु सुर सत०' से जनाया कि राजा कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों काडोंमें आरूढ़ है। गुरु-सेवासे ज्ञान (यथा 'बिनु गुरु होइ कि ज्ञान'), सतसेवासे उपासना और देव पितृ विप्र-सेवासे कर्म काड सूचित किया।

(घ) विनयमें भी पौंचोंकी पचदेवोंकी तरह एक साथ ही कहा है। यथा "द्विज देव गुरु हरि सत बिनु ससार पार न पाइये। यह जानि तुलसीदास त्रास हरन रमापति माइये। पद १३६।१२।" ये भगवान् होनेके साधन हैं, अतः इनकी सेवा करता है। विनयमें यहाँके 'पितर' की जगह 'हरि' है (जिसका कारण ऊपर दिया गया है), शेष चार वही हैं।

भूप धरम जे वेद बखानें। सकल करै सादर सुख मानें ॥ ५ ॥

दिन प्रति देइ विविध विधि दाना। सुनै साह्य बर वेद पुराना ॥ ६ ॥

नाना बापी कूप उदागा। सुपन बाटिका सुंदर बागा ॥ ७ ॥

बिप्र-भवन सर-भवन सुहाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए ॥ ८ ॥

दोहा—जई लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग ।

बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुगाम ॥ १५५ ॥

शब्दार्थ—बापी = धाबली, छोटा कुआँ वा गहर तालाब जिसमें जलतक पहुँचनेके लिये सीढियाँ बनी होती हैं। तडाग = तालाब। जाग = यज्ञ।

अर्थ—राजाओंके धर्म जो वेदोंने कहे हैं उन सब धर्मोंकी राजा आदरपूर्वक सुख मानकर करता था ॥ ५ ॥ प्रतिदिन अनेक प्रकारके दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण श्रवण करता था ॥ ६ ॥ सब तीर्थोंमें अनेक ब्राह्मणियाँ, अनेक कुएँ, अनेक तालाब, सुन्दर फूलबाडियाँ और बाग तथा ब्राह्मणों और देवनाओंके सुहावने घर और मंदिर विचित्र विचित्र बनवाए। ७-८। जहाँ तक वेदपुराणोंमें यज्ञ कहे गये हैं उन सर्वोंको एकएक करके हजार हजार बार राजाने प्रेमसहित किया। १५५।

नोट—१ 'भूप धर्म' इति—राजाओंके धर्म श्रीरामचन्द्रजीने भरतजीसे यों कहे हैं—'सुरियाय सुख सौं खादिप खान पान कह एक। पालइ पोषइ सकल अंग, तुलसी सहित बिबेक ॥ २१५॥ राजधरम सरयस पतनोई। जिमि मन माहँ मनोरथ गोई ॥' प्रजापालन, देशरक्षा, उपद्रव आदिका निवारण इत्यादि राजाओंके धर्म हैं। महाभारतके शान्तिपर्वके 'राजधर्म' अश्विमेध राजाके धर्मोंका वर्णन है।

टिप्पणी १—'भूपधरम जे वेद बखाने ॥०' इति। (क) भूपधरम = राजधर्म। ये धर्म अपनेही धर्म हैं। 'सादर करै' से जनाया कि अपने धर्मोंके करनेमें राजाकी चढी श्रद्धा है। वह श्रद्धा दिखाते हैं। सन करना, सादर करना और सुख मानकर करना यह सब श्रद्धाके द्योतक हैं। (ख) वेद जो कहते हैं वह धर्म हैं, वेदके प्रतिकूल जो कर्म हैं वह अधर्म हैं, यथा 'जिहि विधि होइ धरम निर्मूला। सो सब करहि वेद प्रतिकूला। १-३।५।' 'वेद प्रतिपादितो धर्मोंं ह्यधर्मस्तद्विपर्यय' इति मनु० महाभारते। वेद कहते हैं इसीसे करते हैं। सब करते हैं। सन करनेसे शरीरको कष्ट मिलता है तब अनादर होता हो सो बात नहीं है, यह जनानेको 'सादर सुख माने' कहा। ~~इस~~ भूप धर्म क्या हैं यह आगे दोहे तक कहते हैं।

वि० वि०—'स्वधर्मं निधन श्रेय परधर्मो भयावह', अपने धर्ममें सरना अच्छा है, क्योंकि परधर्म

भयना देनेवाला है। राजा यदि मन्त्र्यास धर्मका पालन करने चने तो वह उसके लिये परधर्म है, उमका फल अत्यन्त घुरा है। गीतामें प्राधान्येन यही शिक्षा है। धर्माचरण आरम्भमें विष-सा मालूम होता है, पर परिणाममें अमृततुल्य है।

टिप्पणी २ 'दिन प्रति देइ विविध विधि दाना ।०' इति। (क) 'दिन प्रति' का भाव कि लोग कहीं पर्व आदि पुण्य अवसरोंपर विविध प्रकारका दान देते हैं पर राजाको ऐसी श्रद्धा है कि 'प्रति दिन' विविध प्रकारके दान देते हैं, प्रतिदिन शाखादि सुनते हैं। अनेक पदार्थ देते हैं, यथा 'गज रथ सुरग हेम गो हीरा। दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। १६६।८। (पुन. 'विविध विधि' से जनाया कि जिस दानका जैसा विधान शाखों में है उसके अनुसार दान देना था। वि० त्रि०)। (ख) 'सुनै साख वर वेद पुराना' इति। क्या प्रतिदिन तीन बार होती है। प्रातः, मध्याह्नोत्तर और रात्रि में। एक समय धर्मशाख होता है, यथा, 'कहाहि बसिष्ठ धरम इतिहासा। सुनहि महीसु सहित रनिवासा। ३५६.५।' एक समय पुराण होता है और एक बार वेद। (ग) 'शाख धर' का भाव कि वेद पुराण शाख तीनों त्रिगुणालम्बु है, राजा सतोगुणी और रजोगुणी शाख सुनते हैं, तमोगुणी नहीं सुनते। (घ) प्रथम कहा कि 'भूपवरम जे वेद बराने। सकल करै', (सब सादर करते हैं) और अत्र कहते हैं कि 'सुनै शाख वर वेद', इससे सूचित किया कि जो प्रतिदिन सुनते हैं वही करते हैं।

३—'नाना वापी कूप तड़ागा ।०' इति। (क) चार चरणोंका अन्वय एक साथ है, 'बनाए' सबकी क्रिया अन्तमें ही है। 'अनेक' और 'सुन्दर' विरोपणना सम्बन्ध सबमें है, इससे अत्यन्त श्रद्धा दिखाई। (ख) 'वापी कूप तड़ाग' कहकर 'सुमन घाटिका बाग' को कहनेका भाव कि ये सब जलाशय घाटिका और बागोंमें हैं, यथा 'वन बाग उपवन घाटिका सर कूप वापी सोहहीं। ५.३।', 'मध्य बाग सह सोह सुहावा। २२७.७।' (ग) एक चरणमें वापी, कूप, तड़ागको कहा और दूसरेमें घाटिका बागको। दो चरणोंमें दोनोंको प्रत्यक्-प्रत्यक् लिखकर जनाया कि घाटिका और बागोंसे प्रत्यक्भी बहुत जलाशय बनाए हैं।

४—'विप्रभवन सुरभवन सुहाए ।०' इति। (क) 'विचित्र बनाए' अर्थात् बनानेमें सुंदर है, अनेक रंगोंसे रंगे हुए चित्रित है, यथा 'मगलमय मंदिर सज केरे। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरें। २१३.५।' (ख) 'सुहाए' और 'विचित्र बनाए' से राजाकी श्रद्धा दिखाई। (ग) 'विप्रभवन सुरभवन' इति। पूर्व जो कहा था कि 'सुर सुर सत पितर महिदेवा। करै सदा नृप सज के सेवा' इससे गुरुस्थान और सतस्थानका बनाना न कहा। सत विरक्त होते हैं, स्थान नहीं चाहते,—'सुत दार अगार सखा परिवार विलोकु महाकुसमालहि रे'। पितृका मंदिर नहीं होता, इसीसे पितृमंदिरका बनाना न कहा। (घ) 'सब तीरथनिह बनाए' क्योंकि तीर्थ-स्थानोंमें इनके बनानेका विरोपणमाहात्म्य है। ब्राह्मण देवताओंकी पूजा करते हैं (इसलिए उनके घर बनाए), मंदिरोंमें जीविका लगी है। (विप्रभवन और सुरभवनकी साथ रखकर सूचित किया कि देवमंदिरके पास ब्राह्मण पुजारीका घर बना देते थे जिसमें बरानर पूजा होती रहे)।

[पुन. भाव कि वेदकी रक्षाके लिये विप्रभवन, उपासनाके लिये सुरभवन और तरनेके लिये तीर्थों को बहुत ही सुन्दर बनाया। पुण्यके दो विभाग हैं—इष्ट और पूर्त। उनमेंसे पूर्त यहाँ तक बड़े, आगे दोहेमें इष्ट कहते हैं। यथा, 'वार्त्त कृमडागादि देवतापनानामि च। अन्नप्रदानमापम पूर्तमित्यभिधीयते।' 'एकानि कर्मदेवन त्रेताया यन्बहूयते। अन्वेष्या च यदानमिष्ट तदभिधीयते।' अर्थात् वापी, कूप, तालाब, देवमन्दिर, अन्नका सुसदात्रत और बाग इन सबोंको पूर्त कहते हैं। एकाग्नि कर्म हवन और त्रेताग्निमें जो हवन किया जाता है तथा अन्तर्वेदीमें जो दान किया जाता है, उसे इष्ट कहते हैं। (वि० त्रि०)]

टिप्पणी—५ 'जह लागि कहै पुरान श्रुति' इति। (क) इससे यज्ञ करनेमें श्रद्धा दिखाई। वेद पुराण और शाखोंका सुनना कहा था। शाखोंमें यज्ञोंका वर्णन नहीं है, इसीसे यहाँ शाखोंको नहीं कहते, केवल वेद

पुराणों को कहते हैं। (परन्तु वे० मू० जी कहते हैं कि प्रत्येक यज्ञका पूर्ण विधान एव महत्त्व पूर्वमीमासा शास्त्रमेही वर्णित है। विना मीमासा शास्त्रके किसीभी यज्ञका अस्तित्वही न रह जायगा। शुक्ल यजुर्वेदके प्रथम और द्वितीय अध्यायमे नवेन्दु और पूषेन्दु यज्ञका, तृतीयाध्यायमे अग्निहोत्रका, चतुर्थसे अष्टमाध्याय तक सोमयज्ञका, दशममें वाजपेय और राजसूय यज्ञका, एकादशसे अष्टादशतक यज्ञीय वेदी बनानेकी विधि, उन्नीससे एकीस तक सीताग्रयणयज्ञका, बाईससे पचीसतक अश्वमेधयज्ञका, छत्तीससे एकतीस तक चान्द्र-यज्ञका, तीस और एकतीसमें भरमेधयज्ञका, बचीससे पैंतीसतक सर्गमेधयज्ञका वर्णन है। बृहदारण्यकोप-निषद्के पूर्वार्ध में भी यज्ञकाही वर्णन है। इससे इस भावमें नुति आती है।) (ख) 'जई लगी' का भाव कि वेदादिमे ठुँडका ठुँडका यज्ञ किये। 'सहस्र सहस्र' शब्द 'अगणित, अनंत' वाची हैं। 'अनुसूय सहित' करना कहा क्योंकि उत्साह भंग होनेसे धर्म निष्कल हो जाता है, यथा 'उत्साह भंगे धन धर्महानि'। (खर) -सहस्रों यज्ञोंका फलही है कि 'सुनासीर सत सरिस' विलास पावेगा।

हृदय न कछु फल अनुसंधाना । भूप विवेकी परम सुजाना ॥ १ ॥

करै जे परम करम मन वानी । बामुदेव अपित नृप ज्ञानी ॥ २ ॥

चदि वर वाजि वार एक राजा । मृगया कर सब साजि समाजा ॥ ३ ॥

विध्याचल गँधीर बन गएऊ । मृग पुनीत बहु यारत भएऊ ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—अनुसंधान=पीछे लगना चाह, खोज या प्रयत्न करना, सोचना विचारना। अपित=आदरपूर्वक अर्पण या भेंटने दिया हुआ। मृगया=शिकार, शूहर, आलेट। विपिन=वन।

अर्थ—राजा बड़ा बुद्धिमान और चतुर है। उसने मनमें किसी फलकी इच्छा नहीं की ॥ १ ॥ जो धर्म वह (मन कर्म बचनसे) करता था उनको वह ज्ञानी राजा मन कर्म और बचनसे बामुदेव भगवान्को अर्पण कर देता था ॥ २ ॥ एक बार (की बात है कि) शिकारका सब साज सजाकर राजा उत्तम श्रेष्ठ घोंडपर सवार होकर विध्याचलके घने गहरे वनमें गया और वहाँ उसने बहुतसे पवित्र मृग सारे ॥ ३-४ ॥

टिप्पणी—१ 'हृदय न कछु फल अनुसंधाना' इति। (क) 'परम सुजान' का भाव कि राजा कर्मकी गतिको जानते है कि कर्मके फलकी इच्छा करनेसे कर्मबंधन होता है, इसीसे निष्काम कर्म करते हैं। विवेकी है अर्थात् असत् कर्म नहीं करते, समीचीन कर्म करते है, यथा 'अस विवेक जब देह बिधाता। तब तजि दीप गुनहि मन राता' ॥ 'परम' देहलीदीपक है। [विवेकी था, अतः समकता था कि मेरा कर्ममें ही अधिनार है, फलमें नहीं। यथा 'कर्मण्येवाङ्गिरारस्ते मा फलेषु कदाचन।' (वि० त्रि०)]

नोट—१ रा० प्र० कारका मत है कि राजाको ज्ञानी कहनेमें भाव यह है कि ज्ञानमें विघ्न होता है। राजाको आगे विघ्न होगा, उसे राक्षस होना पडेगा। मा० सं० कार लिखते हैं कि "बामुप्रताप और मनुकी उपासना एकही (परम रामचन्द्र) की थी, परन्तु उसने जो कर्म किए उनके भगवदर्पण कर दिया जिसका फल परधाम जानेपर प्राप्त होगा और मनु महाराजने अपने शुभ कर्मका फल लोकहीमें ले लिया कि परमात्मा स्वयं पुत्र हो प्रकट हुए"।

टिप्पणी—२ 'करै जे परम करम मन वानी । बामुदेव अपित' इति। (क) 'नृप ज्ञानी' का भाव कि ज्ञानी है, इससे जानना है कि विना भगवान्को अर्पण किए कर्म व्यर्थ हो जाता है, यथा हरिहि समरपे विनु सतकर्मों। श्रम फल । ३।२१। (ख) ३ राजाके कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों कहते हैं। 'करै जे परम' इससे कर्म, 'बामुदेव अपित' में उपासना और 'ज्ञानी' से ज्ञान कहा। ['कर्म मन वानी' दीपदेहली है। राजा सन धर्म मन कर्म बचनसे करता है। अर्थात् जितने मन कर्म बचनके पाप है, उनको त्यागकर सब धर्मका प्रतिपालन करता है।] (ग) 'बामुदेव अपित' से राजाकी बामुदेवमें प्रीति कही। भगवान्में

प्रेम कहकर राजाके कर्म और ज्ञानकी शोभा कही । विना भगवत्प्रेमके कर्म और ज्ञानकी शोभा नहीं है, यथा 'सो सब करम धरम जरि जाऊ । जहँ न रामपदपकज भाऊ ॥ जोग कुनोग ज्ञान अज्ञानू । जहाँ न राम प्रेम परधानू ॥', 'सोह न रामप्रेम बिनु ज्ञानू' । (घ) कृष्ण यहाँ दिखाया कि धर्म भी मन कर्म वचनसे होते हैं जैसे पाप तीनों प्रकारके कहे गए हैं, यथा 'जे पातक उपपातक अहहीं । करम वचन मन भव कवि कहहीं । २। ६७।' (ङ) 'करै जे धरम' से जनाया कि सभी धर्मोंको भगवान्को अर्पण कर देता है—(गीतामें कहा भी है—'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सगोऽस्त्वकर्मणि ॥२।४७॥ अत भगवदर्पण करना उचित ही है) । यदि एक भी कर्म, विना समर्पित किया रह जाय तो भवउपधन होता है । [इसीसे भगवान्ने गीतामें कहा है कि सब कर्म सग और फलको छोड़कर करने चाहियें यथा "एतान्पि तु कर्माणि सङ्ग त्यक्त्वा पतानि च । कर्तव्यानीनि मे पापं निश्चित मतमुत्तमम् ॥१८॥ ६।", 'न कर्तुं फलं अनु सधानां' और 'वासुदेव अर्पित' कहकर जनाया कि वह सभी कर्म धर्म निष्काम भावसे भगवान्के अर्पण हेतु ही करता था ।]

३ (क) 'चडि धर वाजि वार एक राजा' इति । 'एक वार' का भाव कि शिकार खेलने तो अनेकों वार गए क्योंकि राजा है, पर अनेक वारके मृगयाके कथनका कोई प्रयोजन नहीं है । जिस वारके मृगयाके कथनका प्रयोजन है (जिससे इस कथाका, श्रीरामजन्म-हेतुका सन्ध है) उस वारका प्रसंग कहते हैं । (द) 'वर वाजि' पर एक वार चडकर मृगयाकी गए, इस कथनसे यह सूचित किया कि कभी रथमें, कभी हाथीपर भी चडकर शिकारको जाया करते थे, पर इस वार घोड़ेपर चडकर ग' । इससे यह जनाया कि राजा, सुरथकी तरह एकाकी बनने गए, यथा 'एकाकी हयमारुह वनगम गहन वन' । हाथीपर महावत रहता है और रथपर सारथी साथ रहता है, घोड़ेकी सवारीपर कोई साथ नहीं रहता । (ग) 'वर, वाजि' का भाव कि ऐसा श्रेष्ठ घोड़ा है कि उसकी दौड़में कोई शिकार निबद्ध नहीं सकता तथा वह राजाके मनके अनुकूल चलता, काम करता है । (घ) 'मृगया कर सप साजि समाना अर्थान् अनेक प्रकारके हथियार लिए, खड्ग, तलवार, कृपाण, बछ्छा, बल्लम, धनुष बाण, पारा आदि । पुन 'सन्न साज' से यह भी जनाया कि घोड़ा और वस्त्र सज हरे रंगके हैं । जिससे वृत्तोंके रंगमें छिप सकेंगे । (ङ) 'निध्याचन गौमीर वन गयऊ' इति । गभीर वनमें गया कहकर जनाया कि और जो शिकार खेलने योग्य वन थे जहाँ पूर्व जाया करते थे वे गम्भीर न थे, इसीसे उन वनोंमें बहुत मृग नहीं थे, इसमें, गभीर होनेके कारण, बहुत मृग थे । (यह भी सम्भव है कि और वनोंमें पूर्व बहुत वार ग' थे, इसने वहाँ शिकार बहुत न मिल सकते थे, इससे दैवयोगसे इस वनमें गए ।) (च) 'मृग पुनीत बहु मारत भ ऊ' । 'पुनीत' मृग बहू है जिनके वधकी आज्ञा शास्त्रने दी है । यथा 'पावन मृग मारहिं जिय जानी' । २०५ (२) देरिए । मृगयाका सन साज सजकर गए और गहरे सघन वनमें गए जहाँ बहुत मृग थे, इसीसे बहुत मृग मारे, धने वनमें शिकारके पशु बहुत रहते ही हैं ।

फिरत विपिन नृप दीख बराहू । जनु वन दुरेव ससिदि ग्रसि राहू ॥५॥

बड़ विपु नहि सयात मुख माहीं । मनहु क्रोधवस उगिलत नाहीं ॥६॥

कोल कराल दसन छवि गार् । तनु बिसाल पीवर अधिकार् ॥७॥

४ राजा रजोगुणी तमोगुणी और सतोगुणी तीनों कर्म करता है । दिग्विजय, प्रजापालन और अर्थ कामादिका सेवन रजोगुणी कर्म हैं । गुरु, सुर पित्र महिदेव सेवा इत्यादि सतोगुणी कर्म हैं । और 'चडि वर वाजि मृगया करई' यह तमोगुणी कर्म है । तमोगुणी कर्म करनेसे विघ्न हुआ जसा आगे कहते हैं । (शिकारी कुत्ते, बाघ पत्ती आदि जो कुछ वस्तु मृगयोपयोगी थे वे 'सन साज' हैं । वि० त्रि० ।)

पुरुपुरात ह्य आरौ पाएँ । चकित विलोकात् कान उठाएँ ॥८॥

दोहा—नील महाधर सिखर सम देखि पिसाल बराहु ।

चपरि चलेउ ह्य सुदुकि नृप हांकि न हांइ निवाहु ॥१५६॥

शब्दार्थ—बराह = सूकर, सुअर । दुरेउ = छिपा । ग्रसि = भक्षण करके, इस प्रकार पकड़कर कि छूट न सके, निगलकर । विधु = चन्द्रमा । उगलता = उगलता, मुँहसे बाहर निकाल फेंकता । दसन (दशन) = दाँत । पीवर = मोटा, स्थूल, यथा 'पीनस्तु स्थूल पीवर इत्यमर' । खड मॉस और चर्वीसे लदा हुआ । कोल = सुअर । पुरपुरात—पुरपुराता था, सुअरके गलेसे पुरपुर ऐसा शब्द निकलता है । ह्य = घोडा । आरौ = आरव = शब्द, आहट । महीधर = पर्वत । शिखर = चोटी, कंगूर । चपरि = चपलतासे, शीघ्र, फुर्तीसे, एकदमगी, जोरसे । यथा 'तत्राँ दसरपके समर्थ नाथ तुलसीको चपरि चढायो चाप चन्द्रमा लालामको', 'राम बहुत सिय चापहि चपरि चढायन', 'जीवनते जागी आगि चपरि चोगुनी लागि तुलसी थिलोकि मेघ चले मुँह मोरिक्के' । सुदुकि = कोडा मारकर, चातुक लगाकर, इशारा (टिकटिक करके) देकर, टिटकार कर । 'निवाह' = अन्ततक एकसा पूरा पडना, गुजारा छुटकारा, बचावका रास्ता या ढग, पार पाना, निपलना, घचना ।

अर्थ—राजाने एक सुअर वनमे फिरते हु' देखा । (वह ऐसा देर पडता था) मानों चन्द्रमाको मसकर राहु वनमे आ छिपा है ॥ ५ ॥ चन्द्रमा बडा है, मुँहमे नहीं अमाता, मानों क्रोधवशा यह उसे उगलता भी नहीं ॥ ६ ॥ यह शोभा सुअरके भयकर दाढ़ोंको कही गई है, उसका शरीर बहुत लंबा चौडा था और मुटाई बहुत थी ॥ ७ ॥ घोडेकी (टापकी) आहट पाकर सुअर पुरपुराता और कान उठाए चौकन्ना हो देख रहा है ॥ ८ ॥ नीलगिरिके शिखरके समान बडा भारी सूकर देर राजा घोडेसे चातुक लगाकर फुर्तीसे हाँक चला अर्थात् सरपट छाँड़ा जिसमे सुअरका निर्वाह न हो ॥६

टिप्पणी—१ (क) 'फिरत विपिन नृप दील बराहु' इति । ॥ कालवेतु राक्षस बराहका रूप धरकर राजाको छलना चाहता है, यथा 'कालकेतु निसिखर तह आवा । जेहि सुअर होइ नृपहि भुलाया' । इसीसे वह वनमे फिरता है कि जिसमे राजा हमे देखे तब हम भागरू इन्हें (पीछा करते हुए) कपटी मुन्किे पास ले जायें । [सुअर फिर रहा है, यह उसका कपट है । वह अपने कार्यसाधनहेतु फिरता है कि जिसमे राजा हमे देखकर पीछा करें । जैसे भारीच कपटमृग बनकर श्रीसीताजीके सामने फिरता था] ॥ कालकेतु बराह बनकर मृगोंमे मिला, अथव्य मृग न बना, क्योंकि अथव्य मृग बननेसे राजा पीछा न करते और हिंसक होनेसे बराहका शिकार राजा लोग करते ही है । अवश्य बराहरूप देखकर पीछा करेंगे अत बराह बना । (ख) 'जनु बन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहु' इति । इन्द्रके यजसे अथवा भगवान्के चतसे डरकर मानों राहु वनमे जा छिपा है । जैसे हनुमान्जीने जब सूर्यको आस कर लिया था तब इन्द्रने बख बनपर चलाया था । चन्द्रमहलकी उपमा देकर सूचित किया कि राजाने नाश करनेवाला विघ्न

॥ कोई कोई टीकाकार 'सुअरकी आहट पाकर घोडा पुरपुराता है और कान उठाये', वा, 'पुरपुरातेका शब्द सुन घोडा कान उठाये चकित देखता है ।' ऐसा अर्थ करते हैं । वैजनाथजी लिखते हैं कि राजा घुड़ोंको आडमें है इससे शूकर चकित देखता है । वीरकविजी एवं विनायकी-टीकाकार 'हाँकि न होइ निवाह' का अर्थ ऐसा भी करते हैं कि 'राजाने सूअरको ललकारा कि अब बच न सवेगा ।' और श्रीशुक-देवतालाजी 'यथाप जानेका निवाह भी नहीं होनेका' ऐसा अर्थ करते हैं । प० रामभुमारजी 'चपरि चलेउ ह्य सुदुकि' का अर्थ 'घोडेकी टिटकार देकर हाँकके दवाकर चला' ऐसा करते हैं । वि० त्रि० जी अर्थ करते हैं—'क्योंकि हाँकनेसे निवाह नहीं होता था' ।

भात हुआ। जैसे चन्द्रमानो राहु प्रसता है वैसे ही राजा भानुप्रनापको खल प्रसेगे। जैसे राहु चन्द्रमाको प्रसकर वनमे द्विपा है वैसे ही राजाको प्रसनेवाले द्रष्ट वनमे द्विपे हैं।

नोट १-यहाँ सुखर उपमेय, राहु उपमान, दोनों काले हैं। टांडे (दोंत) उपमेय, चन्द्रमा उपमान, दोनों र्वेत चमकदार, दोनों गोलाकार। कालापन और गोलाकार दाँडोंका मुँहके भीतरसे बाहरतक निकले और चमकते दिताई पढना उपेक्षाके विषय हैं। राहु और चन्द्रमा दोनों आभाश ही पर रहते हैं, राहुका चन्द्रमानो मुँहमे पकडकर वनमे छुपना यह उपेक्षाका आधार असभव है, सिद्ध नहीं होता, अतएव यह 'असिद्धास्पद हेतुत्वेत्ता' है।

०- 'शोधवरा' क्षीरसमुद्रमे अमृत निकलनेपर जन भगवान् उसे देवताओंमे बाँटने लगे तब राहु भी देवसगाजम आ वेठा था। चन्द्रमाने इशारेसे इसका दूध भगवान्को उताया था। उस दूधके कारण शोध रहता है। भगवान्ने चक्रसे राहुके दो टुकड़े कर दिए, उसमे एक केतु कहलाता है और एक राहु। विशेष १।४।३, ६ भाग १ पृष्ठ १४०, १४६ मे दखिये।

३- श्रीवैजनायजी लिखते हैं कि वराहको राहुकी उपमा देनेका भाव यह है कि उसे यह (कानकेतु) राक्षस राहुसम चन्द्रमाको प्रसे है वैसे ही कपटमुनिरूप केतु 'भानु प्रताप' की प्रसेगा। (भाव यह जान पडता है कि राहु और केतु का सवध है। कालकेतुका राहु कहा है तो उसका साथी केतु हुआ। परतु केतुका सूर्यने प्रसना हमने कभी नहीं सुना। और केतु जिसका उदय उदयगतकारक होता है वह राहुवाला केतु नहीं है)।

टिप्पणी-० (क) 'बड निधु नहि समात मुप माही' इति। 'बड विधु' का भाव कि प्रहण पूर्ण-चन्द्रका होता है, पूर्यमाका चंद्र पूर्ण ओर बडा होता है। 'नहि समात' कहनेका भाव कि शूकरके दात मुखसे अधिक है अर्थात् बाहर निकले हुए हैं। मुखमे जन नहीं समाता तो उगल देना चाहिए पर वह उगलवा नहीं, इसका कारण उताते हैं कि शोधवरा है। चन्द्रमापर राहुका बडा शोध है। (ख) 'कोल काल वसन छवि गाई।०' इति। यहाँ सूर्य प्रहण की उपेक्षा नहीं की क्योंकि सूर्य की उपमा दातकी नहीं (दी जाती) है, चन्द्रमाकी ही उपमा दाँतोंकी (दी जाती) है, यथा 'इदय अनुग्रह इदु प्रकासा। सुवत क्रिन मनोर हासा।१।६।५।', 'अधर अरने रड सु दर नासा। निधु कर निकर निनिदक हासा। १।४।५।' अर्थात् हाससे दाँतोंका प्रकाश चन्द्रकिरणको लज्जित करता है। इसीसे चन्द्रमासकी उपेक्षा दाँतोंकी छवि कहनेकेलिए की गई। चन्द्रमाने छवि है। राहुका स्वरूप भारी है, इसीसे शूकरके तनको भारी कहा, राहु काला शूकर भी काला (ग) 'चञ्चित विनोक्त कान उठाए' इति। यह शूकरजातिका स्वभाव है। जन घोडा दौडा तन आहट मिली अर्थात् टाप सुन पडी, तन धुरधुराने लगा जिसमे शब्द सुनकर पास आबै और कान उठाकर शब्द सुनता है कि किस दिशासे आते हैं। 'चञ्चित विनोक्त' कि कही बोखेसे निकड न आ जायँ और मार लें।

२ (क) 'नील महीधर सितर सम-' इति। नीलपर्वतके समान बडा नहीं बना किन्तु शितरके समान बना जिसमे राजाको अभ न होने पावे कि इतना बडा शूकर तो होता नहीं यह कोई राक्षस है जिसने कपट दूधका वेप धारण किया है। ऐसा सन्देह होनेसे पीडा न करता। (ख) 'फिरत निपिन नृप दीव वराह' पर प्रसग द्रोडा था, बीचमे वराहका स्वरूप उपेक्षाद्वारा कहने लगे, अब फिर वहीसे प्रसग उठाते हैं- 'दूरि विसाल वराह'। पूर्व वराहका देखना कहा था, अब देखकर भारनेको दौटा यह कहते हैं। (ग) 'नील महीधर कहकर जताया कि नीले शूकरका रूप था। पुन, नील पर्वत समान पहकर उसके देहकी दूरता कहा, यथा 'गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी। नील सयल इक सु दर मूरी ॥ ५।१५६ ॥' इसी नीलगिरिके शितरके समान कहा। (घ) 'चपरि चलेउ हाकि न होइ निनाह' इससे पाया गया कि राजाने

बराहको तलवारसे मारनेकी इच्छा की, इसीसे निकट पहुँचनेकेलिए उन्होंने घोड़ा दौड़ाया, नहीं तो जहाँसे देखा था वहाँसे निशाना लगाकर बाण मारते ।

आवत देखि अधिक रव बाजी । चलेउ बराह पदतगति भाजी ॥१॥

तुरत कीन्ह नृप सर सधाना । महि मिलि गएउ बिलोकत वाना ॥२॥

तकि तकि तीर महीसं चलावा । करि छल सुअर सरीर वचावा ॥३॥

प्रकटत दुरत जाइ मृग मागा । रिसवस भूप चलेउ संग लागा ॥४॥

शब्दार्थ—बाजी (याजि) = घाडा । सधाना—चढाया, लगाया । निशाना किया । चलाया । रव (फाँरी) = रफतार, बाल ।—यह फारसी शब्द है । वेग । दुरत = छिपता । भाजी = भागकर ।

अर्थ—घोड़ेको अधिक तेज रफतारसे आते देख बराह वायुकी बालसे भाग चला अर्थात् हवा हो गया ॥१॥ राजाने तुरत बाणको धनुषपर चढाकर चलाया बाणको दूरते ही वह पृथ्वीमें बरक गया ॥२॥ राजाने ताक ताकर तीर चलाए । सुअर छल करके शरीरका वचाता रहा ॥३॥ कभी छिपता, कभी प्रकट हो जाता, इस प्रकार वह पशु भागता जाता था और राजा रिसने मारे उसके पीछे लगा चला जाता था ॥४॥

टिप्पणी—(क) 'आवत देखि' । भाव कि शूकर यही राह देख रहा था कि राजा मेरी ओर आवे तब मैं पपटी मुनिके आश्रमकी ओर भागूँ । (ख) 'अधिक रव बाजी' अर्थात् घोड़ेको भारी वेगसे आता हुआ देखा । इससे जनाया कि और घोड़ोंसे इसरा वेग अधिक है । (ग) 'पदतगति भाजी' से जनाया कि घोड़ेके वेगसे (चलनेसे) शूकरका निर्वाह न हो सकेगा, इसीसे यह शूकरकी गतिसे न भागा, पवनकी गतिसे भागा । (नोट—पवनके वेगसे चलना, हवा होजाना, ये मुहावरे हैं अर्थात् बहुत शीघ्रतासे चलना) । अथवा, 'अधिक रव' का अर्थ दूसरे चरणमें ग्योला कि घोड़ा पवनके वेगसे दौड़ा, इसीसे शूकर भी पवनकी गतिसे भागा । इससे जनाया कि घोड़ा पवनगेगी है । (घ) दोहेमें जो 'चपरि चलेउ' कहा था उसका अर्थ यहाँ ग्योला कि 'अधिक रव' से चला ।

—'तुरत कीन्ह नृप सर सधाना' । भाव कि जब तलवारकी पहुँच न रह गई तब बाण चलाया । 'तुरत' बाण चलाया यह जानकर कि धनु यह बाणकी पहुँचसे भी बाहर निकला जाता है । यहाँ दिखाया कि राजा अन्धारोहण और धनुर्निर्घामे बड़ा निपुण है कि दौड़ते हुए घोड़ेपर बैठा हुआ बाण चलाता है (घोड़ेकी धागडार छँडेहुए है । दोनों हाथ धनुषगणमें फँसे हुए हैं । घोड़ेकी सवारीपर शिकार प्राय भाला, बर्छा, तलवारसे किया जाता है जिसमें एक हाथसे घोड़ेको संभाले रहते हैं । बाण चलानेमें दोनों हाथोंका काम पड़ता है ।) । (ख) 'महि मिलि गएउ बिलोकत वाना', इससे बाणकी करालता कही, यथा 'दरेसि आवत पजिसम वाना । तुरत भएउ रल अनरधाना । ६७८ ।' पुन, भाव कि नीलगिरिशिखरसमान बराह है इस प्रमाणसे राजाने बाण मारे । वह पृथ्वीमें मिल गया अर्थात् रजसमान हो गया, बाण उपरसे निकल गया । (यह मुहावरा है । जमीनसे मिल गया अर्थात् दनकर जमीनसे जा गिरा) । (ग) 'तकि तकि तीर महीसं चलावा' । भाव कि जब प्रथम बाण न लगा, उपरसे निकल गया, तब राजा बड़ी सावधानतासे तानताकर बाण चलाने लगा । पुन, 'तकि तकि' से जनाया कि बहुत तीर चलाए, सब बार माली ही जाते हैं । (घ) 'करि छल सुअर सरीर वचावा' । क्या छल करता है यह आगे लिखते हैं । 'प्रकटत दुरत जाइ मृग मागा' यह छल है यथा 'प्रकटत दुरत करत छल मूरी । एहि विधि प्रमुहि गएउ ले दूरी ३३७७ ।' (ङ) 'शरीर वचावा' से सूचित किया कि बाण लग पाता तो शरीर न वचता, प्राय निकल जाते । संधाननेका अर्थ चलाया है, यह 'तकि तकि तीर महीसं चलावा' से स्पष्ट कर दिया ।

[वैजनाथ जी लिखते हैं कि ये बाण धाणविद्याके अभिमंत्रित बाण नहीं हैं । शिकारमें पशु समझ सीधे बाण चलाए, नहीं तो वह बच न सकता । कामनामें हानिसे क्रोध और उससे मोह होता है । इसीसे पीछा किए जाता है ।]

३ (क) 'प्रकट दुरत जाइ मृग भागा ।०' इति । भाव कि बहुत दूर निम्न जाता है, तब फिर प्रकट हो जाता है जिम्में राजा निराश होकर चला न जाइ, और जब राजा निकट आ जाते हैं तब छिप जाता है जिसमें राजा मार न लें । पुनः भाव कि जब बाण आते देखता है तब छिप जाता है, जब बाण व्यर्थ हो जाता है तब फिर प्रकट हो जाता है । 'जाइ मृग भागा' से जनाते हैं कि राजाके आगेसे कभी कोई मृग बचता न था पर यह मृग बच बच जाता है, भागा जाता है । (र) 'रिस बस'—जब शिकारीको शिकार मारते नहीं मिलता तब उसे स्वभावतः क्रोध आ जाता है । पीछा करनेका कारण क्रोध है । यदि क्रोध न होता तो इतना पीछा न करते । राजा रिसियाए हुए हैं । 'रिस बस' का भाव कि मृगके पीछे सैन्नों कोस दौड़े जाना बुद्धिमानी वा समझका काम नहीं है । क्रोधमें समझ (बुद्धि) नहीं रह जाती । उसने विचारसे काम न लिया । अनेक मृग मारे, एक न सहो, यह समझ न आई । (सभी वार में टाली गए, अतः इसने डक रहस्य है, यह शूकर वेपमें कोई और है) ।—[कामन्दकीय नीतिसारमें लिखा है कि राजाओंको मृगया खेलना, पासा खेलना, और मद्य पान करना निन्दित है क्योंकि इन्हींके कारण पाण्डवों, नल और यदुवंशियोंकी विपत्ति देखी जाती है । यथा 'मृगयाऽवास्तथा पान गर्हितानि महीभुजाम् । दृष्टास्तेभ्यस्तु विदः पाहुनैवबुध्णिषु ॥'—(वि० टी०)]

गण्ड दूरि घन गहन बराहू । जई नाहिन गज वानि निवाहू ॥५॥
अति अरुल घन विपुल फलेम् । तदपि न मृग मग तजै नरेम् ॥६॥
कोल बिलोकि भूप वइ धीरा । भागि पैठ गिरिगुहा गैपीरा ॥७॥
अगम देखि रुप अति पछितार्ई । फिरेउ महावन परेउ झुलार्ई ॥८॥

दोहा—खेद तिनन छुदित तृपित राजा वानि समेत ।

खानत व्याकुल सरित सर जल विनु भएउ अचेत ॥१५७॥

शब्दार्थ—घन=घना । गहन=घन । नाहिन=नहीं । विपुल=बहुत । मग=मार्ग, लीक, पीछा । पैठ=घुस गया, प्रवेश किया । खेद=गलानि, चित्तकी शिथिलता, थकावट, दुःख । रिन्न-दीन, अप्रसन्न, उदास, चिंतित । रुपित=व्यासा । अचेत=बेसुध, असावधान, मूर्खित, होशबहास ठिकाने नहीं । छुदित=छुपित=भूषा ।

अर्थ—सुअर बहुत दूर घने जंगलमें जा पहुँचा, जहाँ हाथी घोड़ेका गम-गुजर नहीं ॥५॥ यद्यपि राजा बिलकुल अचेता है और मनमें बहुत क्लेश है तो भी वह शिकारका पीछा नहीं छोड़ता ॥६॥ राजाको बड़ा धीर देस सुअर भागकर पर्वतकी एक बड़ी गहरी गुफामें जा बैठा ॥७॥ उसमें अपना गम-गुजर न देख राजा बहुत यक्षताता हुआ लौटा तो उस घोर भारी घनमें मार्ग भूल गया ॥८॥ खेदरिन्न और घोड़े सहित भूख-प्याससे व्याकुल राजा (घोड़ेको लिये हुए) नदी तालाव खोजते फिरते हैं । जलके बिना होशबहास ठिकाने नहीं रह गए ॥१५७॥

पं० राजबहादुर लमगोजी—यह शिकार-प्रकरण आजकलके शिकार-चर्यानोंसे सिनाइये और कबिकी चित्रणकलापर दाद दीजिए ! किम्कलाकी दृष्टिकोणसे राजा, घोड़े और सुअरकी प्रगतियों किननी सुन्दर हैं । टिप्पणी—१ (क) 'गण्ड दूरि घनगहन बराहू ।०' इति । इससे दिखाते हैं कि भालुप्रतापके भयसे कपटी मुनि कैसे घोर सघन घनमें भी कितनी दूरीपर रहता था । दूरीका प्रमाण आगे लिखते हैं—'कह मुनि

तात भयो अंधियारा । जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा । विन्धवनसे वराह यहाँ तक ले आया । विन्ध्याचलसे इतनी दूर राजाका नगर रहा होगा । (ख) 'जह नाहिन गज वाजि निवाह' । तात्पर्य कि यहाँ तक हाथी घोंडेका निर्वाह था अतएव यहाँ तक राजाने अनेक मृग मारे और यहाँ तक वराहको खेदते आए, अब आने गुजर नहीं । (ग) 'अति अकेल वन विपुल' इति । भाव कि ऐसे घोर वनमें बहुत आदिमियोंको साथ लेकर प्रवेश करना चाहिए सो राजा अकेला है, एक भी आदमी सगमें नहीं है । 'विपुल कलेसू'—बहुत क्लेश यह कि कहीं घोडा बर्फ (फँस) जाता है, कहीं काटेदार वृक्षोंसे देह छिल जाती है । (घ) 'तदपि न भृग मग तजइ नरेसू', शूकरका मार्ग (पीछा) राजा नहीं छोड़ता, इससे पाया गया कि राजा बाणविद्यामें बड़ा निपुण है, बाणसे (कंटकी वृक्षोंको) काटकाटकर मार्ग करता जाता है, नहीं तो सघन वनमें घोडा कैसे दौड़ता ? ऊपर कह आए हैं कि 'जह नाहिन गज वाजि निवाह', तब निश्चय है कि राजा माग बनते जाते हैं जिससे घोंडेका निर्वाह होता जाता है । मगका अर्थ मार्ग है, आशयसे उसका अर्थ 'पीछा' है, यथा 'किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । हठि सन्दी के पंथहि लाग्गा' अर्थात् रावण हठ करके सबके पीछे लगा पानी पीछे पडा, किसीका पिड नहीं छोड़ता । पथ और मग एक ही है । ['न तजे का कारण 'नरेश'-शब्द देकर जना दिया । भाव कि यह राजा है, राजहठ प्रसिद्ध है, वह हठवश पीछा नहीं छोड़ता । (पञ्चाशीजी)]

२ (क) 'कोल यिलाकि भूप बह धीरा' इति । तात्पर्य कि कालकेतु (सूर) को यह विश्वास था कि महावनमें प्रवेश करते ही जहाँ घोंडेका निर्वाह नहीं है राजा हमारा पीछा छोड़ देगा पर उसको धोखा हुआ, राजाने पीछा न छोड़ा । (ख) 'भागि पैठ गिरिगुहा गभीरा' ।—यहीं तक राजाको ले आनेका प्रयोजन था । यह तभीर गुफा कपटीमुनिके आश्रमके पास है । पुन, गहरी गुफामें, डरकर जा बैठा, यह समझकर कि वैसे राजा पीछा न छोड़ेगा, अचरय मारेगा, मेरे प्राण ले लेगा, और यह गुफा अदन्त अगम है इसके भीतर नहीं आ सकेगा, यथा 'अगम देखि नृप अति पछिताई' । पर मुख्य बात यही थी कि आगे भागने और राजाको ले जानेका प्रयोजन ही न था । (ग) 'अगम देखि नृप अति पछिताई ।' इति । अगम्य देखकर उसमें प्रवेश न कर सकते थे, अतएव शिकार हाथसे निकल जानेके कारण पश्चात्ताप हुआ । (पकृताना यह कि सब परिश्रम व्यर्थ हुआ, शिकार भी न मिला और अथ प्राणोंके लाले, पडे हैं, इत्यादि ।) (घ) 'फरेड महावन परेड मुलाई' इति । लौट पडे, उसी राते । तब भूले कैसे ? इससे जनाया कि प्यास के कारण रास्ता छोड़कर इधर उधर जलाशय ढूँढन लगे । मार्गपर कोई जलाशय रहा होता तो न मार्ग छोड़ते न रास्ता भूलते । मार्गपर कोई जलाशय न था, इसीसे खोजने लगा जैसा बोहसे स्पष्ट है । राजाने बुद्धिसे जलका अनुमान किया होगा, कोई जलपत्ती पास देख पडे होंगे, जैसे श्रीहनुमान्जीने अनुमान किया था, यथा 'चक्रवाक वक्र हस उडाही । बहुतक खग प्रविसहिं तेहि माहीं । ४ २४ ।' अथवा जलसे भीगे कोई जीव देख पडे होंगे उससे अनुमान हुआ कि निकट ही कहीं जलाशय है । इस तरह कपटी मुनिके आश्रममें पहुँचे । आश्रमके पास जल है ही । पुन, मुलानेका कारण व्याकुलता है । जल बिना एव भूल प्याससे राजा आर घोडा दोनों व्याकुल हैं इसीसे भूल गये, यथा 'लागि वृष अतिसय अकुलाने । मिलै न जल वन गहन मुलाने । ४ २४ ।' पुन साधारण वन होता तो न भूलता, यह महावन है अत भूल गया ।

३ (क) 'देद खिन्न छुद्धित रुषित राजा वाजि समेत' इति । भूल प्यास दोनों लगी है । (ख) 'जल निनु भएड अचेत का भाव कि भूरसे अचेत नहीं हुए, प्यासके कारण अचेत होंगे । दिनभर जल

॥ यदि 'मृगया कर सय साजि समाजा' के 'समाज' से यह अर्थ लें कि राजाके सगमें और लोग भी आए थे तब 'अति अकेल का भाव हागा कि ये सब विन्धवके वनसे छूट गए, केवल कुछ गज वाजिके सवार सगमें आए, सो वे भी महावनमें छूट गए जहाँ हाथी घोंडेका निर्वाह न था ।

पीनेका अवकाश न मिला, परिश्रम भारी पड़ा, इसीसे प्यास अधिक लगी हुई है। (मनुष्य भूख सह भी सकता है पर प्यास बिना जानपर आ बनती है)। (ग) 'खोजत सरित सर'। भाव कि राजाको नदी या तालाबसेही जल मिल सकता था, बावली और कूपका एक तो बनमे मिलना असंभव दूसरे कुएँसे जल निकालते कैसे ? घोडेको जल कैसे पिलाते ? अतएव चापी कूपका खोजना न कहा।

नोट—राजाका चित्त शिकार हाथसे निकल जानेके कारण उदास है उसपर फिर बनके दुःख कट्टे, भ्राड, भूखप्यास और सध्या का समय। घोड़ा भी शिथिल है, शिकारी जानवरोंको भी शिकार निकल जानेसे दुःख होता है। भूराप्यास भी दोनोंहीकी लगी है। घोड़ेकी व्याकुलतासे सवार भी बेकर हो जाता है।

फिरत बिपिन आश्रम एक देखा। तहँ बस? नृपति कपट मुनि वेपा ॥ १ ॥

जामु देस नृप लीन्ह छड़ाईर। सपर सेन तजि गएउ पराई ॥ २ ॥

समय प्रतापभानु कर जानी। आपन अति असमय अनुमानी ॥ ३ ॥

गएउ न गृह मन बहुत गलानी। मिला न राजहिँ नृप अभिमानी ॥ ४ ॥

रिस उर भारि रंक जिमि राजा। बिपिन बसै तापस के साजा ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—कपट=नकली, बनावटी। आश्रम=साधुका स्थान। समय=दिन, एकबाल, भाग्योदय, प्रतापकी प्रबलता, बढ़तीके दिन। असमय=अदिन, अभाग्यके दिन, बुरे दिन। साज=सजाव, वेप।

अर्थ—बनमे फिरते-फिरते एक आश्रम देख पड़ा। वहाँ कपटसे मुनिका वेप बनाए हुए एक राजा रहता था ॥ १ ॥ जिसका देश राजा भानुप्रतापने छीन लिया था (क्योंकि) लड़ाईमे सेना छोड़कर वह भाग गया था ॥ २ ॥ भानुप्रतापका समय और अपना अत्यन्त असमय समझकर ॥ ३ ॥ उसके मनको बहुत गलानि हुई इससे घर न छोटा और न वह अभिमानी राजा भानुप्रतापहीमे मिला (मेल मिलाप, संधि ही की) ॥ ४ ॥ वह राजा प्ररिद्रकी तरह मनमे क्रोधको मारकर तपस्वीके वेपमे बनमे रहने लगा ॥ ५ ॥

नोट—१ 'तहँ बस नृपति कपट मुनि वेपा' कहकर फिर उसके कपट मुनिवेपसे बनमे बसनेके कारण, 'जामु देस नृप लीन्ह छड़ाई' से लेकर 'बिपिन बसै तापस के साजा' तक, कहे। भानुप्रतापके भयसे ७० योजनपर, फिर अति गंभीर बनमे और उसपर भी रूप बदले हुए रहता है—इसीसे 'कपट' शब्द का प्रयोग हुआ।

५० राजबहादुर लमगोड़ा—सामाजिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास-कलाके दृष्टिकोणसे यह प्रसंग विचारणीय है।

टिप्पणी—१ (क) 'फिरत बिपिन' = जलाराय खोजते फिरतेमे। 'आश्रम एक देखा' इससे सूचित हुआ कि आश्रमके आगे दूसरी तरफ जल है। यदि जल इधरही होता तो पहिले जल मिलता, पीछे आश्रम। मुनियोंके स्थानको आश्रम कहते हैं। राजा मुनि बना है इसीसे उसके स्थानको आश्रम कहा। (ग) 'तहँ बस नृपति कपट मुनि वेपा' इति। 'कपट मुनि' का भाव कि छल करनेके लिए मुनि बना है, वस्तुतः राजा है, यथा 'राक्षस कपट वेप तहँ सोहा। मायापति दूतहि चह मोहा ॥ ६.५६ ॥' (ग) 'जामु देस नृप लीन्ह छड़ाई' का भाव कि राज्य छीन लिया था, प्राणभी ले लेवा, इसीसे भागकर प्राण बचाया। (घ) 'सपर सेन तजि गएउ पराई' से सूचित किया कि पहिले यह सामाजिक करनेकी उद्यत हुआ, सेना लेकर लड़ने चला, रही भानुप्रतापकी सेना और उसका बल यह जब उसने देखा कि बहुत भारी है तब धैर्य जाता रहा और सबको वहीं छोड़कर भाग गया। (ङ) यहाँ प्रथम देशका छुड़ाना कहते हैं, पीछे समरमे सेना लेकर आना और भागना। इस क्रममे तात्पर्य यह है कि जब भानुप्रताप देश छुड़ाने लगा तब राजा अपना देश

१ जहँ बस नृपति जती के वेपा—(रा० व० श०) । २ छोड़ाई—(रामायणीजी) ।

वचनेके लिए लड़नेकी तैयार हुआ पर शत्रुको बहुत प्रबल देखकर लड़ा नहीं, भाग गया।* [पजाबीजी कहते हैं कि कपटी मुनिका नाम 'समरसेन' था।]

२ (क) 'समय प्रतापमानु कर जानी' इति। क्षत्रियके लिए रखेसे भागना बड़ी लज्जा और दोषकी बात है, इसीपर कहते हैं कि समय भानुप्रतापके अनुकूल है, उनका भाग्य उनका प्रताप उद्वयपर है, इत्यादि। समयके अनुकूल बरतना नीति है। नीतिकी आशा है कि समयपर राजा किसीभी प्रकारसे अपने प्राण बचा सकता है। देवता लोग तक शत्रुको प्रबल देखकर भाग जाते रहे हैं, यथा 'दिशि त्रिकट भट बडि कटकाई। जच्छ जीव लै गए पराई ॥ १७६ ४ ॥' (ग) 'आपन अति असमय अनुमानी' इति। प्रथम भानुप्रतापका समय (अच्छे दिन) हुआ तब अन्य सब राजाओंका 'असमय' हुआ, इसीसे भानुप्रतापने सबको जीता और जीतकर देश छीन लिए। राजाने भानुप्रतापका समय देखा, अर्थात् देखा कि यह तो सार्ता ही जीत लेगा, सर्वत्र इसका राज्य हो ही जायगा, अतएव यह तो राजा ही बना रहेगा, रहे हम सो राजासे रक ही गए, इससे जान पड़ता है कि हमारा 'अति असमय' है, हमारे सितारे, हमारे मन्त्र, हमारे दिन बहुत बुरे हैं। (ग) 'गएउ न गृह मन बहुत गलानी०' इति।—भाव कि राजा बहुत अभिमानी है, इसीसे उसने भानुप्रतापसे मेल न कर लिया, उनसे मिला भी नहीं। क्षत्रिय होकर रखेसे भाग आया इस बातकी ग्लानि मनमें बहुत मन रहा है, इसीसे घर भी न गया कि किसीको क्या मुँह जाकर दिखाऊँ। ~~इति~~ यह सोचकर कि यह भी राजा हमभी राजा, जैसे यह क्षत्रिय वैसे हम क्षत्रिय, हम इमसे क्यों मिलें, क्यों इसके सामने सिर झुकाव, मिला नहीं। जो राजा भानुप्रतापके यशमें हो गए और जो मिले उन्हें उसने छोड़ दिया। यह न मिला इससे इसका देश भी छीन लिया गया और ग्लानिके कारण यह घरवालोंसे भी न मिला। घर धार भी छूटा, अतएव वनमें जाकर बसा कि वहाँ शीजनेको न आवेगा।

नोट—२ 'मिला न राजाहि नृप अभिमानी' इति। राजनीतिके चार अङ्ग हैं—साम, दाम, भय, भेद। अपनेको कमजोर देख सन्धि (मेल) कर ली जाती है। इस राजाने मेल न किया, क्योंकि यह अभिमानी है।

३ 'रिस उर मारि रंक जिमि राजा।०' इति। (क) राज्य छुड़ा लिया, राज्यसुप्त छूट गया, यही 'रिस' है, जैसा आगे समुक्ति राजसुप्त दुःखित श्रवती। अँया अनल इब मुलगै छाती' सं स्पष्ट है। (ख) 'रिस उर मारि।' भाव कि 'रिसके मारे लोग सब काम बिगाड़ देते हैं, जूझ जाते हैं, यथा 'आधा परम क्रोध कर मारा। गरज घोर रव बारहि बारा', 'सुनत बालि क्रोधतुर धावा। गहि करि चरन नारि समु-क्लाषा इत्यादि, यह घात समझकर राजाने अपने क्रोधको मारा (दबाया), समझने जाकर जूझा नहीं। (ग) 'रंक जिमि'—भाव कि जैसे रंक (कगाल, दरिद्र, भिक्षुको कोई भाली दे तो उस) से कुछ करते तो घन नहीं सकता (उसका डुब् बस नहीं चलता, वह कुछ कर नहीं सकता। वह बेचारा करे क्या लाचारीसे) मनके मन हीमें क्रोधको मार रखता है (बस चलता तो खा ही लेता), जैसे ही भानुप्रतापने जब राजाको रंक बना दिया तो वह भी मनमें क्रोध दबाए रखे है (क्रोध करे भी वो कर ही क्या सकता है? अपनी ही हानि है, रहे सहे प्राणोंसे भी हाथ धोना पड़े। निर्बल क्रोध करे तो मारा जाय)। (घ) 'विपिन बसे तापस के साजा।'—भाव कि जब प्रतिष्ठित लोगोंके मानकी हानि होती है तब वे या तो मर जाते हैं या वहीं दूर चले जाते हैं। यथा 'सवा मने ग्लाने मरणमथवा दूरि शरख', यह दूर चला आया। वनमें और वह भी तपस्वीने बेपत्ते रहता है जिसमें कोई सहसा पहिचान न सके, न ढूँढ सके। घने वनमें कौन आवेगा।

* नीति भी है कि उपद्रव, अनाल, अपनेसे बलवान शत्रुके चढ़ आनेपर, दुष्टसग पडने इत्यादि अवस्थाओंमें जो भाग जाता है वह जीवित रहता है। यथा चारणक्य—'उपसर्गेऽन्यत्रनेच दुर्मित्ते च भयावहे। असाधुजनसर्पके पलायति स जीवति। (वि० टी०)'

भानुप्रताप भारी वैरी है, वह पता पावे तो खोजकर वध करे जैसे युधिष्ठिरने दुर्योधनका पता लगाकर उसका वध कराया, यथा 'भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ । रिपु रिन रंच न राएव काऊ ॥२१२६॥', 'रिपु रुज पावक पाप प्रमु अहि गनिय न छोड करि । २१२१ ।'

तासु समीप गवन नृप कीन्हा । यह प्रतापरवि तेहिं तव चीन्हा ॥६॥

राउ तृपित नहि सो पहिचाना । देखि सुवेप महासुनि जाना ॥७॥

उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा । परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥८॥

दोहा—भूपति तृपित बिलोकि तेहिं सरबक दीन्ह देसाइ ।

मञ्जन पान समेत ह्य कीन्ह तृपति हरपाइ ॥१५८॥

अर्थ—राजा उसके पास गया तब उसने पहचान लिया कि यह भानुप्रताप है ॥ ६ ॥ राजा प्याससे व्याकुल है (इस कारण उन्होंने) उसे न पहिचाना । सुन्दर (मुनि) वेप देर उसे महासुनि समके ॥ ७ ॥ घोड़ेसे उतरकर (राजाने) प्रणाम किया । (परन्तु) बडा चतुर है, अपना नाम न बतलाया ॥ ८ ॥ राजाको प्यासा देर उसने सरोवर दिया दिया । राजाने घोड़ेसहित प्रसन्नतापूर्वक स्नान और जलपान किया ॥ १५८ ॥

टिप्पणी १—(क) 'तासु समीप' । भाव कि जिसका देरा भानुप्रतापने छीन लिया, जो राजासे रंक हो गया, जिसका घरघर सब छूट गया है, जो अभिमानी है, क्रोधको भीतर अरे हुए दिनरात क्रोधाग्निमें जलता रहता है और तपस्वीवेपमें छिपकर कालकी प्रतीक्षा करता हुआ वनमें बैठा है, उसके पास ('तासु' का संबंध ऊपरकी 'जासु देस नृप कीन्ह छडाई' इत्यादि सब चौपाइयोंसे है) । (२) 'गवन नृप कीन्हा' का भाव कि ऐसेके पास भानुप्रताप गए, अतएव इनकी अत्र भलाई नहीं है, यथा 'तदपि विरोध मान जहें कोई । तहाँ गए कल्यान न होई । ६१६ ।' (ग) 'यह प्रतापरवि तेहिं तव चीन्हा' इति । 'तव' अर्थात् जब राजा कपटी मुनिके समीप गए तब । राजाने कपटी मुनिको दूरसे ही देर लिया था । देरकर समीप बले आप कि दर्शन करें और जलशाय पूर्ण कि कहाँ है, कमसे कम उनके पास जल तो अवरय मिल जायगा । जबतक समीप न गए थे तबतक उसने राजाको न पहिचाना था । (घ) 'राउ तृपित नहि सो पहिचाना । प्याससे व्याकुल है, यथा 'खेद तिन छुडित तृपित राजा बाजि समेत । लोजत व्याकुल सरित सर जलविनु भएउ अचेत ॥१५७॥'—'अचेत' है, अतः न पहिचान पाया । (ङ) 'देखि सुवेप महासुनि जाना' इति । यथा 'लखि सुवेप जग बंधक जेऊ । वेध प्रताप पूजिअहि तेऊ । १५५१ ।' भाव कि यदि एगसे व्याकुल न होते तो सुवेप देखकर भी महासुनि न जानते, पहिचान ही लेते ।

२ (क) 'उतरि तुरग तें कीन्ह प्रनामा' इति । (देवमंदिर, तीर्थ, संतमहात्माओं इत्यादि) गुरु-जनोंको देखकर सवारोसे उतरकर (अथ शत्रु उतारकर अलग रखकर), (तब उनको) प्रणाम करना चाहिए, यथा 'उतरे राम देव सरि देरी । कीन्ह दंडवत हरपु जिसेपी । २५७ ।' राजाने सुवेप देर महासुनि जाना, अतः घोड़ेसे उतरकर विधिवत् प्रणाम किया । (२) 'परम चतुर न कहेउ निज नामा' इति । नाम न प्रकट करनेसे 'परम चतुर' कहा, यथा 'सुनु महीस असि नीति जहें सहेँ नाम न कहहि नृप । मोहि तीहि-पर अवि प्रीति सोइ चतुरता बिचारि तव । १६३ ।' पुनः, 'न कहेउ निज नामा' इस कथनका प्रयोजन यह है कि प्रणाम करनेके समय अपना और अपने पिताका नाम कहकर प्रणाम करना चाहिए, यथा 'पितु समेत कहि कहि निज नामा । लये करव सब दंड प्रनामा । २६६१ ।', 'जोरि पानि प्रमु कीन्ह प्रनाम ।

* 'नहिं सो पहिचाना' का अर्थ एक संरम्भ यह मिला है कि 'सो अर्थात् जिससे पहचाना जाता था वह पहिचान नहीं है, मुनिवेष बनाए है' अतः न पहिचान सका ।

पिता समेत लीन्ह निज नाम् । ५३।० ।, 'कौसलेस दसरथके जाए । नाम राम लछिमन दाउ भाई ॥१२।', 'विश्वामित्र मिले पुनि आई । पदसरोज मेले दाउ भाई ॥ रामु लपनु दसरथ के डोटा । दीन्हि असीस देखि भल जोटा । १।२६६ ।' (भानुप्रतापने अपना नाम न बताया इसीसे अंतिम चरणमें इसके कारखकी आवश्यकता हुई । मन्त्रिने इसे नीतिमें परम निपुण बना दिया था) ।

३ (क) 'भूपति तृपित त्रिलोकि तेहि' इति । इससे जनाया कि राजाने अपनेसे प्यासे होनेकी बात न कही । उसीने प्यासे देखकर अपनेसे ही विना पूछे कहा कि आप प्यासे जान पड़ते हैं, जाइए उस सरमें प्यास बुझा आए। (कैसे जाना कि प्यासे है ? चेष्टासे । इसीसे 'विलोकि' पद दिया) तृपित देखकर जलाशय बताया, यह घड़ी चतुराई और बुद्धिमानिकी काम है । वह कपटसे साधु बना है, इसीसे उसने अपनी दयाका परिचय दिया, आचरणसे साधु होना दिखाया । जिसमें राजा समझे कि हमें व्याकुल देखकर हमपर महात्माको बड़ी दया लग आई ! सत दयालु होते हैं, दूसरेका दुःख देख दया लग आती है, यथा 'नारद देखा विरल जयंता । लागि दया कोमल चित सता । ३।२ ।' कपटी मुनि यही बात आगे रख कहता है, यथा 'ध्वजवर्तिके लच्छन तारें । देवत दया लागि अति मोरें ।' (ख) 'सरवर दीन्ह देखाइ' इति । साधुने सरोवर दिखा दिया । इसमें दूसरा (भीतरी कपटका) आशय यह है कि राजा कहीं पानी पीकर उधर ही उधर न चला जाय, इसीसे साधु चला गया । और ऊपरसे यह दिया रहा है कि राजा जल विना अचेत है, अकेले सरोवर छूटनेमें क्लेश होगा, इसलिए साथ गया । यह आशय आगेकी चौपाईसे स्पष्ट है, — 'निज आश्रम तापस लै गएऊ' । साथ न जाता तो 'निज आश्रम लै गएऊ' कैसे कहते ? (ग) 'मज्जन पान समेत ह्य कीन्ह नृपति' इति । मृगयामें शूकरका पीछा करनेमें बड़ा परिश्रम पड़ा, दूसरे प्रीत्यके दिन थे, गर्मीसे भी तपेहुए थे, अतएव स्नान किया और प्याससे 'अचेत' होरहे थे, अत जलपान किया । (घ) 'हृपाइ' । जैसा जलाशय चाहिए था, वैसा ही मनके अनुकूल मिल गया, अत हर्षपूर्वक स्नान पान किया (और जोड़के कराया) ।

गैश्रम सकल सुखी नृप भएऊ । निज आश्रम तापस लै गएऊ ॥१॥

आसन दीन्ह अस्त रवि जानी । पुनि तापस बोलेउ भृदु बानी ॥२॥

को तुम्ह कस वन फिरहु अट्टेले । सुंदर जुवा जीव पर हेलें ॥३॥

चक्रवर्ति के लच्छन तारें । देवत दया लागि अति मोरें ॥४॥

नाम प्रतापभानु अवनीसा । तासु सविष मै सुनहु मुनीसा ॥५॥

शब्दार्थ—आसन=ऊन मूँज कुशा आदिके बने हुए चौखु टे बिल्लौने जो प्राय पूजन, भोजनके समय बैठनेके काममें आते हैं । आसन देना=सत्कारार्थ बैठनेको कोई वस्तु देना, बैठाना । जुवा (युवा) =जवानी, १६ वर्षसे ३५ वर्ष तककी अवस्था । जीव=प्राण, जीवन । परहेलना (स० प्रहेलन) =निरादर करना, पर्वा न करना, तिरस्कार करना । यथा "मैं पिउ प्रीति भरोसे गरव कीन्ह जिय गाहि । तेहि रिस हीं परहेली रुसेउ नागर नाह ॥" (जायसी) । अवनीश=पृथ्वीका स्वामी, राजा ।

अर्थ—सारी यकाबट दूर हुई और राजा सुखी हुआ तब (वह) तपस्वी उसे अपने आश्रम पर ले गया ॥ १ ॥ सूर्यास्त-समय जानकर बैठनेको आसन दिया । फिर तापस कोमल वचन बोला ॥ २ ॥ तुम कौन हो ? वनमें कैसे अकेले फिर रहे हो ? तुम्हारी सुन्दर युवा अवस्था है । अपने जीवनका निरादर कर रहे हो अर्थात् प्राणोंकी कुछ परवा नहीं करते ॥३॥ चक्रवर्ती राजाओंके लक्षण तुममें देखकर मुझे बड़ी दया लगती है ॥४॥ (राजाने कहा—) हे मुनीश ! मुनि । एक भानुप्रताप नामका राजा है, मैं उसका मन्त्री हूँ ॥५॥

टिप्पणी १—“मै अम सकल सुखी नृप भएऊ” इति । स्नान करनेसे धवावट दूर होती है और सुख प्राप्त होता है, यथा ‘मज्जन कीन्ह पथअम गएऊ । सुचि जल पियत मुदित मन भएऊ । अ० २७७ ।’, ‘देवि राम अति रचिर तलावा । मज्जन कीन्ह परम सुख पावा । ३१११ ।’, ‘करि तडाग मज्जन जलपाना । वट तर गयेउ हृदय हरपाना । ७६३ ।’, ‘अव जनगृह पुनीत प्रभु कीजे । मज्जनु करिअ समरअम ह्रीजे । ल० ११५ ।’ (२) ‘निज आअम तापस लै गएऊ’, इससे पाया गया कि आअमसे जलाशय पृथक् कुछ दूरीपर है और यह कि तापस राजाको अपने आअममे ले जानेकेलिए सरोवरपर ठहरा रहा कि ये स्नानादिसे निवृत्त हो लें तब साथ लेकर जायें नहीं तो यथाकर चला आता । (१) ‘आसन दीन्ह अस्तरीज जानी’ । तात्पर्य कि अब लौटनेका समय नहीं रह गया, ऐसे घोर वनमें रात्रिमे चलते न वनेगा, जैसा कि उसके आगेके ‘निसा घोर गभीर वन पथ न सुनहु सुतान’ इन वचनोंसे स्पष्ट है । [तपस्वीको भय हुआ कि राजा चैतन्य हुआ है, कहीं मुझे पहचान न ले इसलिये सूर्यास्तके पहिले दूर ही दूर था । बोना तक नहीं । (वि० त्रि०) । मेरी समझमें दैवयोगसे समय आदि सब उसके अनुकूल हो गये थे] (४) ‘पुनि तापस बोलैउ मृदु बानी’ इति । राजा भूखे प्यासे थे, यथा ‘खेद जिन्न छुदित एपित राजा याजि समेत’ । उनको सरोवर बताकर उनकी प्यास शान्त की, आअममे ले गया, आसन दिया, छुधा शान्त करनेकेलिए रुद मूल फल दिए, घोडे को घास दी, इत्यादि । सब बातोंके कथनका प्रसंगमें कोई प्रयोजन न था, इसीसे प्रथकारने नहीं लिया । मृदु वाणी बोला क्योंकि सब मृदु वाणी बोलते हैं और रजल तो फठोर ही बोलते हैं — (‘वचन वज्र जेहि सदा पिआरा’), रजल मृदुवाणी जब बोलते हैं तब केवल छलनेके लिए, यथा ‘बोलाई मधुर वचन जिमि मीरा । खाहिं महा अदि हृदय कठोरा । ७३६ ।’ तपस्वीमें दोनों बातें हैं । बह संव बना है और रजल तो है ही । अतएव ‘मृदु’ वचन बोला (अपनेको सब जानने और भीतरसे राजाके साथ छल करनेकी घातमे है । क्योंकि उसे अपना कार्य साधना है, राजासे दौब लेना है ।)

नोट—१ ‘आसन दीन्ह’ और ‘पुनि तापस बोला’ से अनुमान होता है कि आसन देनेपर भी राजा तुरल बैठा नहीं, तब यह समझकर कि राजाकी तुरल चले जानेकी इच्छा है, उन्हें रोक रखनेकेलिए बातें छेड दी । सूर्यास्तका समय है ही, कुछ और समय बीत जाय तो फिर राजा सहजही रुक जायगा ।

२—कुछ महातुमावोंका मत है कि ‘अस्तरीज’ शब्द यहाँ साभिप्राय है । तपस्वी सोचता है कि प्रतापरूपी भानु जो उदित था उसके अस्तका समय अब आ गया । ऐसा समझकर वह इस तरहकी बातें कर रहा है । (प्र० स०) ।

टिप्पणी—२ (क) ‘की तुम्ह कस वन फिरहु अकेले ।’ इति । ये बातें उस समय पूछने की थीं जब प्रथम भेद हुई पर उस समय उसने न पूछा क्योंकि राजा प्याससे व्याकुल थे । जब राजा जल पानकर सुखी हुए तब यह प्रश्न किए । इससे कपटी मुनिकी बुद्धिमत्ता प्रकट होती है । (२) कपटी मुनि राजाकी पहिचानता है, यथा ‘यह प्रतापरवि तेहि तब चीन्हा’ और अनजान बनकर पूछता है । इसका कारण यह है कि अभी भानुप्रतापका नाम बतानेका मौका नहीं है यदि अभी कपटीमुनि उनका नाम बतादे तो उनके मनमें सदेह उत्पन्न होजायगा कि यह कोई जानपहिचानका आदमी है, छल न करे । धीरे धीरे जब राजाकी प्रतीति और भीति अपनेमें हो जायगी तब अपनी सिद्धाई दिखानेके लिए भानुप्रताप और उनके पिताका नाम बतावेगा । जल्दी करनेसे काम विगड जाता है, अतएव उसने क्रममे राजाको अपने वशमे किया । (१) ‘वन फिरहु अकेले’ और ‘सु दर जुवा जीव परहेले’ का भाव कि तुम तो दिव्य महलोंमें रहने योग्य हो, वनमें फिरने योग्य नहीं हो । तुम्हारा हजाराँ सेवक, सिपाही, सेना रहना चाहिए तब आश्चर्य है कि तुम अकेले हो । यह कैसे जाना ? उसका समाधान स्वयं आगे करता है कि ‘चक्रवर्ति के लच्छन तोरें’ । सु दर शरीर है, युवावस्था है तब भी माणोंका अनादर करते हो, इधेला पर प्राणोंको लिए

वनमें फिरते हैं। भाव कि मैं दर अवान पुरुष ऐसा कभी नहीं करते। [पुन भाव कि 'अभी तुम युवा हो, वानप्रस्थकी अवस्था नहीं, तब तुम अकेले महावनमें कैसे आए ? क्या किसी सकदमें फँस गये हो ? जिसके भयसे तापस वनकर यहाँ रहता था वह यहाँ स्वयं आ पहुँचा, अतः उसके आनेका अभिप्राय तथा उसकी परिस्थिति जाननेके लिये प्रश्न करता है। (चि० त्रि०)]

नोट—३ प्राणोंकी तुम्हें पर्वी नहीं ? ऐसा पूछनेका कारण वताते हैं कि सामुद्रिकसे तुम्हारे चक्रवर्ती राजाके लक्षण पाए जाते हैं। राजाका अकेले वनमें फिरना उचित नहीं, न जाने कब क्या आपत्ति आ पड़े। राजाके भलेमें सबका भला है, उसके सुखसे प्रजा सुखी रहती है। इसीसे दया लगना कहा।

टिप्पणी—३ (क) 'चक्रवर्ति के लच्छन तोरें' इति। (इससे जनाया कि सामुद्रिक शास्त्रका भारी ज्ञाता है)। लक्षण अममं होते हैं अंग देरकर कहे जाते हैं, यथा 'राजलक्षणं सव अंगं तुम्हारे'। अतः यह जाना गया कि अंग देरकर चक्रवर्तिके लक्षण होना कहता है। इसीसे कहा कि 'देरत दया लागि'। (ख) दया लागि कहा क्योंकि दया लगना सतका धर्म है, यथा 'कोमल चित दीनन्द पर दया'। 'अति दया लगी' कहनेका भाव कि हमारी दया तो सभी जीवोंपर रहती है पर तुम्हारे ऊपर अत्यन्त दया लग आई। तात्पर्य कि तुम्हारे अंगोंमें चक्रवर्तिके लक्षण है, जिससे निश्चय है कि तुम सत्र जीवोंके रक्षक हो, तुम्हारे सुखसे सभी जीवोंको सुख है और तुम्हारे दुःखसे सभीको दुःख हुआ चाहे। इन्द्र दयाका स्वरूप पूर्व दिना आए हैं कि वृषित देरकर सरोवर बताने गया, आश्रमपर ले आया, आसन दिया, यह सत्र 'अति दया' है। पुन 'अति' का दूसरा भाव कि सामान्य क्लेशमें सामान्य दया होती है और भारी पुरुषको भारी क्लेशमें देखा। अतः 'अति दया' हुई।

नोट—४ सामुद्रिकमें चक्रवर्तिके लक्षण इस प्रकार हैं। यथा 'कराम वृषण जानु समं यस्य स भूपति । ऊरुश्च मणिवधश्च मुग्धश्च सृपते स्थिरा ॥ नाम्यत कुन्विचोभिदन्तते विविगे भवेत् । भ्रुवौ नासापुटे नेने कर्णावोष्ठौ च चूचकौ ॥ ऊपरौ मणिवधश्च आनुनी वृषणौ कटि । करो पादौ स्थिचौ यस्य समौ जेव स भूपति ।'—सामुद्रिक

टिप्पणी—४ 'नाम प्रतापमानु अवनीसा । तामु सचिब १०' इति। (क) राजा नीतिविरुद्ध नहीं करता। नाम बताना नीतिविरुद्ध है, इसीसे नाम नहीं बतया। जैसे प्रथम प्रणाम करनेपर नाम न बतया था—परम चतुर न कहेउ निज नामा।' वैसे ही अत्र भी न बतया। (ख) तापसने चक्रवर्तिके लक्षण कह सो भी वदित होने चाहिए, क्योंकि महात्माका बचन मिथ्या नहीं है (जो उसने कहा सो ठीक ही है), अतएव अपनेको राजाका मंत्री बतया। मंत्री राजाके समान होता है, जो लक्षण राजामें होते हैं वे मंत्रीमें भी होते हैं। (ग) तापसने चक्रवर्तिके लक्षण कहे और इस समय भानुप्रताप चक्रवर्ती राजा है। इसीसे राजाने अपनेको भानुप्रतापका मंत्री बतया (नहीं तो और किसी राजाका नाम ले लेते)। (घ) राजाने कपटी तापसको महामुनि जाना, यथा 'देखि सुवेप महामुनि जाना'। इसीसे सुनहु मुनीसा' अर्थात् मुनीश संबोधन किया। (ङ) तापसके 'को तुम्ह' इस प्रश्नका उत्तर इस अध्यात्मिक समाप्त हुआ। 'बस वन फिरहु अकेले' का उत्तर आगे देते हैं। [तापसने चक्रवर्तिके लक्षण बताए, इससे राजाने समझा कि ये कोई बड़े भारी मुनि है। इसीसे इन्होंने जान लिया। अतः राजाने विचारा कि इन्हें युक्तिसे उत्तर देना चाहिए कि अपना नाम भी प्रकट न हो और मुनिको सदेह भी न हो। अतः अपनेको चक्रवर्तीका मंत्री बतया। अपनेको छिपानेके लिए राजा अपनेको मंत्री बतया है। अतएव यहाँ 'व्याजोक्ति' अलंकार है।—'कटु मिस करि कटु और विधि कहे डुरैके रूप । सत्रै सुखवि व्याजोक्ति तेहि भूषण कहैं अनूप ॥' अर्थात् किसी सुलती हुई बातका छिपानेकी दृष्टासे कोई बहानेकी बात बिना निषेधके द्वारा कही जाय।]

फिरत अहेरै परेउं सुलाई । बडेँ भाग देखेउं पद आई ॥ ६ ॥

इम कह दुल्लभ दरस तुम्हारा । जानत हो कटु मल दोनिहारा ॥ ७ ॥

कह मुनि तात भएउ अधियारा । जांजन सत्तरी नगर तुम्हारा ॥ ८ ॥

दोहा—निसा घोर गभीर वन पय न सुनहु? सुजान ।

वसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान ॥

तुलसी जसि भवतव्यता तैसी मिलै सहाइ ।

आपुनुरे भावै ताहि पहिँ ताहि तहां लै जाइ ॥ १५९ ॥

शब्दार्थ—अहेर = शिकार । अहेरें = शिकारमे । वह जीव जिसका शिकार किया जाय उसे भी 'अहेर' कहते हैं । बिहान सवेरा । आपुन = आपही, स्वयं । यथा 'आपुन चलेउ गदा कर लीन्हीं ॥१२२४॥'

अर्थ—शिकारके पीछे फिरते हुए भूल पडा हूँ, बडे भाग्यसे (यहाँ) आकर (आपके) चरणोंका दर्शन पाया ॥ ६ ॥ हमें आपका दर्शन दुर्लभ है, मैं समझता हूँ कि कुछ भला होनेवाला है ॥ ७ ॥ मुनिने कहा—हे तात ! अंधेरा हो गया, (यहाँसे) तुम्हारा नगर ७० योजनपर है ॥ = ॥ हे सुजान ! सुनो, रात भयकर अंधेरी है, वन घना और गहरा है, उसमे रास्ता नहीं है । ऐसा जानकर तुम ध्यान यहीं रहो, सवेरा होते ही चले जाना । तुलसीदासजी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता (हरिश्चन्द्रा, होनवाली) होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है । वह भावी आप ही उसके पास आ जाती है और (आकर) उसको वहीं ले जाती है (जहाँ सहाय करनेवाला है) ॥ १५६ ॥

टिप्पणी १—'फिरत अहेरें परेउँ भुलाई ॥०' इति । (क) कपटी मुनिके प्ररनका तात्पर्य यह अभिप्राय लेनेका है कि राजा यहाँ अपनी ओरसे आया है कि कालकेतुके भुलानेसे आया है । यदि काल केतुके भुलानेसे आया है, वही इनको ले आया है तब तो सब काम बन गया, राजाको छलनेका पूर्ण योग लग गया (क्योंकि जो हृद्ध में अपनी सिद्धाई करूँगा वह कालकेतु जो अभी आता ही होगा, अपनी मायासे सचची कर देगा । और यदि यह अपनेसे ही भटककर आ गया है तब तो इसको रोक रचना व्यर्थ ही होगा, क्योंकि कालकेतुका कौन ठिकाना कि आवे या न आवे) । तापस पूछता है 'कत वन फिरहु अकेले ?' राजा उसका उत्तर देते हैं कि 'फिरत अहेरें', किसी सकटसे विवश होकर यहाँ नहीं आया, किन्तु शिकार करते फिरते थे, वनमे भुला गए । इस उत्तरसे कपटी मुनिको निश्चय हो गया कि कालकेतु भुला लाया है क्योंकि उसने इससे करार किया था कि मैं किसी दिन राजाको शिकारमे भुनाकर तुम्हारे पास ले आऊँगा, पीछेसे मैं भी आऊँगा तुम सब बात कह रचना । इसीसे अरु वह राजासे रातमे यहीं टिक जानेको कहता है । (र) 'बडेभाग देखेउँ पद आई', यथा 'बडे भाग पाइअ सतसगा' । ['दया लागि' की जोडमें यहाँ 'बडे भाग' कहा । यहाँ 'अनुज्ञा अलकार' है । वनमे भूलना दोष है, दुःख है, उसे मुनिदर्शनसे भाग्य मान लिया ।]

२—'हम कहँ दुर्लभ दरस तुम्हारा' । भाव कि जिसका दर्शन क्षोचनेपर भी नहीं मिल सकता वह रास्ता भुला जानेसे मिल जाय तो जानना चाहिए कि भला होनेवाला है और वही भाग्य है । क्योंकि वडे ही भाग्यसे अलभ्य लाभ होता है । भूतकालमे पुण्य अच्छा रहा तो वर्तमानकालमे सतदर्शन हुआ, यथा 'पुन्यपु ज बिनु मिलहि न सता' । सत मिले इससे आगे होनेहार अच्छा है अर्थात् भविष्य भी अच्छा हो जायगा । (पुन भाव कि हम नगरके रहनेवाले और राजस तामस वृत्तिके और आप वनमे सात्विकवृत्तिसे रहनेवाले, तब भला हमें आपका दर्शन कैसे मिल सकता ?) ।

१ सूक्त—(छ०) । २ 'आपुन' 'ताहि लिखावहि ताहि पहिँ'—(छ०) । ऐसा भी अर्थ होता है—'या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसीको वहाँ ले जाती है ।' विशेष टिप्पणी ५ देजिये । (प्र० स०) ।

प० प० प्र०—यद्यपि भानुप्रताप निष्काम और ईश्वरार्पण करके सब धर्म कर्म करता था, तो भी उसके चित्तमें देशर्य-भोग-कामना सुप्तावस्थामें थी, यह कविकुलचूड़ामणिने बड़ी मूढ युक्तिसे यहाँ जनाया है। वह प्रसन्न कामना राजस-तामस-संस्कार बलिष्ठ स्थानमें प्रवेश करनेपर और उस कपट मुनिके कुसस्कारों के प्रभावसे जाग्रत हो गई।

‘फिरत अहेरे परेउं भुलाई। बड़े भाग देखेउं पद आई। हम कहँ दुर्लभ दरस तुम्हारा।’ यहोंतक जो राजाने कहा वह उचित ही है। पर ‘जानत हँ कछु भल होनिहारा’ उसके इस वाक्यसे उसके हृदयकी गुप्त वासना कुछ अंशमें प्रकट हो रही है। अखिल विश्वका सम्राट् है। जो कुछ चाहिए सब प्राप्त है। ‘अर्थ धर्म कामादि सुख सेवै समय नरेसु’। प्रजा भी सब प्रकार सुखी है। कुछ भी दुःख नहीं है। तब भला कौनसा भला होनेको रोप था जिसके लिये उसने ‘जानत हँ कछु भल होनिहारा’ ऐसी आशा प्रकट की। राजामें भगवद्भक्तिका न तो लवलेश है और न भगवद्भक्तिकी क्वि ही है, इसीसे तो धर्मरत्वि स्वयं भक्ति-प्रिय होता हुआ भी राजाको केवल राजनीति ही सिखाता रहा। रावण होनेपर भी यही देखनेमें आता है। बिभीषणजाने जब केवल राजनीतिक उपदेश दिया तब उसका आदर किया है, पर जब रामभक्तिका उपदेश देने लगा तब क्या हुआ यह सुन्दरकांडमें प्रकट है।

टिप्पणी—३ ‘कह मुनि तात भएउ अंधियारा’ इति । (क) हनुमत्सूर्यास्त होनेपर आसन दिया, यथा ‘आसन दीन्ह अस्त रवि जानी’। इतनी बातें होते-होते अंधेरा हो गया। इससे निश्चय हुआ कि कृष्णपक्षकी रात्रि थी और समस्त रात्रि अंधियारी रात थी, इसीसे आगे दोहेमें निशाकी घोर कह रहा है। (अर्थात्-वस्याकी तात्रिक छलके प्रयोग भी किये जाते हैं। अतएव मुनिको प्रयोगका योग भी अच्छा मिल गया।) सूर्यास्तसे धातें करनी शुरू की और इतनी देरतक बातेंमें लगाए रहा कि अंधेरा हो गया, यही बातोंमें लगानेका मुख्य उद्देश्य था। (ख) राजाका घोड़ा केवल देशसे विध्यतक दो ही पहरेमें गया और लौट आया, यथा ‘कानन गएउ बाजि चढ़ि तेही। पुरनरनारि न जानेउ केही ॥ गए जाम जुग भूपति आवा। घर घर उत्सव बाज बधावा।’ इस हिसाबसे केकबदेशसे विध्यतक केवल एक पहरेका रास्ता राजाके घोड़ेका निश्चित हुआ। पहरेभर दिन चढ़ेतक शिकार खेला, तीन पहरेतक भारी दौड़ लगाई, तब कपटी मुनिके पास पहुँचे। इतना धींच (फासला) विध्यसे महावन तक रहा है। (ग) ‘तात’ कपटी मुनि राजापर झोड़ करके रात्रिमें टिकनेको कहता है, इसीसे झोड़के प्रकरणमें बत्स, बालक वा पुत्रभावसे ‘तात’ संबोधन करता है। (घ) ‘जानत हँ कछु भल होनिहारा’ इन वचनोंसे कपटी मुनि ताड़ गया कि राजा मुझे महासुनि समझकर कुछ लाभकी आशा-प्राप्तमें बंध रहा है, अत अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये वह उसे रोकनेके लिये ये वचन कह रहा है।

४ ‘निसा घोर गंभीर वन पथ न सुनहु सुजान ॥’ इति । (क) हनुमत्तापस यहाँ देश, काल और वस्तु तीनोंकी कठिनता दिखाता है। देश दूर है, ७० योजन है। निशा घोर है अर्थात् काल भयानक है। वन गंभीर है अर्थात् वस्तु अगम है। (ख) ‘बसहु आजु’ अर्थात् ऐसा जानकर आज यहीं निवास करो। इस वचनसे पाया जाता है कि राजा अब भी जानेको तैयार है, आसन अभीतक ग्रहण नहीं किया है, घोड़ा लिए खड़ा है। निशा घोर है, देख नहीं पड़ता। इसपर यदि राजा कहना चाहे कि हम घोड़ेपर सवार हैं, अंधेरेका कोई भय नहीं, उसीपर प्रथमसे ही कहता है कि ‘वन गंभीर’ है, घोड़ा निबह नहीं सकता। इसपर यदि वह कहे कि घोड़ा इस रास्तेसे निकल जायगा उसपर कहता है कि ‘पथ न’। ‘कह मुनि तात भएउ अंधियारा’ के सबधसे ‘निशा’ को ‘घोर’ कहा। ‘जहँ नाहिन राज बाजि निबाह’ के सबधसे ‘गंभीर वन’ कहा। और ‘फिरत अहेरे परेउं भुलाई’ के संबधसे ‘पथ न’ (अर्थात् भूल जानेका डर है) कहा। (ग) ‘सुजान’ का भाव कि गुप्त जानते ही कि रात्रिमें चलना मना है। (घ) ‘जायेहु होत विहान’ इति ।

ठहरानेसे राजा ठहरनेको कहते हैं इसीसे कपटी मुनि कहता है कि जल्दी चले जाना, सवेरा होते ही चले जाइयो । (नोट—यह भी राजी करनेकी चाल है कि हम रोकते थोड़े ही हैं, तुम्हारे भलेको कहते हैं, सवेरा होते ही चल देना) ।

५ 'तुलसी जसि भवतव्यता तैसी मिलै सहाइ ।०' इति । (क) 'जसि भवतव्यता' का भाव कि ऐसे धर्मात्मा राजाको भला ऐसा विभ्र होना चाहिए ? न होना चाहिए । भावीवश ऐसा हुआ । किसी पूर्वले जन्मका भारी पाप उदय हुआ । (ख) 'मिलै सहाइ' । भाव कि भवितव्यताका कोई रूप नहीं है, वह 'सहायक' के द्वारा काम करती है । जैसी भावी है वैसी ही 'सहाय' मिलती है अर्थात् भवितव्यता अच्छी होती है तब अच्छी और बुरी होती है तब बुरी 'सहाय' मिलती है । (ग) 'आपुनु आवै ताहि पै' अर्थात् वह भावीके वश आप ही सहायके पास आता है जैसा यहाँ हुआ । भावीवश राजा सहायके पास आया । राजाका भवितव्य है कि उसका तन, धन, राज्य सभी कुछ नष्ट हो जाय, वैसा ही उस भावीको सहाय मिल गया—कपटी मुनि । शीघ्र ही नारा कर डाला । (घ) 'ताहि तहाँ ले जाइ' अर्थात् (या तो वैसा होता है, वैसा न हुआ तो यह होता है कि) भावी सहायको उसके पास ले जाती है । उत्तरार्द्ध 'आपुनु आवै 'ले जाइ' का भाव यह है कि जिस तरह उसका काम बने वही वह करती है । इस दूसरी प्रकार इस तरह भी अर्थ हो सकता है कि 'हीनहारवालेके पास भावी आप ही आती है और आकर उसको वहीं ले जाती है जहाँ सहाय करनेवाला है' । भाव कि भावी प्रथम सहाय तैयार करती है, फिर जीवके पास आती है और उसे सहायके पास ले जाती है । यह अर्थ समीचीन है । [सरमें लिखा है कि "उस प्राणीका भोग यदि वहीं हुआ तो भावी उसके पास आकर उसी जगह भोग भोगाती है और यदि उसका भोग बाहर हुआ तो उसको वहीं ले जाकर भोगाती है । 'सहाइ' = संयोग । विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि 'आपुन आवे' यह कथन नीति-शास्त्रके अनुसार है । जैसे—'तादृशी जायते बुद्धिर्व्यवसायोपि तादृशः । सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता ॥" अर्थात् वैसी ही बुद्धि उत्पन्न होती है, वैसा ही उद्योग लग जाता है और सहायता भी वैसी ही मिल जाती है जैसी हीनहार होती है]

शीलमगोड़ाजी—कविकी उपस्थिति कितनी आवश्यक है ? परन्तु यह विचारणीय है कि किस संचितरूपमें वह घटनाके रहस्यपर आलोचना करके प्रकाश डालता है ?

नोट—१ श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि यह सम्मत तो याज्ञवल्क्यका है पर ग्रंथकार सबका सिद्धान्त कहते हैं; इसलिए यहाँ उन्होंने अपना नाम रच दिया है । वैसी ही सहाय मिलती है अर्थात् उसीके योग्य काम करनेवाले मिल जाते हैं । 'आपुनु आवइ ।०' अर्थात् जिस शत्रुके हाथ बुराई होना है उसके पास वह भावीवश आप ही पहुँच जाता है, जैसे, कपटी मुनिके पास राजा पहुँच गया । अथवा 'ताहि तहाँ' अर्थात् जहाँ बुराई होनेवाली है तहाँ बुराई करनेवाले शत्रुको ले जाती है जैसे कालकेतु राक्षस सूकर रूपसे भानुप्रतापके पास पहुँचा और मुलाकर घनमे ले आया । आगेके लिए भी यही सहाय मिले जो राजाके यहाँ जाकर उसका नारा करायेगे ।

घि० त्रि० इस प्रकार अर्थ करते हैं—'राजा मृगयाको जाता है । वहाँ कालकेतु सूकर बनकर (भवितव्यताका सहाय होकर) आता है और राजाको ले जाकर कपटी मुनि तक पहुँचा देता है, जहाँ राजा स्वयं कपटी मुनिका शिकार हो जाता है ।'

श्रीवैजनाथजी लिखते हैं कि यहाँ भवितव्यता प्रारब्ध नहीं है, केवल प्रभुकी इच्छा है; क्योंकि राजा 'प्रतापी' नामक सत्पा है जो प्रभुकी आज्ञासे राजा हुआ ।

नोट—२ 'आपु न आवइ' पाठ अशुद्ध है । क्योंकि यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि लोग घरमें बैठे बैठे मर जाते हैं, कहीं सोपने डस लिया, कहीं छत गिर पड़ी उससे दबकर मर गये, यही भाव 'आपुनु आवइ' का है । यह सम्मत लाला भगवान्दीनजीका भी है । इसमें 'विकल्प अलंकार' है ।

भलेहि नाथ आयसु धरि सीसा । बाधि तुरग तरु वैठ महीसा ॥१॥

नृप बहु भांति प्रसंसेउ ताही । चरन बंदि नजि भाग्य सराही ॥२॥

पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई । जानि पिता प्रभु करौं डिठाई ॥३॥

मोहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाप नाथ निज कहहु बखानी ॥४॥

अर्थ—'बहुन अच्छा, स्वामी !' राजा (पैसा कहकर) आज्ञाको सिरपर धरकर घोंड़ेको पेड़में बाँधकर आ बैठा ॥१॥ राजाने उसकी बहुत प्रकारसे प्रशंसा की और चरणोंको प्रणाम करके अपने भाग्यको सराहा ॥२॥ फिर सुन्दर कोमल बचन बोले—हे प्रभो ! पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ ॥३॥ हे मुनीश्वर ! हे नाथ ! मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बखान कर कहिए ॥४॥

टिप्पणी - १ (क) 'भलेहि नाथ' । भाव कि आपने बहुत अच्छा कहा, पैसी घोर रात्रिमें चलना अच्छा नहीं है । (ख) 'आयसु धरि सीसा' । भाव कि महात्माकी आज्ञा यड़ी प्रसन्नतासे मानी । यड़ीकी आज्ञा माननेमें पैसा ही कहा जाता है, यथा 'सिर धरि आयसु करिय तुम्हारा । परम धरम यह नाथ हमारा ।' (ग) 'वैठ महीसा' से सूचित किया कि अभीतक राजा (घोंड़ेको बागडोर धामे) खड़े खड़े वातें करता रहा था । चलनेपर उद्यत था, अन्न घोंड़ा बाँधकर बैठा । (घ) 'नृप बहु भांति प्रसंसेउ ताही' । हमारे षडे पुण्य हैं, यड़ी भाग्य है कि आपके चरणोंका दर्शन हुआ इत्यादि जैसे पूर्व कहा था कि 'फिरत अहेरें परेउं भुलाई । बड़े भाग देखेउं पद आई' । पुनः, तापसने राजाको प्याससे उयाकुल देख सरोबर बतया, आश्रमपर ले आया, घोर रात्रिमें वनमें न जाने दिया, तथा यह देखकर कि यह ऐसे घोर वनमें बसे हैं, राजाने इस कपटीको पूर्ण सन्त समझा, अतएव संत समझकर सन्तलक्षण कह-कहकर प्रशंसा की । 'बिषय अलंपट सील गुनाकर । पर दुख दुख मुख सुख देखे पर ॥ सम अभूतरिपु बिमद विरागी । लोभामरप हरप भय स्वामी ॥ कोमल चित वीनन्द पर दाया । मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥ सवहि मानप्रद आपु अमानी ॥७३८ । इत्यादि संत लक्षण एक एक करके उनमें कहने लगे, यही बहुत भांतिकी प्रशंसा है । (पूर्व जो कहा था कि 'बड़े भाग देखेउं पद आई', उसीके संबंधसे यहाँ चरणोंको प्रणाम कर भाग्यकी सराहना करना कहा) ।

२—'पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई ।' इति । (क) कपटमुनिकी वाणीको मृदु कहा था, यथा 'पुनि तापस बोलेउ मृदु वानी' । उसकी वाणीको 'सुहाई' विशेषण न दिया था क्योंकि वह छलयुक्त है । राजाकी वाणीको 'मृदु' और 'सुहाई' दोनों विशेषण देकर जनाया कि इनकी वाणी कोमल और निरछल है । (ख) 'जानि पिता', पिता जाननेका भाव कि पिता शरीरकी रक्षा करता है—'पातीति पिता' । आपने जल देकर शरीरकी रक्षा की, प्राण बचाए और शरीरकी रक्षाके लिए ही रात्रिको वनमें न जाने दिया । (कपटीने राजाको 'तात' अर्थात् वत्स, पुत्र कहा था, यथा 'कह मुनि तात भएउ अँधियारा ।', 'तात' शब्द प्यारमें पुत्र, पिता, आता सभीके लिये प्रयुक्त होता है । मुनिके संबंधसे यहाँ 'तात' से 'पुत्र' का ही अर्थ लिया जा सकता है । उसी संबंधसे राजाने 'जानि पिता' कहा) । (ग) 'करौं डिठाई' । भाव कि महात्माओंसे धृष्टता न करनी चाहिए (मैं जो धृष्टता करता हूँ वह पिता जानकर, आपका वास्तव्य अपने ऊपर देखकर करता हूँ । माता पितासे बालक डीठ होता ही है, यथा 'हैं माचल लै छडिहीं जेहि लागि अरयो हों', 'मेरे माय बाप सोउ आउर हौं सिसु अरनि अरयो ।' इति विनये) । (घ) 'मोहि मुनीस सुत सेवक जानी' अर्थात् मैं आपको अपना पिता जानता-मानता हूँ,—'जानि पिता', आप मुझे अपना आज्ञाकारी पुत्र जानिये । नाम पूछनेके लिये पुत्र और सेवक बने क्योंकि महात्माओंकी अपना नाम बतानेमें संकोच होता है,—'अरमनाम गुरोनाम नामातिरुपण्य च । श्रेयस्कामो न गृहीथाथ ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः ।' इतीसे प्रार्थना करके पूछते हैं ।

वहाँ कोई और है नहीं, यदि होता तो उससे पूछ लेते, अतएव मुनिसे ही पूछते हैं । (ड) 'नाथ नाम निज कहहु बरानी' । सेवकका धर्म है कि अपने स्वामीका नाम जाने, और पुत्रको पिताका नाम जानना चाहिए, अत नाम पूछनेकी आवश्यकता हुई ।

नोट—वैजनाथजी लिखते हैं कि 'बरानी' का भाव यह है कि जाति, गुण, क्रिया, यत्च्छा आदि के जो नाम हों सो कहिए । राजा जन्म संस्कार आदि सब हाल जानना चाहता है ।

तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना । भूप सुहृद सो कपट सयाना ॥५॥

बैरी पुनि छत्री पुनि राजा । छल बल कीन्ह चहै निज काना ॥६॥

सयुक्ति राजसुख दुखित अराती । अवा अनल इव सुलगै छाती ॥७॥

सरल बचन नृप के सुनि काना । बपर संभारि हृदय हरपाना ॥८॥

दोहा—कपट बोरि बानी मृदुल बोलेउ जुगुति समेत ।

नाम हमार भिखारिं अब निर्द्धन रहित निकेत ॥१६०॥

शब्दार्थ—सुहृद्=निरछल, शुद्ध हृदयवाला । अराती (अराति) । रातना = अनुरक्त होना, मन लगना । यथा 'जिन्हकर मन इन्ह सन नहि राता' । अराति = न अनुरक्त होनेवाला-शत्रु । सुलगै=जलती है, भभकती है । सरल-सीधे-सादे, कपट-छद्म-रहित, स्वाभाविक, भोले भाले ।

अर्थ—राजाने उसको न पहचाना, उसने राजाको पहचान लिया । राजाका हृदय निरछल है और वह कपटमे प्रवीण है ॥ ५ ॥ एक तो वह शत्रु, फिर जातिका क्षत्री, उसपर भी राजा, (अत वह) छल बलसे अपना काम निकालना चाहता है ॥ ६ ॥ वह शत्रु राज्यसुरको सोचकर दुःखी है, उसकी छाती कुम्हारके आर्षों (भट्टी) की आगकी तरह (भीतर ही भीतर) सुलग रही है ॥ ७ ॥ राजाके सीधे सादे बचन कानोंसे सुनकर अपने बैरका स्मरण करके वह हृदयमे हर्षित हुआ ॥ ८ ॥ कपटरूपी जलमे डुबाकर वह युक्ति समेत कौमल वाणी बोला कि अब तो हमारा नाम भिखारी है और हम धन धाम रहित हैं (वा, भिखारी निर्धन, रहित निकेत हैं) । १६० ।

नोट—१ सामाजिक-सैनो-ज्ञानिक उपन्यासकलाका लुप्त देखिये । (लमगोजाजी) ।

टिप्पणी—१ (क) 'तेहि न जान नृप' । पूर्व कपटी मुनिको न पहचाननेका कारण यह बतलाया था कि राजा भूखप्याससे व्याकुल था, यथा 'राउ तृपित नहि सो पहिचाना । देखि सुषेप महामुनि जाना । १५८७ ।' राजा स्नान जलपान कर अब सचेत हुए और अब समीप ही बैठे हैं, अत अब तो पहचानना चाहिए था पर राजाने न पहचाना इसीसे उसका दूसरा कारण लिखते हैं, वह यह कि भूप सुहृद है । (ख) 'भूप सुहृद सो कपट सयाना' अर्थात् राजाका हृदय सुदूर है, निष्कपट है और मुनि कपटमे चतुर है, इसीसे न पहचाना, यथा 'सरल सुसील धरमरत राऊ । सो किमि जानै तीय सुभाऊ । २।१६२ ।' [यह (सरलता, सुशीलता और धर्मपरम्यणता) ही सुहृदताके लक्षण हैं] पुन, यथा 'नाथ सुहृद मुठि सरल चित सील स्नेह निधान । सब पर श्रीति प्रतीति जिय जानिय आपु समान । २।२२४ ।' जो सुहृद होते हैं वे दूसरोंको भी वैसा ही समझते हैं । ['कपट सयाना' से स्पष्ट कर दिया कि पूर्ण जितनी बातें उसने की, वह सब कपटमय थीं, स्वार्थसाधनार्थ थीं] (ग) 'बैरी पुनि छत्री पुनि राजा' इति । तात्पर्य कि ये सब एकसे एक कठिन होते हैं, ये तीनों बलबलसे अपना काम निकालनेकी सदा इच्छा रखते हैं । [पुन भाव कि इनमेसे एक भी होना छलबलसे काम करनेकेलिए पर्याप्त था पर यहाँ तो तीनों गुण एकहीमे मौजूद हैं ।] विशेष आगे नोट २ मे देखिए ।

‡—१६६१ मे 'भिखारी' पाठ है ।

भलेहि नाथ आयसु धरि सीसा । बांधि तुरग तह वैठ महीसा ॥१॥

नृप बहु भाति प्रससेउ ताही । चरन बदि? निज भाग्य सराही ॥२॥

पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई । जानि पिता प्रभु करौं दिठाई ॥३॥

मोहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहइ बखानी ॥४॥

अर्थ—'बहुत अच्छा, स्वामी' राजा (पेसा कहकर) आहाको सिरपर धरकर घोडेको पेठमे बांधकर आ बैठा ॥१॥ राजाने उसकी बहुत प्रकारसे प्रशंसा की और चरणोंको प्रणाम करके अपने भाग्यको सराहा ॥२॥ फिर मुद्दर कोमल चवन बोले—हे प्रभो ! पिता जानकर मैं दिठाई करता हूँ ॥३॥ हे मुनीश्वर ! हे नाथ ! मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बखान कर कहिए ॥४॥

टिप्पणी—१ (क) 'भलेहि नाथ' । भाव कि आपने बहुत अच्छा कहा, मेसी घोर रात्रिमे चलना अच्छा नहीं है । (ख) 'आयसु धरि सीसा' । भाव कि महात्माकी आहा बड़ी प्रसन्नतासे मानी । बड़ोंकी आहा माननेमे पेसा ही कहा जाता है, यथा 'सिर धरि आयसु करिय तुम्हार । परम धरम यह नाथ हमारा ।' (ग) 'वैठ महीसा' से सूचित किया कि अभीतक राजा (घोडेको बागडोर थामे) खडे खडे बातें करता रहा था । चलनेपर उद्यत था, अब घोडा बांधकर बैठा । (घ) 'नृप बहु भाति प्रससेउ ताही' । हमारे बडे पुण्य है, बड़ी भाग्य है कि आपके चरणोंका दर्शन हुआ इत्यादि जैसे पूर्व कहा था कि 'फिरत अहेरें परेउँ मुलाई । वडे भाग देखेउँ पद आई' । पुन, तापसने राजाको प्याससे व्याकुल देख सरोवर बताया, आश्रमपर लै आया, घोर रात्रिमे धनमे न जाने दिया, तथा यह देखकर कि यह ऐसे घोर वनमें बसे हैं, राजाने इस कपटीकी पूर्ण सन्त समझा अतएव सत समझकर सन्तलक्षण कह-कहकर प्रशंसा की । 'विषय अतपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ सम अभूतरिपु विमद विरागी । लोभामरप हरप भय त्यागी ॥ कोमल चित दीमन्द पर दाया । मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥ समहि मानप्रद आपु अमानी ॥७३८ ।' इत्यादि सत लक्षण पर एक एक करके उन्मेष कहने लगे, यही बहुत भाविकी प्रशंसा है । (पूर्व जो कहा था कि 'वडे भाग देखेउँ पद आई', उसीके सवधसे यहाँ चरणोंको प्रणाम कर भाग्यकी सराहना करना कहा) ।

२—'पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई ।' इति । (क) कपटमुनिकी बाणीको मृदु कहा था, यथा 'पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी' । उसकी बाणीकी 'सुहाई' विशेषण न दिया था क्योंकि यह छलमुक्त है । राजाकी बाणीकी मृदु और सुहाई दोनों विशेषण देकर जनाया कि इनकी बाणी कोमल और निश्चल है । (ख) 'जानि पिता', पिता जाननेका भाव कि पिता शरीरकी रक्षा करता है—'पातीति पिता' । आपने जल देकर शरीरकी रक्षा की, प्राण बचाए और शरीरकी रक्षाके लिए ही रात्रिकी धनमे न जाने दिया । (कपटीने राजाको 'तात' अर्थात् वत्स, पुत्र कहा था, यथा 'कह मुनि तात भएउ अधियार ।', 'तात' शब्द प्यारमे पुत्र, पिता, भ्राता सभीके लिय प्रयुक्त होता है । मुनिके सर्वधसे यहाँ 'तात' से 'पुत्र' का ही अर्थ लिया जा सकता है । उसी सर्वधसे राजाने 'जानि पिता' कहा) । (ग) 'करौं दिठाई' । भाव कि महात्माओंसे धृष्टता न करनी चाहिए (मैं जो धृष्टता करता हूँ वह पिता जानकर, आपका वात्सल्य अपने ऊपर देखकर करता हूँ । माता पितासे बालक दौट होता ही है, यथा 'हौं माचल लै छाड़िहौं जेहि लागि अरयो हौं', 'मेरे माय बाप दौउ आखर हौं सिसु अरनि अरयो ।' इति जिनये) । (घ) 'मोहि मुनीस सुत सेवक जानी' अर्थात् मैं आपको अपना पिता जानता मानता हूँ,—'जानि पिता', आप मुझे अपना आहाकारी पुत्र जानिये । नाम पूछनेके लिये पुत्र और सेवक बने क्योंकि महात्माओंको अपना नाम बतानेमें संकोच होता है,—'आमनाम गुरोनाम नामातिष्ठपयस्य च । श्रेयस्कामो न गृहीयात् ज्येष्ठापत्यकल्पयो ।', इसीसे प्रार्थना करके पूछते हैं ।

वहाँ कोई और है नहीं, यदि होता तो उससे पूछ लेते, अतएव मुनिसे ही पूछते हैं । (ड) 'नाथ नाम निज कहहु बतानी' । सेवकका धर्म है कि अपने स्वामीका नाम जाने, और पुत्रको पिताका नाम जानना चाहिए, अतः नाम पूछनेकी आवश्यकता हुई ।

नोट—वैजनाथजी लिखते हैं कि 'बखानी' का भाव यह है कि जाति, गुण, क्रिया, यहच्छा आदि के जो नाम हों सो कहिए । राजा जन्म संस्कार आदि सब हाल जानना चाहता है ।

तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना । भूप सुहृद सो कपट सयाना ॥५॥

वैरी पुनि छत्रा पुनि राजा । छल बल कीन्ह चहै निज काजा ॥६॥

समुझि राजसुख दुखित अराती । अवा अनल इव सुलगै छाती ॥७॥

सरल बचन नृप के सुनि काना । बयर संभारि हृदय हरपाना ॥८॥

दोहा—कपट बोरि घानी मृदुल बोलेउ जुगुति समेत ।

नाम हमार भिखारिअ अब निर्द्धन रहित निकेत ॥१६०॥

शब्दार्थ—सुहृद=निरछल, सुहृद हृदयवाला । अराती (अराति) । रातना = अनुरक्त होना, मन लगाना । यथा 'जिन्हकर मन इन्ह सन नहि राता' । अराति = न अनुरक्त होनेवाला=शत्रु । मुनगै=जलती है; भभकती है । सरल=सीधे-सादे, कपट-छल-रहित; स्वाभाविक, भोले भाले ।

अर्थ—राजाने उसको न पहचाना, उसने राजाको पहचान लिया । राजाका हृदय निरछल है और वह कपटमे प्रवीण है ॥ ५ ॥ एक तो वह शत्रु, फिर जातिका चत्रा, उसपर भी राजा; (अतः वह) छल बलसे अपना काम निकालना चाहता है ॥ ६ ॥ वह शत्रु राज्यसुरको सोचकर दुःखी है, उसकी छाती कुन्हारके आर्थ (भट्टी) की आगकी तरह (भीतर ही भीतर) सुलग रही है ॥७॥ राजाके सीधे सादे बचन कानोंसे सुनकर अपने वैरका स्मरण करके वह हृदयमे हर्षित हुआ ॥ ८ ॥ कपटरूपी जलमें डुबाकर वह युक्ति समेत कौमल वाणी बोला कि अब तो हमारा नाम भिखारी है और हम धन धाम-रहित हैं (वा, भिखारी निर्धन, रहित-निकेत हैं) । १६० ।

नोट—१ सामाजिक-अनौपेक्षानिक उपन्यासकलाका लुप्त देखिये । (लमगोड़ाजी) ।

टिप्पणी—१ (क) 'तेहि न जान नृप' । पूर्व कपटी मुनिको न पहचाननेका कारण यह बतलाया था कि राजा भूलव्यससे व्याकुल था, यथा 'राउ टुषित नहि सो पहिचाना । देखि सुबेष महामुनि जाना । १५८७ ।' राजा स्नान जलपान कर अब सचेत हुए और अब समीप ही बैठे हैं, अतः अब तो पहचानना चाहिए था पर राजाने न पहचाना इसीसे उसका दूसरा कारण लिखते हैं, वह यह कि भूप सुहृद है । (ख) 'भूप सुहृद सो कपट सयाना' अर्थात् राजाका हृदय सुंदर है, निष्कपट है और मुनि कपटमे चतुर है; इसीसे न पहचाना, यथा 'सरल सुसील धरमरत राज । सो किमि जानै तीय सुभाज । २।१६२ ।' [यह (सरलता, सुशीलता और धर्मपरम्यणता) ही सुहृदताके लक्षण है] पुनः, यथा 'नाथ सुहृद मुठि सरल चित सील सनेह निधान । सब पर प्रीति प्रतीति जिय जानिय आपु समान । २।२२५ ।' जो सुहृद होते हैं वे दूसरोंको भी वैसा ही समझते हैं । ['कपट सयाना' से स्पष्ट कर दिया कि पूर्व जितनी धार्ते उसने की, वह सब कपटमय थी, स्वार्थसाधनार्थ थी] (ग) 'वैरी पुनि छत्रा पुनि राजा' इति । तात्पर्य कि ये सब एकसे एक कठिन होते हैं, ये तीनों छलबलसे अपना काम निकालनेकी सदा इच्छा रखते हैं । [पुनः भाव कि इनमेंसे एक भी होना छलबलसे काम करनेकेलिए पर्याप्त था पर यहाँ तो तीनों गुण एकहीमे मौजूद हैं ।] विशेष आगे नोट २ मे देखिए ।

‡—१६६१ में 'भिखारी' पाठ है ।

(घ) 'छल बल कीन्ह चहै निज काजा' इति । कपटी मुनिने ठीक ऐसा ही किया । प्रथम छल किया कि कालकेतु सुखर घनकर छल कर राजाको यहाँ ले आया और इसने ऊपरसे दया, कोमलता दिखाकर राजाको धोखेमे डालकर उनके नाशका उपाय रचना प्रारम्भ किया, पीछे वनका प्रयोग किया । यथा 'तेहि खल जहँ तहँ पज पठाए । सजि सजि सेन भूप सब घाए' । स्वयं भी साम्य किया और राजाको मारा । पुन भाव कि तापस राजा है इससे उसने छल किया । राजाकेलिए छल करनेकी आज्ञा नीतिमे लिखी है । क्षत्रिय है इसीसे बल किया और वैरी है इसीसे अपना 'काज' किया अर्थात् राजाको मारकर राज्य लिया । पुन 'छल बल' तीनोंमे लगा सकते हैं, तीनोंही छल बल करते हैं । (ङ) 'कीन्ह चहै निज काजा' का भाव कि राजाने तो उसे पिता बनाया, आप मुत सेवक बना तब तो 'तापस' को ऐसा छल न करना चाहिए था, इसीपर कहते हैं कि वैरी, क्षत्रिय और राजा इन तीनोंका हृदय कठोर होता है, यथा महाभारते 'नवनीत हृदय मालणस्य षाषि छुरे निशिततीक्ष्णधार । तदुभयमेतद्विपरीत क्षयिष्यत् वादृत्नवीतं हृदय तीक्ष्णधारम् । १३-१२३ ।' अर्थात् मद्भाग्यका हृदय मन्त्रखनके समान कोमल होता है और बाण्यी छुरे की तीक्ष्ण धार है । क्षत्रियका इसके विपरीत होता है । क्षत्रियकी बाण्यी मन्त्रखनममान और हृदय तीक्ष्णधारखाला अधोन्त वज्र समान कठोर होता है । ये (वाप, वेदा, भार्ही, स्वामी, सेवक) कुछ भी नाता नहीं मानते, सदा अपना काम छलनक्षसे निकालते हैं, यह उनका सहज स्वभाव है

नोट—२ प्रथम कहा कि 'कपटमे सयाना' है अर्थात् कपट भी ऐसा करता है कि कोई भोंप न सके, जानना तो दूर रहा । फिर 'सयाना' होनेका कारण बताया—'वैरी पुनि छत्री पुनि राजा' । इसमे तीनों सयाने एकत्र हो गए हैं । यहाँ 'द्वितीय समुच्चय' अलंकार है । वैरी सदा शत्रु की धातमे रहता है, यथा 'रिपु रिज रंच न राख्य काऊ । २।२२६ ।', 'रिपु पर कृपा परम कहराई । आ० १६ ।' क्षत्रिय क्रोधी और बलवान् होते हैं, बदला लेनेसे नहीं चूकते, यथा 'तदपि कठिन दसकठ मुनु छत्रिजाति कर रोप । ल० २३।' राजा सहज अभिमानी और स्वार्थ परायण होते हैं, जैसे बने अपना काम निकालना चाहते हैं, दूसरेकी बढ़ती नहीं देख सकते, समय पाकर उपकार भी भुलाकर अपकार करते हैं, दो राजा एक देशमे नहीं रह सकते जैसे दो तलवार एक मियानमे नहीं रह सकती । ये तीनों छल बलसे काम लेते हैं । पुन, ३—'वैरी पुनि' 'हस अर्द्धालीके एक चरणमे' 'छल, बल और निज काजा' इन तीनोंको कहकर जनाया कि वैरी छल, क्षत्रिय बल और राजा अपने कामसे काम रखते हैं, जैसे बने—(पाडेजी) ।

द्विष्णयी—२ (क) 'समुग्नि राजसुख दुखित अराती' इति । आँवेंकी अग्नि भीतर ही भीतर सुलगती रहती है, प्रगट नहीं होती, वैसे ही कपटी मुनिको रह रहकर राज्यसुख याद आता है इससे उसकी छाती दुःख से भीतर ही भीतर जलती है । वह अपना दुःख प्रकट नहीं करता ['अवों अन्त इव सुलगै छाती'—५-४ 'तपे अवा इव उर अधिकाई ।' पृष्ठ १४४-१४६ मे देखिए ।] 'समुग्नि राजसुख' अर्थात् इसी दुःखसे शत्रुता माने हुए है, इसीसे 'अराती' कहा । (ख) 'सरल वचन नृपके मुनि काना' इति । सरल (सोचेसादे मनुष्य) से ही कपट चलता है, चतुरसे नहीं चलता, इसीसे 'सरल' जानकर हर्षित हुआ कि अब यह हमसे बचकर नहीं जा सकता । (ग) 'बयर सँभारि हृदय हरपाना' । वैर सँभालकर अर्थात् वैरका स्मरण करके, यह हमारा वैरी है यह याद करके सुखी हुआ । [मिलान कीजिए दोहावलीके "सत्रु सयानो सलिल ज्यों राख सीस रिपु नाउ । वृद्ध लखि पग इगत लखि चपरि चहँ दिसि आउ । ५२०।" इस दोहेसे । इसमे शत्रुका सयानापन दर्साया है ।] (घ) 'हृदय हरपाना' । भाव कि अपने दुःखको भीतर ही भीतर आँवेंकी अग्निकी नाई छिपाए था, अब हर्ष है सो भी प्रकट नहीं करता । तात्पर्य कि दुःख सुख दोनों छिपाए हुए है क्योंकि राजा पर सुख जाय तो बड़ी हानि हो जायगी । (ङ) जो ऊपर कहा था कि 'वैरी पुनि छत्री पुनि राजा । छल बल कीन्ह चहै निज काजा ।' उसे यहाँ चरितार्थ करते हैं ।—वैरी है अथ राजसुख समझकर दुखित

है, हृदय जलता रहता है। इसीसे 'अराती' कहा। चित्रिय है, घेर स्मरणरूप सुप्ती हुआ। चित्रिय पिछला वैर 'सँभारते' है। और, राजा है, इसीसे कपटयुक्त वाणी बोला। राजाको कपट करना उचित है, यथा 'कीन्देउ कपट लाग भल मोही।'

वि० त्रि०—'सुनि काना । ...' इति। कानसे सुनने का भाव कि उसे हृदयमें स्थान नहीं दिया। यह देखकर कि राजा बड़ा सरल मालूम पड़ता है, इसके सरल वचनोंमें चित्त न पिघले, अतः वैरको सँभाला कि इसीने मेरा सर्वश्व हरण कर मुझे वनचारी बना रक्खा है।

टिप्पणी—३ 'कपट घोरि बानी मृदुल०' इति। (क) अपना नाम नहीं बताता यही कपट है, यथा 'कीन्देउ कपट'। इन्द्र नाम न बतानेकी बात प्रसंगभरमे है। इसीसे 'कपट घोरि' कहा अर्थात् जो कुछ मृदु वचन आगे बह रहा है वह सब कपटके है। राजाने कपटी मुनिको पिता बनाया, आप पुत्र और सेवक बना; तब वह राजाकी प्रीति प्रतीतिकी परीक्षा करने लगा कि देखें राजा सत्य ही सेवक बनता है या ऊपरसे ही ऐसा कहता है। (ख) 'बोलेउ जुगुति समेत' इति। अपना नाम नहीं बताता, इस प्रकार अपनी उदासीनता दिखाता है कि हमको किससे पहचान करनेका प्रयोजन क्या? यह उसके आगे के 'मैं न जनावउँ फाहु' इन वचनोंसे स्पष्ट है। यही युक्ति है कि यदि राजाकी प्रीति प्रतीति होगी तो फिर प्रार्थना करेगा। राजाने पथकार ऐसा ही किया। इससे प्रीति और विश्वासकी परीक्षा हो गई। यथा 'सहज प्रीति भूपति कै देवी। आपु विपै वित्वास चितेयी। १६१.६।' परीक्षा करके तब आगे छल करता है। (ग) 'नाम हमार भित्थारि अथ निर्धन रहित निकेत' यह दोनवा अपनी दिव्याकर अपना महात्मापन फलका रहा है। जिसमे राजा समझे कि ऐसे बड़े होकर भी महात्मा बड़े ही निरभिमानी है। (घ) 'अथ' का भाव कि आगे बहुत कुछ था अथ भित्तारी, निर्धन और अनिकेत हैं। हमारा अवतार निर्धनके यहाँ नहीं हुआ [व्यंग्य यह है कि हम बड़े पेश्वर्यमान थे, राजा थे, हमारे भी महल आदि थे, जो सब तुमने छीन लिया। (घ०)] इन्द्र मानुप्रताप भी उसके अगमे पैदा रहा है कि सब राज्यलक्षण है (अतः उसका परिचय पूछनेके लिए उरसुक हुआ ही चाहे। दोहरेमें जो कहा है कि 'बोलेउ जुगुति समेत' यह युक्ति "अथ" शब्दमें है। श्रीपञ्चाजीजी लिखते हैं कि 'अथ' में युक्ति और अभिप्राय यह है कि इसे आगे चलकर कहना है कि हम ब्रह्माके पुत्र हैं, अनेक तपस्या की है, पूर्वकल्पमे अनेक शक्तियाँ रची है, इत्यादि इत्यादि, और अथ तो हम सब त्याग बैठे।)

कह नृप जे विज्ञाननिधाना। तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥१॥

सदा रहहिं अपनपौ दुराएँ॥ सब विधि कसल कुषेप बनाएँ ॥२॥

तेहि तें कहहिं संत श्रुति टेरें। परम अकिंचन दिय हरि करैं ॥३॥

तुम्ह सम अथन भित्थारि अगेश। होत बिरंचि सिवहि संदेहा ॥४॥

जोसि सोसि सब चरन नपामी। मो पर कृपा करिअ अब स्वामी ॥५॥

शब्दार्थ—गलित=गला हुआ, जीर्णशीर्ण, नष्ट-भ्रष्ट। सरीखे=सदृश, समान। गलित अभिमान=जिनका अभिमान नष्ट हो गया, निरभिमानी। अपनपौ=आत्मगौरव, मान, मर्यादा, ममता, अभिमान, अपने रूपको। अकिंचन=निर्धन, दरिद्र, दीन, परिग्रहत्यागी। किंचन=थोड़ी वस्तु। अकिंचन=जिनके पास थोड़ी भी वस्तु न हो, जिसे कुछ भी चाह नहीं, जिनके भगवान् ही एक धन हैं जिनकी किसीमें अहं मम बुद्धि नहीं है। अथन=धनरहित, निर्धन। अगेश=गौह (घर) रहित। सम=समान, सरीखे। जोसि सोसि (जोसि सोसि-यः असि सः असि)=जो हो सो हो, जो भी हों।

ॐ 'सदा अपनपौ रहहिं दुराये' (व्यासजी); 'सदा रहहि अपनपौ दुराये'—(श्रावणकुंज); 'रहहि अपनपौ सदा०' (ना० प्र०)।

अर्थ—राजाने कहा कि जो आप सरीखे विज्ञानके राजाना और निरभिमान होते हैं ॥ १ ॥ वे सदा अपने गौरवको, अपने स्वरूपको, छिपाये रहते हैं । (क्योंकि) वुरा वेप बनाये रहनेमें सब प्रकार कुशाली मानते हैं ॥ २ ॥ इसीसे सन्त और वेद पुकारकर कहते हैं कि परम अकिंचन ही भगवान्‌के प्यारे हैं ॥ ३ ॥ आप सरीखे निर्धन, भिखारी और गृह-हीनोसे ब्रह्मा शिवको भी सन्देह होता है ॥ ४ ॥ आप जो हैं सो हैं (अर्थात् जो कोई भी हों सोई सही) में आपके चरखोंको नमस्कार करता हूँ । हे स्वामी ! अब आप मुफ़्फ़र कृपा कीजिये ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना' इति । 'तुम्ह सारिखे' कहकर जनाते हैं कि जितने विज्ञाननिधान निरभिमान सत है उन सबोंमें आप प्रधान हैं । (ख) 'जे विज्ञाननिधाना गलित अभिमाना' का भाव कि विज्ञाननिधान होनेसे अभिमान नष्ट हो जाता है । ज्ञानसे देहाभिमान छूट जाता है, यथा 'बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा । देह जनित अभिमान छुड़ावा । ४१२८ ।', 'ज्ञान मान जहँ एकउ नाहीं । ३११५ ।' दूसरा भाव यह भी हो सकता है कि 'अपने विज्ञानका अभिमान जिनको नहीं है' । (ग) 'सदा रहहिं अपनपौ दुरायँ' इति । गजा जानते हैं कि 'भिखारी, निर्धन, अनिकेत' ये नाम नहीं हैं, मुनि (छिपाव) करते हैं, इनासे वे कहते हैं कि विज्ञानी निरभिमान अपने को छिपाये रहते हैं । (घ) 'अब विधि कुसल कुवेप बनाए' इति । बहुत लोगोंके सङ्घट्टसे भजनमें विक्षेप होता है, लोभमान्यता तपका मारा करती है, यथा 'लोकमान्यता अनलसम कर तपकानन दाहु ।', रागद्वेष बढ़ता है,—यही 'सब विधि है । गुप्त रहनेसे सब विधिसे बचत है (नहीं तो कोई लडका मोंगता है, कोई धन, कोई नौकरी, इत्यादि । प्राय आजकल लोग इसीलिये संतके पास जाते हैं) । तात्पर्य कि अपनपौ छिपानेकेलिए कुवेप बनाए रहते हैं । (ङ) 'तेहि तँ, परम अकिंचन प्रिय हरि केरँ' के साथ है । इसी कारण अर्थात् गुप्त रहने और निरभिमान होनेसे (परम प्रिय है) । अकिंचन गुप्त रहते हैं और निरभिमान होते हैं । कपटीमुनिने अपनेको 'भिखारी' कहा, उसीके उत्तरमें राजाने उसे 'विज्ञाननिधान गलित अभिमान' कहा । तापसने अपनेको 'निर्धन, रहित निकेत' कहा उसके उत्तरमें राजा उसको 'अकिंचन परम प्रिय हरि केरँ' कहते हैं । अर्थात् आप भगवान्‌को परमप्रिय होनेकेलिए (सर्वस्व त्यागकर) भिखारी, निर्धन और अनिकेत बने हैं ।

२—'तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा । होत विरचि०' इति । (क) भाव कि ऐसे निष्कचन ब्रह्मलोक, शिवलोक ले लेनेको समर्थ हैं । ब्रह्मा और शिवको सदेह होजाता है कि हमारा लोक न लेलें । अथवा शिव-विरचि सदेहमें पड़ जाते हैं कि हम इन्हें क्या दें । (ख) शिवविरचिको सदेह होना कहा क्योंकि ये तपके फलदाता हैं । (ग) ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव है । यहाँ तीनोंको कहा है । जब अकिंचन और निरभिमान हुए तब हरिके परमप्रिय हुए (क्योंकि कुवेप और अकिंचनता इत्यादि जितनी भी बातें हैं वे सब भगवान्‌को प्रिय लगनेके लिये हैं । हरिके परमप्रिय होनेसे ब्रह्मा और शिवको सदेह हुआ कि भगवान्‌से हमारा लोक न माँग लें । अथवा, यह सदेह होता है कि हम तो तपका ही फल दे सकते हैं, हरिके परमप्रिय होनेका फल क्या दें ? इनको देने योग्य कोई वस्तु हमारे पास नहीं है । [आप ऐसे अधन, भिखारी और गृहहीन ही ब्रह्मा, रुद्र पद पाते हैं । अब आप ऐसे महापुरुषोंसे उन्हें सदेह होता है । ये ज्ञानी देवता हैं अत इन्हें त्रास नहीं होता, सदेहमात्र होता है । इन्द्र भोगी है, अत उसे त्रास हो जाता है । यथा 'सुनासीर मन महँ अति त्रासा । चहत देवरिपि भम पुरवासा' (वि० त्रि०)]

नोट—विनायकीटीकाकार लिखते हैं कि "इसका गुप्त अर्थ यह भी हो सकता है कि ब्रह्मा और

† दूसरा अर्थ—'सब प्रकारसे निपुण होनेपर भी वे कुवेप बनाये रहते हैं कि जिससे कोई न जाने' ।—(पञ्जाबीजी) ।

‡ पञ्जाबीजी यह अर्थ करते हैं—'मुझे शिवब्रह्माका सन्देह होता है कि आप वेही तो नहीं हैं' ।

शिवसरीले सायुओंको ऐसे सायुओंके विषयमे सदेह होता है कि वे झूठे हैं। ऐसे साकेतिक भावके शब्द अनायास ही सत्यता अथवा भविष्यसूचक ईश्वरकी प्रेरणासे निकल पड़ते हैं।" वीरकविजी लिखते हैं कि "यहाँ ब्रह्मा और शिवजीके सदेहद्वारा लक्षणमूलक गूढ व्यंग्य है कि जो दूसरोंको धनेश बना देनेवाले, दाताओंके शिरोमणि और वैकुण्ठधाम देनेवाले हैं, वे सत्य सदा निर्धन, अगोह तथा मँगतोके वेधमे रहते हैं। मानसामे "सदेह हो जाता है कि ये वास्तविक सत है या भिपारी" यह भाव कहा है।

दिप्पणी—३ (क) 'जोसि सोसि'। जब कपटी मुनिने नाम न बताया तब राजाने महात्मा जानकर हठ न किया, यही कहा कि जो भी हों सो हों हमारा नमस्कार है। कथनका तात्पर्य कि हमने तो आपके चरणोंसे प्रयोजन है। (ख) 'मोपर कृपा करिअ अब स्वामी'। राजाकी प्रार्थना थी कि मुझे सुत, सेवक जानकर नाम कहिए, पर कपटीने नाम न बताया। इससे जाना गया कि मुनिने सुत सेवक न माना। अतएव राजा विनती करते हैं कि अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे अपना सुत और सेवक जानिए, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपको अपना ग्वामी मानता हूँ।

प० प० प्र०—[१५६ (६-७)] मे बता आप है कि राजाके हृदयमे भगवद्भक्तिकी रुचि भी न थी] इस मुनिकी कृपासे वैराग्य, ज्ञान, भक्ति मोंगनेकी अथवा मन्त्रीपदेश लेनेकी भी इच्छा राजाके मनमे पहले या पश्चात् कहीं देखी नहीं जाती। वह मुनिकी कृपासे कुछ न कुछ अलौकिक ऐश्वर्यादिकी इच्छाको अब पूर्ण कर लेना चाहता है जो जगत्मे दुर्लभ है। पर जतक 'वर मोंग' ऐसा मुनि न कह दें तब तक वह उस वासनाको प्रगट नहीं करेगा। उस कपटी चतुर राजाने तो भानुप्रतापके प्रथम वचन 'जानत हूँ कछु भल होनिद्वारा' से ही ताब लिया कि राजाके हृदयमे कुछ ऐहिक कामना है। राजाके इस कामनाङ्कुरको कपट मुनि धार धार रगध और जल देता रहा। प्रतापभानु तो राह ही देखता था कि गुरु महाराज कब 'वर मोंगु' कहें और मैं घर मोंगूँ। इतने बीचमे उसने यह भी निश्चित कर लिया कि क्या मोंगना चाहिए। (आगे 'अब प्रसन्न मैं ससय नाही' १६४५) में देखिए)।

सहज भीति भूपति कै देखी। आपु विषय विस्वास विसेपी ॥६॥

सब प्रकार राजहि अपनाई। बोलेउ अधिक सनेह जनाई ॥७॥

सुनु सतिभाउ कहीं महिपाला। इहाँ बसत बीते बहु काला ॥८॥

दोहा—अब लागि मोहि न मिलेउ कोउ मैं न जनार्थी काहु।

लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु ॥

सोरठा—तुलसी देखि सुवेष्टु भूलाई मूढ़ न चतुर नर।

सुंदर केकिहि पेसु वचन सुधा सम असन अहि ॥१६१॥

शब्दार्थ—सहज=जो बनावटी न हो, स्वाभाविक। आपु=अपने विषय, स्वधमे, प्रति। अपनाई=अपने वशमे, अपनी ओर वा अपने अनुकूल करके। केकि=मोर, सुरेला। पेसु=देखो। असन = भोजन।

अर्थ—अपने ऊपर राजाका स्वाभाविक प्रेम और अधिक विश्वास देख सब प्रकार राजाको अपने वशमे करके अपना अधिक प्रेम दिखाता हुआ बोला ॥ ६-७ ॥ हे राजन् ! मुनो, मैं सत्य ही सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ बसे हुए बहुत काल बीत गया ॥ ८ ॥ अबतक मुझे कोई न मिला था और मैं (अपनेको) किसीपर प्रकट नहीं करता, क्योंकि लोक-प्रतिष्ठा अग्निके समान है जो तप रूपी वनको भस्म कर देती है। तुलसी-दासजी कहते हैं कि सुन्दर वेप देखकर मूर्ख ही नहीं किन्तु चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। देखिए मोर देखनेमे सुन्दर होता है उसके वचन अमृतके समान है परन्तु सर्प उसका भोजन है ॥ १६१ ॥

दिष्पणी—१ 'सहज प्रीति भूपति कै देखी।' इति । (क) राजाके विश्वास और प्रेम दोनोंकी विशेषता दिखानेकेलिए प्रीतिको 'सहज' और विश्वासको 'विशेष' कहा । (ख) 'देखी' का भाव कि कपटी मुनिने राजाकी प्रीति प्रतीतिकी परीचा देनेकेलिए ही दुराव किया था । छिपाव करनेपर भी प्रेम और विश्वास कम न हुए इसीसे दोनोंको 'विशेष' कहा । (ग) 'जोसि सोसि तव चरन नमामी', 'मां पर कृपा करिअ अथ स्वामी', यह सहज प्रीति है । और 'कह नृप जो विद्वान निधाना' से लेकर 'होत निरचि सिवहिं सदेहा' तक, यह विश्वास है कि ये कोई बहुत भारी महात्मा है ।

२ (क) 'सब प्रकार राजहिं अपनाई' । अपनानेका भाव कि राजाने बिनती की कि मुझे अपना सुत सेवक जानकर अपना नाम कहिए, उसने अपना नाम न बताया, ऐसा करनेसे अपनाता न निश्चित हुआ, तब राजाने अपनानेके लिए प्रार्थना की,—'मोपर कृपा करिअ अथ स्वामी' । अतः अथ सब प्रकारसे राजाकी अपनाया अर्थात् कहा कि तुम हमारे सेवक हो, पुत्र हो, शिष्य हो । (ख) 'बोलेउ अधिक सनेह जनाई' । अर्थात् अधिक प्रेम दिखाकर बोला कि तुम हमारे सुत सेवक हुए, हम तुमको अपना सुतसेवक जानकर अपना नाम कहते हैं नहीं तो न कहते । पुन, 'अधिक सनेह' का भाव कि पूर्व स्नेह (दिखाया) था । और जब अपनाया तब अधिक स्नेह हुआ । (ग) 'जनाई' का भाव कि वस्तुतः स्नेह है नहीं, झूठा स्नेह प्रकट करता है, यथा 'रहसी राजि राम रुख पाई' । बोली कपट स्नेह जनाई । [नीति यी यही है कि "जो रीमै जेहि भावसे तैसे ताहि रिभाव । पीछे युकि बिबेकसे अपने मतपर लाव ।" (वि० टी०)] धूर्तोंका पहिला काम यही होता है कि अपने ऊपर विश्वास दृढ़ करा लेते हैं तब अपने कपट जालके पसारमें हाथ लगाते हैं । मंथरने यही किया था, यथा 'सजि प्रतीति बहु बिधि गदि छोली । अवय साढ सातो तय बोली ।' इसी भाँति कपटमुनिने जब देर लिया कि यह मुझे ब्रह्म रुद्रकी कोटिमें समझने लगा, बिनय परिचय अत्यंत विश्वास करने लगा तब अधिक स्नेह जनाकर माया फैलाई ॥ (वि० त्रि०)]

३—'सुनु सतिभाउ कहौ महिपाला ।०' इति । (क) 'सतिभाव कहौ' । भाव कि प्रथम जब राजाने नाम पूछा तब उसने दुराव किया, राजा जान गए कि यह नाम नहीं है जो यह बताते हैं, इसीसे फिर प्रार्थना की इसीसे अथ वह कहता है कि मैं 'सतिभाव' से कहता हूँ जिसमें इस नामकी भी झूठा न समझ ले । आगे जो बातें उसे कहनी हैं वह सब झूठी हैं, उनको राजा झूठ न माने किंतु सत्य ही जाने इस अभिप्रायसे वह प्रथम 'सतिभाव कहौ' ऐसा कहता है अर्थात् मैं सत्य ही कहता हूँ अतः छिपाव नहीं करता हूँ । (ख) 'महिपाला' । राजाने अपनेको भानुप्रतापका मंत्री बताया—'नाम प्रतापभानु अयनीसा । तामु सचिव भं सुनहु मुनीसा' । और कपटी मुनिने उससे 'महिपाल' सनोधन किया, सचिव न कहा । ऐसा करके कपटी मुनि अपनी सर्वज्ञता दिखाता है । अर्थात् बताता है कि तुमने हमसे छिपाया पर हम जानते हैं कि तुम भानुप्रताप हो, जैसा वह आगे स्वयं ही कहेगा । यदि वह राजाकी सचिव कहता तो अज्ञता पाई जाती । (ग) 'धीते बहु काला' अर्थात् बहुत काल (युगों) तप किया, (यह भी युक्तिक वचन है) । दस दिन भी बहुत होते हैं । राजा इससे समझा कि यहाँ इनको रहते कल्पके कल्प बीत गए और वह तो वस्तुतः राज्य छिन जानेपर यहाँ आ बसा ।]

४ 'अथ लागि मोहि न मिलेउ कोउ मै न जनावउँ काहु ।०' इति । (क) राजाने प्रशंसा की थी कि 'सदा रहहि अपनपौ दुपाएँ । सब बिधि कुसल बुधैय बनाएँ' । वही बात वह भी कहने लगा कि अतक हमें कोई न मिला और न हमने किसीको जनाया अर्थात् हम सदासे अपनेको छिपाए ही रहे हैं । कभी कहीं गए नहीं, न किसीसे मिले । 'न मिलेउ कोउ' अर्थात् एक आप ही मिले । 'न जनावउँ काहु' अर्थात् आपको प्रथम प्रथम जनाया । (ख) 'लोकमान्यता अनल सम०' लोकमान्यताको विनयपरिचयमें दृष्टि कहा है, यथा 'बहुत प्रीति पुजाइवे पर पूजिबे पर धोरि ।'

नोट—१ दो प्रकारसे सतको लोग जानते हैं । एक तो था कि कोई उनके पास पहुँच जाय ता उससे दूसरोंको पता लग जाता है और दूसरे यों कि सत स्वय कहीं भिच्छानके लिये जायँ और विभूति आशीर्वादादि देकर दूसरोंको अपनी सिद्धता दिखाने अपनेको प्रसिद्ध करें । यही बात तापस कह रहा है कि न तो आजतक कोई हमे मिला और न हम ही किसीके पास गए ।

साधु सतों तपस्वियोंके लिए यह उपदेश है । जो लोग दान पुण्य तपस्या भजन आदि करके लोकमे प्रतिष्ठा चाहते हैं उनका वह दान तप आदि व्यर्थ हो जाता है । वैजनाथजी भी लिखते हैं कि तपस्वीको चाहिए कि तपोवनको शुभ रखे नही बच सकता है, नही तो आर्त्त अर्थार्थी अनेक सेवा शुश्रूषादि मान बढ़ाकर तपको लूट लेंगे । जैसे बिन्धामित्रकी बडी तपस्या त्रिशकुने लूटी, कुछ अप्सराओं और कुछ विभ्रपुत्रने लूटी । 'लोकमान्यता' मे पूर्णोपमालनार है ।

टिप्पणी—५ 'तुलसी देवि सुवेषु भूलहि मूढ न चतुर नर ।' इति । (क) मूढ ही नहीं, चतुर मनुष्य भी भूल जाते हैं, इसीपर मोरका छद्मत्व देते हैं कि देवो मोर सुन्दर है, बचन उसका अमृत समान है पर भोजन सर्प है । तात्पर्य कि वेप और वचन सुन्दर हैं, करनी खराब है । ऐमे ही जलका हाल है, यथा 'बोलाई मधुर बचन जिमि मोर । राई महाअहि हृदय कठोर ।' राजा परम चतुर थे पर कपटी मुनिके स्नेहमय बचन और वेपसे घोसा रा गए, यथा 'बचन वेप क्यों जानिए मन मनीन नर नादि । सूनखा मृग पूतना दसमुख प्रमुख विचारि ॥', 'हृदय रूपट पर वेप धरि चबन कई गडि छौलि । अश्रु के लोग मधुर ज्यों क्यों मिलिए मन ग्योलि ॥' (दोहाबली ४०२, ३३२) । (ग) 'तुलसी देवि नर' यह बात प्रसंगके बीचमे लिखनेका भाव कि जो कपटी मुनिने कहा कि 'अब जगि मोहि न मिलेउ कोउ मैं न जनावउँ काहु । लोक', यस यही बात सुनकर राजा भूल गए, भ्रमसे समझ लिया कि यह कोई बड़ा भारी महात्मा है । इसीपर कहते हैं कि 'तुलसी' ।

नोट—२ यदि ऐसा अर्थ लें कि 'मूढ भूलते हैं, चतुर नहीं', तो भाव यह होगा कि जो रामभक्त है वे ही चतुर हैं, जो भक्ति छोड़ दूसरे पदार्थ की चाह नहीं करते, यथा 'रामहि भजहि ते चतुर नर', 'सुनु धायस ते सहज सयाना । काहे न मागेनि अस बरदाना ॥ 'रीकेउँ देवि तोरि चतुराई । मागेहु भगति मोहि अति भाई ॥' राजा साधारण धर्ममे भले ही रत रहा, जानी भले ही रहा, पर उसमे रामभक्ति बीजका लेश न था, उसको अमर और अकटक शतकल्प क्या बलि सदाके लिये अजरत्व, अमरत्व और ससारके राज्यकी प्रणल पैपणा थी, यह अहकार ही उसके पतनका कारण हुआ, इसीसे वह भूला, क्योंकि वह मूढ था, उसे अपने तन, धन और राज्यका मोह था, धर्मकर्ममे कर्तृत्वाभिमान था । और, 'अभिमान गोविन्दहि भाजत नाही' । यदि वह भक्त होता तो भगवान् उसकी रक्षा अवश्य करते, उन्होंने स्वय श्रीमुखसे कहा है— 'बालक सुन सम दाम अमानि ॥ सदा करो तिन्ह के रखवारी । जिमि बचनक राखइ महवारी ॥' 'चतुर' होता, तो प्रबोधनमे कभी न भूलने पाणा आर न धार विप्रशापसे नष्ट होनेकी नावत आती ।

३ "पूर्व राजाने तापसका वेप देकर घोरता रगया, यथा 'देवि सुवेष महासुनि जनना' । और यहाँ वचनपर भूला अतएव 'सुधासम वचन' कहा । 'मूढ न चतुर नर' गहौर देशकी बोली है अर्थात् चतुर और मूढ दोनो भूल जाते हैं ।" (प० रामकृष्णजी) ।

४ इस सोरठेक राजाके घोसा खानेका कारण ग्रन्थकार नीति द्वारा समझाते हैं । जैसे मोरके सुन्दर रूप और बोलीसे सभी माहित हो जाते हैं वेमे ही साधुवेप और स्नेहमय वचनोंसे सभीको घोसा हो जाता है ।

५ कुछ टीकाकारोंने यह अर्थ किया है कि—'मूर्ख भूलते हैं चतुर लोग नहीं भूलते' । ऐसा अर्थ करते हुए वे इस सोरठेका भाव यह कहते हैं कि पहले जब राजा कपटी मुनिके पास गया था तब तो वह प्याससे अति व्याकुल था इससे न पहचान सकता था । पर अब तो उसे पहचान लेना था । राजा चतुर है उसे

धोषा न खाना था । यद्यपि तापसने अपनी सर्वज्ञता जनानेके लिए 'महिपाला' सम्बोधन किया तथापि इसे तो सोचना था कि हमने तो अपनेको मंत्री कहा और यह हमें राजा कहता है, हां न हो यह कोई भेदी है । ऐसा सोचकर भली भाँति विचारकर लेना उचित था । यथा दोहा-
 "कपट सार सूची सहस्र बोधि वचन परवास ।
 कियो दुराउ चहै चातुरी सो मठ तुलसीदास ॥ ४४० ॥
 हँसनि मिलनि बोलनि मधुर कटु करतव मन भौंह ।
 छुअत जो सकुचै सुमति सो तुलसी तिनकी छौंह ॥ ४०६ ॥"

त्रिपाठीजी लिखते हैं कि "मुनिका वेष है ऐसे घने जगलमें रहता है जहाँ मनुष्यका गध नहीं, ऐसी वैराग्ययुक्त वाणी है, ऐसे पुरुषको महामुनि न माननेका कोई कारण नहीं है, फिर भी श्रीमन्वकार सावधान करते हैं कि ऐसी अवस्थामें भी लट्ठ हो जाना मूढका काम है । ये सब साधुके लक्षण नहीं हैं—'न लिङ्ग धर्मकारणम्', क्योंकि रत्न लोग इन सब बातोंकी नकल कर लेते हैं । भोरका सुन्दर वेष और धोली देरकर कौन समझेगा कि यह साँप खाता होगा । अतः वेष-वाणी आदि बाह्य चिह्नोंका कोई मूल्य नहीं । सन्तमें एक लक्षण होता है कि उसकी नकल किसीके किये हो नहीं सकती । वह प्रथकारके शब्दोंमें सुनिये—'उमा सत वी इहै बडाई । मद् करत जो करै भलाई ।'

श्रीकेशर दीनजीका मत है कि "चतुर भूलते हैं मूढ नहीं भूलते" यह अर्थ अधिक सङ्गत है क्योंकि मूढ भूलेंगे क्या ? वे तो मूर्ख हैं ही, चतुर ही लोग वेष देकर भूलते हैं, वे गुण नहीं जानते (जैसे मोर खूबसूरत नहीं होता । उसके कठकी नीलिया ही सुंदर होती है और अंग नहीं), गँवारको इतनी फिक्र नहीं होती, वह तो इण्डवतकर चलता होगा ।"

६ यहाँ 'मोर' और 'अहि असन' का दृष्टान्त देकर यह भी जनाया है कि जैसे मोर अहिकुलका नाराक है वैसे ही यह कपटी मुनि भासुप्रतापके हुलका नाराक होगा ।

७ गोरवामीजीने अन्यत्र दोहावलीहोमें मोरके विषयमें 'अहि अहार कायर वचन' कहा है और यहाँ 'सुधासम वचन' कहा । कारण यह कि मोरकी बोली दो तरहकी होती है, आनन्दमय और गुरुमय । आनन्दमय केवल वर्षाकालमें होती है, दूसरी बोली पर्वराहटकी होती है । वर्षा और गरजके समय उसकी बोली दूरसे सुनावनी लगती है, पाससे वह भी नहीं ।—(दीनजी) ।

८ यहाँ यह शका होती है कि इस भावसे तो वेषपूजामें अश्रद्धा होगी जो भागवत धर्मका एक बड़ा अंग है । इसपर यैजनाथजी लिखते हैं कि राजा हरिश्चन्द्रसे मूढ हो गया था, परन्तु जो वेष मात्रके उपासक हैं वे तो समदृष्टिवाले होते हैं उनको 'भूलमें पडना' कहना अयोग्य है । उन्हें परीक्षाकी प्रवृत्त ही नहीं ।

अलकार—'वचन सुधासम असन अहि' में अनमिल वस्तुओंका दर्शन 'प्रथम विषम' अलकार है ।

तातें गुपुत रहौं जग माहीं । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥१॥

प्रभु जानत सब बिनहि जनाएँ । कहहु कवन सिधि लोक रिभाए ॥२॥

तुम्ह सुचि सुमति परम पिय मारें । प्रीति प्रतीति मोहि पर ताँरें ॥३॥

अब जाँ तात दुरावौं तोही । दाखन दोष घटै अति मोही ॥४॥

निमि जिमि१ तापसु कयै उदासा । तिमि तिमि नृपहि उपज विस्वासा ॥५॥

शब्दार्थ—किमपि=कोई भी, कुल्ल भी, यथा 'अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । का देखें तोहि तिलोक महँ कपि किमपि नहि वानी समा' (ल०) । प्रयोजन=काम, मतलब, सरोकार । सुचि (शुचि)=पवित्र । जनाएँ=प्रकट किए ही, कहे । रिभायें=प्रसन्न किये वा करनेमें । घटै=

लगेगा, लगना है। कथे = कहता है, (को) बात करता है, बोलता है। उदासा = उदासीनता, वैराग्य व निरपेक्षता; क्वाडेटेटेसे अलग रहनेका भाव। उपज = उत्पन्न होता है, बढ़ता है।

अर्थ—इसीसे मैं जगत्तमें गुप्त रहता हूँ। भगवान्को छोड़ किसीसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता ॥१॥ प्रभु तो बिना कहे ही सब जानते हैं; भला कहिए तो लोकको रिक्तानेमें क्या सिद्धता है ॥२॥ तुम पवित्र और सुन्दर बुद्धिवाले हो, (इससे) तुम मुझे परम प्रिय हो। मुझपर तुम्हारा प्रेम और विश्वास है ॥३॥ (अतएव) हे तात ! यदि अब मैं तुमसे छिपाऊँ तो मुझे बड़ा कठिन दोष लगेगा ॥४॥ ज्यों ज्यों तपस्वी उदासीनताकी बातें कहता था त्यों त्यों राजाका विश्वास उसपर बढ़ता जाता था ॥५॥

टिप्पणी—१ (क) 'तातें गुप्त रहौं' इसका संबंध 'लोकमान्यता अनल-सम कर तप कानन दाहु' से है। लोकमान्यता तपकी जला ढालती है, इसीसे अपना तप बचानेके लिए गुप्त रहता हूँ, नहीं तो जाकर किसी तीर्थमें रहता। (ख) राजाने जो कहा था कि 'परम अकिंचन प्रिय हरि करे' उसीपर कहता है कि 'हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही', मुझे केवल हरिसे प्रयोजन है तात्पर्य कि सब प्रयोजन हरिसे पूरे होते हैं, यथा 'सत्य कहउँ भूपति मुनु तोही। जग नाहिंन दुर्लभ कछु मोही'। (ग) 'प्रभु जानत सब बिनहि जनाए।' भगवान् बिना जनाने सब जानते हैं अर्थात् मनकी, बचनकी और तनकी इन सबकी जानते हैं और सब कुछ देनेको समर्थ हैं तब लोगोंको रिक्तानेका तो कुछ प्रयोजन रह ही न गया। जो पूर्व कहा कि 'मैं न जनावउँ काहु' उसीका यहाँ कारण बताता है कि क्यों नहीं किसीपर अपनेको प्रकट करता। (घ) 'कहहु कवनि सिधि लोक रिक्खाएँ।' तात्पर्य कि लोगोंके रिक्तानेमें परिश्रम होता है फिर भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता और प्रभुसे कहना भी नहीं पड़ता, रहनेमात्रका भी परिश्रम नहीं और सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाती है। (ङ) 'लोकमें और प्रभुमें अपार भेद दिखाते हैं। लोक जनानेसे जानता है, बिना जनाने नहीं जानता और प्रभु बिना जनाए जानते हैं, लोककी सुरामद करनेसे भी कुछ प्राप्ति नहीं होती और भगवान् बिना कहे सब कुछ देते हैं; अतः 'मैं न जनावौं काहु'। 'प्रभु' शब्दसे जनाया कि वे सर्वसमर्थ हैं, जीव अल्पज्ञ और असमर्थ हैं।

नोट—१ 'ताते गुप्त रहौं' इत्यादि बचनोंको सुनकर राजाका चित्त कुछ उदास हो गया कि फिर भला ये हमसे भी क्यों यतावेंगे तब यह फपटी मुनि कहता है कि तुममें नहीं छिपा सकता, क्योंकि 'तुम्ह सुचि दाहन दोष घटे अति मोही'। अथवा राजाको सदेह हो सकता था कि 'तो' हमसे क्यों कहा, अतएव 'तुम्ह सुचि सुमति' कहा।

टिप्पणी—२ 'तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरे' इति। (क) शुचि अर्थात् निरदल। सुमति अर्थात् बुद्धिमान्। [वैश्विहित मार्गमें सात्विकी अद्वा होनेसे 'सुमति' कहा। यथा 'मनिनांम वेदविहितमार्गेषु भद्रा' इति शाश्विल्लोपनिषदि। (वि० त्रि०)] 'शुचि' को सुमतिकी विशेषण मानें तो भाष्य होगा कि तुम्हारी बुद्धिमें पाप नहीं है, तुम्हारी बुद्धि पवित्र है। 'परम प्रिय मोरे' का संबंध 'शुचि, सुमति' और 'प्रीति प्रतीति मोहिपर तोरे' से है। (ख) 'प्रीति प्रतीति', यथा 'सहज प्रीति भूपति के देखी। आपु विषय विश्वास विसेपो'। प्रथम राजाकी प्रीति प्रतीति देख चुका है तब ऐसा कहता है कि हमपर तुम्हारा प्रेम और विश्वास है। तुम शुचि हो इसीसे तुम्हारी प्रीति शुचि है। 'प्रीतिकी प्रशंसा उसकी पवित्रताकी ही होती है, यथा 'प्रीति पुनीत भरत के देखी', 'सुमिरि सीय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत।' २२८।', 'उमा बचन मुनि परम विनीता। रामकथा पर प्रीति पुनीता। १२०८।' और, तुम सुमति हो इसीसे तुम्हारी हमपर प्रतीति हुई अर्थात् तुमने अपनी सुन्दर बुद्धिसे हमको पहचान लिया। तुम्हारी प्रीति प्रतीति हमपर है, अतः तुम हमको परम प्रिय हो—यह अन्योन्य प्रीति दिखाई। [तात्पर्य कि प्रथम चरणके 'शुचि' और 'सुमति' को दूसरे चरणके 'प्रीति' और 'प्रतीति' में यथाक्रमसे लगानेसे यह भाव निकला]

३ 'अन जा तात दुराया तोही।' इति । (क) राजाका अपना सुन सेवक माना, इसीसे 'तात' संबोधन किया । प्रथम जन नाम पूछनेपर कपटी मुनिने न बताया तब राजाने कहा था कि 'सदा अपनापौ रहहि दुराया' । सब जिवि सुसल कुत्रेप बनाएँ ।, इसीपर वह कहता है कि 'अन जाँ' अर्थात् पहले दुराव किया था, सुत सेरक न माना था, पर अब तुम्हें परम भिय माननेपर भी यदि दुराव करूँ तो मुझे बड़ा पाप होगा । ऐसा कहा जिसमें राजा यह न समझे कि दुराव करते हैं । (ख) 'दुराया तोही' । भाव कि औरोंसे गुप्त रहनेसे तपकी रक्षा होनी है, इससे बनमे गुप्त रहता हूँ । तुमसे गुप्त रहनेसे पाप है । (ग) 'दाहन दीप घटे अति मोही' अर्थात् प्रीति प्रतीति करनेवालेसे कपट करनेसे बड़ा भारी दीप लगता है और मैं साधु हूँ इससे मेरे लिए तो यह अत्यंत दारण दीप है ।

४ 'जिमि जिमि तापस रुये उदासा' इति । (क) 'कथे उदासा' = वैराग्य कहता है, उदासीनता प्रकट करता है । 'कथे उदासा' में यह भी भाव ध्यनित है कि इसकी उदासीनता कथन मात्र है पर सब घात विश्वास ही पर निर्भर है । 'जिमि जिमि' 'तिमि तिमि' से पाया गया कि विश्वास उत्पन्न करनेके लिए ही अपनी उदासीनता वर्णन करता है । यद्यपि प्रथम ही विशेष विश्वास देख चुका है—'आपु विषय विश्वास विलेपी', तथापि फिर भी विश्वास उपजा रहा है क्योंकि विश्वासीसे ही छल लगता (अर्थात् चलता है) । अतएव बारबार विश्वासको पुष्ट करता है । छललौनी रीति है कि सुन्दर वेष बनाकर वैराग्यके बचन सुनाने लोगोंको छलते ठगते हैं (नोट—'उपन' कहकर विश्वासकी वृत्त जनाया । विश्वासका बीज राजामें पड़ चुका है, यथा 'देसि सुयेप महामुनि जाना' । तपस्वी वेष देखकर राजाको विश्वास हुआ कि यह मुनि है । सुतसेवक बना इसमें उसका विश्वास प्रकट ही है—'आपु विषय विश्वास विलेपी' । अब उस बीजको वृद्ध कर रहा है अत उपजाना कहा । वृत्त अचल होता है जैसे ही विश्वासको अचल बनाता है) ।

देखा स्ववस कर्म मन वानी । तब बोला तापस वगध्यानी ॥६॥

नाम हमार एकतनु भाई । मुनि नृप बोलेइ पुनि सिरु नाई ॥७॥

कइहु नाम कर अरय बखानी । मोहि सेवरु अति आपन जानी ॥८॥

दोहा— आदिष्टि अपनी जबहि तब उतपति भै मोरि ।

नाम एकतनु हैतु तेहि देह न परी बहारि ॥१६२॥

शब्दार्थ—आदि—सबसे पहिलेकी, प्रथम ।

अर्थ—(जब उसने राजाको) कर्म, मन और वचनसे अपने वशमें देखा तब वह वकध्यानी (शिकारपर घात लगाए बैठे हुआ) तापस बोला ॥ ६ ॥ हे भाई ! हमारा नाम 'एकतनु' है । यह सुन राजा फिर मस्तक नवाकर बोला ॥ ७ ॥ मुझे अपना अत्यंत सेवक जानकर नामका अर्थ बखानकर कहिये ॥ ८ ॥ (उसने उत्तर दिया कि) जब 'आदिष्टि' उत्पन्न हुई तभी मेरी उत्पत्ति हुई । 'एकतनु' नाम है, इसका कारण यह है कि फिर (दूसरी) देह नहीं धारण की ॥ १६२ ॥

श्रीलमगोडाजी—सारी बातों ही नाटकी तथा उपन्यासमन्त्राकी Dialogue (वक्तृताद्वन्द्व) की जान है । उसमें कविनी बीच-बीचकी आलोचनार्थे सोनेमें सुगंधका काम करती है ।

टिप्पणी—१ (क) 'देखा स्ववस कर्म मन वानी' इति । कह नृप जे विज्ञान निधाना । तुम्हें सारिले गलित अभिमाना ॥०' इत्यादि वचनोंसे प्रशंसा की, इससे 'वाग्धीसे' वशमें जाना । 'जोसि सोसि तब चरन नमामी । ' इससे कर्मसे वशमें जाना । 'सहज प्रीति भूपति कै देखी' इससे मनसे वशमें जाना । (ख) 'तब बोला तापस वगध्यानी' । वकध्यानीका भाव कि जैसे शगला मछली मारनेके लिए साधु वनकर बैठता है वैसे ही यह कपटी मुनि राजाका नाश करनेके लिए साधु वनकर बैठा है । 'तब' का भाव कि

प्रथम प्रीति और विश्वास अपने ऊपर देखा था। प्रीति प्रतीतिसे लोग बशमे होते हैं, यह बात भी अब देखा ली। दोनों बातें देखा ली 'तब'।

नोट-१ बगला मछली पकड़नेके लिए बहुत सीधासादा बनकर नेत्रबद्धकर नदी तालाब आदि जलाशयोंके किनारे रखा रहता है, परंतु मछली जलके किनारे आई नहीं कि उसने गड़प लिया। बगलेकी यह सुद्रा केशल अपने घातके लिए होती है। इसीसे बनावटी मछीको 'बगला भगत' कहते हैं। इस शब्दका प्रयोग ऐसे समय होता है जब कोई व्यक्ति अपना बुरा उद्देश्य सिद्ध करनेके लिए बहुत सीधा बन जाता है। जो ऊपरसे बहुत उत्तम और साधु जान पड़े परन्तु जिसका वास्तविक उद्देश्य दुष्ट और अनुचित हो, जो पूर्ण पापवशी रूपदी हो उसे 'बकध्यानी' कहते हैं। इस तापसको बकध्यानी कहा क्योंकि यह केवल वेपमात्रसे साधु है, उसके वचन कपटसे भरे हुए हैं और मनमें तो वह अपनी घात तार्क रहा है, यथा 'जेहि रिरु छय सोह रवेन्हि उपाऊ । १५०।८।' जैसे बगला मछलीकीघातमे रहता है वैसे ही यह राजाको परिचारमाहित नारा करनेकी तारकमे है। बगलेके पापवडको एक कविने श्रीरामचन्द्रजी द्वारा व्यंगोक्तिसे यों प्रगट किया है—'पश्य लक्ष्मण पयाया बकः परमघातिकः । यन्नै यनैः पशनिक्षेप जीवदत्याभिराकया ॥'

टिप्पणी-२ (क) 'नाम हमार एकतनु भाई'। कपटी मुनिने अपना कोई प्रसिद्ध नाम न बताया। क्योंकि जितने प्रसिद्ध मुनि हैं वे सब राजाके सुने जाने हैं। प्रसिद्ध नाम बतानेसे कपट खुन जानेकी संभावना थी, अतएव एक अपूर्व नाम 'एकतनु' बताया। (ख) 'भाई'। यहा राजाको वह भाई नहीं कह रहा है। राजाको तो 'महिपाल, नृप, तात' विशेषण देकर संबोधन करता है। 'भाई' कहकर बोलनेकी रीति है। (ग) 'सुनि नृप योलेउ पुनि सिरु नाई'। इससे स्पष्ट है कि कपटी मुनि अपना नाम बतानर 'नाम हमार एकतनु भाई' कहकर चुप हो गया। अपनी ओरसे नामका अर्थ यह विचारकर न कहा कि इससे पता चल जायगा कि राजा इस नामको भी 'नाम' समझता है या अभी 'डुराव' ही समझता है, (पूरा विश्वास हमपर हुआ या अभी कमी है)। यदि इसे वह 'नाम' न समझेगा, किन्तु समझता होगा कि हमसे छिपाते हैं, तब तो अर्थ न पूछेगा और यदि इसे सत्य ही हमारा नाम समझेगा तो अर्थ पूछेगा। राजाके मनका अभिप्राय जाननेके लिए केवल नाम कहा। (पुनः, सभवतः उसने विचार हांगा कि यदि मैं अपनेमे कहूंगा तो राजाको संदेह होगा और न कहूंगा तो भी अपूर्व नाम सुनकर संदेह होगा कि एक तन तो सभीके होते हैं, तब इनके 'एकतनु' नामका क्या आशय है। अद्भुत नाम सुनकर उसके जाननेकी उत्कंठा होगी। अतएव अपनेसे न कहना उचित समझकर चुप साध ली। राजाको सुनकर जिज्ञासा हुई ही।) (घ) 'सुनि नृप योलेउ पुनि सिरु नाई'। 'पुनि' का भाव कि जैसे पूर्व चरणोंमें प्रणामकर श्रार्थनापूर्वक नाम पूछा या वैसे ही वही नम्रताके साथ नामार्थ पूछते हैं,—'तब चरन नमामी । मोपर कृपा करिअ अब स्वामी'।

नोट-२ 'एकतनु भाई', ये वचन सत्य भी है। 'एकतनु' अर्थात् हम अपने बापके एकलौते बेटे हैं। 'भाई' अर्थान् तुम्हारे भाई विराद्री हैं, तुम राजा हम भी राजा, तुम क्षत्रिय हम भी क्षत्रिय। जाति, गुण, क्रिया और यत्नका चार भौतिके नाम होते हैं। अतएव राजा नामका कारण विस्तारसे जानना चाहता है।—(बै-)।

टिप्पणी-३ 'कहहु नाम कर अरथ बलानी । मोहि सेवक०' इति। (क) अपना सेवक (गूढ़ तत्व भी) सुननेका अधिकारी होता है, यथा 'जदपि जोपिता नहि अधिकारी । दासी मन क्रम वचन तुम्हारी । ११०।१।' अतः 'कहहु, मोहि सेवक जानी' कहा। (ख) 'सेवक अति' कहनेका भाव कि नाम जब पूछा तब अपनेको सुन सेवक कहा था, यथा 'मोहि सुनीस सुन सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बरानी । १६०।४।' 'मो पर कृपा करिअ अब स्वामी । १६१।५।' वैसे ही अब नामार्थ पूछनेमें भी अपनेको 'सुत सेवक'

कहते हैं। 'अति सेवक', 'सुत सेवक' होता है। (जैसे हनुमानजीको उनकी अति सेवाके कारण सुत कहा है—'सुत सुत तोहि उरिन मैं नाहीं', 'हे सुत कपि सब तुम्हहि समाना', 'सुनु सुत विपिन करहि रसराती । परम सुभट रजनीचर भारी') । (वा, 'अति सेवक' का भाव कि आपको छोड़कर मैं दूसरा स्वामी जानता ही नहीं। वि० त्रि०) । (ग) 'कहहु नाम कर अरथ । ~~ह~~ देखिए पहिले उसने अपना नाम बतानेमें 'कपट' किया, अत्र विना पूछे अर्थ भी नहीं बताता। 'कहहु०' से जनाया कि राजाको नामका अर्थ न समझ पडा। उसने सोचा कि 'एकतन' वो सभी हैं (दो तनका तो कोई देउने सुननेमें नहीं आया) तब इनका नाम एकतन क्यों हुआ ?

४ 'आदिसृष्टि उपजी जबहि०' इति । (क) राजा, नामार्थके पञ्चात् पिताका नाम न पूछ पड़े इसका भी उपाय सापस प्रथम ही नामार्थमें ही किए देता है। सृष्टिके आदिमें अपनी उत्पत्ति कहता है इससे पिताका और गुरु का नाम भी पूछनेकी गुञ्जाइश नहीं रह गई। पिताका अथवा गुरुका नाम मालूम होनेसे भी राजा कपटीमुनिको जान सकता सो भी अथ नहीं जान सकता। दूसर इस अर्थसे राजा यह सोचकर चुप हो जायगा कि इतने पुराने पुरुषोंको हम कैसे जान सकनेको समर्थ हो सकते हैं।

नोट—३ 'एकतनु' का अर्थ किसी अनोखी रीतसे समर्थन करता है। राजा तो यह समझें कि जब प्रथम कल्पके प्रथम सत्ययुगके आदिमें सृष्टि हुई तभी मैं पैदा हुआ और तबसे आजतक अनेक प्रलय और महाप्रलय हो गए पर मेरा वही शरीर बना रहा। और सत्य सत्य भीतरी गुप्त अर्थ यह है कि मेरे पिता मातासे जो 'आदिसृष्टि' अर्थात् प्रथम सतान हुई वह मैं ही हूँ। अर्थात् अपने मातापिताका स्वसे वडा पुत्र हूँ। 'एकतनु भाई' से एकलौते बेटेका भाव भी निकल सकता है। इसी तरह 'देह न धरो बहोरि' का भीतरी अर्थ है कि जबसे पैदा हुआ तबसे अद्यतक जीवित हूँ, न मरा न दूसरी देह पाई।

नोट—४ 'आदि सृष्टि' इति । सृष्टि ब्रह्मकी लीला है। ब्रह्म अनादि और अनन्त है। उसकी लीला भी अनादि अनन्त है। अतः सृष्टि भी अनादि है।

यह नहीं कहा जा सकता कि सृष्टिकी उत्पत्ति और लयके कार्यका कबसे प्रारंभ हुआ अर्थात् सृष्टिका उत्पन्न और लय होना प्रथम प्रथम कबसे हुआ। हमारे प्रयोगसे पता चलता है कि न जाने कितने ब्रह्मा ही गए। कपटी मुनिके इस शब्दसे यह भी साबित हो सकता है कि हमारे सामने सैकड़ों ब्रह्मा ही गए।

यदि यह मानें कि 'आदि सृष्टि' से वर्तमान ब्रह्माकी रची हुई प्रथम सृष्टि अभिप्रेत है तब यह प्रश्न होता है कि ब्रह्माने प्रथम प्रथम सृष्टि कब रची।

सिद्धान्तशिरोमणिकार स्वामी श्रीभास्कराचार्यजीका मत है कि ब्रह्माने पैदा होते ही सृष्टि रची। पर 'सूर्यसिद्धान्त' में सृष्टिके आरंभके विषयमें ऐसा उल्लेख है "प्रहर्षदेवदेव्यादि सृजतोऽथ चराचरम् । कृताद्रिवेदा दिव्याब्दा शतघ्ना वेद्यसो गता । २४ ।" इसकी व्याख्या ५० सुधाकरद्विवेदीनी इस प्रकार लिखते हैं—'ब्रह्मदिनादित शतघ्नवेदसप्तवेददिव्याब्देषु गतेषु ब्रह्म सृष्टिं रचयित्वा आकारो नियोजितवान् । ब्रह्मगुप्ताद्यो ब्रह्मदिनादावेव प्रहादिसृष्टि कथयन्ति ।' अर्थात् ब्रह्माजीके दिनके आरंभसे ४७४०० दिव्यवर्ष (अर्थात् हमारे १५०६४००० वर्ष) बीतनेपर सृष्टिकी रचना हुई। और ब्रह्मगुप्तादि पंडितोंके मतसे ब्रह्माकी उत्पत्तिके साथ ही सृष्टिकार आरंभ हुआ।

सिद्धान्तशिरोमणिके मतसे 'आदि सृष्टि उपजी जबहि' का भाव होया कि ब्रह्माजीकी उत्पत्तिके साथ ही मैं भी उत्पन्न हुआ, मेरी और ब्रह्माकी आयु लगभग एक ही है। और सूर्यसिद्धान्तके मतानुसार भाव यह है कि ब्रह्माजीके प्रथम दिनमेंसे जब ४७४०० दिव्य वर्ष बीते तब मेरी उत्पत्ति हुई।

कालकी प्रवृत्तिके सत्रंघमें यह श्लोक है—'लङ्कानगर्यामुदयाच्च भानोत्तस्यैव वारे प्रथमं बभूव । मधो सितादिदिनमासवर्ष युगादिकाना युगपत् प्रवृत्ति । १५ ।' (सिद्धान्तशिरोमणि स० १६२६, विद्या-

विलास प्रेस, कारी) । अर्थात् लकापुरीमें जब सूर्यका उदय हुआ, उसी समयसे रविवार चैत्रशुक्लके आरंभ से दिन, मास और वर्ष आदिकी एक साथ ही सर्वप्रथम प्रवृत्ति हुई ।

जनि आचरजु करहु मन माही । सुत तप तेँ दुर्लभ कहु नाही ॥१॥

तप बल तेँ जग सृजै विधाता । तपबल विष्णु भए परिधाता ॥२॥

तपबल सशु करहिँ सधारा । तप तेँ अगम न कछु ससारा ॥३॥

भएउ नृपहि सुनि अति अनुरागा । कया पुरातन कहै सा लागी ॥४॥

करम धरम इतिहास अनेका । करै निरूपन विरति विवेका ॥५॥

शब्दार्थ—‘सृज’=उत्पन्न करता है । ‘निधाता’=ब्रह्मा । ‘परिधाता’=विशेष रक्षा करनेवाला ।

सधारा (सहार)=मलय, नारा । पुरातन=पुरानी, प्राचान ।

अर्थ—इ पुत्र । मनमें आश्चर्य्य न करा । तपसे कुछ भी कठिन नहीं ॥१॥ तपस्याक बलसे ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं । तपक बलसे विष्णु (सृष्टिके) पालनरुता हुए ॥२॥ तपहाक बलसे शिवजी सहार करते हैं । तपसे ससारम दुःख भी फाटन नहीं है ॥३॥ यह सुनकर राजाका बड़ा अनुराग हुआ तब वह पुरानी कथाएँ कहन लगा ॥४॥ कर्म, धर्म और उनके अनकों इतिहास (कह आर साथ ही) ज्ञान आर वैराग्यका निरूपण करन लगा ॥५॥

श्रीलमगाडाजी—तपवाला Peroration (बकनुताका जोरदार अंश) इतना सुन्दर है कि कविकी जितनी तारीफ़ की जाय कम है । बकनुता प्रतिद्वन्द्वी अवाक रह जाता है ।

टिप्पणी १—‘जनि आचरजु करहु मन माही’ इति । (क) इह सृष्टिके आदिमें उत्पत्ति हुई, यह सुन कर आश्चर्य्यकी प्राप्ति हुई, उसीका निवारण करता है । ‘मन माही’ से जनाया कि राजाने आश्चर्य्यको राका बचनसे कुछ भी प्रकट न की । मनमें आश्चर्य्यकी उत्पत्तिकी रोक वह प्रथम ही किये दता है । [प्रोफे० दीनजी कहते हैं कि ‘नामका अर्थ कहकर उसन साचा एक राजाको सदेह होगा एक जबस आदिःसृष्टि हुई तपसे आजतरु ये कैसे बने रह सकते हैं इसीसे वह पहल ही से गदगदकर कह चला कि ‘तप०’, जिसम राजा सदेह करने ही न पायें । अथवा, सदेह मनम हुआ । चथा देनकर उसन राजाके मनोगतभावोंको जान लिया और अपनी बात प्रष्ट करने लगा । इसीसे कहा कि ‘जनि आचरजु करहु मन माही’ अर्थात् म तुम्हारे मनके भावकी समझ रहा हूँ तुम आश्चर्य्य न करो । इस तरह यहा ‘पिहित अलंकार हुआ ।] । (ख) ‘सुत’ । राजाने पूर्व प्रार्थना की थी ‘मोहि सुनीस सुत सेवक जानी । इसीसे अब ‘सुत’ कहकर समी-घन कर रहा है । (राजाने उसको ‘पिता’ कहा है, यथा ‘जानि पिता प्रभु करौं डिडाइ’ और अपनेकी सुत कहा । पर कपटीमुनिने अमीतरु अपने मुखसे ‘सुत’ नहीं कहा था । अब अधिक विश्वास करानके लिए ‘सुत’ कहकर जनाया कि हम भी तुम्हें पुत्र मानते हैं, इसीसे हमने गुप्त बात कही और उसे समझाते भी हैं) । (ग) ‘तप तेँ दुर्लभ कछु नाही’ । (सुत कहकर उसके चित्तको अपने बशमें करके) अब अपनेमें तपबल निश्चय कराता है । कैसा तपबल है ? ब्रह्मा विष्णु-महेशके समान । इसीसे आगे तीनोंका तपबल कहता है । कुछ दुर्लभ नहीं है, इस कथनका भाव यह है कि तपबलसे त्रिदेव उत्पत्ति, पालन, सहार करते हैं । तपबलसे हमारी देह भाशको प्राप्त न हुई, इसमें अब आश्चर्य्य ही क्या ? तपबलसे कुछ दुर्लभ नहीं है, यह कहकर जनाता है कि हमको त्रैलोक्यमें कुछ भी दुर्लभ नहीं है । यही बात आगे वह स्वयं स्पष्ट कृता है, ‘सत्य कहउँ भूपनि सुनु वोही । जग नाहिंन दुर्लभ कछु माही’ ।

२ (क) 'तप बल तें जग सृजे विधाता ।०' इति । उत्पत्ति, पालन और सहार तीनों क्रमसे कहता है । सृष्टिके द्वारा तपका बल दिखाता है । तपबलसे ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, भाव कि ब्रह्मा पहले सृष्टि करनेमें असमर्थ हुए, नर आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो । तब उन्होंने भारी तप किया जिससे सृष्टि कर सके । इससे भी बड़ा काम उसका पालन करना है । यदि एक क्षण भी आलस्य कर जायें तो सृष्टिमें गड़बड़ मच जाय और यह सब प्रजा नष्ट हो जाय, सो तपबलसे विष्णुभगवान् सृष्टिकी रक्षा करते हैं । शिवजी सृष्टिका सहार करते हैं । 'जग' पद आदिमें देकर सबके साथ जनाया । (ख) तपसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है अर्थात् तपका बल भारी है, यह कहा था, इसीसे भारी बल दिवानेके लिए त्रिदेवका बल कहा । (ग) 'तप ते अगम न कष्टु ससारा' इति । इससे दिखाया कि जगत्की उत्पत्ति, पालन और सहार करना अगम है, पर तपके बलसे सुगम हो गया । जब ऐसा बड़ा कठिन काम सुगम है तब ससारमें और कौन काम है जो तपसे न हो सके ? सभी असंभव काम संभव हो सकते हैं । (पुन , इसमें यह भी दिखाता है कि केवल त्रिदेवहीमें यह शक्ति नहीं है, किंतु जो कोई भी तप करे वही उत्पत्ति पालन सहार आदि कर सकता है) और यह भी न समझो कि तीनों देवता एक ही एक काम कर सकते हैं । एक ही देवता तपके प्रभावसे तीनों काम कर सकता है । तपसे उन्हें एव किसीको भी कुछ भी अगम नहीं है । इस तरह अपनेको त्रिदेवके समान जनाया ।

नोट—१ 'तप तें अगम न कष्टु ससारा' प्रमाण यथा 'यदुत्तर यदुत्तर यदुत्तरं यच्चतुष्करम् । सर्वं तु क्षया साध्य तपो हि दुर्लभिक्रमम् ।' (मनु संहिता) । पुन यथा 'तप अवार सन सृष्टि भवानी ।७३।५।'

२ ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान् हैं । इन्हें उत्पत्ति, पालन, सहार करनेके लिए कठिन उपवास आदि तप नहीं करने पड़ते । ये तो सङ्कल्प मात्रसे सन काप्ये करते हैं । इनके मन्त्रधर्म 'तप' शब्द 'सकल्प या विचार' के अर्थमें प्रयुक्त होता है अर्थात् वे सकल्प करके विरवकी उत्पत्ति आदि करते हैं । यहाँ 'तप आलोचने' धातु है । (रा० व० श०) । न तो ब्रह्मा कुजालकी भोंति सब वस्तुओंकी रचना करते हैं, न विष्णु माकी भोंति सनका पालन करते हैं और न शम्भु व्यापकी भोंति सहार करते हैं । यह सब कार्य उनके तपोबलसे आपसे आप होता रहता है ।

३ (क) —'भएउ नृपहि मुनि अति अनुरागा ।' इति । 'अति अनुरागा' का भाव कि तापसपर राजाका प्रेम तो पूर्वहीसे था, पर अब महिमा सुननेसे 'अति' अनुराग हो गया । (ख) 'कथा पुरातन कहै सो लागी' इति । जब तपस्वीकी अति कालीनता सुनकर राजाको आश्चर्य न हुआ, उलटे अनुराग हुआ तब प्राचीन कथाएँ कहने लगी । अनुराग हो तभी मनुष्य कथाके श्रवणका अधिकारी होता है यथा 'लागी सुनें श्रवन मन लाई । आदिहु ते सब कथा सुनाई । ५१३ ।' राजाको अत्यन्त अनुराग हुआ तप कथा कहने लगा । 'पुरातन' कथा कहकर अपना 'पुराणपन' अपनी कालीनता सिद्ध करता है । जिसमें राजाको निश्चय हो जाय कि तपस्वीजी बड़े ही कालीन हैं, यह सब घटनाएँ इनकी देखी हुई हैं । (ग) 'कर्म धरम इतिहास अनेका' इति । अर्थात् कर्मकी गति कहता है जो अत्यन्त सूक्ष्म और कठिन है । यथा 'कठिन करम गनि जान विधान । २०-२२ ।' [इससे जनाया कि कर्मकी गति या सो ब्रह्मा जानते हैं या में । और कोई नहीं जानता । 'कर्म' से र्म अकर्म और विकर्म तीनों भेद सूचित कर दिये । भगवान्ने अर्जुनसे कहा है कि इन तीनोंके विषय जाननेयोग्य है । इनकी गति कठिन है । बड़े-बड़े विद्वान् भी इन बातोंकी यथार्थरूपसे नहीं जानते । यथा 'ऋषां हनि बोद्धव्य बोद्धव्य च विकर्मण । अर्हमणश्च बोद्धव्य गदना कर्मणो गति । १७ ।' 'कवयोऽयं मादिताः । १६ ।' (गीता ४) । इन सबके स्वरूप उसने कहे ।] धर्म भी अनन्त है । धर्मसे पारों बलुंके धर्म, चारो आश्रमोंके धर्म, स्त्रियोंके धर्म, स्वाभि धर्म, सेपधर्म, दानधर्म, और मोक्षधर्म इत्यादि अनेक धर्मोंका प्रहण हो गया । (धर्मके विषयमें पूर्व दोहा ४४ 'ब्रह्म निरूपन धर्म विधि...'

मे विस्तारसे लिखा गया है)। अनेक इतिहास कहता है अर्थात् कर्म-धर्मके उदाहरण इतिहासमे देता है। पुन, कर्मधर्मकी कथाएँ कहता है तथा और भी इतिहास कहता है। [उदाहरणार्थ इतिहास कहे कि अमुक अमुक राजाओंने ऐसे-ऐसे कर्म किये और उनसे ये ये फल प्राप्त किये । (घ) 'करै निरूपन विरति विवेका' इति। ज्ञान और वैराग्यके स्वरूप सूत्रम है। अत उनका निरूपण करना कहा।—दोहा ४४ भी देखिए।]

उदभव पालन प्रलय कहानी । कहेसि अमित आचरज वरानी ॥६॥

सुनि महीव तापस बस भएऊ । आपन नाम कहन तव लएऊ ॥७॥

कह तापस नृप जानौ तोही । कीन्हेहु कपट लाग भल मोही ॥८॥

सोरठा—सुनु महीस असि नीति जहाँ । तहँ नाम न कहहि नृप ।

मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ । चतुरता विचारि तव ॥१६३॥

अर्थ—उत्पत्ति, पालन और संहारकी कहानियों कहीं और भी अगणित आश्चर्य (की बातें) बयानकर कही ॥ ६ ॥ सुनकर राजा तपस्वीके वरामे हो गया और तप अपना नाम कहने लगा ॥ ७ ॥ वह (तापस) बोला कि राजन् ! मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा ॥ ८ ॥ राजन् ! सुनो, मेरी नीति है कि राजा अपना नाम जहाँ वहाँ नहीं कहते, तेरी यही चतुरता समझकर तुम्हारा मेरा अत्यन्त प्रेम है ॥ १६३ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'कहेसि अमित आचरज वरानी'। तात्पर्य कि प्रथम प्रसिद्ध उत्पत्ति, पालन और संहारकी कथाएँ कहीं, यथा 'तपबल तँ जग सृने विधाता। तपबल विष्णु भए परित्राता ॥ तपबल संसु करहि सघारा'। अत्र अप्रसिद्ध आश्चर्य्य बखानकर कहता है। वह यह कि कभी ब्रह्मा पालनका कार्य करते हैं और त्रिमूर्त्ति उत्पत्ति करते हैं, यथा 'जाके बल विरचि हरि ईसा। पालत सृजत हरत दससीसा। ५११।' कभी ब्रह्मा ही तीनों कर्म करते हैं, यथा 'जो सृनि पालइ हरइ बहोरी। बलकेलि सभ विधि मति भोरी। २।२८२।' और कभी भगवान् ही उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, यथा 'आनन अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा। ६।१५।' इत्यादि। (घ) 'बखानी' बयानकर कहनेका भाव कि जो कभी न सुनी थी ऐसी ऐसी अद्भुत बातें बहुतेरी कहीं जिसे सुनकर आश्चर्य्य हो।

नोट—१ "उदभव पालन प्रलय कहानी"—द्विभुज शाङ्गचतुप-चाणुधारी श्रीसाकेतविहारिकी जय इच्छा हुई कि सृष्टिका रचना हो तब उन्होंने प्रथम जल उत्पन्न कर उसमे चतुर्भुज रूपसे शयन किया। इसीसे नारायण कहलाए अर्थात् जल है घर जिनका। उनके कमलनाभिसे ब्रह्मा हुए तिनको त्रिगुणात्मक सृष्टि रचनेकी आज्ञा हुई। श्रीमद्भागवत स्कंध २ मे इसकी कथा है जो पूर्व लिखी जा चुकी है। भगवान् विष्णु नारायण आदि रूपोंसे और अवतार ले लेकर प्रजाको रक्षा करते हैं। उन अवतारोंका वर्णन किया। 'प्रलय'—कभी शिवजी द्वारा और कभी शेषजी, सूर्य्य भगवान्, इत्यादि द्वारा सृष्टि फिर लय हो जाती है। कूर्म पुराणमे नित्य (जो प्रतिदिन लोकमे लय हुआ करता है), नैमित्तिक (कल्पान्तमे दोनों लोकोंका लय), प्राकृत (जिसमे महावादि त्रिशेप तक विलीन हो जाते हैं) और आत्यन्तिक (ज्ञानकी पूर्णावस्था प्राप्त होनेपर ब्रह्ममे लीन हो जाना) चार प्रकारके प्रलय कहे गए हैं। यथा 'नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लय । आत्यन्तिकश्च कथित कालस्य गतिरीदृशी । भा० १।१।३८ ।' (प्र० सू०) ।

पद्य पुं सृष्टिप्रसङ्गे एक वारकी सृष्टि इस प्रकारकी पुलस्त्यजीने बताई है—'जब ब्रह्मजी सृष्टिकार्यंमे

† पेसा ही १६६१ मे है । ‡ पाठान्तर—'परम चतुरता निरखि तव'

प्रवृत्त हुए उस समय उनसे देवताओंसे लेकर श्यावर पर्यन्त चार प्रकारकी प्रजा उत्पन्न हुई जो मानसी प्रजा कहलाई । तदनन्तर प्रजापतिने देवता, असुर, पितर और मनुष्य—इन चार प्रकारके प्राणियोंकी तथा जलकी भी सृष्टि करनेकी इच्छासे अपने शरीरका उपयोग किया । उस समय सृष्टिकी इच्छावाले मुक्तात्मा प्रजापतिकी जहासे पहले दुरात्मा असुरोंकी उत्पत्ति हुई । उनकी सृष्टिके पश्चात् भगवान् ब्रह्माने अपनी वयस्से इच्छानुसार 'बसों' (पत्नियों) को उत्पन्न किया । फिर अपनी मुजाबों से भेड़ों और मुखसे बकरों की रचना की । इसी प्रकार अपने पेटसे गायों और भैंसोंको तथा पैरोंसे घोड़े, हाथी, गर्दभ, नीलगाय, हिरन, ऊँट, खर तथा दूसरे-दूसरे पशुओंकी सृष्टि की । ब्रह्माजीकी रोमावलिियोंसे फल, मूल तथा भौतिक-भौतिके अश्रोंका प्रादुर्भाव हुआ । गायत्रीछन्द, ऋग्वेद, त्रिष्टुप्स्तोम, रथन्तर तथा अग्निष्टोम यज्ञको प्रजापतिने अपने पूर्ववर्त्ती मुखसे प्रकट किया । यजुर्वेद, त्रिष्टुप्छन्द, पंचदशस्तोम, बृहत्साम और लक्ष्मीकी दक्षिणवाले मुखसे रचना की । सामवेद, जगतीछन्द, सप्तदशस्तोम, वैरूप और अतिरात्रभागकी सृष्टि पश्चिम मुखसे की-तथा एक-विंशस्तोम, अथर्ववेद, आतोय्याम, अनुष्टुप्छन्द और वैराजको उत्तरवर्षी मुखसे उत्पन्न किया । छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं सब प्रजापतिके विभिन्न अंगोंसे उत्पन्न हुए । कल्पके आदिमें ब्रह्माने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्योंकी सृष्टि करके फिर यज्ञ, पिशाच, गधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिद्ध, पत्नी, मृग और सर्पोंको उत्पन्न किया । नित्य और अनित्य जितना भी यह बराबर जगत् है, सबकी आदिकर्त्ता भगवान् ब्रह्माने उत्पन्न किया ।'

टिप्पणी—२ 'सुनि महीस तापस यस भएऊ ।०' इति । (क) तापसके वरामें हो गया अर्थात् यह विचार चित्तमें स्फुरित हो आया कि ये तो भारी महात्मा हैं, इनसे कौन कपट छिप सकता है, ये तो हमें जानते हैं तभी तो हमको इन्होंने महिपाल कहा है । प्रथम कपट किया, नाम न बताया, अथ नाम बताना चाहते हैं । तपस्वीने राजाकी अपने वरामें जानकर अपना नाम बताया, यथा 'देखा स्वयं कर्म मन बाने' । तब बोला तापस बगध्यानी ॥ नाम हमार एकतनु भाई ।' राजा तपस्वीको अपने वरामें जानकर अपना नाम बतावे सो बात नहीं है, क्योंकि महात्मा किसीके वरामें नहीं होते । राजा स्वयं तापसके वरा हो जानेसे अपना नाम बताने लगा । राजाको वशमें करनेके लिए ही उसने अपना माहात्म्य सुनाया था ।

नोट—२ पहिले भिलारी नाम बताया, फिर कहा कि अच्छा अब हम अपना असली नाम बताते हैं । इस खयालसे कि जब राजा अपना नाम बताने लगेगा तब हमको और भी बातें गढ़नेका अवसर प्राप्त होगा । ऐसा ही हुआ भी । (प्रोफ० दीनजी) । 'कहन तब लाएऊ' से जनाया कि कहनेकी हुआ पर कहने न पाया था कि वह बीचमें बोल उठा ।

टिप्पणी—३ (क) 'कह तापस नृप जानौ तोही' इति । जब अपना नाम बताने लगा तब तापस (राजाकी बात फाटकर) बोला कि हम तुम्हें जानते हैं । तुम अपनेकी मंत्री बताते हो, पर मंत्री ही नहीं । तुम तो राजा हो, इसीसे तो हम तुम्हें 'नृप' कहते हैं । (ख) 'कीन्हहु कपट लाभ भल मोही' । कपट किसीको अच्छा नहीं लगता पर हमको तुम्हारा कपट करना अच्छा लगा । 'भला लगा' कहनेका भाव कि कपटसे और प्रीतिसे विरोध है । कपटसे प्रीतिका नाश होता है, यथा 'जलु पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भलि । विलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि । १७ ।' पर तेरे इस कपटसे मेरा प्रेम तुफसे हटा वा पटा नहीं वरन् अत्यन्त अधिक हो गया । आगे दोहेमें इन दोनों (कपट भला लगने और प्रीति अति अधिक होने) का हेतु कहता है कि तुम्हारी चतुरता देखकर यह दोनों बातें हुई । (ग) 'सुनु महीस' इति । 'अति प्रीति' का भाव कि चतुरता विचारकर प्रीति हुई अतएव वैसी चतुरता है वैसी ही प्रीति है । राजामें 'परम' चतुरता है इसीसे 'अति' प्रीति हुई, यथा 'चतरि तुरग ते कीन्ह प्रनामा । परम चतुर न कहेउ निज

नामा' । (घ) 'असि नीति' का भाव कि तुमने नाम न बताया सो ठीक किया, यही नीति कहती है, तुमने अनिनीति नहीं की। तुम्हारा नामका झिपाना कपट नहीं है किंतु राजनीतिकी निपुणता है, तुमने उस नीतिका पालन किया है, कुञ्ज कपट नहीं किया।

नाम तुम्हारे प्रतापदिनेसा। सत्यकेतु तव पिता नरेसा ॥१॥

गुरु प्रसाद सब जानिअ राजा। कहिय न आपन जानि अकाजा ॥२॥

देखि तात तब सहज सुघाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनार्ई ॥३॥

उपजि परी ममता मन भोरें। कहौ कथा निज पूछे तोरें ॥४॥

• अब प्रसन्न मैं संसय नार्ई। भांगु जो भूप भाव मन मारि ॥५॥

शब्दार्थ—निपुनार्ई = निपुणता। ममता = ममत्व, स्नेह, प्रेम, अपनापन।

अर्थ—तुम्हारा नाम भानुप्रताप है। राजा सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे ॥१॥ हे राजन्। गुरुकी कृपासे मैं सब जानता हूँ पर अपनी हानि समझ कहता नहीं ॥२॥ हे तात ! तुम्हारी स्वाभाविक सिखाई, प्रीति, प्रतीति और नीतिमें निपुणता देख मेरे मनमें ममत्व उत्पन्न हो गया; इसलिए तेरे पूछनेसे अपनी कथा कहता हूँ ॥३-४॥ अब मैं प्रसन्न हूँ इसमें सन्देह नहीं। राजन्। जो मनको भावे भाँग ले ॥५॥

टिप्पणी—१ (क) 'नाम तुम्हारे प्रतापदिनेसा। सत्यकेतु' । 'पिता समेत नाम लेनेका भाव कि प्रणाम करनेके समय पिता समेत नाम लेनेकी विधि है। कपटी मुनिकी प्रणाम करते समय राजाने पितासमेत अपना नाम न लिया था, इसीसे उसने अपनी सिद्धता दिखानेके लिए, सर्वज्ञताका पूर्ण विश्वास जमानेके लिए दोनोंका नाम खोल दिया। तपस्की पहिले राजाके पिताका नाम बताता पीछे राजाका, परन्तु भानुप्रताप अपना नाम कहने ही लगा था इसीसे (उसने इनकी बात काटकर जिसमे राजाके मुखसे नाम निकलने न पावे, राजा रुक जाय) प्रथम इन्हींका नाम कहा पीछे पिताका। (ख) 'गुरुप्रसाद सब जानिअ' इति । 'प्रथम सब पदार्थोंकी प्राप्ति तपोबलसे कही, यथा 'सुत तप तें दुर्लभ कछु नार्ई'। जानकारी गुरुप्रसादसे कहता है क्योंकि बिना गुरुके ज्ञान नहीं होता, यथा 'बिनु गुरु होइ कि ज्ञान'। (इससे यह भी जानाया कि तुम हमें गुरु करोगे तो तुम्हें भी सब सुलभ ही जायगा)। (ग) 'कहिअ न आपन जानि अकाजा' इति ।—भाव कि अपनी जानकारी कहनेसे लोकमान्यता होती है, जैसा पूर्व कह चुके हैं, यथा 'लोकमान्यता अनल सम कर तपकानन दाहु'। अतएव नहीं कहते। तात्पर्य कि हम अपनेको झिपाये रखते हैं क्योंकि 'सब विधि कुशल कुषेप बनाएँ'। (घ) 'जब सब जानते हो, पिताका नाम बताया, नगरका फासला बताया, इत्यादि और यह भी जानते हो कि कहनेसे अक्राज होता है तब कहा क्यों ?' इस संभावित शंकाका समाधान स्वयं ही आगे प्रथम ही किए देता है कि 'देखि' । (ङ) 'देखि तात तब सहज सुघाई ।' सहज सुघाई, प्रीति, प्रतीति और नीतिकी निपुणता इन चारका देखना कहा। 'भलेहि नाथ आयसु धरि सीसा' से 'नाथ नाम निज कहहु बषानी । १६०।१-४।' तक 'सहज सुघाई' है। [यथा 'सरल वचन नृपके सुनि काना । १६०।८।', 'कह नृप जे विज्ञाननिघाना' से 'भोपर कृपा करिअ अब स्वामी' १६१ (१-५) तक सहज प्रीति प्रतीति है] 'सहज प्रीति भूपति के देखी। आपु विषय विस्वास बिसेयी' यहाँ प्रीति प्रतीति देखी। 'परम चतुर न कहैज निज नामा' यह नीति निपुणता देखी, यथा 'सुनु महीस अस नीति जहँ तहँ नाम न कहहि नृप ।'

२ (क) 'उपजि परी ममता मन भोरें' इति । 'उपजि परी' का भाव कि संतको ममता न करनी चाहिए। (संत निर्मम होते हैं। उनका किसीपर ममत्व कैसा ? पर तुम्हारी प्रीतिप्रतीति इत्यादि देखकर

मुफ्ते रहा न गया । गुणोंम सामर्थ्य ही पेटा है कि आत्माराम मुनियोंनी भी खींच लेता है । प्रेमके आगे नेम नहीं रह जाता । वस) 'ममता' उपज पडी, तुमपर स्नेह ही गया । अर्थात् हमने तुमको अपना सुत और सेवक मान लिया । (नोट—'ममता वह स्नेह है जो माताका पुत्रके साथ होता है । राजाने अपनेको 'सुत सेवक' कहा था उसीकी जोड़मे इसने 'ममता' का उपलना कहा । 'उपजना' का भाव ही यही है कि पहिले न थी अब 'प्रेम' आदि बीज पढनेसे उत्पन्न हो गई, मातापिताकी भोंति मेरा सहज प्रेम तुमपर अब हो गया) । (२) ६३३ अपनी कथा कहनेके दो हेतु बताए । 'ममता' और 'पूछे तोरें' । राजाने पूछा था, यथा 'मोहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बरानो' ('बराननर कहा कहा था, इसीसे नाम, अर्थ, उसका कारण तपोबल इत्यादि सन कहे) । दो हेतु कहनेका भाव कि यदि केवल हमारा ममत्व ही तुमपर होता और तुमने पूछा न होता तो भी हम न कहते, इसी तरह यदि केवल तुमने पूछा ही होता पर मुझे तुम्हारे ऊपर ममता न हुई होती तो भी मैं न कहता । यहाँ दोनों कारण उपस्थित हो गए, इससे कहना पडा ।

३ (क) 'अन प्रसन्न में' इति । 'अब' कहनेका भाव कि तुमपर हमारा ममत्व हो गया, तुमको हमने अपना जाना, अन प्रसन्न है । पुन भाव कि जय तुमने नीति बरती, नीतिके अतुकूल कपट किया तब हमको अच्छा लगा था—'कीन्हहु कपट लाग भल मोही', और जब तुम निष्कपट होकर अपना नाम बताने लगे तब हम प्रसन्न हो गए । (२) 'समय नाही' कहनेका भाव कि कपट करनेसे प्रसन्नता होनेमे सदेह होता है, तुम सशय न करो कि "हमने मुनिसे कपट किया, नाम न बताया, भूठ बोले कि हम मंत्री हैं, तब हमपर प्रसन्न कैसे होंगे । केवल हमारी खातिरी, हमारे सतोपके लिए ऐसा कहते हैं कि हम प्रसन्न हैं" । (निष्कट हो गए हो इससे मेरी प्रसन्नतामे भी कुछ सदेह नहीं है) । प्रसन्नतामे विश्वास करानेके लिए 'ससय नाही' कहा । (३) 'मोंगु जो भूप भाव मन माहीं' इति । ६३४ छल करनेका और कोई उपाय न देख पडा तब बर मोंगनेको कहा, यह सोचकर कि जो भी बर मोंगगा उसीमे प्राणाय भोजन करानेको कहेंगे । (कपटी मुनिने सोचा कि राजा अब पूरा कायूमे आ गया है, अब इसके नाराका उपाय करना चाहिए । अत अब बर मोंगनेको कहा) । (४) 'अन प्रसन्न में' कहकर 'मोंगु' कहनेका भाव कि हमारी प्रसन्नता निष्फल नहीं होती । [वर प्रसन्नता होनेसे ही दिया जाता है, यथा 'परमप्रसन्न जानु मुनि मोही । जो बर मोंगहु देवें सो तोही । ३।११ । 'कागभुसु डि मागु बर अति प्रसन्न मोहि जानि । ७।८३ । ' इसीसे 'वर' मोंगवानेके लिए प्रथम अपनेको 'अब प्रसन्न' कहा ।] (५) 'भूप' सर्वोपनका भाव यह है कि तुम सातों दीपोंके चक्रवर्ती राजा हो, इससे पृथ्वीके (भूलोकके) तो सब पदार्थ तुम्हारे पास हैं ही फिर भी तुम्हें कोई अभाव अवश्य होगा । तुमने कहा ही था 'मो पर कृपा करहु अब स्वामी' । अत जो वस्तु तुम चाही सो मोंगी । अर्थात् हम तुम्हें स्वर्गादि अपर लोकोंके पदार्थ भी देनेकी समर्थ्य है ।

५० ५० प्र०—यद्यपि कपटमुनिने 'अब प्रसन्न मोंगु जो भूप भाव मन माहीं' ऐसा कहा । तथापि जिसके मनमे कुछ भी विषयवासना नहीं है, उससे यदि कोई एकाएक कहे कि 'मोंगु जो भाव मन माहीं' तो वह वसी त्तण कुछ भी मोंगनेमे असमर्थ ही होगा, (पर राजाने तुरत बर मोंगा), जो बर राजाने मोंगा है वह तो विना सोच विचारके कोई भी न मोंग सकेगा । सुतीर्यजीकी हालत तो देखिए । जब भगवान्ने उनसे कहा—'परम प्रसन्न जानु मुनि मोही । जो बर मोंगहु देवें सो तोही ।', तब भक्तिकी आकाशा रखते हुए भी मुनिने क्या कहा ?—'मुनि कह मैं बर कबहुँ न जाचा । समुक्ति न परइ भूठ का साचा ।' और प्रतापभालने क्या मोंगा—'जरा मरन दुख रहित तनु समर जितै जनि कोउ । एक छत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होउ ।' क्या विना पूर्व विचारके ऐसा वर कोई मोंग सकेगा ? 'कृपासिधु मुनि दरसन तोरें । चार पदार्थ बरतल भोरें ।' कहा तो सही, पर जो ह्यानी जीवन्मुक्त है, वह ऐसा वर किसीसे क्यों मोंगेगा ?

देखिए तो, राजाने यहाँ भी 'चारि पदारथ' को ही कहा, भक्तिका नाम भी नहीं लिया, भक्तिका स्मरण भी नहीं हुआ। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि प्रतापमानुको पेश्वर्यकी लालसा थी, इसीसे उन्होंने पिताने राज्य देने पर नहीं नहीं किया और सम्राट् होनेपर भी अधिक पेश्वर्यकी लालसा उसके हृदयमें गुप्त रीतिसे बसी हुई थी, वह निष्काम कर्म वासुदेवपित करता था पर कर्तृत्वाहंकार नष्ट नहीं हुआ था। उसमें भक्तिका पूरा पूरा अभाव था। (पूर्व १५६।६७ भी देखिए शृंगलाके लिये)।

वि० त्रि०—'भागु जो भूप भाग मन माही' इति। इस तरह वह भीतरी इच्छा जानना चाहता है। भीतरी इच्छा ही कमजोरी है, उसीकी पूर्तिके लिये आदमी अधा हो जाता है। धूर्त लोग सदा उसके जानने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि उसे जान लेने पर ठगनेमें बड़ा सुभीता होता है।

मुनि सुवचन भूपति हरपाना। गहि पद विनय कीन्दि विधि नाना ॥६॥

कृपासिंधु मुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल मोरें ॥७॥

प्रभुहि तथापि प्रसन्न विलोकी। मांगि अगम वर होउ असोकी ॥८॥

दोहा—जरा मरन दुख रहित तनु समर नितै जिनि कांड ।

एक छत्र रिपुहीन यहि राज कल्प सत होउ ॥१६४॥

शब्दार्थ—कल्प—३३।० (मा० पी० भाग १ पृष्ठ ५४६ देखिये। कल्पोंके नाम आगे दिये गये हैं।

अर्थ—राजा सुन्दर वचन सुनकर प्रसन्न हुआ और तपस्वीके चरणोंकी एकड़कर बहुत तरहसे उसने विनती की ॥ ६ ॥ हे दयासागर मुनि! आपके दर्शनसे चारों पदार्थ (अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष) मेरे हथेली पर हैं तो भी प्रभुको प्रसन्न देख दुर्लभ वर माँगकर (क्यों न) शीघ्ररहित हो जाऊँ ॥ ८ ॥ बुढ़ापा और मृत्युके दु खोंसे शरीर रहित हो, समग्रमें कोई जीत न सके, एक छत्र राज्य हो, पृथ्वीपर कोई शत्रु न रह जाय और सौ कल्प तक राज्य हो ॥ १६४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'मुनि सुवचन०'। वाञ्छित पदार्थ देनेको कहा इसीसे इन्हें 'सुवचन' कहा। इन्हें यहाँ राजाका मन, वचन और धर्म तीनोंसे मुनिके शरण होना दिखाया। मनमें हर्ष है, वचनसे विनय कर रहा है और तनसे चरण पकड़े है। (ख) 'कृपासिंधु मुनि' का भाव कि राजाने प्रथम कृपा करनेकी प्रार्थना की थी, यथा, 'मो पर कृपा करिअ अब स्वामी'। अब 'कृपासिंधु' कहकर जनाते हैं कि आपने मुझपर असीम कृपा की। (विना सेवा श्रृण्वाके, विना जप तपके चन्द मिनटोंके समागममें इतनी बड़ी कृपा की कि मुझे माँगा वर देनेको तैयार हो गये। अतः कृपासिंधु जाना। वि० त्रि०)। (ग) 'दरसन तोरें चारि पदारथ करतल मोरें' इति। भाव कि चारों पदार्थ तो हमको पूर्वहीसे प्राप्त रहे हैं, यथा 'अथ धरम कामादि सुख सेवै समय नरेसु १५४', अब आपके दर्शनसे वे सब मेरे 'करतल' में हो गए। अर्थात् (पहिले मुझे तो जल्ल प्राप्त थे पर दूसरोंको देने योग्य मैं न था, अब आपके दर्शनसे मैं इस योग्य भी हो गया) अब मैं चारों पदार्थ दूसरोंको दे सकता हूँ। (घ) 'प्रभुहि तथापि प्रसन्न विलोकी०'—भाव कि आपके दर्शनसे चारों पदार्थ करतल हो गए, अब आपकी प्रसन्नता देखकर अगम वर माँगता हूँ। वह दर्शनका महत्व था, यह प्रसन्नताका महत्व है। 'अगम' अर्थात् जहाँ तक किसीकी गति आजतक न हुई हो।

२—'जरा मरन दुख रहित तनु०'। (क) 'तनु' का भाव कि जैसा आपका तन जरामरण दुख रहित है वैसा ही हमारा भी कर दीजिए। पुनः हम क्षत्रिय हैं, अतः हमारा तन ऐसा बलवान कर दीजिए कि हमें कोई न जीत सके। (पुन भाव कि 'शीर्यते इति शरीरम्' सो शरीर जरा-मरण-रहित हो, यह महादुर्गम

घर है । शरीरका नाम ही रोगायतन है, सो दु खरहित हो । 'समर जितै जनि कोठ', प्राणीमात्रसे अजय हो जाऊँ, इस भाँति अलौकिक पराक्रम मोंगा । वि० त्रि०) । (४) 'एक छत्र' अर्थात् छत्र एकमात्र हमारे ऊपर लगे, दूसरा छत्रधारी कोई राजा न हो । 'रिपुहीन महि०' अर्थात् हमको जीतने योग्य कोई शत्रु सो कल्प तक न हो ।

नोट—१ 'कल्पशत' इति । यहाँ भानुप्रताप 'शत कल्प' तक राज्य होनेकी प्रार्थना करता है । अत कल्पोंके संबंधमें कुछ जानकारकी आवश्यकता हुई ।

अमरकोशमें कल्पके विषयमें यह उल्लेख है—“मासेन स्याद्दहोरात्र पेत्रो वर्षेण दैवत । दैवे युग सहस्रेद्वा ब्राह्म कल्पौ तु सौ नृणाम् ॥ १४२१ ॥” अर्थात् हमारे (मनुष्योंका) एक मास पितरोंका एक दिनरात होता है और हमारा एक वर्ष देवताओंका एक दिनरात होता है । देवताओंके दो हजार युग (अर्थात् हमारे दो हजार सत्ययुग, दो हजार त्रेता, दो हजार द्वापर और दो हजार कलियुग) का ब्रह्माका एक दिनरात होता है जिसे मनुष्यका दो कल्प कहा जाता है । एक सृष्टि दूसरा प्रलय । ब्रह्माके दिनको कल्प कहते हैं और रात्रिको कल्पान्त, कल्प, प्रलय, क्षय आदि कहा जाता है ।

ब्रह्माके एक दिन को कल्प कहते हैं । जैसे हमारे यहाँ मासमें तीस दिन होते हैं और प्रतिपदा, पूर्णमासी और अमावस्या होती हैं वैसे ही ब्रह्माजीके प्रत्येक मासमें तीस दिनके तीस नाम वाले कल्प और प्रतिपदा आदि होते हैं ।

भा० ३१११३४ की 'अन्वितार्थप्रकाशिका टीका' में लिखा है कि (स्कन्दपुराणान्तर्गत) प्रभासखण्डके अनुसार श्वेतवायुहसे लेकर पितृकल्पतक, ब्रह्माजीके शुक्ल प्रतिपदा से अमावस्यातक, तीस दिन का एक मास होता है । इन तीसों कल्पोंकी बारह आवृत्ति होनेसे ब्रह्माका एक वर्ष होता है । ब्रह्माजीकी आधी आयुको 'परार्द्ध' कहते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि कल्पोंके नाम प्रत्येक मासमें बड़ी रहते हैं ।

प्रभासखण्डमें कल्पोंके नाम इस प्रकार हैं । यथा “प्रथम श्वेतकल्पस्तु द्वितीयो नीललोहित । वामदेवस्तु तीर्थस्तु ततोराघततोऽपर ॥ ४५ ॥ रौरव पञ्चम प्रोक्त षष्ठ प्राण्य इति स्मृत । सप्तमोऽप्य बृहत्कल्पः कर्द्वोऽष्टम उच्यते ॥ ४६ ॥ सद्योऽप नवम प्रोक्त ईशानो दशम स्मृत । ध्यान एकादश प्रोक्तस्तथा सारस्वतोऽपर ॥ ४७ ॥ त्रयोदश उदानस्तु गच्छोऽथ चतुर्दश । कीर्ति पञ्चदशो ज्ञेय पूर्वमासी प्रजापते ॥ ४८ ॥ षोडशो नारसिंस्तु समाश्रितत पर । आग्नेयोऽष्टादश प्रोक्त सोमकल्पस्ततोऽपर ॥ ४९ ॥ भावने विश्विति प्रोक्त मुत्तमालीति चापर । वैकुण्ठश्चाविष्यो रुद्रो लक्ष्मीकल्पस्तथापर ॥ ५० ॥ सप्तविंशोऽप वैपजो गौरी कल्पस्तथात्रक । मादेश्वरस्तथा प्रोक्तस्त्रिपुरो पञ्च षातित ॥ ५१ ॥ पितृकल्पस्तथापते च माकुहुर्नक्षत्र स्मृत । त्रिशत् कल्पस्तथाकथाता ब्रह्मयो मासि वै मिये ॥ ५२ ॥” इसके अनुसार कल्पोंके नाम क्रमश ये हैं— १ श्वेत (श्वेतवायुह) कल्प, २ नीललोहित, ३ वामदेव, ४ रथन्तर, ५ रौरव, ६ प्राण्य, ७ बृहत्, ८ कन्दर्प, ९ सद्य, १० ईशान, ११ ध्यान, १२ सारस्वत, १३ उदान, १४ गच्छ, १५ कीर्ति (ब्रह्माकी पूर्णमासी), १६ नारसिंह, १७ समाधि, १८ आग्नेय, १९ सोमकल्प, २० भावन, २१ सुत्तमाली, २२ वैकुण्ठ, २३ आचिप, २४ रुद्र, २५ लक्ष्मी, २६ वैराज, २७ गौरी, २८ अग्रक, २९ मादेश्वर और ३० पितृकल्प ।

शब्दसारार्थमें भी तीस नाम दिये हैं । उनमें प्रभासखण्डोक्त नामोंसे कहीं-कहीं भेद है । श० सा० में ११ व्यान, १७ समान, २० मानव, २१ पुमान, २३, २४, २५ क्रमश 'लक्ष्मी, सावित्री और घोर', २६ वाराह, २७ वैराज, २८ गौरी-है । शेष सब दोनोंमें एकसे हैं ।

इसी प्रकार अन्यत्र भी दो तीन स्थलोंमें तीस कल्पोंके नामों का उल्लेख मिलता है परन्तु उनमें भी कुछ नामोंमें भेद है ।

कल्पोंकी सख्या और नामोंमें बहुत मतभेद है, हम उसका भी उल्लेख यहाँ किये देते हैं । कोई सात, कोई अठारह और कोई बत्तीस कल्पोंका निर्देश करते हैं ।

‘प्रतिष्ठेन्दुरोसर’ में (स्नान) संकल्पमें सात नाम ये गिनाये हैं—आणकल्प, पार्थिवकल्प, कूर्मकल्प, अनन्नकल्प, ब्रह्मकल्प, वाराहकल्प और प्रलयकल्प ।

भविष्यपुराण प्रतिसर्गपर्वके चतुर्थ खण्डमें अ० २५ में कल्पोंके नाम इस प्रकार हैं—‘कल्पाश्चाष्टा-
दशाख्यातास्तेषां नामानि मे शृणु । कूर्मकल्पो मत्स्यकल्पः श्वेतवाराहकल्पकः ॥ ५० ॥ तथा नृसिंहकल्पश्च तथा
वामनकल्पकः । स्कन्दकल्पो रामकल्पः कल्पो भागवस्तथा ॥ ५१ ॥ तथा मार्कण्डेयकल्पश्च तथा भविष्यकल्पकः ।
लिङ्गकल्पस्तथा ज्ञेयस्तथा ब्रह्माण्डकल्पकः ॥ ५२ ॥ अग्निकल्पो वायुकल्पः पद्मकल्पस्तथैव च । शिवकल्पो
विष्णुकल्पो ब्रह्मकल्पस्तथा क्रमात् ॥ ५३ ॥’ अर्थात् अट्टारह कल्प कहे गये हैं उनके नाम सुनो—कूर्मकल्प,
मत्स्यकल्प, श्वेतवाराह कल्प, नृसिंह, वामन, स्कन्द और रामकल्प, भागवत, मार्कण्डेय तथा भविष्यकल्प,
लिङ्ग, ब्रह्माण्ड, अग्नि और वायुकल्प, पद्म, शिव, विष्णु और ब्रह्मकल्प ।

‘आह्निक सूत्रावली’ में ३२ कल्पोंकी चर्चा हेमाद्रिकृत स्नान संकल्पमें आई है जिसमें रथन्तरको
आदिमें गिनाया है और श्वेतवाराहको आठवाँ कहा है, यथा “पराद्वैत्य औबिनो ब्रह्मशो द्वितीये परार्धे एकपञ्चा-
शत्तमे वर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे ब्रह्मो द्वितीये यामे वृषीये मुहूर्त्ते रथन्तरादिहोत्राधिकारानाम् मध्ये अष्टमे श्वेत-
वाराहकल्पे स्वायम्भुवादि मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे कृतत्रैताद्विपरकलिसशकानां चतुर्णां पुगानां मध्ये
वर्तमाने अष्टाविंशतितमे कलियुगे तत्प्रथमे विभागे” ।

इस संकल्पसे हमें यह बातें मालूम होती हैं—ब्रह्माकी आयु दो परार्ध (शब्द सागरके अनुसार
हमारे दो शंख वर्ष) हैं । उसमेंसे आधी आयु यौत चुकी । इस समय उनके एककावर्षके वर्षके प्रथम दिनके
दूसरे प्रहरका तीसरा मुहूर्त्त (ढंड) चल रहा है । रथन्तरादि बनीस कल्पोंमेंसे यह श्वेतवाराह नामक
आठवाँ कल्प इस समय वर्तमान है ।

हमने कुछ विस्तारसे इसलिये लिखा है कि हमारे देशके वैज्ञानिक अपने सदुपग्रन्थोंको प्रमाण मानकर
उसके अनुसार सृष्टिके संबंधमें टोच करें । केवल पाश्चात्य वैज्ञानिकोंके पेटोंपर न चलें । ईसाई और मुस-
लिम सुन्दाई पुस्तकोंकी अशुद्धता इस संबंधमें तो इतने ही दिनोंमें स्पष्ट हो गई ।

टिप्पणी—३ ‘कल्प शत’ राज्य हो अर्थात् ब्रह्माके सौ दिनोंतक हमारा राज्य स्थिर रहे । यह भी ध्वनि
है कि हमारे राज्यमें ब्रह्माके सौ दिनतक प्रलय न हो । इतने दिन तो राज्य रहे पर जरा-भरणरहित सवाके
लिये हो जाऊँ । (पुनः ‘कल्प शत’ से मेरी समझमें ‘सैकड़ों कल्प’ यह अर्थ अधिक उत्तम है । भाव कि ब्रह्माकी
आयुभर हम अमर रहें और हमारा राज्य अकटक हो । यह वृष्णाका स्वरूप है । राजा चक्रवर्ती है, चारों
पदार्थ प्राप्त हैं तो भी संतोष नहीं हुआ, वृष्णा शान्त न हुई । ~~सौ~~ सौ कल्प राज्य हो, पेसा वर मॉगिनेसे
पाया गया कि राजा न तो ज्ञानी ही था और न भगवद्भक्त ही; क्योंकि यदि ज्ञानी होता तो ऐसे महात्माको
पाकर भगवत्तत्त्व पूछता, भगवत्प्रार्थना मॉगता, राज्य न मॉगता । तब यह कैसे कहा गया कि राजा ज्ञानी
है ? यथा ‘कई जे घरम करम मन वानी । बासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी । १५६।२।’ उत्तर यह है कि यहाँ
‘ज्ञानी’ कहनेका अभिप्राय केवल यह है कि राजा धर्मात्मा था, वेद पुराण सुननेसे उसे यह ज्ञान प्राप्त हो
गया था कि बिना भगवान्की अर्पण किये कर्म बंधनस्वरूप है, इसीसे जो धर्म करता था वह भगवान्को
अर्पण कर देता था । वस इतने ही अंशमें राजा ‘ज्ञानी’ था । (इस वरसे स्पष्ट है कि उसके भीतर प्रौढ़
देहाभिमान है और राज्यकी उत्कट वासना है । चाह ही दुःख रूपी वृत्तका दृशकिक बीज है । चाह शेष
रह जाने पर, जो सुख है वह भी दुःखरूप है । ज्ञानी राजा चाहके शेष रह जानेसे बड़ी भारी विपत्तिमें पड़ना
चाहता है । वि० त्रि०) ।

नोट—२ तापससे राजाने जैसा मुना वैसा ही वर मॉगा । उसने सोचा कि जब ये आदिसृष्टिसे थपना
एक ही तन स्थित रख सके हैं तब इनके लिये कौन बड़ी बात है कि सौ कल्पतक हमारा राज्य इसी शरीरसे

करा दें । मोफे० दीनजी कहते हैं कि जिसको राजसी प्रकृति होती है वह बड़ी आयु चाहता है, जैसे रिखाव लगाकर लोग ईश्वरको धोखा देना चाहते हैं ।

३—राजापे ज्ञानी और भक्त होनेसे सदेह नहीं, वह अवश्य ज्ञानी था । पर यहाँ ठीक वही बात है जो श्रीशंकरजीने पूर्व कही है कि 'ज्ञानी मूढ न कोई । जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि छन होई' एव 'राम कीन्ह चाहहि सोई होई' । श्रीरामजी मनुजीके पुत्र होने जा रहे हैं । उसी लीलाके लिये उन्हें राक्षस भी तैयार करना है । आगे भी 'भूपति भावी विटहि नहि जदपि न दूपन तीर' यह जो कहा है वह भी इस भावका पोषक है । भावी हरिश्चन्द्राको भी कहते ही हैं ।

कह तापस नृप औसेइ होऊ । कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ १ ॥

कालौ तुअ पद नाइहि सीसा । एक विप्रकुल छाड़ि महीसा ॥ २ ॥

तपबल विप्र सदा बरिआरा । तिन्हके कोप न कोउ रखवारा ॥ ३ ॥

जौ विप्रन्ह बस करहु नरेसा । तौ तुअ सब विधि विष्णु महेसा ॥ ४ ॥

चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई । सत्य कहौ दोउ भुजा उठाई ॥ ५ ॥

शब्दार्थ—कारन (कारण) = वह जिसके बिना कार्य न हो । वह जिसका किसी वस्तु या क्रियाके पूर्व सबद्वारूपसे होना आवश्यक हो । साधन । वह जिससे दूसरे पदार्थकी संप्राप्ति हो ।—(शं० सा०) ।

अर्थ—तापस राजाने कहा कि ऐसा ही हो, (पर इससे) एक कारण है जो कठिन है, उसे भी सुन लो ॥ १ ॥ राजन् ! केवल विप्रकुलको छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणोंपर मस्तक नवावेगा ॥ २ ॥ तपस्याके बलसे ब्राह्मण सदा प्रबल रहते हैं, उनके कोपसे रक्षा करनेवाला कोई नहीं है ॥ ३ ॥ हे राजन् ! जो ब्राह्मणोंको वशमें कर लो तो विधि हरि हर सभी तुम्हारे हो जायें ॥ ४ ॥ ब्राह्मण कुलसे जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं अपनी वीनों भुजाओंको उठाकर सत्य सत्य कहता हूँ ॥ ५ ॥

टिप्पणी १—'कह तापस नृप औसेइ होऊ ।' इति । (क) 'तापस' कहनेका भाव कि कपटी मुनिने यह जनाया कि हम तपस्वी हैं, हमारे तपके बलसे ऐसा होगा । 'औसेइ होऊ' यह 'एवमस्तु' का अर्थ है । (ख) 'कारन एक कठिन' । भाव कि एक कारण कठिन है जो तुमको अजर अमर न होने देगा । वह कठिन कारण आगे कहता है । 'कारण कठिन है' अर्थात् हमसे इसका निवारण न हो सकेगा । (ग) 'सुनु सोऊ' का भाव कि जो अगम वर हमने तुमको दिया है उसमें जो कठिन कारण है और जो उस कठिन कारणका निवारण है वह भी हम कहते हैं सुनो । (घ) 'एक' का भाव कि इस कारणका उपाय ही जाय तो फिर वर रोकनेवाला दूसरा कोई कारण नहीं है । एक मात्र वही है दूसरा कोई नहीं ।

२ 'कालौ तुअ पद नाइहि सीसा' । इति । (क) 'कालौ' कहनेका भाव कि काल सबको खाता है सो भी तुम्हारे वशमें रहेगा । राजाने 'जरा मरन दुखरहित' होनेका वर माँगा, उसीपर कपटी मुनि कहता है कि काल भी तुम्हारे चरणोंपर मस्तक नवावेगा । अर्थात् वह भी तुम्हारी मृत्यु न कर सकेगा । सब औरोंकी गिनती ही क्या ? (ख) 'एक विप्रकुल छोड़ि' । भाव कि ब्राह्मण कालसे भी प्रबल है । काल तुम्हारे वशमें रहेगा । वैलोक्य तुम्हारे वशमें रहेगा । एक मात्र ब्राह्मण वशमें नहीं रह सकते । ~~इन्द्र~~ राजाने जो वर माँगा है कि 'समर जिते जनि कोउ' उसीके उत्तरमें कपटी मुनिने 'एक विप्रकुल छोड़ि' कहा अर्थात् काल कुछ न कर सकेगा पर ब्राह्मणोंको तुम भारी वा महाकाल समझो । कालसे हम तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं पर ब्राह्मणोंसे नहीं, जैसा आगे कहते हैं—'तप बल विप्र सदा बरिआरा । तिन्हके कोप न कोउ रखवारा' ।

(कपटी मुनिने देप लिया कि भानुप्रतापका राज्य विना ब्रह्मशापचे जा नहीं सकता अत ब्राह्मणोंसे भय घतलाकर उसने ब्रह्मद्रोहका बीज बो दिया । वि० त्रि०) ।

३ (क) 'तपवलीं विप्र सदा वरिआरा ।' इति । ब्राह्मणकुल तुम्हारे अधीन न होगा, यह कहकर श्रव उसका कारण कहते हैं कि तपबलसे ये सदा प्रबल हैं । तपका बल पूर्व कह चुके हैं ।—'तप बल तें जग सृजै विधाता ।०' इत्यादि । 'सदा वरिआरा' कहनेका भाव कि सदा प्रबल कोई नहीं रहता, जय निर्गल हो जाते हैं तब दूसरा उनको जीत ले सकता है, किन्तु यह बात यहाँ न समझो । ये सदा प्रबल रहते हैं, इनका बल कभी नहीं घटता कि जो इन्हें कोई अधीन कर ले । यह न समझो कि हमने तो सौ कल्प रहना है कभी तो इनका बल कम होगा तब वशमे कर लेंगे । (ख) 'त्रिन्ह कें कोप न कोउ रखवारा' इति । तात्पर्य कि विप्रकोपसे हम भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते । (ग) 'जौं विप्रन्ह बस करहु नरेसा ॥ तौ तुअ सब ।०' तात्पर्य कि ब्राह्मणोंके वश हो जानेसे त्रिदेव भी तुम्हारी आज्ञानुसार चलेंगे । यथा 'मन क्रम वचन कपट राजि जो कर भूसुर सेव । मोहि समेत तिरचि सिव बस ताकें सब देव । ३।३३ ।' ॥ ब्राह्मणोंको वशमे करनेको कहा पर उसका उपाय न कहा, इस विचारसे कि राजा जब पूछेगा तब बतायेंगे । युक्ति जल्दी न पतानी चाहिये, यह बात बह स्वयं आगे कहेगा, यथा 'जोग जुगुति तप मत्र प्रभाऊ । फुरै तबहि जव करिय डुराऊ ।' यदि बिना पूछे तुरत बत देता तो यह वचन भूठा पड़ जाता । (राजाको इसकी बात काटनेका मौका मिल जाता कि आपन हमसे 'युक्ति' बतानेमे किंचित् सकोच न किया और हमसे छिपानेको कहते हैं । ॥ आगे जो युक्ति बौधना है उसकी भूमिका यहींसे बांध चला है) । (घ) 'तौ तुअ सन विधि विष्णु महेसा' का भाव कि जप उपन पालन सहार करनेवाले ही यसमे हो गए तब सब सृष्टि हो बस हो ही चुकी । (नोट—पूर्व तपकी प्रशंसा कर चुका है, इसीसे ब्राह्मणोंका बल भी तपसे ही कहा । भाव कि मैंने जो बर दिया वह तपोबलसे दिया । अत मेरा बर तपोधनसे ही कट सकता है । और ब्राह्मण तपोधन हैं ही । राजा जानता है कि विप्रोंने जिसपर शोध किया उसको किसीने न बचाया इसीसे कहा कि उनको वशमे करो ।)

४ 'बल न ब्रह्मकुल सन वरिआई ।०' इति । (क) ब्राह्मणकुलसे जबरदस्ती करनेको मना करता है । भाव कि जैसे सन राजाओंको जबरदस्ती जीत लिया, यथा 'जहैं तहैं परे अनेक लराहैं । जीते सकल भूप वरिआई', वैसे जबरदस्ती विप्रकुलके साथ नहीं चल सकती क्योंकि 'तप बल विप्र सदा वरिआरा ।' (पुन भाव कि ब्रह्मादि देवताओंपर भी जोर चल सकता है पर इनसे बस नहीं चलता । पुन, 'वरिआई' का भाव कि वे शासनसे वश नहीं हो सकते । विधामित्र और वसिष्ठके विरोधसे यह सिद्ध हो गया है कि शासनसे ब्रह्मण बहत अधिक है । वि० त्रि०) । (ख) ॥ 'सत्य रहौं दौउ मुजा उठाई ।' प्रतिज्ञा वा प्रण करनेमे मुजा बढानेकी रीति है, यथा 'पन विदेह कर कहहिं हम मुजा उठाई तिसाल । २।६ ।', 'सो गोसाईं नहिं दूसर कोपी । मुजा उठाई कहवैं पन रोपी । २।२६ ।', 'निसिचरहीन करवैं गहिं भुज उठाई पन कीन्ह । ३।१६ ।' वातको अत्यन्त पुष्ट करनेके लिए मुजा उठाकर कहा । (ग) 'सत्य कहवैं ।' सत्य-यद् दिया जिसमे राजा ब्राह्मणोंको अत्यन्त प्रबल समझे क्योंकि जबतक अत्यन्त प्रबल न समझेगा तबतक उनके वश करनेका उपाय ही क्यों पूछेगा । जिसमे उपाय पूछे इस अभिप्रायसे ऐसा कहा । (नोट—'बल न वरिआई', 'दौउ मुजा उठाई' और 'विप्रश्राप विनु' शब्दोंसे गुप्तरीतिसे जनाता है कि विप्रश्रापसे तुम्हारा नाश होगा) ।

विश-श्राप विनु सुनु मदिपाला । तोर नास नहिं कवनेहु काला ॥६॥
हरपेउ राउ वचन सुनि तासु । नाय न होई मोर श्रव नासु ॥७॥
तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना । मो कहुं सर्वकाल कल्याणा ॥८॥

दोहा—एवमस्तु कहि कपटमुनि बोला कुटिल बहोरि ।

मिलव हमार शुलाव निज कहहु तः हमहि न खोरि ॥१६५॥

शब्दार्थ—मिलव = मिलाप । मुलाव = मुलावा, भटकने या भूल जानेकी बात । त = तो ।

अर्थ—हे राजन् ! मुनो । ब्राह्मणोंके शाप विना तुम्हारी मृत्यु किसी भी कालमें न होगी ॥६॥ राजा उसके बचन सुनकर हर्षित हुआ (और बोला) हे नाथ ! अब मेरा नाश न होगा । (वा, न हो) ॥७॥ हे कृपानिधान ! हे प्रभो ! आपकी प्रसन्नतासे मेरे लिये सब कालमें कल्याण होगा (वा, हो) ॥८॥ 'एवमस्तु' कहकर वह कुटिल कपटी (नकली) मुनि फिर बोला कि हमारा मिलना और अपना भटकना (यदि किसीसे) कहोगे तो हमारा कोई दोष न होगा ॥१६५॥

टिप्पणी—१ (क) 'विप्रश्राप बिनु नास नहि कवनेहु काला' । राजाने तो इतना ही माँगा था कि शरीर 'जराभरण दुख रहित' हो जाय, पर कपटी मुनि उसके हृदयका आशय समझ गया कि इनकी मरनेकी इच्छा नहीं है, इसीसे कहता है कि 'कवनेहु काला' किसी कालमें तुम्हारा नाश नहीं होनेका । किसी कालमें अर्थात् नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय आदिमें भी तुम बने रहोगे । इससे राजापर अपनी परम प्रसन्नता और कृपा दिखा रहा है । जितना बर राजाने माँगा उससे अधिक दिया । देवता भी अजर अमर हैं, पर महाप्रलयमें उनका भी नाश होता है और राजाका नाश कभी न होगा, यह अधिकता है, इसीसे राजा हर्षित हुआ जैसा आगे कहते हैं—'हरपेउ राउ बचन मुनि तासू' । (ख) 'हरपेउ राउ' । इससे सूचित हुआ कि कपटी मुनिने ब्राह्मणोंके कोपका बहुत भय दिखाया था । राजाके हृदयमें भय न हुआ क्योंकि राजा ब्रह्मण्य है । इसीसे 'विप्रश्राप बिनु सुनु महिपाला' यह सुनकर न डरा और 'तोर नास नहि कवनेहु काला यह सुनकर प्रसन्न हुआ । (ग) 'नाथ न होइ मौर अब नासा' । कपटी मुनिने जो कहा था कि तेरा नाश किसी कालमें न होगा वही बर राजा माँग रहा है कि अब मेरा नाश न होवे । ['न होइ' का भाव यह कि ब्राह्मण हमसे अप्रसन्न ही क्यों होंगे जो हमारा नाश हो । अतएव निश्चय है कि मेरा नाश अब न होगा] ।

२ (क) 'तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना' का भाव कि कल्याण निष्कटक अविनाशी राज्य, अविनाशी शरीर और सुखमय जीवन इत्यादि बहुत भारी सुकृतसे होते हैं, हमारे ऐसे सुकृत कहीं हैं, यह सब आपके प्रसाद (प्रसन्नता) से, आपके प्रभुत्व (सामर्थ्य) से और आपकी समुद्रवत् कृपासे होंगे । (ख) 'मो कहँु सर्वकाल कल्याणा' इति । जब कपटी मुनिने राजाको उसके माँगनेसे अधिक बर दिया कि 'तोर नास नहि कवनेहु काला' तब राजाने (यह सोचकर कि मैंने तो सौ कल्पतक राज्य माँगा है, सो तो इन्होंने पूर्व ही दे दिया, अब सदाके लिए अमर कर दिया तो यह निश्चय है कि सौ कल्पके बाद मेरा राज्य न रहेगा, शरीर अवरय रहेगा, किंतु पराधीन रहकर यदि जीवन भी बना रहा तो वह किस कामका ? अतएव वह अब यह बर माँगता है कि मेरा 'सर्वकाल कल्याण' हो । अर्थात् शरीरपर्यन्त राज्य भी बना रहे, हम अविनाशी तो हुए ही हमारा राज्य भी अविनाशी हो । 'सर्वकाल' अर्थात् सदा निष्कटक राज्य रहे । (नोट—५० रामकुमारजीने 'होइ' का अर्थ 'होवे' या 'हो' लिया है । अर्थात् राजा बर माँगता है कि ऐसा हो । इसीसे आगे तापसने 'एवमस्तु' कहा है । वि० त्रि० भी यही अर्थ करते हैं) ।

३—'एवमस्तु कहि कपट मुनि बोला कुटिल बहोरि ।' इति । [(क) जब 'तापस' कहा तब 'अैसेइ होइ' भाषाके शब्द कहे और जब मुनि कहा तब 'एवमस्तु' देववाणीका शब्द कहा, अर्थ एक ही है] । (ख) 'यहाँ कपट मुनि और कुटिल दो विशेषण देकर जनाया कि कपटी मुनि कपटी भी है और कुटिल भी । 'एवमस्तु' वहनेमें कपटमुनि कहा क्योंकि एवमस्तु कपटसे कहा गया है । राजाके इस कथनपर कि 'मेरा

नाश न हो, सब कालमें कल्याण हो' तापसने वचनसे नो प्यमस्तु कहा पर अन्त करणमें वह राजाके नाशका उपाय विचार रहा है, यही कपट और कुटिलता है। और 'मिलज हमार भुलाव निज कहहु त हमहि न रोरि' ये वचन कुटिलताके हैं। (ग) भुलाजानेमें ही इस कपटीके दर्शन हुए हैं, यथा 'फिरत अहेरं परेउं भुलाई। वडे भाग देखेउं पद आई'। अतएव 'भुलाव निज' कहा। (घ) 'कहहु त हमहि न रोरि'। हमारा दोष नहीं है अर्थात् हम पहिलेहीसे तुम्हें जनाए देते हैं, तुम आज्ञा न मानोगे तब हमारा दोष क्या? तुम्हारा नाश तुम्हारी करनीका फल होगा। पुन, भाव कि हम तुमसे न बतते, यह बात खिपा रखते, तो हमको अचरय दोष लगता। किसीको अपनाकर फिर उससे दुराय करना दोष है (यह भूमिका वह पहिले ही बंध चुका है), यथा 'अब जो तात दुरायो तोही। दाहन दोष घटे अति मोही। १६२।४।', अतएव दोषसे बचनेके लिए तुमको यह बात भी बतना दी जिसमें पीछे यह न कही कि आपने तो गुप्त रखनेको बतया न था। (ङ) प्रथम बार जब वर दिया तब मालखोको वशमे करनेका आदेश किया, यथा 'कह तापस नृप असेइ होउ' इत्यादि। अब 'एवमस्तु' कहकर अपनेसे भेंट होनेकी यात दूसरेसे कहनेको मना करता है। ऐसा कहनेमें कपटी मुनिका आन्तरिक अभिप्राय यह है कि राजा लोभके वश होकर दोनों बातें करे, क्योंकि इन दोनों बातोंमें तापसका हित है, उसका स्वार्थ सिद्ध होगा। कहनेको मना करनेमें गुप्त आशय यह है कि कोई जान लेगा तो हमारा बड़ा फूट जायगा, कपट खुल जायगा और प्रत्यक्ष मतलब शब्दोंका यह है कि युक्ति प्रकट कर देनेसे विप्र होगा, इसीसे प्रगट करनेको मना किया।

नोट—'मिलज हमार' और 'भुलाव निज' दोनों गुप्त रखनेको कहा। क्योंकि एक भी प्रकट होनेसे दूसरा अचरय प्रगट हो जायगा। मंत्री परम सयाना है, ताड़ जायगा कि किसी शत्रुने तापस वेप राजाके नाशके लिए बनाकर नाशका उपाय रचा है। धनमें दुँडवाकर उसको मार ही डालेगा। इसीसे बड़ी युक्तिसे मना किया है।

तारें मैं तोहि वरजौ राजा। कहैं कथा तव परम अक्राजा ॥१॥

छटे श्रवन यह परत कहानी। नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥२॥

यह मगटें अपवा द्विजप्रापा। नास तोर सुनु भासुमतापा ॥३॥

आन उपाय निधन तव नाहीं। जौ हरि हर कोपहिं मन माहीं ॥४॥

अर्थ—इसीसे मैं तुम्हें मना करता हूँ। हे राजन्! इस प्रसंगके कहनेसे तेरी अत्यन्त हानि होगी ॥१॥ छटे कानमें इस बातके पडते ही तुम्हारा नाश होगा ॥ हमारा यह वचन सत्य है ॥२॥ हे भासुमतापा! सुनो, इस बातके प्रगट होनेसे या विप्र शापसे तुम्हारा नाश होगा ॥३॥ और किसी भी उपायसे तुम्हारा नाश न होगा चाहे हरि और हर ही मनमें कोप क्यों न करें ॥४॥

नोट—१६६१ में 'कोपहिं' पाठ है। यहाँ हरिहरका निरादर सूचित करनेके लिये भी एकवचनका प्रयोग कहा जासकता है।

टिप्पणी १ (क) 'तारें मैं तोहि वरजौ'। भाव कि मैं गुप्त रहता हूँ मुझे कोई न जाने और जो कार्य करना है वह भी गुप्त रखने योग्य है (जैसा आगे कहेगा), यथा 'जो नरेस मैं करउँ रसोई। तुम्ह परसहु मोहि जान न कोई' अत मैं मना करता हूँ क्योंकि फिर काम न हो सकेगा। (ख) 'तव परम अक्राजा' अर्थात् विरोध कार्यकी हानि है। जो प्रथम कह आए कि 'अरा मरन दुखरहित तनु समर जिते

• "पद कर्णें भियते मरस्तथा प्राप्त्वा वार्तया। इत्यात्मना द्वितीयेन मत्र कर्ष्यो महीश्रुता" (सरयू दासजी की गुट्टका)। अर्थात् सलाहकी हुई बात छठे कानमें पडते ही फेर जाती है, इसलिये राजाका किसी एक प्रधान अमात्यके साथ ही सलाह करनी चाहिए।

जिनि कोउ १०', यह सब कार्य्य नष्ट हो जायगा तुम्हारा मरण होगा । मरण आगे कहता ही है, यथा 'छठे श्रवन यह परत कहानी नास तुम्हारे' । अतएव मैं तुम्हें मना करता हूँ जिसमें 'हमहि न खोरि' । (बात को स्पष्ट कह देनेसे दोष नहीं लगता, यथा 'कहाँ पुकारि खोरि भोहि नहीं । २०४३१ !' अकाजके दो अर्थ हैं । एक तो कार्य्यका नष्ट होना, दूसरे मरण होना, यथा 'सोक विकल अति सकल समाजु । मानहु राजु अकाजेउ आजु । २।२४ ।' यहाँ दोनों अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । (ग) 'छठे श्रवन परत' । भाव कि (दो कान तुम्हारे दो हमारे, हम दोनोंतक बात रही तब तक हानि नहीं है । जब तीसरेके कानोंमें पडेगी तभी छठे कानमें पडना कही जायगी अतएव) तीसरेसे न कहना । किसी दूसरेसे कहनेमें कपटी मुनिने अपना शाप लगादिया कि यह कथा कही नहीं कि मृत्यु हुई । ['छठे श्रवन' पदसे श्लेषद्वारा यह गुप्त अर्थ प्रकट होता है कि कालकेतुके कानोंमें यह बात पडते ही अवरय नाश होगा । मेरी वाणी भ्रम सत्य होगी] (घ) 'नास तोर इति । पहले मृत्युका एक ही कारण था, यथा 'कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ काली तुअ पद नाईहि सीसा । एक विप्रकुल छाडि महीसा' । अब मृत्युके दो कारण हुए जैसा आगे यह स्पष्ट कहता है, 'यह प्रगट अथवा द्विजश्रापा । नास तोर सुनु भानुप्रताप' । (च) 'सत्य मम बानी' कहकर भय दिखाया जिसम किसीसे कहे नहीं । वह शक्ति है कि कहनेसे कहीं कोई हमारा छल भाँप न ले । ('सत्य' का भाव कि अनुनय विनयसे इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता । वि० त्रि०) ।

नोट—आदिसे बराबर उलटा नाम आया है । यहाँ नाशके साथ ठीक नाम 'भानुप्रताप' दिया है क्योंकि नाश तो इसी का होना है ।

टिप्पणी—२ 'यह प्रगट अथवा द्विजश्रापा' इति । कपटीमुनि हृदयमें कैसा शक्ति है, यह शब्दोंमें दिखारहे है । बात प्रगट होनेका अत्यन्त डर लगा हुआ है इसीसे पहिले प्रगट करनेमें नाश होना कहता है तब द्विजश्रापसे । 'प्रगटना' मुख्य है, विप्रश्राप 'अथवा' में है अर्थात् गौण है । प्रकट करनेसे उसका कपट तुल्य जानेकी अत्यन्त समावना है इसीसे प्रकट करनेको बारबार मना करता है और बारबार भय दिखाता है, यथा 'मिलन हमार भुनाष निज कहहु त हमहि न खोरि' (१), 'तातेँ मं तोहि बरजौ राजा । कहें कथा तब परम अकाजा' (२), छठे श्रवन यह परत कहानी । नाम तुम्हारे सत्य मम बानी' (३), और 'यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा' (४) । लगातार प्रत्येक चौपाईमें मना किया है । यहाँ 'विकल्प अलकार' है । [नोट—क्रमसे भयप्रदर्शन अक्षरोत्तर अधिक होता गया है । प्रथम 'हमहि न खोरि' अर्थात् कहोगे तो हमें दोष न देना कि इससे कहा न था । दूसरेमें 'तब परम अकाजा' कहा अर्थात् तुम्हारा सब काम बिगड़ जायगा, हमारा क्या जायगा ? दो बार तो कहनेसे मना किया । तीसरी और चौथी बार आज्ञा अलापन करनेका फल दिखाया एव प्रगट करनेमें अपना शाप दिया कि तेरा नाश होगा ।]

३—'आन उपाय निधन तब नहीं । जौ हरिहर' इति । (क) 'आन उपाय' का भाव कि कोई भी तुम्हारे नाशका उपाय करे तो वह कारण न होगा । (ख) 'जौ हरिहर कोपहि' का भाव कि इनके मारनेसे जगत् मरता है, इनके जिलानेसे जीता रहता है, पर इनके भी कोपसे तुम्हारा नाश न होगा । (ग) विप्रके कोपसे नाश होगा इससे जनाया कि ब्राह्मण त्रिदेवसे श्रेष्ठ हैं और विप्रकोप हरिहरके कोपसे अधिक है, यथा 'इंद्र कुलिस मम (सिव) सुल बिसाला । कालदह हरिचक्र कराला ॥ जौ इन्हकर मारा नहि मरई । विप्रकोप पावक सौ जरई । ७।१०६ ।' तात्पर्य्य कि हरिहरके कोपसे हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, यथा 'राखै गुर जो कोप विघाता', विप्रकोपसे हम नहीं बचा सकेंगे, यथा 'तपबल विप्र सदा बरिआरा । विन्द के कोप न कौं रखवारा ।' (घ) प्रथम जो कहा था कि 'जौ विप्रन्ह बस करहु नरेसा । तौ तुअ सब विधि विन्दु महेसा', उसीकी यहाँ 'जौ हरिहर कोपहि' कहकर स्पष्ट करते हैं । अर्थात् ब्राह्मणभक्तिसे प्रसन्न होकर त्रिदेव वशमें हो जाते हैं इसीसे उनके कोपसे नाश नहीं हो सकता । [नोट—पूर्व विधि-

हरिहरका वश होना कहा और क्रोधमे दोहीको कहा । कारण कि विधि तो उत्पत्ति भर करते हैं, सो जन्म तो हो ही चुका अब उनका कोई काम न रह गया । दूसरे, अपने द्वारा उत्पन्न की हुई वस्तुको साधारण मनुष्य भी स्वयं नहीं नष्ट करता तब ब्रह्मा क्यों नष्ट करने लगे । पालन न करनेसे नाश होता है अतएव 'हरि' का नाम लिया और हर तो संहारके देवता ही है] ।

सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा । द्विज-गुर-कोप कहहु को राखा ॥५॥

राखै गुर जौ कोप बिधाता । गुर विरोध नहि कोउ जग त्राता ॥६॥

जौ न चलब हम कहैं तुम्हारें । होउ नास नहि सोच हमारे ॥७॥

एकहि डर डरपत मन मोरा । मधु महिदेव थाप अति धारा ॥८॥

दो०—दोहिं विप्र बस कवन बिधि कहहु कृपा करि सोउ ।

तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितु न देखों कोउ ॥१६६॥

शब्दार्थ—राखा=रक्षा की । त्राता=रक्षक, बचानेवाला ।

अर्थ—राजाने मुनिके चरणोंको पकड़कर कहा कि हे नाथ ! आप सत्य कहते हैं (भला) कहिये तो ब्राह्मण और गुरुके कोपसे किसने रक्षा की है ? यदि ब्रह्मा कोप करें तो गुरु बचा सकते हैं । † पर गुरुसे विरोध करनेपर जगत्में कोई भी रक्षा करनेवाला नहीं ॥ ६ ॥ जो मैं आपके कहनेपर न चलूँगा तो अवश्य नाश हो जाय, हमें इसका शोच नहीं ॥ ७ ॥ पर, प्रभो ! मेरा मन एक ही डरसे डर रहा है कि ब्राह्मण-शाप बड़ा कठिन (भयंकर) होता है ॥ ८ ॥ ब्राह्मण किस प्रकार बरामे हों, यह भी कृपा करके कहिये । हे दीन-दयालु ! आपको ! झोड़कर मैं किसीको भी अपना हितकर नहीं देखता ॥ १६६ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'सत्य नाथ' । मुनिने कहा कि हमारा वचन सत्य है, यथा 'छूटें अवन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम बानी' । राजा इसीको पुष्ट करता है कि आपका वचन सत्य है । (ख) 'पद गहि' । तापसने कहा था कि हरिहर भी कोप करें तो भी किसी प्रकार नाश न होगा, यह सुनकर राजा-को हर्ष हुआ । अतएव (छुतझता और प्रसन्नता जनानेके लिए) चरण पकड़े, यथा 'मुनि सुवचन भूपति हरपाना । गहि पद धिनय कीन्ह विधिनाना' । (पुनः, 'सत्य मम बानी' से जैसे प्रतिष्ठापूर्वक कथन सूचित होता है वैसे ही राजाने 'पद गहि' कहा कि सत्य है ।) (ग) 'द्विजगुर कोप' । मुनिने द्विजका कोप कहा था, यथा 'यह प्रगटें अथवा द्विजभाषा' । राजाने द्विज और गुरु दोनोंका कोप कहा । तात्पर्य कि गुरुने क्या कहनेको मना किया, न माननेसे गुरुकोप हुआ, इसीसे राजाने द्विजकोप और गुरुकोप दोनों कहे । (घ) ~~ह~~ राजाने अब कपटीमुनिको गुरु भी मान लिया, पिता और स्वामी दो पहिले ही मान चुका था । 'मोहि मुनीस सुत सेवक जानी' यहाँ पिता और स्वामी माना और 'द्विजगुर कोप कहहु को राखा' यहाँ गुरु माना । (ङ) 'राखै गुर जौ कोप बिधाता । प्रथम हरिहरका कोप करना कह आप—'जौ हरिहर कोपहि मनमाही' । अब ब्रह्माका कोप कहते हैं । इस तरह सूचित किया कि ब्रह्मा विष्णु-भद्रेश तीनोंके कोपसे गुरु बचा सकते हैं । गुरुके विरोधसे ब्रह्मा-विष्णु-भद्रेश कोई भी नहीं रक्षा कर सकते । उत्तर कांडमें कथा है कि शिवजीने शूद्रपर कोप करके शाप दिया तब गुरुने रक्षा की । बृहस्पतिका कोप शूद्रपर हुआ तब वह

† "राखै गुरु" सुंदर कविकृत कवित्त इसी विषयपर पढ़ने योग्य है—'गोविन्दके किए जीव जात है रसातलको गुरु उपदेशे सोतो छूटे फंद ते । गोविन्दके किए जीव वश परें कर्मनके गुरुके निवाजे सो तो फितर स्वच्छंद ते । गोविन्दके किये जीव वृद्धै भवसागरमे, सुन्दर कहत गुरु काड़े दुख द्रव ते । और कहें लौं कुछ मुख ते कहाँ बनाइ गुरुकी तो महिमा है अधिक गोविन्द ते ॥" (सुन्दर विलास) ।

राज्यभ्रष्ट हुआ, किसीने रक्षा न की, जब यह बृहस्पतिहीनी शरण गया तब फिर सब वन गया । शुक्रके कोपसे दंडक राजा भ्रम हो गए किसीने रक्षा न की । वसिष्ठजीके कोपसे त्रिरांडुकी क्या दशा हुई । (नोट—प्रथम 'द्विज गुरु कोप कहहु को राखा' कहकर दोनोंको समान कहा, फिर गुरुकोपमें अधिकता दिखाई । यहाँ 'विशेषक अलंकार' है ।)

२ (क) 'जौ न चलव हम कहैं तुम्हारें ।' इति । ६३ राजाके मनमें है कि हमारा नाश न हो, यथा 'नाथ न होइ मोर अब नासू ।' रहा गुरुके प्रतिकूल चलना, उससे अपना नाश अंगीकार करता है कि हमारा नाश हो, हमें सोच नहीं है । गुरुकी प्रसन्नतासे रक्षा होती है, यथा 'सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुरु प्रसाद रखवारा २।३०६ ।' जब गुरुकी प्रसन्नता न होगी तब नाश हुआ ही चाहे । (ख) 'नास होइ नहिं सोच हमारें' का भाव कि हम नाराके योग्य काम ही न करेंगे तब हमारा नाश क्यों होगा, और जब नाराके योग्य काम ही करेंगे तब नाश होगा ही, इसमें हमारा ही दोष है; यह समझकर सोच नहीं है । (ग) 'एकहि डर डरपत मन मोरा ।' नाराके लिए दो डर दिखाए हैं, एक तो कथाका प्रगट करना, दूसरा विप्रप्राप, यथा 'यह प्रगटें अथवा द्विज प्राप । नास तोर सुनु भानुप्रताप ।' राजा कहते हैं कि इनमेंसे एक ही डरसे हमारा हृदय धक्कता है दूसरेसे नहीं । इस कथनका तात्पर्य यह है कि दूसरा डर तो हमारे अधीन है । आपने प्रकट करनेको मना किया । हम न प्रगट करेंगे, यह तो हमारे घसकी बात है, पर दूसरा हमारे घसका नहीं है इसीसे हमें भय लगता है । (घ) 'प्रभु महिदेवप्राप अति घोर ।' 'अति घोर' का भाव कि आप ब्रह्मा विष्णु महेशके कोपसे बचालेनेको कहते हैं, ब्राह्मणके कोपसे नहीं, यथा 'तप बल विप्र सदा बरियारा । तिन्ह कें कोप न फोउ रखवारा ।' इसमें सिद्ध हुआ कि त्रिदेवका कोप घोर है और विप्रकोप अति घोर है । (वे रुष्ट होते ही राग देदेते हैं और यह अप्रतिक्रिय होता है । यथा 'इंद्र कुलिस मम सूल बिसाला । कालदह हरिषक कपाला । जो इन्ह कर मारा नहिं मरई । विप्र राप पावक सो जरई ।' वि० त्रि०) ।

३ (क) 'होहि विप्र बस कवन बिधि' इति । कपटीमुनिने प्रथम विप्रोंको वशमें करनेको कहा, यथा 'जौ विप्रन्ह धस करहु नरेसा ।' विप्रोंके साथ अबरदस्ती करनेको मना किया, यथा 'चल न ब्रह्मकुल सन बरिआई । सरय कहउ दौउ मुज्जा उठाई ।' अर्थात् जैसे राजाओंको भुजबलसे जीता, वैसे ब्राह्मण भी जीते जाते (धनि इसमें यह है कि इनके वश करनेका दूसरा उपाय है जो हम जानते हैं) । इसीसे राजा वह उपाय पृच्छता है जिससे वे वशमें हो जायें । (ख) 'कहहु कृपा करि सोउ ।' 'सोउ' का भाव कि जैसे छपा करके वर मँगनेको कहा और वर दिया, वैसे ही कृपा करके वह भी कहिय । (ग) 'जैसे आपने बताया कि विप्रको भुजबलसे जीता नहीं जाता, और जैसे यह कहा कि विप्रोंको वश कर लो जिसमें वे कोप ही न करें; वैसे ही वश करनेका उपाय भी कहिय) । (ग) 'बुम्ह सम दीनदयाल निज हितु न देखउ ।' ६३ 'जौ कपटीके पाले पड़ जाता है उसे कपटीके समान दूसरा कोई हितुआ (हितैगी) नहीं देख पड़ता । जैसे कैकेयीको कपटिन मंथराके पाले पड़ने पर मंथरा समान हितैयी कोई न समझ पड़ा, यथा 'तोहि सम हित न मोर संसारा । वहे जात के भइसि अधारा । २।२३ ।' 'निज हितु न' अर्थात् मेरे तो आप ही सरसे बड़े हित हैं । जगामरण्यादु ख रहित किया, सौ कल्पका निष्कण्टक राज्य दिया, ऐसा हितैयी कौन होगा । 'दीनदयाल' का भाव कि और सब स्वार्थके हित है, आप दीनदयाल हैं, मेरी दीनता देखकर आपने दया की । ब्राह्मणोंको वश करानेमें भी आपको छोड़कर दूसरा हितैयी नहीं देख पड़ता । [द्विजद्रोहका बीज उग गया । जो 'गुरु सुर संत पितर महिदेवा' । करै सदा नृप सब कर सेवा', वही राजा आज अपने स्वामी (महिदेव) को अपना वश्य करनेकी विधि पृच्छता है । (वि० त्रि०)]

सुनु नृप बिबिध जतन जग माहीं । कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहीं ॥१॥

अहं एक अति सुगम उपाई । तहां परंतुः एक कठिनाई ॥२॥
मम अधीन जुगुति नृप सोई । मोर जाव तव नगर न होई ॥३॥
आजु लगे अरु जव ते भएऊं । काहू के गृह ग्राम न गएऊं ॥४॥
जौ न जाव तव होइ अकाजू । वना आई असमजस आजू ॥५॥

शब्दार्थ—कष्टसाध्य—जिसके साधन वा यत्नमे बढ़ा कष्ट हो, जिसका करना कठिन है । असमजस=दुविधा, अज्ञान, कठिनाई ।

अर्थ—राजन् । सुनो, ससारमे बहुतेरे उपाय हैं, पर उनका साधन कठिन है और फिर भी सिद्ध हों या न हों ॥ १ ॥ (हाँ) एक उपाय बहुत ही सुगम है पर उसमे भी एक कठिनता है ॥ २ ॥ हे नृप ! वह युक्ति मेरे अधीन है और मेरा जाना तुम्हारे नगरमे हो नहीं सकता ॥ ३ ॥ जनसे मैं पैदा हुआ तबसे आजतक मैं किसीके घर गांव नहीं गया ॥ ४ ॥ और, जो नहीं जाता हूँ तो तेरा काम विगड़ जायगा, आज यह बड़ा असमजस आ पड़ा है ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'निजिध जतन' । इससे कपटीमुनिने अपनी बड़ी जानकारी दर्शित की । इससे जनाया कि ससारभरके सब यत्न हमारे जाने हुए हैं । राजाने पूछा था कि बिप कौन विधिसे बरा हों वह उत्तर देता है कि एक दो विधियों नहीं किन्तु अगणित विधियाँ बरा करनेकी हैं । (ग) 'जग माहीं' का भाव कि जगत्के लोग जानते हैं । इस तरह जगत्भरके यत्नोंको सामान्य वा साधारण सूचिन करके तब अपने यत्नको विशेष और सुगम बताता है जिसमे हमारे कहे हुए यत्नमे श्रद्धा हो । (ग) 'अहं एक अति सुगम उपाई' इति । पूर्व जगत्के उपाय कहे, अब अपना उपाय बताता है । दोनोंमें भेद दिखाते हैं । वहाँ 'त्रिविध' उपाय, यहाँ 'एक' उपाय । वे कष्टसाध्य हैं, यह 'अति सुगम' अर्थात् इस उपाय मे कठिनता नहीं है [वहाँ कष्ट उठानेपर भी सदेह है कि कार्य सिद्ध हो वा न हो, और यह तो अपने अधीन है । अतः इसमे सफलता निश्चित है । 'कष्टसाध्य पुनि होहि कि नाही' मुनकर राजा निराश हुआ, उदासी छा गई तब कपटी-मुनिने श्रद्धा बढ़ानेवाली बात कही कि 'एक' बहुत ही सुगम उपाय है । वह उपाय 'एक' ही है दूसरा नहीं । 'एक' कहनेमे भाष कि और मन पराधीन है । जिनमे मेरी चरुत नहीं वे सब कष्टसाध्य हैं । 'अति सुगम' यही एक है । 'अति सुगम' कहा, जिसमे राजा इसके लिए हठ करे] । (घ) तहां परंतु एक कठिनाई । उपाय तो अति सुगम है, उपायमे कठिनता नहीं है, कठिनता उससे प्रयत्न है । भाव कि जगत्के जितने उपाय हैं उनके करनेमे कठिनता है और इस उपायके करनेमे कठिनता नहीं है । कठिनतामें इतना ही भेद है । पर कठिनता इसमे जो है वह दूसरी बातकी है जो आगे कहता है, उपाय कठिन नहीं है । उपायकी अत्यन्त सुगम और विशेष कहकर तब एक कठिनाई कही जिसमे राजा उपायके लोभसे कठिनता अंगीकार कर ले । अर्थात् चलनेके लिए विनय करे । ऐसा ही हुआ भी । प्रथम बर देकर चरके सिद्ध होनेमे एक कठिन कारण लगा दिया कि ब्राह्मणों को छोड़ सभी तुम्हारे वशमें होंगे, ब्राह्मणोंको वशमें करो—यह अपना प्रयोजन सिद्ध किया ।—'वह तापस नृप असेइ होऊ । कारन एक कठिन सुनु सोऊ' । और, यहाँ वशमें करनेके उपायमे कठिनाई कहता है कि यह उपाय मेरे अधीन है, यह भी अपना प्रयोजन सिद्ध किया ।

वि० त्रि०—सरल पुरुषका तब तक पतन नहीं होता, जनतक वह कुटिल न हो जाय, अतः पतन चाहनेवाले हानि लाभ दिखलाकर उसे कुटिलताकी ओर अपसर करते हैं । कपटी मुनिने इसे पहिले मन्त्री से बात झिपाना सिखाया और अब छल (माया) को स्थान देनेके लिये विचर कर रहा है ।

टिप्पणी— (क) 'मम आधीन जुगुति नृप सोई' । अर्थात् इस युक्तिको जगत्में दूसरा कोई नहीं जानता, एक मात्र हमही जानते हैं, वेदोंपुराणोंमें भी नहीं है । तात्पर्य यह कथन सत्य ही है । अन्न खानेसे सब ब्राह्मण वशमें हो जायँ ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है । ॥३॥ प्रथम यत्न कहा, यथा 'सुनु नृप विविध जतन जग माहीं', फिर उपाय कहा,—'अद्वै एक अति सुगम रपाई' और, अथ युक्ति रहता है,—'मम आधीन जुगुति' । इस तरह 'जतन', 'रपाई' और 'जुगुति' को पर्याय बनाया । (ख) ॥४॥ जब राजा मिले तब उनसे प्रीति करनी पड़ी । उस समय मुनिने कहा था कि 'अन लागि मोहि न मिलेउ कोउ मँ न जनावों फाहु', अथ राजाके नगरमें जाना पड़ेगा, इसीसे कहता है कि 'भोर जाव तव नगर न होई' । यही कठिनाई है कि 'हम जा नहीं सकते', क्यों नहीं जा सकते यह आगे कहते हैं । (ग) 'आजु लगे अछ जब तँ भएऊँ ।' इति । 'जब तँ भएऊँ' से सूचित किया कि हम वनमें ही पैदा हुए अर्थात् मुनिद्वलमें वनहींमें रहे । (घ) 'काहके गृह प्राप्त न गएऊँ' । पूर्व नगरको कह चुका है, 'भोर जाव तव नगर न हाई' । अथ 'पाम और घर भी नहीं जाता' यह कहता है । तात्पर्य कि हम परम विरक्त हैं इससे प्राप्त, पुर, नगर एव किसीके घर कहीं भी नहीं जाते । यह प्रथम ही कह चुका है कि आजतक हमें कोई भी मनुष्य न मिला क्योंकि हम गुप्त रहते हैं, यथा 'ताते गुप्त रहौं थन माहीं' । और न आजतक हम बस्तीमें गए यह यहाँ कहा । न गए क्योंकि हमें किसीसे कोई प्रयाजन नहीं है, यथा 'हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही' । इसपर यदि कहे कि बिना किसी मनुष्यके मिले सब बातोंकी जानकारी आपको कैसे हुई तो इसे प्रथम ही कह आए हैं कि 'गुरप्रसाद सब जानिअ राता' ।

३ (क) 'जौ न जाउँ तब होइ अकाजू' इति । 'भोर जाव तव नगर न होई' इस कथनसे कपटकी बात निर्जान होगई (अर्थात् आगे कपट छल करनेकी बात ही प्रथम होगई), अतएव उसे पुन सजीव करता है कि 'जौ न जाउँ' । (घ) 'वना आई असमजस' । भाव कि हमने असमजस होनेका काम नहीं किया, असमजस रथ अकर वन गया अर्थात् अच्छी तरह असमजस हो गया कि टाकने योग्य नहीं है । (ग) 'आजू' का भाव कि अतक हमें कोई न मिला था इसीसे कभी असमजसका योग न लगा था, आज तुम्हारे मिलनेसे असमजसना अवसर प्राप्त हो गया । (घ) ॥५॥ कपटी मुनि आहिरा (प्रत्यक्षमें) राजाके अकाजको बचाता है, यथा 'कहैं कथा तत्र परम अकाजा', 'जौ न जाउँ तब होइ अकाजू' । और काज करनेको कहता है, यथा 'अवसि कान मँ करिहो तोरा । १६८।३ ।', 'मन निधि तोर सँवारय काजा । १६६।१ ।'

नाट—'मम आधीन' अर्थात् और कोई इसे नहीं जानना न कर सकता है । 'गृह प्राप्त न गएऊँ' अर्थात् घरकी कौन कहे प्राप्तसे होकर भी न निकला । वह उपाय मेरे अधीन है यह सुनकर राजा प्रार्थना करता परन्तु जब उसने कहा कि मैं किसीके घर गाँव कभी नहीं गया तब राजा क्या कहता ? मुनिस हठ न कर सकता था । कपटी मुनिने यह समझकर फिर अपने बचनोंको सँभाला और कहा कि 'जौ न जाउँ तब होइ अकाजू' बना, जिसका मीतरी अभिप्राय यह है कि मैं अवश्य जाऊँगा यदि क्वचित् भी प्रार्थना करोगे । 'वना आई' का भाव यह कि होनहार वश हरि-इच्छासे ऐसा असमजस आपही आ पड़ा, इच्छा में तुमको बुलाने तो गया न था । असमजस यह कि न जाऊँ तो तेरा काम विगड़ता है और जाता हूँ तो मुझे दोष लगेगा इससे न रहनी सकता हूँ और न जाही सकता । मेरा निधम भग न हो और तुम्हारा काम भी वन जाय, इन दोनों बातोंका सामञ्जस्य नहीं बैठता । (रा० प्र०, पञ्चावीजी) । यहाँ "सदेह अलकार" है । (प्र० सं०) ।

॥६॥ लोभसे अथा करके ही पूर्व सप्ताहको ठगते हैं । और पोलकर यदि देखा जाय तो जनताको बही पूर्व वश करनेमें समर्थ होता है, जो अपने प्रलोभनका विश्वास जनताको करा देनेमें समर्थ होता है । बड़े बड़े बुद्धिमान ऐसे ही प्रलोभनसे अथे होकर महाधूर्तोंकी महात्मा मानकर भारे जाते हैं । स्वार्थमें अथा होकर

राजाने यह न समझा कि केवल नीतिमत्ता तथा सरलतादि गुणको देवप्रकार घटे भरमे एक महा विरक्तको ऐसी प्रीति कैसे उत्पन्न हो सकती है कि महादुर्लभ वर देकर अपने तपको क्षोण करे और अपने जन्म भरके नियम तोड़ दे। (वि० त्रि०) ।

अनकार—‘होहि कि नाही’ मे बक्रोक्ति है। ‘भोर जाय तव नगर न होई’ इसका समर्थन ज्ञापक हेतु द्वारा किया कि जबसे पैदा हुआ कहीं नहीं गया—‘कान्यलिग अलकार’ है।

सुनि महीस बोलेउ मृदु बानी । नाथ निगम असि नीति बखानी ॥६॥

बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं । गिरि निज सिरनि सदा तुन धरहीं ॥७॥

जलधि अगाध मौलि बह फेनु । सतत धरनि धरत सिर रेनु ॥८॥

दोहा—अस कहि गहे नरेस पद स्वामी शोहु कृपाल ।

मोहि लागि दुख सहिअ प्रसु सज्जन दीनदयाल ॥ १६७ ॥

शब्दार्थ—नीति = सद्वाचार, मर्यादाका व्यवहार। मौलि = मस्तक।

अर्थ—यह सुनकर राजा कोमल मीठे बचन बोला—हे नाथ ! वेदोंने ऐसी नीति कही है ॥ ६ ॥ (कि) बड़े लोग छोटों पर ग्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तिनकेको धारण किये रहते हैं ॥ ७ ॥ अथाह समुद्रके मस्तक पर फेन सदा बहा करता है। पृथ्वी अपने सिर पर सदा धूलि धारण किये रहती है ॥ ८ ॥ ऐसा कहकर राजाने पाँव पकड़ लिये (और बोला) हे स्वामी ! कृपा कीजिये। हे प्रभो ! हे सत्पुरुष ! हे दीनों पर दया करनेवाले ! मेरे लिये दुःख सहिये ॥ १६७ ॥

कपटी सुनिने अपनी चिकनी चुपडी बातोंसे राजाको मोहित करके ‘गरज्जी’ (गरज्जमद, बच्छुक) बनाया और आप बेगरज बना रहा। प्रथम जब राजाने बड़ी श्रार्थना की तब नाम बताया, यथा ‘मोहि सुनीस सुत सेवक जानी। नाथ नाम निज कहहु बखानी’ (१)। फिर विप्रेके वरश करनेका उपाय बड़ी विनती करनेपर बताया, यथा ‘होहि विप्र वस कवन बिधि कहहु कृपाकरि सोड। मुहू तजि दीनदयाल निज हितु न देखों कोड’ (२)। और अथ राजाके वर चलनेसे राजासे श्रार्थना करा रहा है। (नोट—‘गरज्जमद बाबला’ यह मसला यहाँ चरितार्थ हो रहा है)।

टिप्पणी—? (क) ‘सुनि महीस बोलेउ’। राजा नीतिके ज्ञाता होते हैं, यथा ‘सोचिय नृपति जो नीति न जाना’। राजा यहाँ महात्माने नीति कहते हैं, अतएव ‘महीस’ पद दिया। (ख) ‘निगम असि नीति बखानी’ इति। प्रथम ही दिखा आए कि राजा वेद विधिके अनुकूल चलता है, इसीसे वह वेदोंका प्रमाण देता है, यथा ‘प्रचा पाल अति वेद विधि’, ‘भूष धरम जे वेद बखानें’। सकल करै सादर सुख मानें’, ‘जहँ लनि कहे पुरान श्रुति एक एक सज जाग। बार सहस्र सहस्र नृप किये सहित अनुराग’ तथा यहाँ ‘सुनि महीस बोलेउ मृदु बानी। नाथ निगम असि नीति बखानी’। पुन [(ग) वेदोंका प्रमाण दिया क्योंकि महात्मा लोग वेदोंके मार्ग पर चलते हैं। पुन, इससे वेदोंकी साक्षी देते हैं कि राजनीतिसे इससे विरोध है, छोटोंसे प्रेम करना राजनीतिके विरुद्ध है, यथा ‘प्रीति विरोध समान सन करिअ नीति असि आहि ॥६२३॥’ पुन, भाव कि वेद अनादि हैं, उनकी अतुलित महिमा है, यथा ‘अतुलित महिमा वेद की तुलसी किये विचार। जो निन्दत निन्दित मएउ निन्दित बाध अवतार। दो० ४६४ ।’ अतएव वेदोंकी रीति कही।] (घ) ‘बोलेउ मृदु बानी’ अर्थान् ऐसी श्रार्थना की रीति है वैसी।

२ (क) ‘बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं’ इसके तीन उदाहरण देते हैं। पर्वत, समुद्र और पृथ्वी। यहाँ उपदेशाभागे यह बताते हैं कि कैसा ही बड़ा क्यों न हो पर (अपनेसे) बड़ेके पास लजु होकर रहना चाहिए जैसे राजा भानुप्रताप सायुके समीप अपनेको लृप्त समझे है। पर्वत, समुद्र और पृथ्वी ये

तीनों 'घडे' की अवधि (सीमा) है तथा ये तीनों प्रसिद्ध हैं, अतएव इन तीनका उदाहरण बडप्पनमें दिया । (ख) 'जलधि अगाध मौलि बह फेजू ।०' इति । ॥ पर्वतके साथ 'सदा' और पृथ्वीके साथ सदाका पर्याय 'सतत' पद दिया है, यथा 'गिरि निज सिरनि सदा तुन धरहीं', 'सतत धरनि धरत सिर रेनू' । समुद्रके साथ सदा पद नहीं कहा । यह भी साभिप्राय है । तात्पर्य यह कि गिरि पर तृण सदा रहता है और पृथ्वी पर रज (धूलि) सदा रहती है, पर समुद्रमें फेन सदा नहीं रहता । (पुन , 'सतत' शब्द दोनोंके मध्यमें देहलीदीपक है, —'जलधि अगाध मौलि बह फेजू । सतत धरनि धरत सिर रेनू' । इस तरह सततको 'जलधि' के साथ भी लगा सकते हैं । रा० प्र० का भी मत यही है कि समुद्रके मरतक पर फेन सदा नहीं रहता । (ग) पर्वत बहुत हैं, इसीसे उसके साथ 'सिरनि' बहुवचन पद दिया । समुद्र एक है इसीसे मौलि एकवचन पद दिया । इसी तरह पृथ्वीके साथ 'सिर' एकवचन कहा । (घ) ॥ तीन उदाहरण देकर तीन प्रकारकी बडाई कहते हैं—बँचाईकी, निचाईकी और विस्तारकी । बँचाईमें पर्वत, शम्भीरता (अगाधता) से समुद्र और विस्तारमें पृथ्वीसे बडा कोई नहीं है । (पुन , जल, बल, नभ ये ससारमें तीन हैं, तीनोंमेंसे एक-एक 'घडे' का दृष्टान्त दिया । जलमें समुद्र सबसे बडा, धलमें पृथ्वी और आकाशमें पर्वत सबसे घडे) । (ङ) ये तीनों जब पदार्थ हैं । जबका ही उदाहरण देनेमें भाव यह है कि यद्यपि ये तीनों 'जब' है तथापि ये अपने बडप्पनको नहीं छोडते । जब कि जडोंमें भी जो सबसे घडे हैं उनकी यह उत्तम रीति है तब आप तो 'चेतन' है, महात्मा है, आप अपने बडप्पनको क्यों न निबाहें ? यहाँ दृष्टान्त अलंकार है ।

वि० त्रि०—शिर पर तृण धारण दामत्व स्वीकारके लिये किया जाना है । पूर्वकालमें जब दास-भ्रथा थी, जो लोग अपनेकी बेचैते थे, वे शिर पर तृण धारण करते थे । पर्वतकी गणना परहितकप्रत सन्तोंमें है, सो अपने आश्रितोंके लिये दासताका चिह्न धारण करनेमें सकोच नहीं करता । आप ऐसे विरक्तोंको भी आश्रितके लिये नगर और घर जानेमें सकोच न करना चाहिए । समुद्र अगाध है, अपार है, बडे बडे पुरुषार्थियोंका पुरुषार्थ उसमें नहीं चलता पर आश्रित होनेके कारण फेन अवस्तु होने पर भी उसके शिर पर विचरण करता है । आप भी तपोनिधि हैं, आपकी महिमा अगाध और अपार है । मैं आपका आश्रित हूँ, अवस्तु हूँ, मेरे हितको अपनी तपस्याके ऊपर स्थान दीजिए, मेरे कल्याणकी ओर देखिए, अपनी महिमापर दृष्टिपात न कीजिए । पृथ्वी जैसा गुरु कौन होगा और रेणु सा लघु कौन है ? आश्रित होने के कारणसे ही पृथ्वी उसे सदा शिरपर धारण करती है । आप गुरु हैं, शुक जैसे लघुको प्रतिष्ठा करनेमें समर्थ हैं ।

टिप्पणी—३ 'अस कहि गहे नरेस पद०' इति । (क) प्रभु, सज्जन- और दीनदयाल स्वोपेन करके विनय करके चरण पकड लिए । भाव यह है कि पहिले यह कहा कि बडे छोटोंकी शिरपर धारण करते हैं । इसमें राजाकी घृष्टता पाई जाती है कि यह भी महात्मा के शिरपर चढना चाहता है । इसीसे विनीत वचन कहकर चरण पकडकर जाता है कि मैं आपके शिरपर चढना नहीं चाहता, मैं तो आपका चरणसेवक हूँ, एक मात्र आपके चरणोंका ही अवलम्ब चाहता हूँ । अथवा पुन , भाव कि महात्माको कार्यके लिए ले जाना चाहता है और उसका नियम है कि वे कहीं जाते नहीं, अतएव अत्यन्त आर्त्त होकर चरण पकडे । आर्त्तदशामें भी चरण पकडने की रीति है, यथा 'सहित सहाय समीत अति मानि हारि मन मैन । रहसि जाइ सुनिचरन तव कहि सुति आरत बैन । १२६ ।' (ख) 'स्वामी होहु कृपाल' । भाव कि आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ । दास जानकर कृपा कीजिए । (ग) 'मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनदयाल' इति । भाव कि दासके लिए 'प्रभु' दुख सहते हैं, उसपर भी आप सज्जन हैं और 'सत सहहि दुख परहित लागी' यह सत स्वभावही है । पुन , आप दीनदयाल हैं, मैं दीन हूँ, दीनोंपर दया करना सत-लक्षण है, यथा 'कोमल चित दीनन्दपर दया । सत सहज स्वभाव खगराया ।' प्रभु, सज्जन और दीनदयाल ही दीनोंपर कृपा कर

सकते हैं तथा दूसरोंके लिए दुःख सहते हैं। इस तरह श्लोचनके अनुमूल विरोधण दिए। यहाँ 'परिकराकुर अलंकार' है। (घ) 'दुःख सहिअ'। यहाँ दुःख क्या है? अपने नियमकी तोड़ना। 'काहू के गृह प्राभ न गएऊँ' यह अपना नियम छोड़कर हमारे यहाँ चलनेमें आपको दुःख होगा, उसे सहिए अर्थात् हमारे यहाँ चलिए। वि० प्रि०—अशाके दासोंकी गति दिपलाते हैं। सम्राट् होकर आशाकी डोरीमें पशुओंकी भाँति बँधा हुआ दीन हो रहा है। यही स्वार्थान्धता उसके नाराका कारण होगी।

जानि नृपहि आपन आधीना। बोला तापस कपट प्रवीना ॥१॥

सत्य कहौ भूपति सुनु तोही। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही ॥२॥

अवसि काज मैं करिहौ तोरा। मन तन? वचन भगत तँ मोरा ॥३॥

जोग जुगुति तप? मत्र प्रभाऊ। फलै तबहिँ जब करिअ दुराऊ ॥४॥

शब्दार्थ—जोग, तप, मत्र—३७ १० (मा० पी० भाग १ पृष्ठ ६१५, ६१६, पृष्ठ ३८४), ८४ ८ पृष्ठ ३८८ देखिए।

अर्थ—राजाको अपने वशमें जानकर वह कपटमें प्रवीण तापस बोला ॥१॥ हे राजन्! सुन। मैं तुझमें सत्य कहता हूँ। मुझे जगत्में कुछ भी कठिन नहीं है, मैं तेरा काम अवश्य करूँगा। तू मन कर्म-वचन तीनोंसे मेरा भक्त है ॥३॥ योग, युक्ति, तप और मन्त्रके प्रभाव तभी फलीभूत होते हैं जब गुण रखे जाते हैं ॥ ४ ॥

दिप्ययी—१ (क) 'आपन आधीना'। चरण पकड़कर दीन वचन कहकर विनती करना अधीनता जनाता है। कपटी मुनिने जो कुछ भी कहा वह सब राजाको बसमें जानकर ही कहा; जैसे कि (१) वशमें जानकर नाम बताया, यथा 'देखा इनस करम मज बानी। तब बोला तापस यगध्यानी'। (२) वशमें जानकर घर दिया, यथा 'सुनि महीस तापस बस भएऊ।०' इत्यादि। (३) और अब वशमें जानकर युक्ति बताता है। (४) 'बोला तापस कपट प्रवीना' अर्थात् कपटमें प्रवीण है इसीसे कपटकी बात बोला। अपने वश जानकर अर्थात् यह निश्चय समझकर कि अब कपट करनेमें राजा कुछ कुतर्क न करेगा। ('कपट प्रवीना' में यह भी भाव है कि कपटमें परम चतुर है; इसका कपट लखा नहीं जा सकता, यथा 'कपट चतुर नहिँ हीह जनाई। २।१८।' (ग) 'सत्य कहौ' का भाव कि अपने मुख अपनी बड़ाई न करनी चाहिए। बड़ाई करना दोष है। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, केवल एक सत्य बात कहता हूँ क्योंकि भूट बोलना बड़ा पाप है, यथा 'नहिँ असत्य सम पातक पुजा'। हम भूट नहीं बोलते। पुन, 'जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही' ऐसा कहनेमें असत्यकी समायना होती है क्योंकि पूर्णकाम एक ईश्वर ही है, जीव पूर्णकाम नहीं है, इसीसे असत्यका सदेह 'सत्य कहौ' कहकर दूर किया। (घ) 'तोही' का भाव कि तू मन वचन कर्मसे हमारा भक्त है, तुझसे दुराव करना महापाप है, यथा 'तुम्ह सुनि सुमति परम प्रिय मोरें। प्रीति भतीति मोहिपर तोरें ॥', 'अब जो बात दुपचाँ तोही। दारुन दोष घटे अति मोही।' अतएव तुझसे कहता हूँ। (ङ) 'जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही'। जैसा कि प्रथम कहा था कि 'जनि आचरजु करहु मन माही'। सुत तपतें दुर्लभ कछु नाहीं।' वि० प्रि०—कपटमुनि जब राजामें अत्यन्त श्रद्धा देखता है, तब अपनी महिमासूचक एक बात कहता है, फिर उसके परिपाकके लिये समय देता है। यथा 'सब प्रकार राजहिँ अपनाई। बोलत अधिक सनेहु जनाई। सुनु सतिभाव कहौ महिपाला। इहाँ बसत बीते बहु काला।' जब राजामें फिर श्रद्धाका उद्रेक उठता है तब उससे अधिक महिमासूचक बात कहता है। यथा 'देखा स्वबस कर्म मन बानी। तब बोला तापस वकध्यानी। नाम

१ क्रम-१७२१, १७६२, छ०। तन-१६६१, १७०४। २ जप-१७२१, १७६२, छ०। तप-१६६१, १७०४, फो० रा०।

हमार एकतनु भाई । अब उसी बातको जमानेके लिये वातें करता जाता है, फिर जब देखता है कि राजाकी श्रद्धा बढ़ती ही जाती है, अब तो मेरे अधीन हो गया, जो चाहूँगा कराऊँगा, तब कपटमे प्रवीण तापस बतलाता है कि मुझे ससारे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, यह बात मैं तुमसे कहता हूँ । दूसरेसे अपना भेद नहीं खोलता, 'सत्य कहीं' भाव कि यह शंका न करो कि कदाचित् मेरा किया हुआ उपाय भी निष्फल हो, वह निष्फल हो ही नहीं सकता । मेरे लिये सब कुछ सुलभ है ।

टिप्पणी—२ (क) 'अवसि काज मैं करिहौं' इति । प्रथम कार्य्य करनेमे असमजस कहा, यथा 'जौं न जाउँ तब होइ अकाजू । बना आई असमजस आजू ।' जब राजाने प्रार्थना की तब कहा कि अवश्य कहूँगा । (ख) राजाकी तापसमे मन, कर्म, वचनसे भक्ति है । राजाने स्तुति की, 'बड़े सनेह लघुन्ह पर करहौं । सतत धरनि धरत सिर रेनु', यह वचनकी भक्ति है । 'अस कहि गहे नरेस पद' यह तन (कर्म) की भक्ति है । और 'स्वामी होइ छपाले' यह मनकी भक्ति है । मयसे स्वामी माना । (ग) 'जोग जुगुति तप भत्र प्रभाऊ १०' इति । इसका प्रत्यक्ष भाव यह है कि ये दुराव करनेसे फनीभूत होते हैं । और, उसका आन्तरिक अभिप्राय यह है कि प्रकट होनेमे कोई चतुर मनुष्य हमारे कपटको भाँप न ले और जो युक्ति बतावे ती युक्ति तो कुछ है ही नहीं । मैं रसोई बनाऊँ तुम परसो, इसमे कौन युक्ति है । यह केवल ब्राह्मणोंके मासती रसोई कनेका उपाय है । इसीसे युक्ति छिपायी, राजाको न बताई । प्रथम अपना मिलना प्रकट करनेकी मना किया, उसमे शाप लगा दिया कि यथाओगे तो मर जाओगे और अब युक्ति बतानेमे कार्य्यकी असिद्धि लगा दी । अर्थात् यदि हम तुमको यथा देंगे तो तुम्हारा कार्य्य न सिद्ध होगा, निष्फल हो जायगा । तात्पर्य्य कि तुम नगरमे आकर हमारा मिलना न कहना, जब हम आयेँ युक्ति करें तब हमें कोई न जाने और न यह बुलाने पावे कि अन्नमे युक्तिकी गई है, जितना ही छिपाओगे उतनी ही शीघ्र कार्य्य सिद्ध होगा । (इ) जितने कपटों हैं वे बात छिपानेपर और देते हैं, क्योंकि प्रकट होनेपर उनकी माया चल नहीं सकती । वि० त्रि० ।

नोट—जो भूमिका दोहा १६५ 'मिलव हमार भुलाव निज बहदु त हमहि न खोरि' पर उठाई थी वह यहाँ प्रकट की । अर्थात् उसका कारण बताता है । (पजाबीजी) ।

जौं नरेस मैं करौं रसोई । तुम्ह पदसहु मोहि जान न कोई ॥५॥

अन सो जोइ जोइ भोजन करई । सोइ सोइ तब आयसु अनुसरई ॥६॥

पुनि तिन्ह केँ गृह जेवै जोऊ । तब बस होइ भूष सुनु सोऊ ॥७॥

शब्दार्थ—अनुसरई—अनुसरण करेगा, अनुकूल रहेगा । अन (अन्न) = खानेका पदार्थ, भोजन । जेवना—भोजन करना, खाना ।

अर्थ—राजन् । यदि मैं रसोई कहूँ और तुम परसो, मुझे कोई न जान पावे ॥५॥ (तो) उस अन्नको जो-जो खायगा वह-वह तुम्हारी आवाहके अनुकूल चलेगा ॥६॥ हे राजन् ! यह भी सुनो कि फिर उनके घर जो भी भोजन करेगा वह भी तेरे वशमे हो जायगा ॥७॥

टिप्पणी—१ 'जौं नरेस ' इति । (क) तापसने योग, युक्ति, तप और मंत्र चारके गुप्त रखनेकी बात कही इनमेसे यह कौन है ? उत्तर—प्रथम ही उसने जो कहा है 'मम आधीन जुगुति नृप सोई' वही युक्ति यहाँ कह रहा है । भाव कि रसोईमे मैं ऐसी युक्ति कर दूँगा कि जो भोजन करेगा वह तुम्हारे वश हो जायगा । हम एक लक्ष ब्राह्मणोंके लिये रसोई बनावें और तुम परसो, इस कथनका तात्पर्य्य यह है कि इतनी बड़ी रसोई बनानेका सामर्थ्य हममे है, परसनेकी शक्ति हम तुमको दे देंगे । तापसका आन्तरिक अभिप्राय यह है कि राजाके परसते ही कालवेतु आकाशवाणी करेगा, राजाको शाप हो जायगा, परसनेका प्रयोजन ही न पड़ेगा । (ख) 'तुम्ह परसहु'—तुम ही परसो । भाव कि जो परसेगा उसीके वशमे ब्राह्मण हो जायेंगे ।

पुन 'जौं नरेस तुम्ह परसहु' का भाव कि वहाँ दूसरा कोई रसोइया न रहे और न कोई दूसरा परसनेवाला रहे । (यह कहा क्योंकि डर है कि कोई दूसरा रहेगा तो भडा फूट जायगा) । (ग) 'मोहि जान न कोई' इति । तात्पर्य कि हम किमी दूसरेको दर्शन न देंगे, तुम्हारा कार्यमात्र करेंगे । पुन भाव कि हमारे प्रगट हो जानेसे ब्राह्मण भोजन करने न आयगे क्योंकि हमे तो कोई चतुर मनुष्य भी न पहचान सकेगा, वे सत्र यही कहेंगे कि न जाने किसकी बनाई रसोई है, रसोइया जाना हुआ ब्राह्मण नहीं है, अत हम उसकी बनाई रसोई खाने न जायेंगे । ह्यारे प्रकट हो जानेसे तुम्हारा सत्र बना बनाया काम बिगड जायगा ।

बि० त्रि० इसी युक्तिसे कपट भरा है, पर अथवात् राजाका उस और ध्यान नहीं है । राजाके भोजनमे यदि कोई चूक हो जाय तो रसोईदार और परसनेवालेकी चूक समझी जाती है । उसके लिये राजाको कोई दोषी न वतलाता । अत कहता है कि तुम परोसो और मुझ रसोइदारको कोई न जाने । अर्थात् ऐसी अवस्थाम जो चूक होगी, उसका जिम्मेदार राजाका छोडकर और कोई हो नहीं सकता । सभी समझेंगे कि यदि राजाकी सम्मति न हो तो रसोईदार गुप्त क्यों रक्ष्य गया ?

टिप्पणी— 'अन्न सो जोइ' इति । 'अन्न सो' अर्थात् म जो रसोई कहेंगा वह अन्न । रसोईमे अन्न मुख्य है इसीसे 'अन्न' को भोजन कहते हैं । रसोईमे ब्राह्मणका भास मिलानेकी है इसीसे भास बनानेका नाम नहीं लेता । यही कहता है कि हमारा बनाया और तुम्हारा परसा हुआ अन्न जो खायेगा । 'आयसु अनुसरई'—यह युक्ति प्रभाव बलाया । राजाकी आज्ञा मुख्य है इसीसे आज्ञा मानेगा, यह कहा ।

३—'पुनि तिन्ह के' इति । 'पुनि' से जनाया कि जो तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगे वे तुम्हारे घरमे हो जायेंगे, इसके पश्चात् उन भोजन करनेवालोंके घरमे जो भोजन करने जायेंगे वे भी तुम्हारे घरमे हो जायेंगे और फिर इनके घर जो भोजन करेंगे वे भी तुम्हारे घरमे हो जायेंगे । इस तरह 'पुनि' का ताँता सर्वत्र लगता चला गया है । भाव यह कि इस प्रकार पृथ्वी भरके ब्राह्मण तुम्हारे घरमे हो जायेंगे, जैसा वह आगे स्वयं कह रहा है—'एहि विधि भूप कष्ट अति थारें । होइहि सकल विप्र वस तोरें । १६६।१।' ('तिन्ह के गृह' से यह भी जनाया कि घरका एक व्यक्ति भी यदि भोजन कर गया तो भी उसके घरमे जो-जो हैं जो घरमे भोजन करते हैं वे भी घरमे हो जायेंगे और बाहरवाले जो करेंगे वे भी घरमे हो जायेंगे । एक नगरवालोंका नाता दूसरे नगरमे, दूसरेका तीसरेमे इत्यादि लगा ही रहला है, इस प्रकारसे समस्त नगरोंके ब्राह्मण एक दूसरेके लगावसे घरमे हो जायेंगे, सबकी अपने यहाँ पिलाना भी न पड़ेगा । कैसी सुन्दर युक्ति बताई । इस प्रकारकी वशीकरणकी रीति तांत्रिकोंमे बहुत है) ।

वीरकविजी—यहाँ असतसे असतकी समताका भावसूचक 'प्रथम निदर्शना अलकार' है । जैसे उसका रसोई बनाना असम् है वैसे ही विप्रोंका वश होना मिथ्या है ।

जाइ उपाय रचहु नूप एह । संबत भरि संकल्प करेह ॥८॥

दोहा—नित नूतन द्विज सहस्र सत बरेहु सहित परिवार ।

मै तुम्हरे सकल्प लागि दिनहि करावे जेवनार ॥१६८॥

शब्दार्थ—सकल्प (सकल्प) = प्रतिज्ञा । सबत (सबत्) = एक वर्ष । नित (नित्य) = नित्यप्रति, प्रतिदिन । नूतन = नये, नवीन । बरेहु = वरण करना, न्योता देना ।

अर्थ—हे राजन् ! जाकर यही उपाय करो । एक वर्ष (भोजन करने) का सकल्प करना ॥८॥ नित्य नये एक लाख ब्राह्मणोंको कुटुम्ब सहित निमंत्रित करना । मैं तुम्हारे सकल्प (एक वर्षके अनुष्ठान) तक बराबर दिन ही दिन रसोई (तैयार) कर दिया करूँगा ॥ १६८ ॥

टिप्पणी— 'सबत भरि सकल्प करेह' इति । भाव यह कि—(क) उस समय घर शुभारी (गणना)

मे तीन करोड़ साठ लाख घर वेदपाठी, ब्रियामान् श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके थे । एक-एक लक्षका नित्य निमंत्रण होनेसे एक वर्षमें तीन सौ साठ लक्ष अर्थात् तीन करोड़ साठ लक्षका निमंत्रण हो जायगा । इसीसे 'सवत' भरका सकल्प करनेको कहा । वेदपाठी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी ही निमंत्रण दिया गया, यथा 'बरे तुरत सत सहस घर विप्र कुटु व समेत । १७२ ।' इनकी अपेक्षा जो सामान्य ब्राह्मण थे उनकी निमंत्रण नहीं दिया गया वे 'पुनि तिन्ह के गृह जेवें जोऊ ।०' में आ जायेंगे । पुन, (ख) वर्ष भर ब्राह्मण भोजन करानेकी विधि है अत 'सवत भरि' कहा । वा, (ग) ब्राह्मणोंको वर्षासन दिया जाता है । अथवा, (घ) भावीवरा ऐसा सकल्प कराया गया क्योंकि विप्रशापसे सबतके भीतर इसका नाश होना है । इसका कारण यह भी हो सकता है कि यदि दो चार दिनका ही सकल्प होता तो एकाएकी ऐसा होनेसे सबको सदेह होजाता कि क्या कारण है । (प्र० स०)] (ङ) कालफेनु नो एक ही दिनमे राजाको शाप दिला देगा । उसमे यह सामर्थ्य है तभी तो उसने कपटी मुनिको वचन दिया कि 'कुल समेत रिपु भूल बहाई । चौथे दिवस मिलय मैं आई । १७१।५ ।' उसने वर्षभरको नहीं कहा था । तापस राजाने एक वर्षका सकल्प करनेको कहा जिसमे राजाको विश्वास हो कि यह बड़ा भारी पुण्य है, इस पुण्यके प्रभावसे ब्राह्मण अवश्य वशमे हो जायेंगे ।

२ (क) 'नित नूतन' का भाव कि एक ही को नित्य नेवता देनेका (नित्यप्रति भोजन करानेका) कोई प्रयोजन नहीं । वह तो एक ही दिनके निमंत्रणमे भोजन करनेसे वशमे हो जायगा । (ख) 'बरेहु सहित परिवार' इति । भाव कि यदि परिवारवाले भोजन न करेंगे तो वे वशमे न होंगे । परिवारसहित न्योतना, इस कथनसे यह ज्ञात हुआ कि परिवारकी गणना एक लक्षमे नहीं है । एक लक्ष ब्राह्मणोंमेंसे प्रत्येक ब्राह्मण परिवारसहित निमंत्रित किया जाय । परिवार चाहे जितना हो उसकी गणना न की जायगी । भीतरी अभिप्राय यह है कि परिवार सहित राजाका नाश करना है । परिवारसहित निमंत्रण होनेसे परिवारसहित नाश होनेका शाप होगा । (ग) 'मैं तुम्हरे संकल्प लागि' इति । वर्षभरका सकल्प करनेको कहा । राजा सकोचवशा मुनिसे वर्षपर्यन्त रसोई करनेको कह नहीं सकता, इसीसे वह स्वयं ही कहता है कि मैं वर्षभर प्रतिदिन रसोई बनाऊँगा । [भाव यह कि तुम इसकी चिन्ता न करो कि इतने ब्राह्मणोंके लिये रसोई कैसे होगी । मैं तपोबलसे दिनके दिन ही नित्य भोजन तैयार कर दिया करूँगा और तुम्हें परसनेका सामर्थ्य भी दूँगा । (प्र०स०) । प० रामशुमार 'संकल्प लागि दिनहि' का अर्थ 'संकल्पके दिनतक । अर्थात् वर्ष दिन' ऐसा करते हैं ।]

एहि विधि भूप कष्ट अति धीरे । होइहि सकल विप्र बस तोरे ॥१॥

करिहि विप्र होम मत्व सेवा । तेहि प्रसंग सहजेहि बस देवा ॥२॥

और एक तोहि कहौं लाखाऊ । मैं एहि वेष न आवब काऊ ॥३॥

तुम्हरे उपरोहित कहूँ राया । हरि आनच मैं करि निज माया ॥४॥

तप बल तेहि करि आपु समाना । रविहौं इहां वरप परवाना ॥५॥

शब्दार्थ—होम=हवन । प्रसंग=प्रकृष्ट करके सग=सयोग, सम्बन्ध । लखाऊ (लक्ष्य)=पहचान की बात, चिह्न । उपरोहित (पुरोहित)—बहू प्रधान याज्ञक जो यज्ञमानके यहाँ अगुआ बनकर श्रौतकर्म, गृहकर्म और स्कार तथा शान्ति आदि अनुष्ठान करे कराए । पूर्वकालमें पुरोहितका बड़ा अधिकार था । पुरोहितका पद कुलपरंपरागत होता था ।

अर्थ—हे राजन् ! इस प्रकार (इस विधि या साधनसे) अत्यन्त थोड़े कष्टसे समस्त ब्राह्मण तेरे वशमे हो जायेंगे ॥ १ ॥ ब्राह्मण लोग जो होम, यज्ञ और सेवा-पूजा करेंगे, उसके सम्बन्धसे देवता सहज ही वरा

मे हो जायँगे ॥ २ ॥ तुमसे एक और पहचान की बात बताता हूँ । मैं इस वेपसे कभी न आऊँगा ॥ ३ ॥ हे राजन् । मैं तुम्हारे पुरोहितको अपनी माथाके बलसे हर लाऊँगा ॥ ४ ॥ तपके बलसे उसे अपने समान बनाकर यहाँ एक चर्पपर्यन्त रखूँगा ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'एहि विधि'—भाव कि अन्य जो भी विधियाँ हैं वे कष्टसाध्य हैं और इस विधिमें अत्यन्त अल्प कष्ट है । भोजन करानेमात्र का, परसने भरका कष्ट है । (ख) "होइहहि" अर्थात् निश्चय ही हो जायँगे । भाव कि अन्य साधनोंके करनेपर भी सन्देह ही रहता है कि सफलता हो या न हो, यथा 'कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही', और इस साधनमें सफलता भी निश्चित है । (ग) 'सकल विप्र बस तोरें' इति । सबतभरका सकल्प करना और एक लाख विप्र नित्य निमंत्रित करना यह कहकर 'सकल विप्र बस होइहहि' कहनेसे पाया गया कि तीन करोड़ साठ लाख घर उस समय वेदपाठी विप्रोंके थे ।

२ 'करिहहि विप्र होम' इति । (क) 'सहजेहि' का भाव कि देवताओंका वशमें होना कठिन है । वे सहज ही में वशीभूत हो जायँगे, उनको वशमें करनेके लिये तुम्हें कुछ भी करना न पड़ेगा । पुन, भाव कि ब्राह्मणोंको वशमें करनेमें किंचित् कष्ट उठाना पड़ेगा और इनकी वश करनेमें किंचित् भी कष्ट नहीं होगा । तात्पर्य यह है कि भूदेवोंको वशमें करनेसे स्वर्गके देवता स्वाभाविक ही वशमें हो जायँगे । (ख) देवता सहजहीमें बिना कष्ट किये कैसे वशमें हो जायँगे यह 'करिहहि विप्र होम' से जानाया । भाव यह कि देवता होम, यज्ञ आदिसे वशमें होते हैं पर तुमको होम, यज्ञ, सेवा-पूजा कुछ न करनी पड़ेगी । 'तेहि प्रसंग' अर्थात् ब्राह्मण जो होम, यज्ञ, सेवा पूजा करेंगे उसीके सयोगसे देवता वशमें हो जायँगे । (भाव कि यज्ञादि वे करेंगे और फल मिलेगा तुमको, केवल एक बार उनको मेरे हाथका बनाया परसकर जिला देनेसे)।

३ 'और एक तोहि यहाँ लखाऊ ।' इति । (क) 'लखाऊ' यहाँ कहा और आगे कहा है कि 'मैं आठव सोइ वेप धरि पहिचानेहु तब मोहि ।' इस तरह 'लखाऊ' का अर्थ वहाँ खोल दिया । लखाऊ= पहिचाननेकी बात, जिससे तुम हमको पहचान सको । (ख) प्रथम तो तापसने अपनेको ज़िपाया कि मुझे कोई जान न पावे । यथा 'तुम्ह पहसहु मोहि जान न कोई । १६५५ ।' कदाचित् कोई जाने भी, तो पुरोहितका वेप देखकर पुरोहित ही जानै, इसीसे कहा कि 'मैं एहि वेप न आउन काऊ ।' भाव कि हमारे प्रकट होनेसे तुम्हारे कार्यकी हानि है । तीसरा (भीतरी) अभिप्राय यह है कि यदि हमें कोई जान गया तो हमारा बना-बनाया काम विगड जायगा अतः कहा कि इस वेपसे न आऊँगा ।

४ 'तुम्हरे उपरोहित कहूँ' इति । (क) धर्मके कार्यमें पुरोहित अप्रसर रहता है । राजाका पुरोहित धडा बुद्धिमान है । यदि वह वहाँ रहा तो हमारे छलको भँप लेगा । (यह उसके हृदयमें भय है । अतः उसको वहाँसे हटा देनेकी है) । उपरसे यह दिखाता है कि तुम्हारे पुरोहितको मैं अपने समान बनाकर यहाँ रखूँगा जिसमें हमारे तपमें अन्तर न पड़े, आसन शून्य न हो । (ख) 'हरि आनव करि निज माया' इति । 'हर लाने' का भाव कि प्रत्यक्ष ले आनेसे गुप्त बात खुल जायगी । दूसरे, हमारे कहनेसे वह आयेगा । हरण करनेसे ही आयेगा । 'निज माया' अर्थात् अपनी योग-मायासे, योगबल के प्रभावसे । इससे वह अपना प्रभाव अपना सामर्थ्य दिखा रहा है । [माया सबकी अलग-अलग होती है । सबसे बड़ी रामकी माया है । यथा 'सुनु खग प्रवल राम की माया', उसके बाद त्रिदेवकी माया है (यथा 'त्रिधि हरि हर माया बडि भारी'), फिर देवकी माया (यथा 'कलुक देव माया मति मोई'), ऋषिकी माया (यथा 'विधि विस्मयदायक विभव मुनिवर तप बल कीन्ह'), फिर असुरकी माया (यथा 'जब कीन्ह तेहि पापंड । भए प्रगट जतु प्रचंड') फिर मनुष्यकी माया है (यथा 'इहा न लागी रावरी माया'), सो यहाँ आसुरी और मानुषी दोनों मायायें काम कर रही हैं । (वि० त्रि०)] (ग) पुरोहितको हर लाना कदा, उसकी सेजपर

सोनेको न कहा क्योंकि यह बात महात्माओंके योग्य नहीं है। कालकेतुसे पुरोहित की स्त्रीके पास रायन करने को कहा जिसमें स्त्रीको भ्रम न हो कि हमारा पति कहीं गया।

५ 'तप बल तेहि' इति। (क) किस लिये हर लायेंगे यह अत्र बताया है। सबभर तुम्हारे यहाँ रहना होगा, जैसा पूर्व कह चुके हैं—'मैं तुम्हारे सकलप लति' यहाँ आसन खाली न रहे, इत्यादि। (ख) 'तप बल तेहि करि आपु समाना'—भाव कि पुरोहित हमारे समान नहीं है और न हो सकता है, मैं अपने तपोबलसे उसे अपने समान बना लूँगा। (पूर्व कह ही चुका है कि 'तप तँ अगम न क्यु ससारा')। अपने समान बनानेका भाव कि हमारा काम पुरोहित करेगा और पुरोहितका रूप धरकर तुम्हारा काम मैं करूँगा। [(ग) 'रखिहउँ यहाँ'—भाव यह कि मेरा नित्य नियम वह करता रहेगा क्योंकि यहाँ और कोई तो आ नहीं सकता, रहे देवता और मुनि सो वे अन्तरिक्ष मेरे दरशनोंको आते जाते हैं उनको भी यह न मालूम हो कि मैं कहीं चला गया। यहाँ वह अपना सामर्थ्य जता रहा है।—(पञ्चावीजी)। (घ) इस तरह वह राजाको बहकाता है जिसमें यदि कपट खुल भी जाय और राजा यहाँ आवे तो पुरोहित ब्राह्मण समझकर मेरा धन न करे। (श्रीजानकीशररथजी)। (ङ) पुरोहित रहेगा तो राजाकी रक्षा करेगा अतः यह उपाय रचता है। (रा० प्र०)]

वि० त्रि०—पुरोहितका पद मंत्रीसे भी बड़ा है, इसी लिये अथर्ववेदी पुरोहित बनानेका आदेश है जो मन्त्रादिसे भली भाँति राज्य तथा राजाकी रक्षा कर सकता हो। शुक्नीतिमें पुरोहितके कार्य और अधि कारका विराट् वर्णन है। वही धर्माध्यक्ष है। नियमानुसार वह ब्राह्मण भोजनकी देखरेख करेगा। उसे रसोई देखनेसे तो राजा भी नहीं रोक सकता, तब बिना भेद खुले न रहेगा। अतः कपटमुनिको पुरोहितसे भय है। पुरोहित बनकर रहनेसे धर्मविभाग अपने हाथमें रहेगा। दूसरा कोई निरोधक न रह जायगा।

मैं धरि तामु बेपु सुनु राजा । सब विधि तोर सँवारव काजा ॥६॥

गै निसि बहुत सयन अब कीजै । मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजै ॥७॥

मैं तप चल तोहि तुरग समेता । पहुँचैहों सोवतहि निकैता ॥८॥

दोहा—मैं आवब सोइ बेपु धरि पहिचानेहु तब मोहि ।

जब एकांत घोलाइ सब कथा सुनावौ तोहि ॥१६९॥

अर्थ—हे राजन् ! सुनो। मैं उसका वेप धारणकर सब तरहसे तेरा कार्य सँबाहूँगा ॥ ६ ॥ राजन् । रात बहुत बीत गई, अब सो रहिए। मुझसे तुम्हारे अब तीसरे दिन भेंट होगी ॥ ७ ॥ मैं अपने तपोबलसे तुम्हें घोड़े समेत सोने ही (तेरे) घर पहुँचा दूँगा ॥ ८ ॥ मैं वही वेप धरकर आऊँगा। जब तुमको एकान्तमें बुलाकर मैं सब कथा सुनाऊँ तब मुझे जान लेना ॥ १६६ ॥

टिप्पणी—१ 'मैं धरि' इति। (क) पुरोहित बननेमें तपोबलका काम नहीं है, इसीसे यहाँ 'तप चल' न कहा। वेप धरना कहकर तब काज सँवारना कहा। भाव कि प्रथम पुरोहितको अपने समान बनाकर यहाँ रख दूँगा तब उसका रूप धरकर तुम्हारा काम करूँगा। (ख) 'सब विधि'—निमग्न देखकर बुलाना, जेवनार बनाना, विघ्न दूर करना, इत्यादि 'सब विधि' है।

२ (क) 'मैं निसि बहुत' इति। जब तपका प्रभाव कटने लगा था तब राजाको अति अनुराग हो गया था यह देखकर पुरातन कथायें कटने लगा था। यथा 'भएउ नृपहि सुनि अति अनुरागा। कथा

पुरातन कहे सो लागी ॥ कहेसि अमित आचरज वरानी । १६३।४-६। इसीसे बहुत रात बीत गई । 'बहुत' से जनाया कि आधी रात बीत गई । यथा 'कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ २२६।२ ।' (विरयामित्रजी जब पौराणिक कथा इतिहास कहने लगते थे तब अर्द्धरात्रि बीत जाती थी, वैसे ही यहाँ समझना चाहिए) । (र) 'सयन अत्र कीजे' इति । सोनेकी आज्ञा इससे दी कि कालकेतु आने ही चाहता है । [इससे जान पड़ता है कि राजाका चित्त उसकी बातोंमें ऐसा मग्न है कि नींद भी आनन्दमें उड़ गई, पर कपटी मुनि तो अपनी घातमें है । वह जानता है कि कालकेतुके आगमनका समय है । राजाके जागते हुये वह कैसे आवेगा, इससे अपने मतलबसे शयन करनेको कहा । पुनः, डर लगा है कि राजा उसे कहीं देर न ले जो हमारा कपट सुल जाय । और ऊपरसे एक साधारणसी बात कहनेमें जान पड़ती है क्योंकि बहुत रात बीतनेपर ऐसा कहना शिष्टाचार है । (प्र० स०) । आज्ञा न देता तो राजा न सोता ।] (ग) 'भेंट दिन तीजे' इति । भाव कि आजका दिन तो बीत ही गया । सबेरे तुम्हारे पुरोहितको ले आऊंगा, (ब्राह्मणोंको निमंत्रित करूँगा) और परसों तुमसे आकर मिलूँगा । [पुनः, बहुत दिनपर मिलनेको कहता तो राजा सहन न कर सकता । कलही का दिन बीचमें है, यह भी उसे युगसमान बीतेगा । यथा 'जुग सम नृपहि गप दिन सीनी । १७२।७ ।'] तीसरे दिन मिलनेको कहा, बहुत जल्दी न की जिसमें काम न बिगड़े । प्रथम दिन तो सोनेमें गया । दूसरे दिन राजा बनमें गए और दोपहरमें लौटे । निमंत्रणका समय न रह गया । तीसरे दिन सबेरे कालकेतु राजासे मिला इसीसे तुरत उसी दिन बिप्रांको निमंत्रण दिया गया ।

३ (क) 'भैं तप बल' इति । तापसने जो अपनी महिमा कही थी वह यहा प्रत्यक्ष दिखा रहा है, इसीसे राजाको हठ विश्वास हुआ । यहाँ तक उसने अपनेमें योगमाया बल और तप बल दोनों बल दिखाए । 'तुम्हरे उपरोहित कहूँ राया । हरि आनव भैं करि निज माया ।' अर्थात् पुरोहितको हर लानेमें मायाबल और यहाँ राजाको सोते ही पहुँचानेमें तपोबल कहा । (ख) 'पहुँचैहों सोनतहि निकेता' इति । 'सोनतहि' अर्थात् तुम्हारी निद्रा न भंग होने पायेगी । घर पहुँचानेको कहा जिसमें अपनी महिमा भारी पाई जाय कि सत्तर योजन सोते ही पहुँचाया और वह भी किलेके भीतर महलमें रानीके पास, राजाने ऐसा समझा भी, यथा "मुनि महिमा मन महूँ अनुमानी । १७२।३ ।" (ग) कपटी मुनिने घरमें पहुँचानेको कहा पर राजाने कुछ उत्तर न दिया कि लोग हमसे पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, आपने तो हमें यह वृत्तान्त गुप्त रखनेको कहा है । उत्तर न देनेसे राजाकी कपटी मुनिमें भक्ति दिखाई कि अपने ऊपर भले ही कष्ट सहा कि प्रात ही उठकर बनमें गया और वहाँवे दो पहरमें लौटकर घर आया पर मुनिको उत्तर न दिया । (स्वामीकी आज्ञा होनेपर उत्तर देना लज्जाकी बात है, यथा "उतरु देख मुनि रामि रजाई । सो सेवक लखि लाज लजाई । २।७६६ ।")

४ (क) 'भैं आउव सोइ वैपु धरि' अर्थात् पुरोहितका रूप धरकर । (र) 'पहिचानेहु तथ मोहि'— भाव कि पहचाननेमें भ्रम हो जानेकी समाधान है क्योंकि हम भी पुरोहितका रूप धरकर आवेंगे । पुरोहितको देरकर भ्रम होगा कि ये मुनि है या पुरोहित, आगे ऐसा भ्रम हुआ ही है, यथा "उपरोहितहि देर जब राजा । कफित बिलोकि सुमिरि सोइ काजा । १७२।६ ।" इसीसे पहचान बताई है जिसमें भ्रम न हो जाय । [तापसको डर है कि वहाँ राजाको अपने पुरोहितमें मेरा धोखा न हो जाय और कोई बात इसके मुपसे मेरे सधधकी निकल न जाय । अतएव राजाको पुरोहितसे बात करनेको मना करता है ।]

सयन कीन्ह नृप यायसु मानी । आसन जाइ बैठ छल ज्ञानी ॥१॥

अमित भूप निद्रा अति आई । सो क्रिमि सोब सोच अधिकारी ॥२॥

अर्थ—राजाने आज्ञा मानकर शयन किया। छलमे ज्ञानी (चा, कपटी यना हुआ ज्ञानी) वह तापस अपने आसनपर जा बैठा ॥१॥ राजा थका हुआ है, (इसलिये उसे) बड़ी गहरी नींद आ गई। उस 'छल-ज्ञानी' को (तो) बहुत शोच और चिन्ता है (अतः) वह कैसे सो सकता ? (नहीं सो सकता था) ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'सयन कीन्ह' इति। 'आयसु बानी' का भाव कि राजाको अभी शयन करनेकी इच्छा न थी, उसका मन बधामे लगा था पर मुनिने आज्ञा सोनेकी दी, अतः उसे शयन करना पडा। (क्योकि एक तो ये कालीन मुनि है, दूसरे गुरु है, तीसरे राजाको सुत और सेवक मानते हैं और उसका परम हित करनेमें तत्पर है। अतः सब प्रकार आज्ञा मानना आवश्यक था)। (२) 'आसन जाइ बैठ' इति। प्रथम कह आए है कि 'निज आश्रम तापस ले गएऊ ॥ आसन दीन्ह अस्त रचि जानी ॥ ११५६।' अर्थात् अपने आश्रममें लाकर राजाको आसन दिया। और, अब कहते हैं कि 'आसन जाइ बैठ'। 'जाइ' से पाया गया कि कपटी मुनिने दो आसन बना रखले थे, यहाँसे उठकर दूसरे आसनपर जाकर बैठा। दो आसन न हाते तो 'जाइ' न कहते। पुन, आगे कहा है कि 'तापसनृपहि बहुत परितोपी। चला महा कपटी अति रोपी। भातुप्रतापहि बाजि समेता। पहुँचाएसि । १७१ ६-७।' इससे यह भी पाया गया कि दूसरा आसन कुछ दूरीपर था, इसीसे 'चला' शब्द दिया गया। यह आसन एकान्तमे और दूर था नहीं तो वहाँ कालकेतुसे अपने शत्रुके सबधकी बातें किये कर सकता। (३) 'छल ज्ञानी'—भाव कि इसीसे उसने दो आसन बना रखले थे क्योकि राजाके सामने, जहाँ राजा सो रहेगा वहाँ, कालकेतुसे बातचीत करते न बनेगी। बड़ी सावधानताले उसने छलकी सिद्धि की अतः 'छल ज्ञानी' कहा।

२ (क) 'अमित भूप निद्रा' इति। भ्रममें निद्रा आती है यथा 'लोग सोग भ्रम बस गए सोई। २१५।' (ख) 'सो किमि सोच'—भाव कि सोनेका समय हो गया है, इसीसे राजाको सोनेकी आज्ञा दी पर स्वयं न सोया, आसनपर जाकर बैठ रहा। उसका कारण कहते हैं। 'सोच अधिकई' अर्थात् शोचमे निद्रा नहीं आती, यथा 'गयध भवन अति सोच बस नींद परे नहि राति। ३२२।' 'निसि न नींद नहि भूल दिन भरत विकल मुचि सोच। २२५२।' (तापसने राजासे जो कुछ अपना प्रभाव कहा वह सब कालकेतु निशाचरके मायाकी धलके भरोसेपर, अतः उसे उसके अबतक न आनेका शोच है) कहीं किसी कारणसे रुक न जाय, ऐसा न हो कि न आवे, न आया तो हमारा सब काम ही बिगड जायगा, (कालकेतु न आया तो यात भूठी बडेगी फिर राजा मुझे जीता न छोडेगा), यह शोच है जैसा आगेके 'कालकेतु निसिचर तई आवा' से स्पष्ट है। पुन, शत्रुके नाशका भी शोच है जो आगे कालकेतुके 'परिहरि सोच रहहु तुन्ह सोई। बिनु औषध विधाधि विधि जोई। १७१४।' इस वाक्यसे स्पष्ट है।

कालकेतु निसिचर वह आवा। जेहि सूकर होइ नृपहि भुलावा ॥३॥

परम मित्र तापस नृप केरा। जानै सो अति कपट धनेरा ॥४॥

तेहि के सुत सुत अरु दस माई। सब अति अजय देव दुखदाई ॥५॥

प्रथमहि भूप समर सब मारे। विम संत सुर देखि दुखारे ॥६॥

शब्दार्थ—केरा-का। यह सबधका चिह्न है। परम मित्र = बड़ा दिली दोस्त।

अर्थ—कालकेतु राक्षस वहा आया जिसने सूकर बनकर राजाको भुलाया था ॥ ३ ॥ वह तपस्वी राजाका परम मित्र था और अत्यन्त 'धनेरा' कपट जानता था ॥ ४ ॥ उसके सौ पुत्र और दश भाई थे जो अत्यन्त दुष्ट, अनय और देवताओंको दुःख देनेवाले थे ॥ ५ ॥ राजाने ब्राह्मणों, सन्तों और देवताओं को दुःखा देकर प्रथम ही उन सर्वोंको समामे मार डाला ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'कालकेतु निसिचर' इति। इसके पूर्व सूकरका परिचय न दिया था, यहाँ

प्रकट किया कि कालकेतु ही वह शूकर था। कारण कि वहाँ कालकेतु प्रकट न था, शूकरका रूप धरे हुए था, इसीसे वहाँ प्रथकारने भी उसे प्रकट न किया। यहाँ कालकेतु अपने असली रूपसे प्रकट होकर आया, इसीसे यहाँ कविने उसे प्रकट किया कि यही शूकर बना था, वस्तुतः है राक्षस। राजाके सो जानेपर आया, इससे उसको सावधानता दिखाई। (८) 'जेहि सुकर होइ नृपहि मुलाग', यथा 'फिरत अहरे परेउ मुलाई। बडे भाग देखेउ पद आई। १२६।६।' (ग) 'परम मित्र' का भाव कि तापसके मित्र तो बहुत हैं पर यह 'परम मित्र' है। क्योंकि दोनों अत्यन्त कष्ट जानते हैं। ('समानशीलव्यसनेषु मैत्री', समान शील और समान व्यसनवालोंमें मैत्री होती है। शत्रुके शत्रुसे मित्रता होना स्वाभाविक है। मुनि कपटी और राक्षस मायावी, दोनों राजाके शत्रु। वि० प्रि०)। (घ) 'जाने सो अति कष्ट घनेरा'—भाव कि घनेरा कष्ट तो तापस भी जानता है पर कालकेतु 'अति घनेरा' कष्ट जानता है क्योंकि वह राक्षस है और राक्षस मनुष्यकी अपेक्षा अधिक कष्ट जानते ही हैं। अति घनेरा कष्ट आगे जो यह करेगा उससे स्पष्ट है। (ङ) यहाँ कपटी मुनिको 'तापस नृप' कहा, इसके पूर्व 'नृप' नहीं कहा था। भाव यह है कि राजाको छलनेके लिये ही वह मुनि बना था, जिसमें राजा उसे मुनि जाने और ऐसा हुआ भी। राजाने कपटी मुनिको मुनि जाना, यथा 'देखि सुषेय महामुनि जाना।' मुनि बनकर उसने कष्ट किया। इसीसे भानुप्रताप कपटी मुनि-सवादमें 'तापस नृप' न कहा किन्तु मुनि, तापस, मुनीस आदि कहते रहे। और अब कालकेतु-कपटीमुनिके सवादमें 'तापस नृप' कहते हैं क्योंकि अब मुनि कहनेका कोई प्रयोजन नहीं है। कालकेतु जानता है कि यह राजा है, (राज्य छूटनेपर अपनेको छिपानेके लिये तपस्वी वेप धारणकर) तप करता है, इसीसे अब तापसनृप कहते हैं। इस प्रसंग भरमें प्रायः यही नाम दिया गया है। यथा 'परम मित्र तापस नृप केरा', 'तापस नृप मिलि मत्र विचारा', 'तापस नृप निज सखहि निहारी', 'अन सायेउं रिपु सुनहु नरेसा', तथा 'तापस नृपहि बहुत परितोषी'। (पुन 'तापस नृप' इससे कहा कि इस समय यहाँ दो राजा हैं, केवल नृप कहनेसे पाठकोंको भ्रम होना संभव था।)

२ (क) 'तेहिके सत सुत अरु दस भाई' इति। पुत्र बहुत प्रिय है, इसीसे प्रथम पुत्रका दुःख कहा। सो पुत्र और दस भाई कहनेका भाव कि इतना उसका परिवार था, उसके सारे वंशका नारा हुआ, सब मारे गए। (८) 'सल अति अजय' इति। 'अति' देहली दीपक है। अर्थात् वे अति खल और अति अजय थे। 'सल' का भाव कि देवताओंकी संपत्ति देखकर जलते हैं, यथा 'सलन्ह हृदय अति ताप बिसेपी। जरहि सदा पर संपति देखी। ७।३१।' इसीसे देवताओंकी संपत्तिका हरण करते हैं। 'अति अजय' है अर्थात् देवता इन्हें नहीं जीत पाते थे, इन्द्रादि सभी देवता हार गए थे। 'देव दुःखदाई' अर्थात् देवताओंसे वैर मानते थे। यथा 'सुनहु सकल रजनीचर जूथा। हमरे वैरी विबुध चरुया। १-१।४।' (यह राक्षसने राक्षसोंसे कहा है) [इन्द्रादि देवता दुर्जय (अजय) हैं उनको भी इन्होंने जीत लिया इससे 'अति अजय' कहा। (ङ) 'देवताओंको दुःख देते और उनकी सम्पत्ति छीन लेते थे अतएव खल कहा, यथा 'सलन्ह हृदय ।' (प्र० सं०)]

३ (क) 'प्रथमहि भूप समर सब मारे' इति। 'प्रथम' का भाव कि जब भानुप्रताप दिग्विजयको चला और तापस नृपपर चढ़ाई की तब कालकेतु अपने मित्रकी सहायताके लिये अपने सब पुत्रों और सब भाइयों सहित आया था, तब राजाने उन सब पुत्रों और भाइयोंको सभ्राममें मारा। [यह भी हो सकता है कि पहले-पहल कालकेतुसे युद्ध किया क्योंकि वह ब्राह्मण, देवता और सत सभीको दुःख दे रहा था और राजा विभ-सुर-सत-सेवी था, इसीसे राजाने प्रथम उन्हींसे युद्ध किया। तत्पश्चात् मनुष्य राजाओंपर दिग्विजयके लिये निकला, यह भाव 'तेहि खल पाखिल बयर सँभारा। तापस नृप मिलि मत्र विचारा।' से भी पुष्ट होता है।] (ख) 'विप्र सत सुर देखि दुखारे' इति। यह सबको मार डालनेका कारण बताया। भाव कि

भानुप्रताप राजाओंको जीतकर उनसे दंड लेकर, उनको छोड़ देता था, उनको मारता नहीं था। यथा 'सप्त दीप सुज बल बस कीन्हे। लै लै दंड छावि नृप दीन्हे। १५४७।' पर कालकेतुके पुत्रों और भाइयोंको नहीं छोड़ा, इनका वध किया, क्योंकि देवता, माइया आदि जो राजाके सेव्य हैं, (यथा 'गुरु सुर सत पितर महि देवा। करै सदा नृप सब के सेवा।'), जिनका राजा भक्त है वे इन राक्षसोंके कारण निरन्तर दुःखित रहते हैं। यह घात राजाने स्वयं देखी अतः सर्वोंका नाश किया। (कालकेतु जान बचाकर भाग गया, इसीसे बच गया)। पुनः, 'देसि दुतरै' का भाव कि राक्षसोंको मारकर उनके दुःखको दूर कर उन्हें सुखी किया। (ग) देवताओंसे राजस बलवान् थे। उन राक्षसोंको भानुप्रताप ने मारा। इससे पाया गया कि भानुप्रताप देवता और राजस दोनोंसे अधिक बलवान् था।

५० ५० प्र०—प्रतापभानुने यह राजनैतिक भूलों की जो उसके विनाशका कारण हुई। विश्वविजेताके अभिमानसे उन्होंने राजनीतिका पालन सावधानतासे न किया। 'रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनिअ न छोट करि', 'रिपु रिन रब न रापय काऊ' यह भीति है। कालकेतुके 'सत सुत अह इस भाई' तो मारे पर धमडमे आकर कालकेतुकी उपेक्षा कर दी कि अकेला यह क्या कर सकता है। इसी प्रकार जो राजा रखसे भाग गया, उसपर भी ध्यान नहीं रक्खा। 'तदपि कठिन छत्र जाति कर रोप। ६।२३।' यह वे भूल गए।

मानसमें यह प्रतापभानु आख्यान ही केवल एक ऐसा प्रकरण है जो एकदम सहारा (रेगिस्तान, मरुभूमि) के समान भक्तिरसबिहीन होनेसे रूपा सुला लगता है। रूपट गुनिने चार बार हरि शब्दका प्रयोग किया है, पर इस प्रकरणमें राम, रघुपति, रघुनाथ इत्यादि शब्द एवं भक्ति शब्द एक बार भी नहीं है। राम और भक्तिका नाम भी नहीं है। इस प्रकरणसे यह उपदेश मिलता है कि चाहे कोई कितना ही धर्मशील क्यों न हो, यदि उसमें अस्वग, रामनाम और रामभक्ति नहीं है, तो उसको सकट पडनेपर अपने कर्मके अतिरिक्त कोई सहारा नहीं है, कोई बचानेवाला नहीं। (पृष्ठ ८८१, टिप्पणी २ देखिये)

तेहि खल पाछिल बयक सभारा। तापस नृप मिलि मत्र बिचारा ॥७॥

जेहि रिपु छप सोइ रवेन्हि उपाऊ। भावी बस न जान कछु राज ॥८॥

दोहा—रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु।

अजहुं देत दुख रवि ससिहि सिर अवसेपित राहु ॥१७०॥

शब्दार्थ—सभारा=संभाला, स्मरण किया, यथा 'बुधि बल निसिचर परइ न पारपी। तब माहुतसुत प्रभु सभारयो। ६।१४।' 'चार बार रघुवीर संभारी। तरकेउ पवनतनय बल भारी। १।१।' 'दीनबयाल विरिदु सभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। १।२७।' मत्र=सलाह, मशविरा, परामर्श। (जिसका मनन करनेसे रक्षा हो उसे मत्र कहते हैं। इस तरह मत्रका अर्थ हुआ—जिससे अपनी रक्षा हो, शत्रुका न्य हो वह उपाय वा सलाह)। छप (छप) = नाश। अवसेपित=बचा हुआ।

अर्थ—उस दुष्ट (कालकेतु) ने अपने पिछले वैरका स्मरण किया और तपस्वी राजासे मिलकर सलाह की ॥७॥ उन दोनोंने वही उपाय रचा जिससे शत्रुका नाश हो। राजा (भानुप्रताप) हीनहारवरा कुछ नहीं जान पाया ॥८॥ तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा न समझना चाहिए। (देखिये) राहु जिसका सिर मात्र बच रहा वह अत्र भी सूर्य और चन्द्रमाको दुःख देता है ॥१७०॥

टिप्पणी—? (क) 'तेहि खल' इति। 'खल' का भाव कि राजाको समागमे तो मार न सका और अकेला पड़ जानेसे वैरका साहस भी न रह गया था, एक साथी तापस नृपके मिल जानेसे अत्र छलसे मारनेका उपाय सोचा। 'पाछिल बयक'—अर्थात् अपने सौ पुत्र और दश भाइयोंके मारे जानेका वैर। पुनः भाव कि पहले तो तापस नृपके वैर से वैर मानता था (मित्रका वैरी अपना वैरी होता है) इसीसे

रघुनाथजीने वालिसे कहा है—'मम मुञ्ज बल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी । ४।६ ।'), और अथ उसने अपने पुत्रों और भाइयोंके मारे जानेका स्मरण किया (कि इसने हमारे वंशका नाश किया, हम इसका वंश सहित नाश करें) । (४) 'तापस नृप मिलि ' इति । (इससे जनाया कि कालकेतु बिना तापस नृपसे मिले अकेले भानुप्रतापको छलसे भी मारनेको समर्थ न था । इसीसे वह तापस नृपसे मिला और तब दोनोंने मिलकर प्रथम विचारकर उपाय तैयार किया तब राजाको छला ।)

० (क) 'जेहि रिपु छय सोइ रचेन्हि उपाऊ ।' इति । राजासे जीतना संभव नहीं है, इसीसे 'जेहि छय होइ' अर्थात् जीतनेका उपाय न रचा, उत्तमका उपाय रचा । राजाको भृगयाका व्यसन था ही अतः कालकेतु शूकर बना और तापस नृप मुनि बना । शूकर छलकर राजाको तापसके पास लाया । दोनोंने मिलकर राजाको ब्राह्मणोंसे शाप दिलाया, यही उपाय है जो पूर्व कह आए हैं । यथा 'जाइ उपाय रचहु नृप एहू । सवत भरि सकलप करेहू ॥ ' , 'जेहि सूखर होइ नृपहि मुलावा' । (५) 'भावी वस न जान कछु राऊ' इति । कालकेतुका शूकर बनना, घैरी राजाका मुनि बनना, दोनोंका मेल इत्यादि कुछ न जान पाया, इसका कारण 'भावी' है । 'भावी वस' कहनेका भाव कि भावीने राजाको अज्ञानी कर दिया, नहीं तो वह बड़ा बुद्धिमान है वह अवश्य जान जाता । यदि 'भावी वंश' न कहते तो राजासे अज्ञान पाया जाता । (त्रिपाठीजी लिखते हैं कि "राजा बड़ा सावधान था । उसने कालकेतु और तपस्वी वेषधारी राजाके रोजवानेका यत्न बहुत किया था, परन्तु भावीवंश उसे कुछ पता न लगा । कालक्रमसे वाल पुरानी हो गई और अथ उस और कोई ध्यान नहीं देता था") ।

३ 'रिपु तेजसी अकेल ' इति । अर्थात् कालकेतु और तापस नृप दोनों अकेले रह गए फिर भी वे तेजस्वी शत्रु थे, राजाने उनको लघु जानकर खोजकर न मारा, यही संभ्रमता रहा कि वे अकेले हमारा क्या कर सकते हैं । (उनके भाग जानेपर राजाको चाहिये था कि उन्हें खोजकर मारते । यह नीति है, यथा 'रिपु रिन रंच न राख्य काऊ । ३।२६ ।') शत्रु छोटा भी हो तो भी उसे छोटा न मानना चाहिए, यथा 'रिपु रुज पाबक पाप प्रभु अहि गनिय न छोटे करि । ३।२१ ।' 'अजहुँ' का भाव कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण है । 'सिर अवतेपित राहु'—भाव कि जैसे राहु शिरमात्र ही है वैसे ही कालकेतु और तापस नृप शिरमात्र ही काटनेको रह गए थे और सन वंशका नाश तो राजाने कर ही दिया था ।

नोट—१ यह दोहा भानुप्रताप, कालकेतु और तापस तीनोंमें घटित हो सकता है । कपटी मुनिका राज्य गया, उसके परिवार और सेना आदि सब राव्याज्ञोंका नाश हुआ । वह अकेला रह गया, जैसे राहुका सारा धंड नष्ट हो गया, शिरमात्र रह गया । यद्यपि वह अकेला है तो भी क्या ? वह है तो क्षत्रिय, फिर राजा और शत्रु ! अबसर पर घात किया ही चाहे । भानुप्रतापको चाहिए था कि उसको खोजकर मारता । इसी तरह कालकेतुका वंश मारा गया । वह अकेला रह गया तो क्या ? वह है तो तेजस्वी ! देवता उससे जीत न पाते थे । अतः उसे भी मारना था । कालकेतुका परिवार राहुका धंड है और कालकेतु शिर । (कालकेतुको राहु कहा क्योंकि राक्षस भी काला और राहु भी काला । 'तापस नृप' को राहु कहा, क्योंकि जैसे राहु छिपकर देवताओंमें जा बैठा था वैसे ही यह भी भागकर मुनिवेष चलाकर बैठा था । और भानुप्रतापको प्रसनेकी सधिकी घातमें था) । पुन, भानुप्रताप इस समय अकेला है । उसकी सेना और मंत्री आदि कोई अंग इस समय साथ नहीं हैं । इसे कालकेतु और तापस नृपने मार क्यों न डाला ? उसका समाधान करते हैं कि 'रिपु तेजसी ' । अर्थात् वह अकेला है तो क्या ? है तो तेजस्वी ! न मरा तो फिर इन्हें जीतना न छोड़ेगा । जैसे राहुका छल सूर्य और चन्द्रमाने वता दिया पर भगवान्के चक्रसे भी वह न मरा, उसका धडमान नष्ट हो गया, शिर जीवित रह गया अतः वह अथ तक सूर्य और चन्द्रसे अपना बदला लेता है । पुन अकेले उसके मारनेसे क्या होता ? उसके भाई मंत्री प्रभृति खोज लगाकर इन्हें मार डालते, इनके रहते

राज्य तो लौटकर मिलेगा नहीं । अतएव अकेले राजाको न मार परिवार सहित उसका नाश करनेका उपाय रचा । (यला और अतिथला विद्याके जानकारको कोई सोतेमें मार नहीं सकता । अथवा उस समय असुर भी सोते हुए शत्रुको मारना अनुचित समझते थे । वि० त्रि०) ।

२ पञ्चावींजी लिखते हैं कि जैसे रवि और शशि दो और राहु एक, वैसे ही कालकेतु और कपटी मुनि दो और भानुप्रताप अकेला है । इसीसे उन दोनोंने विचार किया कि यदि हम इसे मारने लगे और यह जाग पडा तो फिर यह हमें राहुकी तरह प्रसेगा । इसलिये उसे द्विजशाप दिलाकर उसका नाश करना उचित है ।

३ 'अजहुँ' का भाव कि राहुका शिर कटे गये लाखों वर्ष हो गए । जब क्षीरसमुद्र मथा गया था तबकी यह बात है । पर उस घेरकी राहु अब तक नहीं भूला, बराबर सधि पाकर बेरीकी प्रसता रहता है । वैसे ही यद्यपि कालकेतुके पुत्र और भाइयोंको मारे हुए तथा तापस नृपका राज्य छिने हुए वर्षों बीत गईं तब भी ये दोनों अप्रता घेर भूले नहीं, उस पुरानी शत्रुताके कारण आज भानुप्रतापके नाश करनेकी उद्यत हैं ।

४ राहुके शिर कटनेकी कथा दोहा ४।३ 'हरिहरजस राकेस राहु से' मे घेरिए । पूर्वाद्धे उपनेय वाक्य है और उत्तराद्धे उपमान वाक्य । दोनों वाक्योंमे बिना वाचक पदके बिम्ब प्रतिबिम्ब-भाव फलरुता 'दृष्टान्त अलंकार' है ।

तापस नृप निज सखहि निहारी । इरपि मिलेउ उठि भएउ सुखारी ॥१॥

मित्रहि कहि सब कथा सुनाई । जातुधान बोला सुख पाई ॥२॥

अब साधेउं रिपु सुनहु नरेसा । जाँ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेशा ॥३॥

शब्दार्थ—सखहि = सखा को । सखा = साथी, मित्र । साधेउं = ठीक कर लिया, यशमें कर लिया । कार्य सिद्ध कर लिया । रिपुका नाश कर दिया ।

अर्थ—तपस्वी राजा अपने सखाको देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ ॥ १ ॥ (फिर उसने) मित्रसे सब कथा कह सुनाई । (वह) निशाचर आनन्दित हो बोला ॥ २ ॥ राजन् ! सुनो ! जौ तुमने मेरा उपदेश (मेरे कहनेके अनुसार, मेरा कहा) किया तो अब मैंने शत्रुको साध लिया (उसका नाश कर डाला) ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ (फ) 'तापस नृप' का सखध उपरके 'कालकेतु निसिचर तह आवा । १७०।३।' से है । अर्थात् कालकेतु बड़ा आया, उसे देखते ही तापस उठकर मिला । उठकर मिलने और हर्षित होनेका भाव कि तापस कालकेतुकी बड़ी प्रतीक्षामें बैठा था । सोच रहा था कि यदि नहीं कालकेतु आज न आया तो सब काम बिगड जायगा । मैंने राजासे एकरार किया है कि तपोबलसे तुम्हें सोते हुए पीडे समेत घर पहुँचा दूँगा, यह बात मेरे सामर्थ्यसे बाहर है, मुझसे तो हो नहीं सकती इत्यादि शोचमें पडा हुआ था, यथा 'सो किमि सोच सोच अधिकारि ।' जिस समय वह इस चिन्तामें मग्न था उसी समय कालकेतु आ गया । इसीसे तापस बड़ा सुखी हुआ और उठकर मिला । 'निहारी' मे सूचित हुआ कि उसकी राह देख रहा था कि अब आवे । (ख) 'कहि सब कथा सुनाई' इति । सब कथा सुनानेका भाव कि जिसमें सब बातचीत सुनकर छल करनेमें चूके नहीं, जैसा मुने वैसा ही सब कार्य करे । (ग) 'जातुधान बोला सुख पाई' इति । कालकेतुको सुख हुआ क्योंकि यह सब छल करना उसके लिये एक साधारण बात है । (धर्मात्माओंके साथ अन्याय करना, उनमें नाशमें तय्य रहना और नारामें सुख मानना इत्यादि सब निशाचरोंके लक्षण हैं, यथा 'जिन्दके यह आचरन भवानी । ते जानेहु निसिचर सब प्राणी । १८५।३।' अत 'सुख पाई' के साथ 'जातुधान' कहा ।) कालकेतु आया, यह तापस नृपके मनकी बात हुई इसीसे वह मित्रको देखकर सुखी हुआ । और कालकेतु

कथा सुनकर सुखी हुआ । इससे जाना गया कि यह सब उसके मनकी बात हुई । जैसे कपटी मुनिने कथा सुनाकर कालकेतुको सुख दिया वैसे ही कालकेतु अपने मित्रको सुख देनेकी बात बोला ।

२ (क) 'अब साधेउं' इति । अर्थात् अब मुझसे न वचेगा, अब मैं सब कर लूँगा । [श० सा० में 'साधित' शब्द मिलता है जिसका एक अर्थ यह है—'जिसका नाश किया गया हो'] इसके अनुसार 'साधेउं' का अर्थ होगा 'नाश कर डाला' । 'अब' का भाव कि यदि तुम ऐसा उपाय न करते तो हम शत्रुका नाश न कर सकते । (ख) 'जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ।' इति । इससे पाया गया कि कालकेतु इसे पूर्व ही यह सिखा गया था (कि मैं किसी दिन जब राजा शिकारको निकलेगा उसे छल द्वारा भटकाकर इधर ले आऊँगा । तुम उससे इस तरह बातें करना कि जिससे वह तुम्हें महामुनि जानकर तुम्हारे वशमें हो जाय, तुम्हारी आज्ञाके पालनमें तत्पर हो जाय । इत्यादि ।

परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई । बिनुः औपथ विआधि बिधि खोई ॥४॥

कुल समेत रिपु मूल बहाई । चौथे दिवस मिलब मैं आई ॥५॥

तापस नृपहि बहुत परितोपी । चला मझ कपटी अति रोपी ॥६॥

शब्दार्थ—विआधि (व्याधि) = रोग ।

अर्थ—अब तुम चिन्ता त्यागकर सो रहो । विधाताने बिना दवाके रोगका नाश कर दिया ॥ ४ ॥ वंशसहित शत्रुको जड़मूलसे (उखाड़) बहाकर मैं तुमसे चौथे दिन आकर मिलूँगा ॥ ५ ॥ तपस्वी राजाको बहुत प्रकारसे संतोष (दिलासा) देकर (वह) महारूपटी और अत्यन्त क्रोधी (कालकेतु) चला ॥ ६ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'परिहरि सोच...' इति । प्रथम कह आए हैं कि कपटी मुनिको शोचके बारे नींद नहीं पड़ती—'सो किमि सोच सोच अधिकाई' । इसीसे कालकेतु कहता है कि सोच छोड़कर सो रहो । शोचमें मनुष्यको निद्रा नहीं पड़ती, यथा 'निसि न नींद' 'भरत विकल मुचि सोच', 'गयो भवन अति सोच बस नींद परै नहि राति ।' इसीसे प्रथम शोच त्याग करनेको कहा तब सोनेको । ('रहहु सोई' का भाव कि पैर फैलाकर मेरे भरोसे निश्चिन्त सो रहो) । (ख) 'बिनु औपथ ...' इति । यहाँ भानुप्रताप व्याधि है । बिना दवाके अर्थात् बिना उपाय किये । भाव कि ऐसा प्रबल शत्रु साधारण उपायसे नहीं मर सकता सो एक साधारण उपायसे ही नाशको प्राप्त होगा । 'बिधि खोई' का भाव कि विधिवश ही ऐसा सयोग आ बना है, नहीं तो अपने किये न होता । (ग) 'कुल समेत रिपु मूल ...' इति । शत्रुका मूल कुल है । कुलका नाश होनेसे शत्रु निर्मूल हो जायगा । [विप्र-गुरु-पूजा इसकी जड़ है । ब्राह्मणशापद्वारा इसकी जड़ धो बहाऊँगा । जड़के बह जानेसे इसका राज्यरूपी मकान भी ढह जायगा । (वि० त्रि०)] कपटीमुनिने राजासे कहा था कि 'मोहि तीहि भूप भेंट दिन तीजे हमसे तुमसे तीसरे ही दिन भेंट होगी । इसीसे कालकेतु कहता है कि तीसरे दिन मैं राजासे पुरोहितका रूप धरकर भेंट करूँगा, चौथे दिन ब्राह्मणों को प्रातः ही निर्मात्रत कराके मध्याह्नमें राजाको शाप दिलाकर उसी दिन तुमसे आ मिलूँगा ।

२ 'तापस नृपहि...' इति । (क) 'बहुत परितोपी' का भाव कि कपटी मुनिको बहुत शोच है (कि न जाने कोई विप्र उपस्थित हो जानेसे काम न हो तो मेरी क्या दशा होगी । उसने डाढस बंधाया कि वार खाली न जायगा । वि० त्रि०) । 'सो किमि सोच सोच अधिकाई', इसीसे बहुत संतोष देना पड़ा । (ख) 'चला' से स्पष्ट है कि तापस भानुप्रतापसे सोनेको कहकर दूसरी जगह (जहाँ उसके सोनेका आसन था) चला गया था । यदि यहाँसे भानुप्रतापका आसन दूर न होता तो कालकेतुका चलकर वहाँ जाना न कह

सकते । (धिरोप 'आसन जाइ वैठ छल ज्ञानी । १७०।१' मे देखिये) । (ग) 'महा कपटी अतिरोपी' इति । भाव कि तापस कपटी और क्रीडी था, यथा 'रिस उर मारि रक जिमि राजा ।' और कालकेतु महा कपटी और अति रोपी है । यथा 'जानै सो अति कपट घनेरा', इसकी अत्यन्त रोप है क्योंकि इसके दशो भाई और सौ पुत्र सभी राजाने मार डाले थे । [महा कपटी है अर्थात् अत्यन्त कपट जानता है । यथा 'जानै सो अति कपट घनेरा ।' पुत्र अपने अधीन पुरुषपर भी दया नहीं, उसे जडमूलसे नाश करनेका प्रण किया है, इससे 'अति रोपी' कहा । 'महा कपटी' तो आगे उसके कर्मोंसे ही स्पष्ट है । (५०)]

भानुपतापहि बाजि समेता । पहुँचाएसि छन माभ निरेता ॥ ७ ॥

नृपहि नारि पहिँ सयन कराई । ह्यगृह बाँधेसि बाजि वनाई ॥ ८ ॥

दोहा—राजा के उपरोहितहि हरि लै गण्ड बहोरि ।

लै राखेसि गिरि खोह महुँ माया करि मति भोरि ॥ १७१ ॥

शब्दार्थ—मोँक = मे, मध्यमे । ह्यगृह—घोड़ोंके रहनेका स्थान, पुङ्गशाल । भोरी = भ्रमित, भौली भाली, जिसमे विचाररहित न रह जाय ।

अर्थ—भानुप्रतापकी घोड़े सहित स्रणके भीतर ही घरमे पहुँचा दिया ॥ ७ ॥ राजाकी रानीके पास लिटाकर घोड़े को अच्छी तरह पुङ्गशाला मे बाँधा ॥ ८ ॥ (फिर) राजाके पुरोहितकी हर ले गया और (अपनी राज्ञी) मायासे उसकी बुद्धि भंगी करके उसे पर्वतकी गुफामें ले जाकर रक्खा ॥ १७१ ॥

टिप्पणी—१ (क) कपटी मुनिने राजासे कहा था कि 'मैं तपबल तोहिं दुरग समेता । पहुँचेदों सोबतहि निरेता ।' इसीसे कालकेतुने उसे सोते हुए घोड़े समेत स्रण मात्रमें घर पहुँचा दिया । (इस तरह तापसकी बात सत्य थी । तापस राजाने तपबल कहा था इसीसे स्रणभरमे ही पहुँचाया । जिससे राजाको विश्वास हो कि तपोबलसे यह काम किया गया । सोते ही और घोड़े समेत उसपर भी स्रणभरमे, वह सब असाधारण बातें हैं । राजाने इसे मुनिका तपोबल माना भी है, यथा 'मुनि महिमा मन महुँ अनुमानी ।' (ख) तापसने ती पहले पुरोहितको हर लानेकी कहा था, पीछे राजाको घर पहुँचानेकी । परन्तु कालकेतुने प्रथम राजाको पहुँचाया । क्योंकि यदि वह पहले नगरमें जाकर पुरोहितको हर लाता तो उसे फिर यहाँसे राजाको ले जाना पडता और फिर लौटना पडता । इस तरह उसे दो बार आना जाना पडता । अतः कालकेतुने बुद्धिमानी की कि इनको बर्होंसे लेता गया और यहाँ से लौटते में पुरोहितको ले आया ।

२ 'नृपहि नारि पहिँ सयन कराई ।' इति । (क) तापसने राजासे यह नहीं कहा था कि हम तुम्हें रानीके पास शयन करा देंगे, क्योंकि वह महात्मा बना है । महात्माके मुखमें ऐसी बात शोभा नहीं देती । तापसने जब कालकेतुसे सब कथा कही तब उससे कह दिया कि राजाकी रानीके पास शयन करा देना, क्योंकि राजा रानीके पास शयन करता है, प्रथक् नहीं सोता । पुरपका स्त्रीसे प्रथक् शय्यापर सोना 'क्षीणामशकृन्धउच्यते' स्त्रियोंके लिये अशक्यवध कहलाता है । (ख) राजा सो रहा था, उसी अवस्थामें रानीके पास पहुँचाया गया, घोडा अश्वशालामें पहुँचा । राजाको शय्यापर लिटाकर तब उसने घोडा बाँधा । 'वनाई' अर्थात् अच्छी तरहसे बाँधा जिसमे छूटे नहीं । ('वनाई' अर्थात् धीन आदि उतार कर अगाड़ी-पिछाडी बाँधकर, जैसी रीति है) ।

३ 'राजाके उपरोहितहि' इति । (क) 'बहोरि' अर्थात् घोड़ेको अश्वशालामें बाँधनेके पश्चात् । (ख) पुरोहितको हरनेका भाव कि धर्मकार्य कराना पुरोहितका काम है । बलि वैश्वदेव, ब्राह्मणभोजन का संकल्प कराना, श्यादि मे पुरोहित रहेगा तो वह सब जान जायगा क्योंकि वह बड़ा बुद्धिमान् पंडित है । अतः उसे प्रथम ही हर ले गया ।

नोट—१ यहाँ 'राजाके उपरोहितहि' यह पद देनेका भाव यह है कि ब्राह्मण तो तपस्वी होते हैं उनपर निशाचरकी मायाका प्रभाव नहीं पड़ सकता । पर, यह पुरोहित है, राज्य धनधानसे पला है, इससे वह तेज नष्ट हो गया । इसीसे हर लिया गया । (प०) । वीरकविजी लिखते हैं कि ब्राह्मणके लिये राजपुरोहित होना ही दोषका कारण है, नहीं तो क्यों पागल बनाकर कन्दरामे कैद किया जाता । इसमें 'लेश अलकार' की ध्वनि है ।

३ ब्राह्मणों और विरक्तोंको इससे उपदेश प्रदण करना चाहिए ।

२ इसके साथ राक्षसने दो उपाय रचे । एक तो मति भोरी कर दी, दूसरे गिरिकन्दरामे छिपा दिया । कारण यह कि अगर "इसे मैं उन्मत्त करके छोड़ दूँगा तो कदाचित् इसे कोई पहिचान ले और नगरमे स्तर पहुँचा दे तो हमारा काम विगड़ जायगा । और यदि बिना मति बौराप कन्दरामे रक्पें तो ऐसा न हो कि वहाँसे चित्लाए तो कोई सुनकर इसे निकाल दे ।" (प०) । मति भोरी कर दी कि कन्दरामे ही घुमा करे बाहर न निकल सके, उसे यही न मालूम हो कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर हूँ ।

महाराज हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि यदि वह बुद्धि सयुक्त रहता तो कोई जप-तप यंत्र-मन्त्र इत्यादि द्वारा राजाके पास पहुँच जाता और तब सब भेद खुल जाता, अतएव मति भ्रमित करदी ।

३ यहाँ कालकेतु नामकी सार्थकता दिखायी है । वह मानों सत्य ही कालकी श्वजा है जो राजाके नगरके लिए उठकर उसके साथ उसके नगर को क्षोभित आया है ।

आपु विरचि उपरोहित रूपा । परेउ जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ १ ॥

जामेउ नृप अनभर्ष विहाना । देखि भवन अति अचरजुमाना ॥ २ ॥

मुनि महिमा मन महुं अनुपानी । उठेउ गवहिजेहिं जान न रानी ॥ ३ ॥

कानन गएउ बाजि चढ़ि तेही । पुर नर नारि न जानेउः केहीं ॥ ४ ॥

शब्दार्थ—विरचि = विरोप रचकर, अच्छी तरह बना कर । सेज = शय्या, पलंग । अनभर्ष = बिना हुए । विहाना = प्रातःकाल, सबेर । गवहिं = गौंसे, सँभालकर, धीरे-धीरे, चुपचाप । यथा 'देवि सदासन गवहि सिधारे । २५० २ ।' तेही = वह, उसी । केही = किसीने ।

अर्थ—आप पुरोहितका रूप बनाकर उसकी अनुपम शय्यापर जा लेता ॥ १ ॥ राजा सबेर होनेसे पहले ही जागा । महलको देखकर उसने बड़ा आश्चर्य माना ॥ २ ॥ मनमें मुनिकी महिमा विचारकर वह चुपचाप यही सावधानीसे उठा जिसमें रानी न जान पाये ॥ ३ ॥ वह उसी घोड़ेपर चढ़कर बनको गया । नगरके स्त्री पुरुष किसीने भी न जाना ॥ ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'विरचि' का भाव कि ऐसा पुरोहित-रूप बनाया कि कोई भौंप नहीं सकता (कि पुरोहित नहीं है) । पुरोहिताइन भी न जान सकी तब दूसरेकी तो बात ही क्या ?) । (ख) 'परेउ जाइ'—सेजपर जाकर लेटनेका भाव कि जिसमें कोई यह न जान पावे कि पुरोहित घरमें नहीं है, कहीं चले गए ? ['जाइ' से यह भी जनाया कि पुरोहितको कहीं दूर ले जाकर-रख आया । वहाँसे फिर पुरोहितके यहाँ गया]

(ग) 'सेज अनूपा' इति । इससे जनाया कि उसने बिप्रपत्नीका धर्म धिगाडा । गोत्यामीजीने इस अपराधको प्रगट न कहा, 'अनूपा' शब्दसे सूचित कर दिया । सेजकी अनूपता यही है कि उसमें अपूर्व स्त्री रहे । ['सेज' प्राय स्त्री सहित शय्याके लिए प्रयुक्त होता है । स्त्रीके पास जाकर लेटा, उसका धर्म नष्ट किया और उसने न जाना कि यह हमारे पति नहीं है । 'अनूपा' से यह भी जान पड़ता है कि राजासे दानमें मिला होगा । (प्र० स०) । पुरोहितका धर्म नष्ट किया क्योंकि गुरुका धर्म नष्ट होनेसे शिष्यका विनाश होता है ।

(प०) । वि० त्रि० लिखते हैं कि पुरोहितकी जैसी शय्या थी वैसी राजाकी न थी, इसलिये अनूप कहा । इससे राजाका नीति नैपुण्य और धर्मबुद्धि सूचित हुई । रानाके यहाँ पुरोहितका बड़ा सम्मान था । रात अभी बाकी थी, इसलिये शय्यापर जा लेता ।]

२ (क) 'जागेउ नृप' इति । सवेरा होनेके पूर्व ही जागना कहकर जनाया कि यद्यपि राजा बहुत थके हुए थे और बहुत रात बीते सोये थे तथापि अपने जागनेके समय ही जगे । महात्माओंके उठनेका समय प्रातः ऋतु ही है, यथा 'पहिले पहर भूपु नित जागा । २३२३१ ।' (पुन भाव कि और सयोंके उठनेके समयसे पहले ही उठा क्योंकि यदि औरोंके उठनेका समय हो गया होता तो राजाका आना लोग जान जाते) (ग) 'अति अचरजु माना' का भाव कि प्रथम कपटो मुनिची वार्ता सुनकर आश्चर्य माना था और अब बनका कर्तव्य देखा (कि सत्य ही जो उन्होंने कहा था वैसा किया कि सत्तर योजनकी दूरीपर और फिर महलमें और रानीके पास सोते ही पहुँचा दिया यह विशेष काम किया), अतः अति आश्चर्य हुआ ।

३ (क) 'मुनि महिमा' इति । भाव कि यह सत्र महिमा फाल्गुनेतुकी है पर राजाने उसे मुनिकी महिमा जानी । पुन भाव कि पहले भवन देखकर आश्चर्य माना फिर अपन चित्तका समाधान किया कि यह मुनिकी महिमा है । हृदयसे कहा था कि सोते ही घोड़े समेत तुमको घर पहुँचा देंगे वैसा ही उन्होंने किया, उनकी महिमासे यहाँ पहुँचे, यह उनकी बड़ी भारी महिमा है । (ग) 'उठेउ गवदि'—(सोते हुए घरमें पहुँच जाना, किसीका खबर न होना इत्यादि बातोंको छिपानेके लिये राजा चुपचाप उठकर फिर बनकी चला गया) । 'जहि जान न रानी'—क्योंकि रानी यदि जाग पड़ी तो वह राजाको देखकर अवश्य पूछेगी, पूछने पर घताना पड़ेगा और वतानेसे हानि है (कपटी मुनि पहले ही चैताबनी दे चुका है । यथा 'तातें मैं तोहि बरजौ राजा । कहें कथा तब परम अकाजा ॥ छठे श्रवन यह परत कहानी । नास नुगहार सत्य मम यानी । १६६।१ २ ।') । पूछनेपर झूठ बोले तो भी हानि है । क्योंकि 'नहि असत्य सम पातक पुजा । २।२८ ।' यहाँ 'युक्ति अलनार' है ।

४ (क) 'कानन गएउ', बनको चला गया जिसमें लीटनेपर लोग जानें कि राजा अभी बनते आया है, मुनिका रातमें ही भजनमें पहुँचाना किसीको मालूम न हो । 'बाजि चदि तेही' उसी घोड़ेपर चढ़कर गया क्योंकि यदि दूसरे पर जाता तो लोगोंको संदेह हो जाता कि राजा तो जिस घोड़ेपर शिकारको गया था वह तो हयशालामें बँधा हुआ है, राजा कहाँ है, (घोडा यहाँ अरेला कैसे और क्यों आया ? फिर, दूसरा घोडा यहाँ नहीं है, उसे कौन और कब ले गया ? दूसरे घोड़ेपर लौटा देख लोग अवश्य पूछते) । (ग) 'पुर नर नारि न जानेउ केही', पुरवासियोंमेंसे भी किसीने न जाना, इससे जान पड़ता है कि इसमें कुछ कानकेतुको मायाका प्रभाव रहा होगा । (निराचरने राक्षसी मायासे सबको मोहित कर दिया था । वि० त्रि० का मत है कि राजाओंके ऐसे गुप्त मार्ग होते थे कि वे उनसे पुरके बाहर आया जाया करते थे और किसीको पता न चलता था) ।

गर्षं जाम जुग भूपति आवा । घर घर उत्सव बाज बधावा ॥५॥

उपरोहितहि देख जब राजा । चकित विनोरु सुभिरि सोइ कजा ॥६॥

जुग सम नृपहि गण दिन तीनी । कपटी मुनि पद रह मति लीनी ॥७॥

शब्दार्थ—गए = बीत जाने पर । जाम (याम) = पहर, ग्रहर, तीन घंटिका समय । बधावा = बधाई, मंगलाचार, आनन्द-मंगलके अवसरका गाना बजाना । चकित चौकन्ना, आश्चर्ययुक्त, भौचका, हर्षावका । लीनी (लीन)—मग्न, अनुरक्त, लगी हुई, तन्मय ।

अर्थ—दोपहर बीतनेपर राजा आया । घर घर उत्सव होने और बधाइयों बजने लगीं ॥५॥ जब राजा पुरोहितको देखता है (तत्र अपने) वनी कार्यका स्मरण कर चकित हो (उसकी और) देखने लगता है ॥६॥ राजाको तीन दिन युगके समान बीते (क्योंकि) उसकी बुद्धि कपटी मुनिके चरखोंमें लीन हो रही थी ॥७॥

टिप्पणी—१ (क) 'गए जाम जुग ' इति । दो पहरमे आए जिसमे लोग जानें कि तबके गए अज आए है । [दो पहर दिन बीतनेपर आया क्योंकि पहले आते तो भी सब पूछते कि रातमे कहीं ठहरे थे जो इतनी जल्दी आगए, रातमे क्यों न आगए ' दोपहर होनेसे वे समझे कि कहीं बहुत दूर निकल गए थे जहाँसे सबेरेके चले आए है । (पंजाबी, रा० प्र०) । किसी किसी का मत है कि अपने जानेसे दोपहर बीतनेपर आया । अथवा, 'दिन बितानेके लिए दो पहर बीते आया ।] (ख) 'घर घर उत्सव ' इति । जब राजा पौर वनमे प्रवेश कर गया तब साथके लोगोंने लौट आकर सब हाल कहा । राजाके न जानेसे घर-घर सब लोगोंको संदेह हो रहा था (कि न जाने जीवित है या नहीं । सब दुःखी थे) इसीसे राजाको आए देख घर-घर उत्सव होने लगा और उसका नवीन जन्म समझकर बधाईयाँ बजने लगीं । (जन्मके समय बधाई बजनेकी रीति है । यथा—'गृह गृह चाज बधाव सुभ प्रगटे सुप्रमाकंद । १६४ । ' वि० त्रि० का मत है कि सृगयाका साज समाज साथ न होनेसे लोग समझेंगे कि वे सब विधवाचलमे राजाकी घाट जोह रहे होंगे ।)

२ (क) 'बपुरोहितहि देरज जब राजा' इति । घर घर उत्सव होने लगा, राजमहलमे भी उत्सव होने लगा, तब पुरोहित भी दान कराने, आशीर्वाद देनेके लिये आया (ही चाहे), इसीसे पुरोहितको देरना कहा । (ख) 'चकित धिलाऊं'—पुरोहितके द्वारा कार्य हानिको है, यथा 'भें धरि तासु वेप सुनु राजा । सब विधि तौर संवारय काजा । १६६ । ' , इसीसे कार्यका स्मरणकर चौकन्ना होकर देरता है कि यह हमारा पुरोहित है कि पुरोहितका रूप धरे हुए मुनि ही है । पहचानने नहीं पाता, इसीसे सदेहमे है, जब पहचानेगा तब सुखी होगा, यथा 'नृप हृपेउ पहिचानि गुरु । १७२ । ' अथवा, अपना कार्य प्रिय है इसीसे पुरोहित प्रिय लगा, पुरोहितको चकित देर रहा है कि ये ही हमारा काम करेंगे । (वैजनाथजीका मत है कि जब पुरोहितको देरता तो स्वरूप तो वही था पर बोल-चाल स्वभाव और प्रकारका था इससे उसे देख चित्त चकित हुआ और अपना कार्य सिद्ध समझा) ।

३ 'जुग सम नृपहि गए दिन तीनी' इति । (क) तापसने राजासे तीन दिनका करार किया था, यथा 'भोहि तोहि भूप भेंट दिन तीनी । १६६ । ' इसीसे उसके बिना तीन दिन सत्ययुग, त्रेता और द्वापर इन तीनों युगोंके समान बीते । तीन दिन कुछ अनर्थ न हुआ । (इसीसे इन तीनोंको तीन उत्तम युग जो प्रथम होते हैं निश्चित करते हैं) । चौथा दिन कलियुगके समान नाश करनेवाला आवेगा । [समय का युग समान बीतना मुहायरा है । चिन्ता आदिसे समय काटे नहीं कटता, भानों युगका युग बीत गया । यथा 'भइ जुग सरिस तिराति न राती । २।१४५ । ' राजा अपने स्वार्थकी चिन्तामे है कि कः मुनि आयें और मेरा मनोरथ सिद्ध हो । अतः उसे तीन दिन काटे नहीं कटते, युगके समान बड़े जान पडते हैं] (ख) 'दिन तीनी'—इससे पाया गया कि जिस दिन कपटी मुनिसे बातचीत हुई थी और उसने कहा था कि हमसे तुमसे तीसरे दिन भेंट होगी, वह दिन छोड़कर तीन दिन पूरे बीते । क्योंकि यह बात उसने दो पहर रात्रि बीतनेपर कही थी उसके पश्चात् राजा सो गय ' सबेरा उसे घरमे हुआ, तब वह दिन युगसमान क्योंकि बीत सकता है । वह दिन तो सुखसे बीता । इससे पाया गया कि कालकेतु दो दिन बितानेपर तीसरे दिन सध्या समय तजासे मिला । (ग) 'कपटी मुनि यद रह मति लीनी'—कपटी मुनिके चरणोंमे राजाकी अत्यंत प्रीति है, इसीसे प्रसंगमे अनेक जगह चरणोंमे प्रेमका उल्लेख कविने किया है । यथा 'बड़े भाग देखेउ पद आई । १४६ । ' , 'चरन वदि निज भाग्य सराही । १६० । ' , 'जोसि सोसि तव चरन नमामी । १६१ । ' , 'गहि पद धिनय कीन्हि विधि नाना । १६३ । ' , 'सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा । १६४ । ' , 'अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होहु कृपाल । १६७ । ' तथा यहाँ 'कपटी मुनि यद ' । ['रह मति लीनी' से सूचित किया कि प्रत्येक क्षण इसी सोच विचारमे बीतता था कि कः मुनिके दर्शन हों ।]

समय जानि उपरोहित आवा । नृपहि मर्ते सब कहि समुभावा ॥८॥

दोहा—नृप हरपेठ पहिचानि गुह भ्रम वस रहा न चेत ।

वर तुरत सत सहस वर बिप्र कुटु ब समेत ॥१७२॥

शार्दार्थ—मर्ते=मर्त, गुप्त वात । = एकान्तमे । चेत = बोध, ज्ञान ।

अर्थ—अधसर जानकर पुरोहित आया और राजाको सब गुप्त वात एकान्तमे कह समभाई ॥ ८ ॥

राजा गुरको पहिचानकर प्रसन्न हुआ । भ्रमके बश उसे चेत न रहा । उसने तुरत एक लाख श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको कुटु ब समेत (भोजनके लिये) न्योत दिया ॥ १७२ ॥

टिप्पणी—१ 'समय जानि आवा' इस कथनसे पाया गया कि समय भी निश्चित कर दिया था कि तीसरे दिन संध्या समय आरंगे। तापसने राजासे कहा था कि 'पहिचानेहु तज मोहि । जब पकात घोलाइ सब कथा सुनावो तोहि' । यही यहाँ कहते हैं कि 'नृपहि मर्ते सन' अर्थात् एकान्तमें बुलाकर सब कथा कही । इस तरह यहाँ 'मर्ते' का अर्थ है 'एकान्तमे' । 'सन' अर्थात् जो वार्ता वनमें हुई थी वह सन ।

२ (क) 'हरपेठ' से जनाया कि राजा बिना गुरको पहिचाने व्याकुल था—'जुग सम नृपहि गए दिन तीनी', पहिचाना तब प्रसन्न हुआ । (ख) 'भ्रम' कि ये महासुनि है । 'रहा न चेत'—विचार करनेवाले मन, बुद्धि और चित्त ये तीनों कपटी मुनिमे लगे हुए हैं, यथा 'सुनि महिमा मन महुँ अनुमानी' (मन मुनिकी महिमामें भूला हुआ है), 'कपटी मुनि पद रह मति लीनी' (बुद्धि मुनिके चरणमें लीन है) और महासुनि होनेका धम हुआ इसीसे चेत न रहा, अर्थात् चित्त उसे महासुनि माने हुए है । (ग) 'घरे तुरत' इति । राजाको इस कार्यके सिद्ध होनेकी बड़ी इच्छा है इसीसे उसने तुरत बिप्रोंको निर्मन्त्रित किया । कपटी मुनिकी आज्ञा है कि 'नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार', इसीसे राजाने 'घरे तुरत सस सहस' । वर अर्थात् वेदपाठी ब्राह्मण । (उत्तम, कुलीन, श्रोत्रिय इत्यादि) । 'घरे तुरत' से सूचित किया कि कालपेठ हीने निर्मन्त्रण जाकर दिया और सबको बुला लाया, यह काम दूसरेसे न बन पाता । एक लाख वेदपाठी ब्राह्मणोंके घर न्योता गया, इससे सूचित हुआ कि नगर बहुत बड़ा है ।

नोट—१ 'भ्रम वस रहा न चेत' इति । वह तो भ्रममें पड़ा था कि ये बड़े चिरकालीन तपस्वी मुनि हैं, अपने तपोबलसे हमें सोते घर पहुँचा दिया, पुरोहितका ठीक रूप बना लिया, इत्यादि बातोंसे वह पूर्ण रीतिसे उसके बशीभूत हो रहा था । बुद्धि उसीमें तन्मय हो रही थी । इसीसे कुछ विचार न किया कि क्या एक लाख ब्राह्मणोंका नित्य प्रति निमन्त्रण करना और भोजन कराना तथा उससे बिप्र सुर सबका बश हो जाना संभव है ? कार्यके उचित होनेका विचार न रहा । जैसा हितोपदेशमें कहा है "अनुचितकार्यारंभ स्वजनबिरोधो यत्प्रायसा स्पर्द्धा । प्रमदाजनविश्वासो मृत्युर्द्वापि चत्वारि ॥"

२ मर्यादाकार लिखते हैं कि "राजाने भ्रमवश राजनीतिको त्याग दिया क्योंकि कपटमुनिने कहा था कि तुम्हारे पुरोहितकी हम हर लावेंगे, यहाँ एक वर्ष रखेंगे । यदि राजा पुरोहितके हरे जानेपर यह जौंच करते कि उसकी कुटी बर्हो है, किस प्रकार पुरोहितको रक्खा है तो सन भेद अनायास गुल जाता परन्तु दुःख होनहार था, अत राजनीति छुट गई ।"

श्रीवैजनाथजी—"राजाको भ्रम क्यों हुआ ? क्योंकि प्रथम राजाकी मति परमेश्वरके पदमें लीन रही, उनकी कृपासे धर्म पूर्ण रहा, प्रताप चढ़ित रहा, चैतन्यता वनी रही । जब कपटी राजाके पदमें मति लीन हुई तब मति मढ़ हो गई । किस भाँति सौ मुनिए—पहले हरिके आश्रित रहनेसे धर्म पूर्ण रहा इससे प्रथम दिन सत्ययुग सम घीता । जब कपटमें मन लगा, कुछ मतिमढ़ हुई, तब धर्मके एक पद 'सत्य' का नाश हुआ इससे दूसरा दिन नैतासम घीता । कपटके ध्यानसे आधी मति गई तब धर्मके दो पाद सत्य और

शौचका नाश हुआ इससे तीसरा दिन द्वार पर सम थीता । चौथे दिन तीन अंश मात मंद हुई, इससे धर्मके तीन पाद सत्य, शौच और दयाका नाश होनेसे मूर्च्छिमान् राक्षसरूप कलियुग आया सो एक पद दान मात्र जो बच रहा था उसे भी उसने बिज्ज लगाकर उखाड़ डाला । पूर्ण धर्मका नाश हुआ ।”

वि० त्रि०—राजाको यह याद न रहा कि कालकेतुके सौ पुत्र और दस भाइयोंको मैंने मारा है, उसका पता किसी तरह नहीं लग सका, वह महामायावी है, बदला लेनेकी किन्तमें लगा होगा । कहीं यह सच उसकी माया तो नहीं है । नहीं तो एक आदमी इतने आदमियोंके लिये रसोई कैसे बनावेगा ?

उपरोहित जेवनार बनाई । छरस चारि विधि जस श्रुति गई ॥१॥

मायामय तेहि कीन्हि रसोई । विजन बहु गनि सकै न कोई ॥२॥

विविध भृगन्ध कर आमिप रांश । तेहि महुँ विप्र मांसु खल सांभं ॥३॥

शब्दार्थ—विजन (व्यंजन) = भोजनके पदार्थ । छरस = पट्टरस, मधुर, तिक्त, आम्ल (आँधलेके स्वादका), लवण (जमकीन), कटु (कड़वा एवं खट्टा) और कषाय (जिसके खानेसे जीभमें एक प्रकार की पेंठन वा संकोच जान पड़े) कसैला, बकड़ा) । यथा 'कटुक लवण चैव तिक्त मधुरमेव च । अम्ल चैव कषाय च पट्टविषाश्च रसात्मना । 'चारि विधि'—'मह्यं भोज्यं तथाचोष्यं लेह्यं चैव चतुर्विधम् ।'—दोहा ६६४ देखाए । विजन (व्यंजन) = पके हुए भोजनके पदार्थ । (यही अर्थ इसका साधारण बोलचालमें होता है । अन्यथा तरकारी, साग आदि जो दाल, भात, रोटी आदिके साथ खाए जाते हैं उनको व्यंजन कहते हैं) । आमिप = मांस । रांश = पकाना । (सं० रंधन शब्दसे बना है) । सांभना = मिलाना, मिश्रित करना, फेंट देना ।

अर्थ—पुरोहितने पट्टरस और चार प्रकारकी रसोई बनाई जैसी श्रुतियों (सूप्रशास्त्र, पाकशास्त्र) में वर्णित है ॥ १ ॥ उसने मायामय रसोई बनाई । भोजनके पदार्थ बहुत थे, कोई गिन नहीं सकता था ॥ २ ॥ उसने अनेक पशुओंका मांस पकाया और उसमें उस दलने ब्राह्मणोंका मांस मिला दिया ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'उपरोहित जेवनार बनाई...' इति । कपटी मुनिने कहा था कि "जौ नरेस मैं करौ रसोई ।" और—"मैं तुम्हरे संकल्प लगी दिनहि करवि जेवनार ।" इसीसे पुरोहितने जेवनार बनाई । दूसरा कोई रहता तो उसकी राक्षसी माया देखकर समझ जाता कि यह मनुष्य नहीं है, इसीसे उसने वहाँ किमी दूसरेको न रक्खा और ऊपरसे यह दिखाया कि हम सिद्ध हैं, हमारा बनाया भोजन खानेसे ब्राह्मण बशमें ही जायेंगे, दूसरेके हाथके बनाए हुएसे नहीं । 'माया मय तेहि कीन्हि रसोई' यह स्पष्ट ही है जैसा आगे कहा है 'तह न असन नहि विप्र सुआरा । १७४.७ ।' ये सब व्यंजन राक्षसकी मायासे बने थे, इसीसे कालकेतुके अन्तर्धान ही जनिपर सब व्यंजन भी अन्तर्धान हो गए, न वह रहा न व्यंजन रहे । पुनः 'मायामय रसोई की' यह कहकर जनाया कि उसके बनानेमें किंचित् विलव न लगा, विना परिश्रम एकलक्ष ब्राह्मणोंका भोजन बन गया । [पुनः, 'मायामय' यह कि बनाया तो थोड़ाही पर माया यह रची कि देखनेवाले को आश्चर्य देस पड़े, इत्यादि ।] (ग) 'विजन बहु' से जनाया कि रसोई मायामय है, किंतु पदार्थ सब सच्चे हैं, देखने मात्रके ही हों ऐसा नहीं है । 'गनि सकै न कोई' यह मायाका चमत्कार है ।

२ 'विविध भृगन्ध' इति । (क) विविध भृग अर्थात् हिरन, राजा, सागर, खरगोश, चारह-सिषा, सेही आदि अनेक पशु । इनके मांसमें ब्राह्मणका मांस मिलानेके लिये किसी ब्राह्मणका घघ किया इसीसे उसको खल कहा । यथा 'कहुँ महिष मानुष घेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं । ५३ ।' (ख) रसोईमें मांस भोजन बना, इससे पाया गया कि तब ब्राह्मण मांस खाते रहे । पुरोहितने सब रसोई बनाई, मांस बनाया तब उसे 'खल' न कहा क्योंकि रसोईमें कोई अयोग्य घात न थी । ब्राह्मणका मांस मिलाया,

यह अयोग्य काम किया, इसीसे 'रत्न' कहा । [ब्राह्मण अनेक मत-मतान्तरके होंगे । कोई शाक्तभी होंगे । उनके लिये मांस पकाया गया । वैष्णव मांस नहीं खाते । अथवा, विभोको कृपित करने के लिये ही ऐसा किया गया, मांस कोई भी ब्राह्मण न खाता था । यह भी स्मरण रहे कि जो निर्मंत्रित किये गए वे सब 'वर विप्र' थे । 'घर' शब्द जनाता है कि वे सब सात्विक ब्राह्मण थे । वि० त्रि० लिखते हैं कि वस्तुतः यहाँ कोई रसोई न थी, केवल वहाँ अनेक अन्तुओंके मांस थे और उनमें ब्राह्मणका भी मांस मिला था ।]

भोजन कहुँ सब विप्र बोलाए । पद परारि सादर बैठाए ॥ ४ ॥

परसन जबहि लाग भदिपाला । भै अत्रास वानी तेहि काला ॥ ५ ॥

विप्र वृंद उठि उठि गृह जाह । है वदिहानि अन्न जनि खाह ॥ ६ ॥

भएउ रसोई भूसुर माम् । सब द्विज उठे मानि बिस्वास ॥ ७ ॥

अर्थ—सब ब्राह्मणोंको भोजनके लिये बुलाया । चरण धोकर सबको आदर पूर्वक बैठाया । ४ । ज्यों ही राजा परसने लगा त्योंही उसी समय आकाशवाणी हुई । ५ । हे ब्राह्मणवृन्द ! उठ-उठकर अपने अपने घरको जाओ । अन्न मत खाओ, इसमें बड़ी हानि है । ६ । रसोई ब्राह्मण मांसकी हुई है । सब ब्राह्मण विस्वास मानकर उठ उठे हुए । ७ ।

दिप्पणी—१ जैसे निर्मंत्रण तुरत दिया गया था जैसे ही भोजनके लिये भी तुरत बुलाया । 'सादर' देहली दीपक है । सादर चरण परारि अर्थात् स्पर्शपात्र आदिमें चरण रखकर धीरे । और सादर बैठाया अर्थात् सबको आसन दिया । यथा 'सादर सबके पाँउ पखारे । जथा जोग पीठन बैठारे ।' यहाँ पंचोपचार पूजन कहते हैं । 'भोजन कहुँ सब विप्र बोलाए' यह आवाहन है, 'पद परारि' पाद्य है; 'सादर बैठारे' यह आसन है; 'परसन जबहि लाग' यह नैवेद्य है, पाँचवा तांबूल है । यहाँ नैवेद्य और तांबूल दोनों न हो पाए ।

२ 'परसन जबहि लाग' इति । (क) कपटी मुनिने राजासे परसनेको कहा था, यथा 'तुम्ह परसहु मोहि जान न कोऊ', इसीसे राजा परसने लगा । परसते ही आकाशवाणी हुई जिसमें ब्राह्मण उसे भगवान्को अर्पण न करें, 'नलिर्विश्वदेव' न करें । [(र) राजाका परोमना यही है कि स्वयं महाराजने भी हाथ लगा दिया । सारा समाज परोस रहा था । भाव यह कि परोसनेका काम पूरा होनेपर राजाने स्वयं परोसनेमें हाथ लगाया, उसी समय आकाशवाणी हुई । परिवारके सहित राजा परोसता था, यह बात इतनेसे ही सिद्ध है कि ब्राह्मणोंने परिवार सहित राजाको शाप दिया । राजाके स्वयं परोसनेसे मालूम हुआ कि बड़ी श्रद्धा है, नहीं तो राजाके परोसनेका नियम नहीं । हिमांचल और भोजनकजीने स्वयं नहीं परोसा । रसोइयोंने परोसा था । पर यहाँ रसोईदारका किसीको पता नहीं । अतः अब राजा पूरी तरह रसोईका जिम्मेदार हो गया । अब निगमन यही होगा कि राजाको ऐसी ही रसोई इष्ट थी, इसीसे न जाने किस-किसको बुलाकर रसोई बनवाई, पुराने रसोइए भी सम्मिलित नहीं किये गए । (वि० त्रि०)]

दिप्पणी—२ 'भै अत्रास वानी तेहि काला'—यह आकाशवाणी ईश्वरकी है जैसा आगे स्पष्ट है—'ईश्वर राधा धरम हमारा ।' अथवा, शाप दिलानेके लिये कालकेतु ही आकाशसे बोला । 'तेहि काला' से 'तेहि कालकेतु की' यह अर्थ 'नामैकदेरो नाममात्रस्यैव अहम्' इस न्यायसे ले सकते हैं । कालकेतुने इस भावसे ब्राह्मणोंका अपराध न किया कि वहाँ हमें भी शाप न दें और इसी अभिप्रायसे उसने ब्राह्मणोंका हित किया कि आकाशवाणी बोला । (टि० ४ भी देखिए) ।

३ 'विप्र वृंद उठि उठि गृह जाह ।' इति । (क) 'उठि-उठि' कहनेसे पाया गया कि ब्राह्मणोंके बहुतेसे वृन्द थे, एक बार ही 'उठि' कहते तो एक ही वृन्द पाया जाता । (र) 'विप्रवृन्द' कहा । क्योंकि सब ब्राह्मण अपने अपने लुट्टम्भ समेत पृथक्-पृथक् हैं । 'घर जाओ' यह कहनेकी रीति है, यथा—'तजहु आस निज

उसमें उसकी सम्मति पाई गई—‘भौन सम्मति लक्ष्यम्’ ‘रामोशी अल रजा’ प्रसिद्ध है । यदि अपराध नहीं किया था तो चुप क्यों रहता ? दूसरे विप्रसमाज भरका निमग्न था, इतना धर्म नष्ट होता था इसीमें तुरन्त भारी काप हुआ । बात ऐसी गठ गई कि आकाशवाणीपर रक्षकको स्थान ही नहीं । (स) ‘नहि कञ्चु कोन्ह विचार’ इति । इसके दो अर्थ होते हैं । एक तो यह कि ‘तूने कुछ विचार न किया’ कि हम ब्राह्मणोंको मास खिलाकर उनका धर्म नष्ट करते हैं इस अधर्मसे हमारा स्वय ही नारा हो जायगा । दूसरे यह कि ब्राह्मणोंने कुछ विचार न किया । उन्हें विचार करना चाहिए था कि राजा तो बड़ा धर्मात्मा है, वह ब्राह्मणोंको विप्रमास कैसे खिलायेगा, इस बातका निश्चय करके तब शाप देना था । इसी बातपर दूसरी आकाशवाणी हुई । यथा ‘विप्रहु भाप विचारि न दीन्हा । १७४१५ ।’ कुछ विचार न किया (क्योंकि भ्रम गिरा असत्य नहीं होती, इसे ब्राह्मणाणी ही समझे, इसीसे एकदम उठे और एकदम क्रोध आ गया) क्रोधमें विचार नहीं रह जाता । (ग) ‘जाइ’ अर्थात् भरकर । ‘निसाचर होंहु’—भाव कि राक्षस विप्रमास खाते हैं, यथा ‘खल ननु-जाइ द्विजामिप भोगी’ । तू जो हमें खिलाना चाहता था वह तू ही जाकर खा । ‘मूड’—अपना नारा अपने हाथ किया यही मूढता है । ‘सहित परिवार’ निराचर होनेका शाप दिया क्योंकि ब्राह्मणोंका परिवारसहित विप्रमास खिलाना चाहा था, अत्र परिवारसहित जाकर जो हमें खिलाना चाहता था वह खाए । (शापमें भी विचार न किया कि परिवारसहित राक्षस होंगे तो निर्भ्रंके ही बराका तो नारा करेंगे) ।

वि० त्रि०—‘मूड’ क्योंकि इसमें तेरा कोई लाभ नहीं और हमारा धर्म चला जाता । सहित परिवार’ क्योंकि परिवार सहित तू पादप्रक्षालनादि ब्राह्मण भोजनके क्रममें लगा था, तूने ही परिवारसहित रसोई इसीलिये बनाई और आप ही परोसने चला, हमलोगोंके सर्वनाराके लिये जानबूझकर तूने सन किया, अतः सहित परिवार निराचर हो जा ।

छत्रवधु तैं विम बोलाई । बालै लिए सहित समुदाई ॥१॥

ईश्वर राखा धरम हमारा । जैहसि तैं समेत परिवारा ॥२॥

सबत मध्य नास तव होऊ । जल-दाता न रहिहि कुल कोऊ ॥३॥

शार्दार्थ—छत्रवधु=क्षत्रियोंमें महा अधम, क्षत्रियाधम । ‘वधु’ शब्द क्षत्रिय और विम वा ब्राह्मणके साथ लगनेपर ‘अधम’ का वाचक होता है ।

अर्थ—रे क्षत्रियाधम । तूने ब्राह्मणोंको समुदाय (कुल, परिवार, समाज) सहित (उनका धर्म) नष्ट करनेके लिये बुलाया ॥१॥ ईश्वरने हमारे धर्मकी रक्षा की और तू परिवार सहित नाराको प्राप्त होगा ॥२॥ एक वर्षके भीतर तेरा नारा होगा । तेरे कुलमें कोई पानी देनेवाला न रह जायगा ॥३॥

टिप्पणी—१ (क) ‘बालै लिए’ अर्थात् धर्मका नारा करनेके लिये जसा ‘ईश्वर राखा धरम हमारा’से स्पष्ट है । ब्राह्मणके धर्मका नारा करनेवाला क्षत्रिय ‘क्षत्रियाधम’ है, तू हमको बुलाकर विश्वाससे धर्म नष्ट करना चाहता था अतः ‘क्षत्रवधु’ है । (ख) ‘ईश्वर राखा’ इति । अर्थात् तूने तो अपनी ओरसे नारा करनेमें कुछ उठा न रखा था नारा ही कर चुका था किन्तु ईश्वर धर्मके रक्षक है, गा और ब्राह्मणके हितकर्ता हैं, इसीसे उन्होंने हमारे धर्मकी रक्षा की । पुन भाव कि तूने हमारे धर्मका नारा करनेके लिए हमें बुलाया, हम तेरे विश्वासमें आये, हम कुछ जानते न थे, इसीसे भगवान्ने हमारी रक्षा की । (क) ‘जैहसि तैं समेत परिवारा’—भाव कि ईश्वर अधर्मियोंका नारा करते हैं, तू अधर्मी है, जानबूझकर हमारा धर्म नष्ट करनेको उद्यत हुआ, इसीसे तेरा नारा होगा, समाज तथा परिवारसहित हथे नष्ट करना चाहा (जिसमें कोई प्रायश्चित्त करनेवाला न रह जाय । वि० त्रि०), अतः परिवार सहित तेरा नारा होगा ।

२ (क) ‘सबत मध्य नास तव होऊ’ इति । राजाने सबत भरका सकल्प किया था, ऐसी ही कपटी

मुनि की आत्मा थी। यथा 'जाइ उपाय रचहु नृप यहू। सतत भरि सकलप करेहू। १६८।२।', इमीसे (भगवाचकी प्रेरणासे) सवत्सुभरमे नाश होनेका शाप दिया गया। जो पिछले चरणमें कहा था कि 'जेहसि तैं समेत परिवारा' उसी 'जेहसि' को इन चरणोंमें स्पष्ट करते हैं। 'परिवारसमेत नाश जिसमें कोई जल भी देनेवाला न रहेगा' वही परिवार समेत जाना है। [(२) 'जलदाता न रहिहि'—अर्थात् तुम्हारी सद्गति का उपाय करनेवाला भी कोई न रह जायगा। अजलिमें जल लेकर पितरोंके नामसे जल गिराना जल वा पानी देना कहलाता है। मरनेपर मृतके नामसे जल दिया जाता है। इसीको तर्पण भी कहते हैं। इससे सद्गति होती है। 'जलदाता कोई न रहे' इससे नाती पनाती आदि तथा पोते परपोते आदि भी जो जल दे सकते हैं उनका भी नाश रह दिया। (ग) पूर्व जो कहा था 'बोले निप्र सकोप', उस कोपका स्वरूप दिखाते हैं कि मारे क्रोधके तीन बार 'परिवार समेत' नाश होनेका शाप दिया। यथा 'जाइ निसाचर हाहु नृप मूढ सहित परिवार' (१), 'जेहसि तैं समेत परिवार' (२), 'सतत मथ्य नास तव होऊ। जलदाता न रहिहि कुल कोऊ।' (३)।

नृप मुनि थाप विकल अति जासा। भैं बहोरि वर गिरा अक्रासा ॥४॥

विप्रहु थाप विचारि न दीन्हा। नहि अपराध भूप कछु कीन्हा ॥५॥

चकित विप्र सब मुनि नभयानी। भूप गएज जह भोजन खानी ॥६॥

अर्थ—राजा शाप सुनकर अत्यंत राससे अत्यंत व्याकुल हुआ। (तब) फिर श्रेष्ठ आकाशवाणी हुई ॥ ४ ॥ ब्राह्मणों। तुमने भी सोचविचारकर शाप न दिया। राजाने कुछ भी अपराध नहीं किया ॥ ५ ॥ आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण भौचक्यसे रह गए। राजा (रसाईमें) गया जहाँ भोजन (के पदार्थों) की पानि थी ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(क) 'मुनि थाप विकल अति' इति। विप्रशाप अत्यंत घोर होता है, यथा 'प्रभु महिदेव थाप अति घोर। १६९।२।', (यह अन्यथा नहीं हो सकता) 'किपैं अन्यथा होइ नहि निप्र थाप अति घोर। १७४।', इसीसे 'अति रास' हुआ और अति रास होनेसे अति व्याकुल हुआ। 'अति' देहली दीपक है। अथवा, आकाशवाणी सुनकर विकल हुआ था, यथा 'भूप विकल मति मोह मुलानी' और विप्र शाप सुनकर 'अति विकल' हुआ। प्रथम आकाशवाणीसे अपराध साजित हुआ फिर उसका वृद्ध मिला। राजा विप्रशापसे पहले ही डरता था, यथा 'एकहि डर डरपत मन मोरा। प्रभु महिदेव थाप अति घोर ॥' और अब वह घार शाप सुना अतः अब अति रास हुआ। [विप्र शाप अति घोर है। भयभरता यह है कि एक तो परिवारसहित नाश हो, वह भी अल्पकालमें और फिर यह कि रास-यौनि मिले, उसपर भी पानी देनेवाला कोई न रह जाय अर्थात् सद्गति हो सकनेका भी उपाय न रहे। यह अति भयकरपन है। (प्र० स०)]

(ग) 'वर गिरा अक्रासा' इति।—[पूर्व आकाशवाणीसे राजा अधर्मी ठहराये गए, राजाको जन्मभर इसकी शानि रहेगी अतएव उसके सतोपके लिये और उसको लोकमें निरपराध प्रगट करनेके निमित्त देववाणी हुई, नहीं तो इस आकाशवाणीकी कोई आवश्यकता न थी] 'वर' शब्दसे सिद्ध हुआ कि पहलेवाली आकाशवाणी श्रेष्ठ न थी। वह कालकेतुकी थी, ब्रह्मवाणी न थी। वहाँ 'वर' शब्द नहीं है। ('बहोरि' अर्थात् शापसे अत्यंत व्याकुल होने पर। अथवा, एक आकाशवाणी पूर्ण हुई। दूसरी बार फिर हुई अतः 'बहोरि' कहा)। ❀

२ 'विप्रहु थाप' इति। (क) ब्राह्मणोंने कुछ विचार न किया यह वक्ता पहले ही कह आए—'नहि कछु कीन्हा विचार'। वही बात आकाशवाणी भी कह रही है। इससे जनाया कि बिना अपराधके

❀ यदि पूर्व भी देववाणी मानें तो यहाँ 'वरवाणी' का भाव यह होगा कि पहलेसे विप्रचन्दने राजानी भूल समझी और शाप दिया और इससे उनका सन्देह मिटेगा और वे शान्त होंगे।

राजाको शाप दिया। इससे भी सिद्ध है कि पहली आकाशवाणी कालकेतुकी है। यदि वह ईश्वरकी वाणी होती तो वह प्रथम ही यह बात कह देती कि राजाका इसमें दोष नहीं है। दो बार आकाशवाणी होनेका प्रयोजन ही न था। अपराध विचारकर शाप देना था ['विप्रहु' का भाव कि राजाने तो अनजानमें अनुचित किया था, पर तुम विप्र हो तुम्हें ध्यानकर देख लेना था कि यह काम किसका था और किसने आकाशवाणीमें दृष्टता पूर्वक भेद जनाया और किस हेतुसे ? (मा० त- वि०)] (ख) 'अपराध कतु कीन्हा'—भाव कि ऐसा शाप भारी अपराधमें देना चाहिए था और राजाने तो किंचित् भी अपराध नहीं किया। राजाकी शुद्धता प्रकट करनेके लिए 'घर गिरा' हुई, नहीं तो राजाके हृदयमें उडा सताप रहता कि हमारा निर्दोषपन न ब्राह्मण ही जान पाये न परमेश्वर ही, हमें अपराधी बनाकर दूब दिया। इस वाणीसे अब सतोप हुआ।

३ 'चकित विप्र सब' इति। (क) 'चकित' क्योंकि एक और तो आकाशवाणी कहती है कि रसोईमें विप्र मांस हुआ है और फिर यह भी कहती है कि राजाका कुछ दोष नहीं है, यह कैसी बात है ? (ख) 'गण्ड भूप जहँ' इति। [विप्र भी चकित और राजा भी। यहाँ दिखाते हैं कि 'कपटी मुनि पद' में राजाकी युद्धि कैसी तन्मय हो रही थी, दो बार आकाशवाणी हुई तब भी उसने ब्राह्मणोंसे यह कहानी न कही क्योंकि उसने मना कर दिया था, आकाशवाणी मुनि चकित हो रसोईमें गया कि गुरसे न जाकर यह सब कहूँ, वे मेरी रक्षा सुर विप्र दोनोंसे करेगे। राजा अति व्याकुल होनेके कारण अत्यन्त शोचने लूब रहा था, यह आकाशवाणी सुनकर व्याकुलता कुछ दूर हुई, वह सावधान हुआ, अब उस शोच-सागरसे पार होनेकी गुरुके पास गया, जब वे न मिले तब शोच 'अपार' देख पडा। शापके पार जानेका सामर्थ्य न देखा तब सब कथा कही।]

तहँ न असन नहि विप्र सुआरा। फिरेब राउ मन सोच अपारा ॥७॥

सब प्रसग महिसुरन्ह सुनाई। त्रसित परेउ अबनी अहुलाई ॥८॥

दोहा—भूपति भावी मिटै नहि जदपि न दूपन तोर ।

किणँ अन्यथा होइ नहि विप आप अति घोर ॥१७४॥

शब्दार्थ—किण = उपाय या यत्न करनेसे। अन्यथा = बुझका कुछ, व्यर्थ।

अर्थ—यहाँ न तो भोजनके पदार्थ ही थे और न ब्राह्मण रसोईया हो। राजा मनमें बेहद चिन्तित हो लौटा ॥७॥ सब वृत्तान्त ब्राह्मणोंको सुनाया और वडा ही भयभीत और व्याकुल होकर (ब्राह्मणोंके आगे) पृथ्वीपर गिर पडा ॥८॥ (ब्राह्मण बोले—) राजन् ! भावी नहीं मिट सकती, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है। विप्रशाप अत्यन्त घोर (कठिन और भयंकर) होता है। किसी भी उपायसे वह व्यर्थ नहीं हो सकता ॥१७४॥

टिप्पणी—१ (क) 'तहँ न असन' इति। भोजनके पदार्थ न देख पडे क्योंकि रसोई 'मायामय' था। व्यजन तो अगणित बने थे पर उनमेंसे एक भी न देख पडा। परदेके भीतर देखा तो रसोईया विप्र भी नहीं था। तब 'अपार शोच' हुआ। [मुख्य अपराधी अपने अपराधके प्रमाण सहित अन्तर्धान हो गया। अब राजा सोचता है कि जिसके ऊपर इतनी आस्था थी वह घोर चैरी निकला। और था वह कौन जिसने इतनी बड़ी माया करके मेरा नाश किया ? मैं अत्यन्त लोभसे मारा गया ! अब मेरा और मेरे कुटुम्बका क्या होगा ? इत्यादि सोच उठा। (वि० त्रि०)] अपार शोचका भाव कि राजाको पूर्ण भरोसा और विश्वास था कि मुनि भारी महात्मा हैं, हमारा अवश्य भला करेगे, इसीसे शोचसे पार होनेके लिये मुनिके पास गया। उनको न देखा (जिसका भरोसा था कि पार कर देगा वह न मिला) अतः शोच अपार हुआ। (ख) 'फिरेउ' अर्थात् प्रसग सुनानेके लिये। अभी सब विप्र खडे हैं।

२—'सब प्रसग महिसुरन्ह' इति। रसोईमें जब न पदार्थ देखे न मुनिको तब राजा समझ गया

कि वह मुनि न था, कोई शत्रु था, हमारे साथ बड़ा भारी झूल किया, हमको धोखा हुआ, तब सब प्रसंग ब्राह्मणोंको सुनाया । (सब प्रसंग अर्थात् शिकारमें एक शूकरके पीछे घोर वनमें जाना, वहाँ एक तापसका मिलना, उसको महामुनि जान उसके झलमें आना, सोते ही महलमें पहुँच जानेसे उसमें विश्वास होना इत्यादि सब बातें) । प्रसंगके अतमें विप्रवृद्धको आदरपूर्वक स्वयं ही बैठाना और परसना आरम्भ करना तक रहा) । प्रसंगके अतमें ब्राह्मणोंके शापकी बात आई, उसे समझकर क्रुद्ध हो गया, उसे कहते-कहते भयसे अत्यंत व्याकुल हो उनके आगे चरणोंपर गिर पड़ा ।

३ 'भूपति भावी मिटे नहि' इति । (क) जब राजा ब्राह्मणोंके आगे सब प्रसंग कह चुका, तब ब्राह्मणोंने समझाया । (दूसरी नभवाणी और सारा प्रसंग श्रवण करनेसे राजा निरपराध सिद्ध हुआ । अतएव वे राजाको समझाने लगे) । (ख) भावी नहीं मिटती अर्थात् यह सब भावीने करवाया, भावी तुमको वहाँ ले गई, भारीवश तुमने यह काम किया । [प्रसंगके आदि, मध्य और अंत तीनोंमें भावीकी प्रमुखता (प्रधानता) कही गई है । यथा 'तुलसी जसि भवतज्यता । १२६ ।' आदिमें, 'भावी बस न जान कछु राऊ । १७० ।' मध्यमें और 'भावी बस न आव मुप चानी । १७३ ।' अतमें । इसीसे ब्राह्मण भावीका प्रलता कहकर समझा रहे हैं कि 'भावी मिटे नहि' । (ग) 'जदपि न दूपन तोर' कहनेका भाव कि दीप न होनेसे (चादिए था कि) हम शाप अन्याय कर दते किन्तु हमारे करनेसे शाप व्यर्थ ही नहीं सकत । [स्मरण रहे कि उस समय ब्राह्मणोंका यह प्रभाव था । वे असत्यवादी न थे । इसीसे तो जो बचन मुखसे निकल गया वह निकल गया, वह व्यर्थ न जाता था । आज कनकी गिरी दशा शोचनीय है ।]

नोट—१ 'निप्र श्राप अति घोर' का भाव कि एक भी ब्राह्मणका शाप घोर होता है और यहाँ तो लाखों विप्रवरोंका शाप एक साथ हुआ, अत अति घोर है ।

२—भानुप्रताप निर्वासिक धर्मात्मा था । उसे यह विप्र और घोर शाप ? इसमें हरिश्चन्द्र ही प्रधान है । जो कहो कि हरि तो धर्मके रक्षक है, उन्होंने कैसे विप्र लगाया ? तो उत्तर यह है कि हरिको त्यागकर राजाने कपटमें मन लगाया तब हरि रक्षक कहाँ रहे ? पहले निष्काम कर्म करता था अब वह कामनावश हो गया । सौ कल्पतक राज्य तथा अमर होनेकी दुर्वासना उसमें उत्पन्न हुई, इससे वह धनमें पड़ा । (वे०) ।

पुन, दुष्ट लागाका कथन है कि पूर्व कर्मोंका फल और साधु वेपकी भय्यादा रखनेके लिये निशाचर होनेका शाप हुआ । उस यानिमें वह 'मण्डलीक मण्डि' होकर लगभग ५२ चौकड़ी राज्य भाग करेगा । नर शरीरमें इतने दिन राज्यका नियम नहीं है ।

ब्राह्मणों द्वारा इन्हे निशाचर होनेका शाप हुआ क्योंकि उनको विप्र भास भोजन करनेकी दिया था, निशाचर विप्रभास भक्षण करते हैं । उनका तालव्य यह था कि तू ऐसी योनिमें जा जहाँ यह तुम्हेंको पानेकी मिले । यहाँ यह शका होता है कि इस शापसे तो ब्राह्मणोंकी ही हानि है ? सच है । इसीसे तो गोरकामोजीके विलक्षण शब्द 'सक्रोप' इत्यादि यहां लेखनीसे निकले । क्रोधमें विचार कहाँ ? दूसरे भावी है ।

प० प० प्र०—भनु और प्रतापभानु । दोनों ही चक्रवर्ती सम्राट थे, दोनों ही परम धर्मशील, राजनीति निपुण और प्रभावशाली थे । पर भनुजीको वैराग्य और ज्ञान प्राप्त होनेपर भी समाधान नहीं हुआ, उनके हृदयमें भक्तिकी लालसा उत्पन्न हो गई । प्रतापभानुमें न तो वैराग्य ही था न ज्ञान और न भक्तिकी इच्छा । धर्मका परिणाम 'त्रिपय-विराग' है, वैराग्य प्राप्त होनेके पूर्व ही उसका घोर विनाश हुआ । अगणित निष्काम ईश्वरार्पित यज्ञादि कर्मोंका फल उसको रावण देहमें मिला—'सुनासीर सत सरिस सो सतव करइ विनास' । शत अश्वमेध यज्ञोंका फल इन्द्रके पेश्वर्यकी प्राप्ति है । रावणको शत इन्द्रका पेश्वर्य मिला । 'जरा मरन रहित तनु' की प्राप्ति प्रतापभानुतनमें थी, अत, उस वासना-बलने रावणदेहमें घोर तप करवाया । भरणरहित होनेकी इच्छासे ही रावणने वर माँगा । इस तरह पूर्वकर्म और पूर्व वासनासे तथा निप्रशापसे

उसने राक्षसदेह, अपार ऐश्वर्य और अपार सत्ता आदिकी प्राप्ति हुई। तपश्चर्याकी न्यूनता मरण रहित होनेकी वासना और कल्पशत राज्यकी कामनाने पूरी कर दी। देखिए, एक धारकी दुसगतिसे दुर्वासना पैदा हुई, जिसका परिणाम यह हुआ। अब विचार बीजिये कि हम लोग तो रात दिन 'त्रिपय मनोरथ दुर्गम नाना' करते ही रहते हैं, हरिभजन करनेकी कभी इच्छा ही नहीं होती, तब जन्म मरण महादुःखसे कप और कसे छुटकारा मिलेगा ?

नोट—३ 'पूर्व तीन कल्पोंकी कथासे जय-विजय, हरगण प्रभृतिका, शाप होनेपर शापानुपह्के लिए प्रार्थना करना और शापाद्धार होना पाया जाता है। पर मानुप्रताप शापानुपह्के लिए प्रार्थी न हुआ और न ब्राह्मणोंने ही अपनी ओरसे अनुपह्की। कारण यह कि यह परात्पर ब्रह्मके आविर्भावकी कथा है, ब्राह्मणोंको भी इसकी खबर नहीं है, वे इतना कहकर ही रह गये कि भावी अमिट है।' (श्रीजानकी-शरणाजी)। वि० त्रि० का मत है कि 'यहाँ भी शापानुपह्की बात समझ लेना चाहिए, यथा 'वेभव विपुल तेज धल हाऊ' 'समर मरन हरि हाथ तुम्हारा। होइही मुकुव न पुनि संसारा।' पर आगेके 'अस कहि सब माहदेव सिधाए।' से यह असंगत जान पड़ता है।

मानुप्रताप रावणहीका चरित्र मुख्यतः इस ग्रन्थमें है। इन्हींके लिए श्रीसकेतविहारी श्रीरामक अत्र तार है। (वि०)। पूर्व दोहा १५३ (५-६) में लिखा जा चुका है कि यह और इसका भाई श्रीरामजीके अत्यन्त प्रिय प्रतापी और पतिव्रत्य नामक सखा थे। प्रभुने इनके साथ रणक्रीडा करनेकी इच्छासे इनको प्रकृतिमदलमे भेजा था। यह ब्राह्मणोंको क्या मालूम ? 'सो जानइ जेहि देहु जनार्द' तब भला बिना उनके जनाए वे कब जान सकनेको समर्थ हो सकते हैं ? अतः 'भाकी मिटे नहि' यही कहकर रह गए। 'हरि इच्छा भाबी बलवाना। १।५६।६-८।' देखिए।

अस कहि सर्व महिदेव सिधाए। समाचार पुरलोगन्ह पाए ॥१॥

सोचहि दूपन दैवहि देहीं। विरचतइ हंस काग किय जेई ॥२॥

उपरोहितहि भवन पहुँचाई। असुर तापसहि खबरि जनार्द ॥३॥

अर्थ—ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चलते हुए। पुरवासियोंने समाचार पाया ॥ १ ॥ (तो) वे शोच करने और विधाताको दोष लगाने लगे, जिसने इस वनाते हुए कौवा बना दिया ॥ २ ॥ पुरोहितकी धर पहुँचाने राक्षस (कालकेतु) ने तापसको खबर दी ॥ ३ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'महिदेव सिधाए'—(यहाँ 'महिदेव' शब्दसे ब्राह्मणोंका महत्व सूचित किया कि ये पृथ्वीपरके देवता हैं, देवताओंकी भोति आयाहनसे आये थे और अपवित्रता देखकर चले जा रहे हैं। वि० त्रि०)। आकाशवाणीकी आज्ञा थी कि 'उठि उठि गृह जाहूँ', अतः सब ब्राह्मण पर गए (उठकर तो पहले ही चले हो गये थे, शाप देने लगे फिर ब्रह्मवाणीसे चकित होकर प्रसंग मुनने लगे थे, अब चल दिये)। (ख) 'समाचार पुरवासिन्ह पाए'—ब्राह्मणोंके चल देनेपर उनको समाचार मिला, इससे पाया गया कि राजाने सब प्रसंग जो ब्राह्मणोंसे कहा था वह (वे रास्ता चलते हुए परस्पर कहते मुनते जाते थे एव जो पृष्ठता था उससे भी जहाँ वहाँ कहते गए, इस प्रकार) सब समाचार पुरवासियोंको मिला। ये ब्राह्मण भी पुरके ही थे। (ग) 'सोचहि' अर्थात् राजाके लिये शोच करते हैं (कि ऐसा धर्मात्मा राजा न मिलेगा) और देवकों दोष देते हैं, ब्राह्मणोंको दोष क्यों नहीं देते कि जिन्होंने बिना बिचारे शाप दे दिया ? कारण कि ब्राह्मणको दोष लगाने, उनकी निन्दा करनेका फल भारी दुःख है, यह वे जानते हैं, यथा 'द्विज निदक धनु नरक भोग करि। जग चनमे वायम सरोर ररि। ७।१०१।' (घ) 'विरचत हंस काग किय'—अर्थात्

भाग्यप्रतापने ऐसे ऐसे सत्कर्म किये थे कि देवता होता सो न होकर राक्षस हुआ । [हसको चीर-नीर विद्यारण्यक विवेक हाता है, यथा 'चीर नीर विवरन गति हसो । २।३।१४ ।' इसी तरह राजा अधर्मको त्यागकर धर्ममें रत था, निष्काम धर्म किया करता था, परम विवेकी था, यथा 'भूष विवेकी परम सुजाना । १।५।१ ।' यह शारंगधर ही कहा है । उसी समयसे कहा कि वह 'हस' बनाया जा रहा था सो काग बना दिया गया । कौशा काना, कठोरभाषी, मलिनभक्षी, झली इत्यादि वैसे ही राक्षस । राक्षस होनेका शाप दिया वही कौशा बनाना है । इसी तरह राज्य सुनाकर श्रीरामजीको बनवास देनेपर विधाताको दोष लगाया गया है, यथा 'एक विधातहि दूषन वेहीं । सुधा देखाइ दीन्ह जिपु जेहीं । २।५।१ ।', "लिखत सुवाकर मा लिखि राहू । विधि गति दाम सदा सख काहू । २।५।२ ।" पुन भाग कि 'विधि गति बडि विपरीत विचित्रा ।' उसीका दोष है जो चाहे कर डालता है । यहा 'ललित अलनार' है ।]

वि० त्रि०—राजासे इस जन्ममें कोई अनर्थ भी नहीं हुआ जिसका फल यह शाप कहा जा सके, अत देवको दाप देते हैं कि उन्होंने नियम भंग किया । जन्मसे ही काग या हंस उनामना विधान है । 'द्विजद्रोही बहु नरक भाग करि । जग जन्मे वायस सरीर धरि ।' यहाँ तो राजा जन्मसे ही हंस या ओर हसकी भांति आचरण करता था, परम धर्मात्मा था, इसे ब्राह्मणद्रोह कहासे उत्पन्न हो गया जो यह ब्राह्मणोंको बरा करने बला ?

टिप्पणी—'उपराहितहि भवन' इति । इससे गया जाता है कि कालकेतुको ब्राह्मणोंका भय था कि राजाको तरह हमका भी अपना द्रोही समझकर शाप न दे दें, इसीसे उसने प्रथम तुरत उपरोहितको उसके घर पहुँचा दिया जिसमें पुरोहितको जब वे घरमें पायेंगे तो शाप न देंगे । [अथवा, अत अपना काम हो गया, अत पहुँचा दिया । (२।० प्र०) । यह दर था कि पुरोहितकी आज्ञासे कहीं राजाके आदमी कपटी मुनिके ब्राह्मणमतक न पहुँच जायें (वि० त्रि०)] राजाने सब प्रसंग कहते हुए पुरोहितके हरण करनेकी बात भी कही तब ब्राह्मण कुपित न हुए क्योंकि तापसने यह भी तो कहा था कि मैं उसे अपने समान बना कर अपने आसनमें रखूँगा, पुरोहितको उसने क्लेश नहीं दिया तब ब्राह्मण क्यों कुपित होते ? उसपर भी उसको शीघ्र ही घरमें देखा (इससे तापसको शाप कैसे देते ? एक बार तो अनर्थ कर ही चुके थे फिर कहीं दूसरा अनर्थ न हो जाय । आकारवाणीने तो अपराधीका नाम बताया नहीं ।) (२) 'असुर तापसहि' अर्थात् स्वयं जाकर सब समाचार कहा । क्योंकि यही क्रार था कि 'कुल समेत रिपुमूल उदाई । चौथे दिवस मिलव न आई ।'

तेहि खल नह तह पत्र पठाए । सजि सजि सेन भूप सब धाप ॥१॥

पेरेंदि नगर निसान बजाई । विविध भांति नित दोइ लराई ॥५॥

जुझे सकल सुभट करि करनी । वधु समेत परेउ नृप धरनी ॥६॥

अर्थ—उस दुष्टने जहाँ-तहाँ पत्र भेजे । सब राजा सेना सजा सजाकर चढ़ आए ॥ ४ ॥ डका उजाकर उन्होंने नगरको घेर लिया । नित्य ही बहुत प्रकारसे लड़ाई होने लगी ॥ ५ ॥ सब योद्धा शूरवीरोंकी करनी करके लड़ मरे । राजा भाई समेत (सशाम) भूमिमें गिरा ॥ ६ ॥

टिप्पणी—(क) 'तेहि खल' अर्थात् जिसने पुरोहितको उसके घर पहुँचाया और तपस्वीको खर दी उसी खलने । कालकेतुको पूर्व खल कह आए हैं, यथा 'तेहि खल पादिल वयक संभारा । १।५।१ ।' यहाँ भी 'खल' उसीको कहा । (निकटवर्ती तापस शब्दके सवधसे 'तेहि' तापसके लिये नी हो सकता है । तापसने यह काम खलताका किया अत उसे 'खल' कहा । उसने पर लियर-लित कालकेतु द्वारा सर्वत्र पहुँचाए । 'देखि न सकहि पराइ विभूती', 'पर हित हानि लाभ जिन्ह करे । उजरे हरप निपाद

वसेरे', इत्यादि 'रल' के लक्षण है) । (५) 'जहँ तहँ' अर्थात् जिन-जिनको भानुप्रतापने जीता और राज्य छीन लिया । (जो आकर भानुप्रतापसे नहीं मिले थे उनके पास) । यथा 'जीते सकल भूप वरि-आई । १५१।६ ।' (जिनको दंड लेकर छोड़ दिया था पर जिनको हारखी ग्लानि थी वे भी हमसे आ सकते हैं । जिनको वह जानता होगा कि भानुप्रतापसे भीतर-भीतर जलते हैं उन्हींको पत्र भेजे) । (ग) 'पत्र पठाए' क्योंकि मुर्यात्र वहनेसे विश्वास न होता । (घ) 'भूप सय घाए' इस कथनसे सूचित हुआ कि सय राजा बडे प्रसन्न हुए, वे ऐसा चाहते ही थे (कि भानुप्रतापको किसी तरह जीतेँ) । ['सजि सजि सेन' क्योंकि भानुप्रताप बड़ा बली था इससे पूरी सेना लेकर आए । जीत तो सकते न थे पर शापका वल पाकर जीतनेका विश्वास है । इसीसे प्रसन्न हुए]

२ 'चेरेन्हि नगर' इति । (क) नगरको घेरनेसे पाया गया कि किलेसे लड़ाई होने लगी । [घेरनेसे वह भी होता है कि भीतर अन्न नहीं पहुँच सकेगा । वर्ष भरमें तो नारा होना है ही, तब तक घेरे रहेंगे, इस तरह सुगमतासे अपनी जय हो जायगी] (२) 'निसान बजाई' । जैसे भानुप्रतापने निशान बजाकर चढ़ाई की और सयको जीता था, वैसे ही इन सब राजाओंनि डका बजाकर जीतनेके लिये भानुप्रताप पर चढ़ाई की । (ग) 'विनिथ भाति'-अर्थात् किलेसे, किलेके बाहरसे, तोपसे, तुपकसे, तलवार, बर्छी, धनुषराय, गदा, छुराय, इत्यादि भातिसे । अथवा, चक्रव्यूह इत्यादि अनेक व्यूह रचना द्वारा, और भी जी भाति है वे भी इसमें आ गई । (घ) 'नित होइ' से जनाया कि बहुत दिन लड़ाई हुई (सभयत, लगभग सयतमर क्योंकि सवतमभ्य नाशका शाप था), क्योंकि किन्ना भारी था जल्दी न टूट सना (और भानु-प्रतापकी सेना भी साधारण न थी) ।

३ (क) 'जूके सकल सुभट करि करनी' इति । सुभटोंमें पुरुषार्थ था; इसीसे उनका करनी करके जूकना लिया । राजामे शापके कारण पुरुषार्थ न रह गया, इसीसे उसका पुरुषार्थ करके जूकना नहीं लिखते । यदि प्रथमवाला पुरुषार्थ रहता तो सन राजा न जीत पाते । उसके प्रथमपुरुषार्थसे तो वे सन हार चुके थे । यथा 'सत्र द्वीप भुज नल यस कीन्दे । ...' ['करि करनी' अर्थात् रणभूमिमें अपनी धीरता दिखाकर सम्पुत्र सपाम करते हुए । 'करि करनी' का देहली दीपकन्यायसे दोनों और लगा सकते हैं । सन भाव यह होगा कि दोनों भाई रखने अपनी धीरतासे लडे पीठ न दिखाई, पर शापवश उसका पुरुषार्थ कारगर न होता था, उसका नारा होना ही था । (प्र० स०) । 'धधु समेत' अर्थात् अरिमर्दन भी साथ ही गिरा जो 'भुजल अतुल अचल सपामा' था, वह भी मारा गया] (२) सुभटोंसा मरना कहकर सन दोनों भाइयोंको कहा । इससे जनाया कि जब सेना न रह गई तब दोनों भाई स्वय लडे ।

सत्पकेतु-डुल कोड नहिं वाँचा । विप्रथाप किमि होइ असाँचा ॥७॥

रिपु जिति सब नृप नगर वसाई । निज पुरगवनेजय जसु पाई ॥८॥

दीहा—भरद्वाज सुनु जाहि जब होइ विवाता वाम ।

धुरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम ॥१७५॥

शब्दार्थ—याँचा = उचाया, यथा 'वाल निलोकि बहुत मे वाँचा । अत्र यह मरनहार भा साँचा । २७।१४ ।' वचा । असाँचा = असत्य । वाम-वायाँ, उल्टा, प्रतिकूल । मेरु-पर्वत । दाम-रस्सी, माला । जनक = पिता ।

अर्थ—सत्यकेतुके उल्लेख (राजा लोमोने) किसीको न वचा रक्खा (वा, कोई न वचा) । नाइयोंका शाप क्योंकि असत्य हो सस्ता ? ॥७॥ सन राजा शत्रुको जीतकर नगरको बसाकर जब और यश पाकर अपने-अपने नगरमें गए ॥ ८ ॥ श्रीयाज्ञवल्क्यजी कहते हैं) भरद्वाज । सुनो । जिसका जब विवाता

चाम होते हैं तब उसको धूलि मेरुके समान, पिता यमराजके समान और रस्ती वा माला सर्पके समान हो जाती है ॥ १७५ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'सत्यकेतु कुल कोउ' इति । सुभटोका और भाईसहित राजाका जूझना कहा, कुलका नाश न कहा था और शाप है कुलके नाशका भी । अत कहा कि 'सत्यकेतु कुल कोउ नहीं बचा' अर्थात् राजा लोगोंने अपने शत्रुके कुलमें किसीको न बचा रक्खा, सबका वध किया । क्योंकि यह राजनीति है कि शत्रु कुलको न रहने दे । यथा 'रिपु रिज रंच न राख्य काऊ' । (र) कुलका कोई व्यक्ति किसी प्रकारसे न बचा, इसका कारण बताते हैं कि 'विप्र श्राप किमि' । अर्थात् ब्राह्मणोंके शापसे ऐसा हुआ । उनका शाप है कि 'जलदाता न रहिहि कुल कोऊ', अत 'कोउ नहीं बचा' । शाप असत्य नहीं हो सकता । [जय विजयको जब शाप हुआ तब भी ऐसा ही कहा है । यथा 'विप्र श्राप तें दूनों भाई । तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ सुकृत न भए हते भगवाना । तीनि जनम द्विज वचन प्रवाना । १२३।१ ।' ब्राह्मण अपने दिये हुए शापको स्वयं व्यर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि यदि ऐसा होने लगे तो उनका आशीर्वाद भी कुछ न माना जाय । यह बात देवर्षि नारदके 'शृया हाउ मम श्राप कृपाला ।' से सिद्ध है । १३=३ । दुःखिण । (ग) विप्रद्रोह कुलका नाशक है, यथा 'जिमि द्विज द्रोह किण कुल नासा । ४।१७।२ ।' अत 'किमि होइ असाचा' कहा, कुलका नाश हुआ ही चाहे । पहले साधारण बात कहकर फिर विशेष सिद्धान्तसे उसका समर्थन किया गया अत यहाँ 'अर्थान्तरन्यास अलकार' है । (प्र० स०)]

२ (क) 'रिपु जिति सन नृप'—इससे जनाया कि भानुप्रताप (उन) सब राजाओंका शत्रु था अत सनका 'रिपु' को जीतना कहा । (र) 'नगर बसाई' इति । भाव कि सग्राम होनेसे पुरवासी भयके मारे जहाँ तहाँ भागने लगे कि गजा लोग हमारा भी वध न कर डालें, हमें न लूट लें, इसीसे सबको निर्भय करके बसाया । अथवा, राजाके नगरमें ब्राह्मण बहुत हैं, इससे राजाओंने नगरमें कुछ भी उपद्रव न किया कि वे हम भी शाप न दे दें । सबका समाधान करके सबको बसाया कि पुरवासी भय न करे, उनसे कोई न बलागा । ऐसा कहनेका कारण है क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि शत्रुको मारकर उसका नगर लूट लिया जाता है । [लडाइम नगर उजड़ जाता है अत उसका बसाना कहा । पञ्जाबीजी अर्थ करते हैं कि 'शत्रुको जाँचकर सबने चापस नृपको नगरमें बसाया । काश्मीरका राज्य उसको दिया ।' और वैजनाथजी अर्थ करते हैं कि "राजाश्चान् अपन-अपने नगर स्वतंत्रतापूर्वक नसाए । अथवा, भानुप्रतापके नगरमें अपना अपना धाना बसाया ।" सबने आपसमें समझौता करके अपने अपने हिस्से को जगह लेकर उस नगरको बसाया । जैसे पिछली जर्मन लडाईमें जो सबन् १६६८ वि० के लगभग प्रारंभ हाकर कई वर्षतक चली । उसमें जर्मनी और जापान की हार होनपर अमरीका, रूस और इंग्लैंडने उन मुल्कोंमें अपने-अपने भाग कायम किये ।] (ग) 'निज पुर गवन' इति । नगर बसाकर अपने पुरको गए, इससे सूचित हुआ कि कुछ दिन वहाँ टिककर नगरका वर्दावस्त करके तब गए । पुन, 'निज पुर गवने' का भाव कि राजा लोग निश्चय करके आए थे कि यदि भानुप्रतापपर विजय न प्राप्त हुई तो अब नगरमें लौटकर न आर्योगे, क्योंकि वह भारी शत्रु है फिर वह नगरमें न रहने देगा । इसीसे कहते हैं कि जय और यश प्राप्त हुआ तब अपने पुरको गए । (घ) 'जय जसु पाई' इति । भाव कि भानुप्रतापने सब राजाओंका 'जय-यश' हर लिया था । उससे न तो किसी राजाको जय ही मिला था और न चतुरियपनेका यश ही किसीका रह गया था । अब जय और यश दोनों मिल गए (जो पूर्व जिन गए थे) । पुन 'जय यश' कहनेका भाव कि शत्रुको सभाममें मारा, डल करके नहीं मारा किंतु धर्मयुद्धसे विजय प्राप्त की । प्रथम जय मिली, जय होनेसे यश मिला । अत उसी क्रमसे कहा ।

३—'भरद्वाज सुनु' इति । (क)—यह प्रसंग सुनकर कदाचित् भरद्वाज मुनिको सदेह हो कि ऐसे धर्मात्मा राजाके साथ ऐसा छल और उसका इस प्रकार मरण न होने चाहिए थे, अत स्वयं ही उस सदेहका

निराकरण करते हैं कि 'जाहि जव...'. (र) 'जाहि', जिसको कहनेका भाव कि कर्मफल सबके ऊपर है। जव=जिस कालमें। भाव कि कर्मफल समय पाकर उदय होता है। (ग) 'होइ विधाता वाम'-भाव कि विधाता ही कर्मफलदाता है, यथा 'कठिन करम गति जान विधाता। जो सुभ अमुभ सरुल फल दाता। २२२-२४।' शुभ-कर्म फल देनेको विधाता दाहिने हांता है और अशुभ कर्मका फल देनेको वाम होता है। (घ) धूलि समान कालकेतु सुमेरु समान हो गया, जनकसमान कपटी मुनि यम और दामसम विप्र ब्यालसमान हो गए।

नोट—१ 'धूरि मेरु सम जनक ...ब्याल सम दाम' इति। ये तीनों आते राजापर वीथी। कालकेतुके सौ पुत्र और दश भाई थे वे सब मारे गये। वह अकेले जान बचाकर भागा। अतः वह रज सम था, वही पर्वत हो गया, राजाको उसने कुचल डाला। राजाने कपटीमुनिको पिता माना, यथा "जानि पिता प्रभु करीं दिटाई ॥ मोहि मुनोस सुत सेवक जानी। १६०। ३-४।" और उसने भी पुत्र माना, यथा "सुत तप तें दुर्लभ कहु नही। १६१। १।"; वही उसके लिये कालरूप हो गया। ब्राह्मण राजाको रत्नमालासम थे। जैसे रत्न-मालाका मारसंभार रक्खा जाता है वैसे ही यह ब्राह्मणोंका आदर करता था। सो उन्हींने सर्प होकर इसे डस लिया। (मु० रांशानलाल)। वैजनाथजीने भी ऐसा ही लिया है। वे लिखते हैं कि विप्रपुत्र सुत्तादाम-सम शोभा-मुखदायक थे। राजद्वारपर उनके दर्शनसे शोभा और सुख प्राप्त होता था, वे आशीर्वाद दिया करते थे; उन्हींने नाशका शाप दिया। और श्रीसतसिंह पञ्जाबीजीका मत है कि "जिन राजाओंको इसने धूलवत् कर दिया वे ही मेरुवत् हो गए। विप्र पितासम श्रुण करते थे वे ही यमतुल्य नाराज हुये, और कालकेतु दाम (रस्सी) सम 'सूल मन' रहता था सो सर्प हो गया।"

वि० त्रि० भी श्रीपञ्जाबीजीके मतमें है कि "कपटी मुनि धूल समान था (यथा 'नाम हमार भिजारेि अच निर्धन रहित निकेत'), पितृस्थानीय विप्रपुत्रवत् थे। कालकेतुमें कुछ रह नहीं गया था, उसकी आर्क्यतामात्र राक्षसकी थी, सूकर आदि बना बना धनमें फिरता था, वह रज्जु था सो सर्प हो गया।"

नोट २ "सत्यकेतु तहँ वसद नरेसु" उपक्रम और "सत्यकेतु कुल कोउ०" उपसंहार है। "भरद्वाज सुनु अपर पुनि०" दोहा १५२ उपक्रम है और "भरद्वाज सुनु जाहि००" उपसंहार।

रा० प्र०—भरद्वाज-याज्ञवल्क्य-सवाद यहीं (अगली चौपाई) तक स्पष्ट देख पड़ता है, आगे ग्रंथमें कहीं नाम नहीं है। कारण यह है कि भरद्वाजका सन्देह रामतत्वके विषयमें था, चरितमें नहीं क्योंकि चरितको तो वे स्वयं प्रगट कहते हैं, यथा "तिन्हकर चरित विदित संसार"। अतएव जबतक रामतत्व जाननेका प्रयोजन रहा तबतक गोश्यामीजीने 'मुनि भरद्वाज' इत्यादि संबोधन किया। और जो कहें कि "चाहौं सुनइ राम गुन गूढा" इस वाक्यमें विरोध पाया जाता है तो उसका उत्तर यह है कि वे बचन भरद्वाज मुनिके नहीं हैं।

काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । भएउ निसाचर सहित समाजा ॥१॥

दस सिर ताहि वीस भुजदंडा । रावन - नाम वीर वरिचंडा ॥२॥

भूप अनुज अरिमर्दन नामा । भएउ सो कुंभकरन बलधामा ॥३॥

सचिव जो रहा धरमरुचि जासू । भएउ विमात्र वंधु लघु तासू ॥४॥

नाम विभीषन जेहि जग जाना । विष्णुभगत विद्वान विधाना ॥५॥

शब्दार्थ—भुजदंड=भुज (बाहु; बाँह) + दंड (दंडा)। डंडेके आकारका होनेसे बाहुको भुजदंड कहते हैं। प्रायः बलवान् पुरुषोंकी भुजाओंको 'भुजदंड' कहा जाता है। स्त्रियोंकी भुजाएँ कोमल होती हैं इससे

उन्हें भुजबली कहा जाता है। वरिवड (वलिर्वध)=प्रचण्ड, बली, बलवानोंसे बन्धित। यह शब्द केवल पद्यमें प्रयुक्त होता है। विमातृ (सं०)=अपने माताके अतिरिक्त पिताकी दूसरी विवाहिता स्त्री=सौतेली माँ। विमात्र=विमातृज=सौतेला।

अर्थ—हे मुनि! मुनो। समय पाकर वही राजा समाज सहित निशाचर हुआ ॥ १ ॥ उसके दश शिर और बीस भुजाएँ थीं। रावण नाम था। वह बड़ा बलवान् तेजस्वी प्रचंड वीर था ॥ २ ॥ राजाका छोटा भाई (जिसका) अरिभर्दन नाम था वह बलका धाम कुम्भकर्ण हुआ ॥ ३ ॥ जो (धर्मरुचि) मंत्री था जिसकी धर्ममें रचि थी, वह उसका सौतेला छोटा भाई हुआ ॥ ४ ॥ उसका नाम विभीषण था जिसे संसार जानता है। वह विष्णु भगवान्का भक्त और विज्ञानका खजाना, भंडार वा समुद्र था ॥५॥

टिप्पणी—१ (क) 'काल पाइ १०' इति। जहाँसे राजाके शापका प्रसंग छोड़ा था, वहीसे पुनः कहते हैं। 'काल पाइ' 'राजा भयउ निसाचर सहित समाजा।' का सर्वथ 'जाइ निसाचर होहु नृप मूढ सहित परिवार। १७३।' से मिलते हैं। (ख) 'काल पाइ' कहा क्योंकि समय पाकर शरीरकी प्राप्ति होती है। [जीव शरीर छोड़नेके पश्चात् तुरत जन्म ले, यह आवश्यक नहीं है। जब उसके कर्मके भोग-योग्य समय (प्रदस्थिति) और वातावरण होता है तब पुनः जन्म पाता है।] यथा 'मन मर्हे तथा लीन नाना तन प्रगटत अवसर पाए। वि० १२४।' [हरि इच्छासे शापमें समयका नियम नहीं हुआ। यदि 'समे नाश होनेपर तुरंत निशाचरयोगि पानेका शाप होता तो भयउ होते ही उनका जन्म होता। जैसे लोमशका शाप मुशुब्दीजी को हुआ कि 'सपदि होहु पच्छी चंडाला' अतः वे तुरंत काक हुए, यथा 'तुरत भयउँमें काग तव ।' ७।११२।' अर्थात् प्रभुके अवतारका समय नहीं है, इसीसे वैसा शाप न होने पाया।] जब श्रीरामजीकी इच्छा लीला करनेकी होती है तब प्रथम रावणका अवतार होता है। अतः जिस कल्पमें श्रीरामावतार होनेको था जब वह कल्प आया तब भानुप्रताप रावण हुआ। 'सुनु' का भाव कि राजा जैसे रावण हुआ वह हम आगे कहते हैं, मुनो। (ग) 'सहित समाज' निशाचर हुआ क्योंकि शाप था कि "निसाचर होहु 'सहित परिवार।' सहित परिवार ही सहित समाज है। जहाँ श्रीरामजीका परिवारसहित पूजन होता है वहाँ श्रीहनुमानजी; सुग्रीवजी आदिके सहित पूजन होता है, इससे भी समाजकी गणना परिवारमें है।

२ (क) 'दस सिर ताहि बीस भुज दंडा' इति। सब कल्पोंके रावण दश शिर और बीस भुजा वाले होते हैं। ऐसा ही सृष्टिका नियम है। भुजकी प्रवृत्तता दिखानेके लिये 'भुजदंड' शब्द दिया। भारी और बलवान् भुजाको भुजदंड कहते हैं। यथा 'करि कर सरिस सुभग भुजदंड। १४७।८।' 'वुहु भुजदंड तमकि भदि मापी। ६।३१।' 'दस सिर बीस भुजदंड' से सूचित हुआ कि रूप भयदायक है। (ख) 'रावन' नाम है अर्थात् यह सयको हलानेवाला है। 'रावयतीति रावणः'। (चिरोप आगे प० प० प्र० की टिप्पणीमें देखिए)। 'वीर वरिवंडा' वीरोंमें प्रथम है। यथा 'रन मद् मत्त फ़िइ इग धवा। प्रतिभट्ट खोजत कतहुँ न पावा। १२२।६।' वीर की शोभा बलसे है; इसीसे वीरको बलवान् कहते हैं। यथा 'भए निसाचर जाइ तेइ महावीर बलवान्। १२२।१।' 'नाथ न रथ नहि तन पद जाना। केहि विधि जितव वीर बलवाना। ६।७६।' 'जेहि ताइका सुवाहु इति रउडेउ हर कोदड। खर दूपन तिसिरा कथ्यो मनुज कि अस वरिवड। ३।२५।'—ये सब काम बलके व्ययं किये गए हैं, इसने स्पष्ट हुआ कि 'वरिवड' का अर्थ 'बलवान' है। 'रावन नाम' से सूचित किया कि नाम भयदायक है, यथा 'भई समय जब नाम सुनावा। ३।२८।' और 'वीर वरिवडा' से जनाया कि पुरुषार्थ भय दायक है, यथा 'चलत दसानन डोलति अरवनी। गर्जत गर्भ सवहिँ सुर रवनी। १२२।५।' आगे अब क्रमसे सबकी उत्पत्ति कहते हैं। (ग) 'भूप अनुज'—भाव कि जैसे वह पूर्व भानुप्रतापका छोटा भाई था वैसे ही भानुप्रतापके रावण होनेपर वह रावणका छोटा भाई हुआ। 'अरिभर्दन नामा'—प्रथम तनमें वह शत्रुका मर्दन करनेवाला था, वैसे ही निशाचर होनेपर बलका धाम था, कोई शत्रु ऐसा न था जो उसके सम्मुख खड़ा रह सके, यथा 'अतिबल कुम्भकरन अस आता। जेहि कहँ नहि प्रतिभट जन जाता। १८०।३।' जैसे

अरिमर्दन भानुप्रतापसे अधिक बलवान था वैसे ही कुमकर्ण रावणसे अधिक बलवान था। अरिमर्दनके संबंधमें कहा जा कि 'भुज बल अतुल अचल सप्रामा' वैसे ही यहाँ 'वलधाम' का अर्थ है कि बलवान और सप्राममे अचल है, क्योंकि जो बलधाम होगा वह सप्राममे अचल अवश्य होगा। रावण बोर और वरिष्ठ (बलवान) है वैसे ही कुमकर्ण अरिमर्दन अर्थात् वीर है और बलधाम है। रावणका रूप भयदायक है वैसे ही कुमकर्णका रूप भयदायक है। कुम समान जब उसके कर्ण है तब रूप बड़ा भारी होगा ही।

३ 'सचिव जो रहा धरमरुचि जासू।' इति। (क) धर्मरुचि नाम लिखनेका भाव कि मंत्री तो बहुत थे पर जो इस नामका था, जिसकी धर्ममें रुचि थी वह रावणका छोटा भाई हुआ। जैसे पूर्व जन्ममें धर्ममें रुचि थी, यथा 'सचिव धरमरुचि हरिपद प्रीती। १५५३।' वैसे ही इस जन्ममें भी उसकी जन्मसे ही धर्ममें रुचि हुई। ['धरम रुचि जासू' देहलादीपक न्यायसे दोनों और लगता है। अर्थ होगा—उसका विभाज्य छोटा भाई हुआ जिसकी धर्ममें रुचि थी]। (ख) 'भएउ जिमात्र बधु लघु' इति। मंत्री भाई हुआ। इससे सूचित हुआ कि राजाका यह मंत्री धर्मात्मा था, इससे वह उसे भाई करके मानता था, कथना किसी नातेसे भाई होता था, सगा भाई न था। इसीसे इस जन्ममें वह भाई हुआ पर सगा भाई न होकर सौतेली मातासे हुआ। 'यधु लघु'—भाव कि पूर्व जन्ममें छोटा था इसीसे अब भी छोटा हुआ।

४ "नाम विभीषण जेहि जग जाना।" इति। (क) जगत् जानता है क्योंकि इनकी गणना परम भागवतोंमें है, यही बात अगले चरणमें कहते हैं कि विष्णुभक्त है और विज्ञाननिधान हैं, यह भी बात ससार जानता है। पुन ससार रामायण सुनने वा पढ़नेसे जानता है कि रावणको इन्होंने नैसा-कैसा उपदेश दिया है। (ख) जगत्में प्रथम नाम विख्यात होता है तत्र गुण। इसीसे प्रथम नाम कहा, पीछे गुण कहते हैं कि 'विष्णुभगत' है। (ग) 'जग जाना' कहकर 'विष्णुभगत' कहनेका भाव कि सत्कारमें इनकी प्रसिद्धि भक्ति और विज्ञानके कारण हुई, राक्षसी वर्तसे नहीं। इससे पाया गया कि ब्रह्माके वरदानके पूर्वमें प्रथम जन्मसे ही, इनको भगवत्भक्ति प्राप्त थी, ब्रह्मारा वर तो पीछे इस शरीरमें मिला। पूर्व जन्ममें धर्ममें रुचि थी इसीसे पूर्व जन्म सत्कारसे राक्षसदेहमें भी जन्म लेते ही हरिभक्ति प्राप्त हुई। धर्मसे हरिभक्ति मिलती है। यथा 'जप जाग धर्म समूह तें नर भगति अनुपम पावई। ३६।' (घ) पुन भाव कि ये ऐसे महाभागवत हैं कि ससार इनकी बन्दना करता है। यथा 'प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक श्यामशरीर शुक्र शौनक भृङ्गधाम्। वनभाङ्गदासुं वकिष्ठ विभीषणाद्यानेतानह परमभागवतान्नामि।" (पाण्डवगीतामें यही श्लोक उद्धृत है। दोहा २६ (४) भाग १ पृष्ठ ४३१ दृष्टि। ये भगवान्के पार्षद भी हैं)।

पं ५० प्र०—१ यहाँ देहस्वभावका दुष्परिणाम न होनेका कारण हरिभक्ति ही है। इससे अनुमान होता है कि जिजटा आदि जो भी हरिभक्तिमान व्यक्ति लकामे थे वे सब पूर्व जन्ममें धर्मरुचि मंत्रीके ही सन्धी थे और हरिभक्त थे। प्रतापभानु आदि अन्य सब लोग पूर्व जन्ममें धर्मशील और पापरहित होते हुये भी राक्षसदेह पानसे अधर्मी बन गए। इससे यह सिद्ध हुआ कि पूर्व जन्ममें इनमेंसे कोई भी हरिभक्त नहीं था। इस प्रकारसे यह विशेष रीतिसे दिग्गया है कि देह स्वभाव बिना हरिभक्तिके नहीं जाता है, केवल धर्मशीलतासे देह स्वभाव नहीं जाता। काकुभुजु की काकदेहनाला है पर काकस्वभाव नहीं है, इसका कारण भी यही है कि वह शापके पूर्व विप्रदेहमें हरिभक्तिसंपन्न था। इस प्रकार प्रथके उपक्रम और उपसंहारमें इन दो कथाओंसे एक ही सिद्धान्त बताया—जिन हरि भक्ति स्वभाव न जाई।

० नारदमोह प्रकरणसे यह बताया कि शिव-हरि-कृपा-विहीन योग, ज्ञान, वैराग्य और कामबिन्द्य भी निरर्थक और अयोग्यविदायक हैं।

३ मनुशतरूपा प्रकरणमें बताया कि धर्मशीलता, वैराग्य और ज्ञानसे हरिभक्तिका आधार ही तो वह जीव भगवान्को भी वशमें कर लेता है।

४ कानुनयु डि चरित्रमे यह विरोपता प्रवाई है कि कर्म-ज्ञान-रहित केवल भक्तिसे वैराग्य-ज्ञानादि सब कुछ सहज ही अनायास प्राप्त हो जाता है ।

इस प्रकार अन्यत्र और व्यतिरेक पद्धतिसे कर्म-धर्म-ज्ञान और भक्तिकी विरोपता बताकर सिद्ध किया है कि 'रघुपति-भगति पिना सुप नाही' । 'भजन रामको अंक है सन साधन है मून । अक गप कटु हाथ नहि अक रहे दस गून ।' ऐसा कहना उचित ही है । यही मानसका श्रुतिसिद्धान्त है ।

नोट - १ "अपउ निमात्र वधु लनु ताम् ।" इति । श्रीरामचरितमानसकल्पवाले रावण और कुभकर्ण सहोदर भ्राता थे । विभीषणजी रावणके सौतेले भाई थे । अतः मानसरूपवाली कथा वाल्मीकीय और अभ्यात्म आदि रामायणोंसे भिन्न कल्प की है । इन रामायणोंके रावण, कुभकर्ण और विभीषण सहोदर भ्राता थे । महाभारत वन पर्वमें जिस रावणकी कथा मार्कण्डेय मुनिने युधिष्ठिरजीसे कही है उसका भी विभीषण सौतेला भाई था । कथा इस प्रकार है—पुत्रस्यजी ब्रह्माके परम प्रिय मानस पुत्र थे । पुलस्त्यजीकी स्त्रीका नाम 'गौ' था, उससे वैश्रवण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । वैश्रवण पिताको छोड़कर पितामह नन्दाजीकी सेवामें रहने लगे । इससे पुलस्त्यजीको बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने (वैश्रवणका दंड देनेके लिये) अपने आपका ही दूसर शरीरसे प्रकट किया । इस प्रकार अपने आधे शरीरसे रूपान्तर धारणकर पुलस्त्यजी विश्रवा नामसे निर्यात हुए । निरवाजी वैश्रवणपर सदा कृपिन रहा करते थे । किन्तु नन्दाजी उनपर प्रसन्न थे, इसलिये उन्होंने उसे अमरत्व प्रदान किया, समस्त धनका स्वामी और लोकपाल बनाया, महाद्वज्जीसे उनकी मित्रता करा दी और नलकूर नामक पुत्र प्रदान किया । साथ ही ब्रह्माजीने उनको राक्षसोंसे भरी लकाका आधिपत्य और इन्द्रानुसार विचरनेवाला पुष्पक विमान दिया तथा यज्ञोका स्वामी बनाने उन्हें 'राजराज' की उपाधि भी दी ।

कुबेर (वैश्रवण) जी पिताके दर्शनकी प्राय जाया करते थे । विश्रवामुनि उनको कुपित दृष्टिसे देखने लगे । कुबेरको जब मालूम हुआ कि मेरे पिता मुझसे कष्ट है तब उन्होंने उनको प्रसन्न करनेके लिये पुष्पोत्कटा, राक्षा और मालिनी नामकी परम सुन्दरी तथा नृत्यागमसे निपुण तीन निशाचरकन्याय उनकी सेवामें नियुक्त कर दीं । तीनों अपना-अपना स्त्रार्थ भी चाहती थीं, इससे तीनों लाग डोंटसे विश्रवामुनिको सतुष्ट करनेमें लग गईं । मुनिने सेवासे प्रसन्न होकर तीनोंको लाज्जालोंके सदृश पचाक्षमी पुत्र होनेका वरदान दिया । पुष्पोत्कटाके दो पुत्र हुए—रावण और कुभकर्ण । मालिनीसे एक पुत्र विभीषण हुआ । राक्षाके गर्भसे पर और शूषयण हुए । यथा "पुष्पोत्कथा जगते द्वौ पुत्रौ राक्षसेश्वरौ । कुम्भकर्णदशमीवौ बलनाडवतिवौ भुवि ॥ ७ ॥ मालिनी जनयामास पुनमेक त्रिभयवाम् । राक्षया मिथुन जग्ने खर, शूर्पणखा तथा ॥ ८ ॥ महाभारत वनपर्व अ० २७५ ।"

रावणके दश शिर पैदा होतेही थे । इसीसे उसका नाम प्रथम दशशीव था । रावण नाम तो कैलासके नीचे दवनेपर हुआ । रावणका अर्थ है रुनानेवाला । वाल्मी० ७।१६ देखिए । (प०प०प्र०की टिप्पणी देखिए) वाल्मीकीयके रावणजन्मकी कथा तथा उसकी माताका नाम इससे भिन्न है । कथा इस प्रकार है कि विष्णुभगवान्के भयसे सुमाली परिवार सहित रसातलमें रहने लगा । एक बार जब वह अपनी कुमारी कन्या कैकसीसहित मर्त्यलोकमें विचर रहा था, उसी समय कुबेरजी पिता विश्रवाके दर्शनोंकी जा रहे थे । उनका देवताओं और अग्निके समान तेज देखकर वह रसातलको लौट आया और राक्षसोंकी श्रद्धिका उपाय सोचकर उसने अपनी कन्या कैकसीसे कहा कि तू पुलस्त्यके पुत्र विश्रवामुनिको स्वयं जाकर बर ले । इससे कुबेरके समान तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे । पिताकी आज्ञा मान बैकसी विश्रवामुनिके पास गई । सायकालका समय था । वे अग्निहोत्र कर रहे थे । दारुण प्रदोषकालका उसने विचार न कर वहाँ जाकर उनके समीप पड़ी हो गई । उसे देखकर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और क्यों यहाँ आई हो । उसने उत्तर दिया कि

आप तपः प्रभावसे मेरे मनकी जान सकते हैं। मैं केवल इतना बताये देती हूँ कि मैं अपने पिताकी आज्ञासे आई हूँ और मेरा नाम कैकसी है।

विश्रवा मुनिने ध्यान द्वारा सब जानकर उससे कहा कि तू दारुण समय आई है इससे तेरे पुत्र बड़े क्रम कर्म करतेवाले और भयंकर आकृतिके होंगे। यह सुनकर उसने प्रार्थना की कि आप ऐसे ब्रह्म-वादीसे मुझे ऐसे पुत्र न होने चाहिएँ। आप मुझपर कृपा करें। मुनिने कहा—अच्छा, तेरा पिछला पुत्र वंशानुसूल धर्मात्मा होगा।

कैकसीके गर्भसे क्रमशः रावण, कुभकर्ण, शूर्पणखा उत्पन्न हुए। सबके पीछे विभीषण हुए। (वाल्मी० ७।६।१-३५)।

प्रायः यही कथा अध्यात्मरामायणमें है। (अ० रा० ७।१।४५-५६)। पद्मपुराण पातालव्यहमे श्रीअगस्त्यजीने श्रीरामदरवारमें जो कथा कही है उसमेकी 'कैकसी' विश्वाम्नालीदेवकी कन्या थी। उस कैकसीके ही रावण, कुभकर्ण और विभीषण पुत्र हुए।

२- रावणके दस शिर क्यों हुए? इसपर अनेक महात्माओंने लिखा है। सृष्टिकर्ता ही इसना अभिप्राय भले ही ठीक कह सकें? (१)—हरिहरप्रसादजी लिखते हैं कि 'रावणकी माको पुत्रका वरदान मुनि देकर फिर किसी अनुष्ठानमें दस मास तक लगे रह गए, वह खड़ी रही। तबतक दश बार इसे रजोधर्म हुआ, इस कारण दस शिरका पुत्र मुनिने इसको दिया'। (२) - इसमें सत रज तम तीनों गुण दर्शानेकी दस शिर दिए क्योंकि त्रिवेद के १० शिर हैं इस तरह कि भगवान् विष्णुके एक शिर हैं, ब्रह्माजीके चार और शक्रजीके पांच हैं। सब मिलकर दस हुए। (३)—दसवीं दशा मृत्यु है। यह समार भरको मृत्युरूप होगा। (४)—दश शिर मानों १० का अर्थ है जिसमें एक '१' जो ईश्वर उससे विमुख होनेसे यह शून्य (शून्य) सम होगा। (५)—यह मोहका स्वरूप है। दशों इन्द्रियों इसके १० मुख हैं, यथा "मोह दसमौलि०" इत्यादि। (मानस शाकवली, शाका मोचन)। पुनः, (६) यों भी कहा जाता है कि रुद्रयामल तत्र और पद्मपुराणमें लिखा है कि 'कैकसी' को रतिदान की स्वीकृति दे मुनि ध्यानमें लीन हो गए। ध्यान बूटनेपर पृथा—उसने कहा दस बार मुझे ऋतु धर्म हुआ है, इससे आशीर्वाद दिया कि प्रथम पुत्र दश सिरवाला होगा और 'कैसी' से कहा कि तेरे एक पुत्र होगा जो बड़ा ज्ञानी और हरिभक्त होगा। रावण, कुभकर्ण और शूर्पणखा कैकसीसे हुए और विभीषण 'कैसी' से हुए। (वीर)।

प० प० प्र०—प्रत्येक कल्पमें रावण 'दशमुख' क्यों और रामावतारके पिता 'दशरथ' ही क्यों? इन प्रश्नोंका समाधान केवल आध्यात्मिक विचारसे ही ठीक ठीक होता है। तथापि भौतिक दृष्टिसे भी ये नाम यथार्थ हैं। जिसका रथ दशों दिशाओंमें जाहें जा सकता है, वह दशरथ है। दशमुखका अर्थ स्पष्ट है। दशमुख विश्रवा मुनिका ही पुत्र होता है। 'विरोधः श्रवः (कीर्ति) यस्य स विश्रवा' जो विरोध विख्यात विश्रुत होता है उसका पुत्र।

अध्यात्मपरक अर्थ—दशरथ—दशयुक्तः रथ यस्य = दशरथः। जिसके रथमें दशेन्द्रियरूपी घोड़े रहते हैं वह दशरथ है। जीव ही दशरथ है। 'आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। इन्द्रियाणि हयानाहु। कठ ३।३-४।' पंचकर्मैन्द्रिय और पञ्चज्ञानेन्द्रिय ही जीव दशरथके शरीररूपी रथके घोड़े हैं। रथका सारथी बुद्धिमान और कुराल होता है तभी वह रथको दृष्ट स्थल तक ले जाता है और रथी कृतकृत्य होता है। बुद्धि सारथी है, और मन लगाम है—'बुद्धि तु सारथिं विद्धि मन प्रहसेवच', 'मनोरथानाम गतिर्न विद्यते'। दशरथजीका रथ स्वर्गादि लोकोंमें भी जाता है, जीवके मनोरथोंकी गति अकुठित ही होती है। भौतिक वस्तुस्थिति आध्यात्मिक अर्थानुसूल ही है।

जीव दशरथ अजपुत्र है। अज है ब्रह्म, ईश्वर। और 'ईश्वर अस जीव अविनासी', 'आत्मा वे

पुत्रनामासि', 'मसैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः', 'जीवे' 'ब्रह्मैव नाऽपर' । दशरथ जीवकी पत्नी महारानी कौसल्या कौसिलाजी ही होती है। कुरालस्य भावः कौरालम् । वह है सुमति । और 'जहाँ सुमति तहाँ संपति नाना' । सद्गति, मोक्ष, भक्ति प्राप्त करनेके उत्तम अधिकारी जीवका प्रतीक 'दशरथ' है ।

'दशमुख' । इस शब्दका अर्थ 'दशरथ'के समान ही है । = जिसके दशेन्द्रियरूपी मुख होते हैं वह ही दशमुख है । दशमुख भी दशों दिशाओंमें, स्वर्गादि लोकोंमें जा सकता है । 'गुरुमुपाये प्रारम्भे, उपाये गेहादि मुखे' (हैमः) । मुख = गृहका द्वार । दश इन्द्रियाँ देहरूपी घरके दश दरवाजे हैं । 'इंद्रोद्धार क्रतोखा नाना' । इन इन्द्रियरूपी दशमुखोंसे ही जीव भोग भोगता है । दशमुख विषयी है । विवेकी 'धर्मधुरधर गुननिधि ज्ञानी । हृद्य भगति मति सारंगपानी' ऐसा जीव दशरथ है और विषयी, निशाचरबुद्धिवाला दुजंत जीव दशमुख है ।

दशमुख विभवस् सुनिका पुत्र है । भवः श्रुतिः, श्रुतिमे, वेदोंमें विशेष करके जो श्रुत है वह है आत्मा-ब्रह्म । दशमुखकी पटरानी 'मय' दानवकी 'तनया' है । मय अत्यन्त मायावी दानव है । 'तन विस्तारे' । उसकी तनया मयदानवके गुणदोषोका विस्तार ही करेगी । दशमुख दुमतिवाला जीव है ।

बुद्धिकी मुख्य तीन वृत्तियाँ होती हैं । वही कौसल्याजी, सुमित्राजी और केकयीजी हैं । कौसल्याजी = शुद्ध सात्विक बुद्धि वृत्ति । मानसमें कौसल्याजीका चरित्र ऐसा ही चित्रित किया गया है । सुमित्राजी राजस सात्विक है, यह भी मानसमें अच्छी तरह पाया जाता है । केकयी तामस सात्विक है, मानसमें यह भी स्पष्ट दिखाया है । बुद्धि वृत्तिके भेद अनेक हैं, अतः दशरथजीकी तथा दशमुखकी भी अनेक भायाँएँ हैं । मानसमें संख्याका वल्लेख नहीं है । वेदान्तसार अभंगरामायण (भराठी-प्रज्ञानानन्दकृत) में समग्र रामायण अध्यात्मपर अर्थसे भरा हुआ बताया है । [आत्मरामायणमें भी सब रामायण अध्यात्मपरक है । यहाँ हुई जब मैंने उसे कहीं देखा था । मा० सं०]

'रावन नाम' इति । दशाननने जब कैलास उठाया तब भवानीजीको डरी हुई देख शिवजीने अपने पदाङ्गुलसे पर्वतको दबाया जिससे दशाननके बीसो हाथ पर्वतके नीचे दब गए और वह जोर-जोरसे रोने लगा, तबसे उसका नाम रावण हुआ । दशमुख नाम रूपानुसार रक्खा गया और रावण नाम उसके प्रतापानुसार है । उपनिषद्में रावण नामके अर्थ इस प्रकार मिलते हैं—'रामपत्नी वनस्था यः स्वनिवृत्त्यर्थमा-दवे । १७ । स रावण इति ख्यातो यद्वा राबाच्च रावण' । ऊपर दिया हुआ इतिहास 'रादात् च रावण' अर्थानुसार 'श्रीगुरुचरित्र' ग्रन्थमें और पुराणोंमें उपलब्ध है । वाल्मी० रा० उत्तरकांड सर्ग १६ 'रावणनाम-प्राप्ति' है । ऊपर दी हुई कथा ही विस्तारसे है । दशानन एकसहस्र वर्ष रोता रहा था, इत्यादि । यथा 'सम्भर सहस्र वृ बदलो रक्षो मतम् । कतः प्रीतो महादेवः शैलामे विहितः प्रभुः । २६ । कुन्त्या चारु कुन्तान राव माह शक्य दशाननम् । प्रीतोऽस्मि तव वीथंस्व शौण्डीर्षाच्च दशानन । शैलाकान्तेन यो मुक्तस्त्वथा रावः सुदारव्यः । पर्यालोका-वप चैतद्रावितं भयमागतम् । ३८ । तस्माच्च रावणो नाम नाम्ना राजन् भविष्यति । देवता मानुषा यथा ये चान्ये जगती-तले । ३९ । पर्वं त्वामभिधास्यन्ति रावण लोकरावणम् । '

इससे सिद्ध हुआ कि रावण जन्मनाम नहीं है । जन्मनाम दशानन ही था ।

टिप्पणी—५ (क) राजा उसका भाई और मंत्री तीनों राजस्योनिमें जाकर भाई हुए । इन तीनों भाइयोंके जन्म, नाम और गुण कहे । 'भण्ड निशाचर' यह जन्म, 'रावन' नाम, 'वीर वरिवंदा' अर्थात् रावण वीरोंमें श्रेष्ठ था यह गुण कहा । 'भयउ सो कुम्भकरन' यह जन्म, कुम्भकर्ण नाम और 'वलधामा' अर्थात् कुम्भकर्ण बलवान था यह गुण कहा । 'भयउ विमात्र वधु' यह जन्म, 'नाम विभीषन' और 'विष्णु भगत विज्ञाननिधाना' यह गुण कहे । (ख) तीनों भाइयोंके जन्म क्रमसे कहे । प्रथम रावण, तब कुम्भकर्ण, तब विभीषण । इसी क्रमसे छोट्टाई बड़ाई जना दी । रावण ज्येष्ठ, उससे छोटा कुम्भकर्ण और कुम्भकर्णसे छोटा

विभीषण है। (ग) धर्मरुचि विभीषण हुआ। धर्मरुचिमे कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों थे। 'नृप हितकारक सचिव सयाना' के 'सयान' शब्दसे 'ज्ञानी' कहा। इन्द्र 'सचिव धर्मरुचि' के 'धर्मरुचि' से कर्म काण्डी और हरि पद प्रीति' से उपासक सूचित किया। वैसे ही राजसयानि मे विभीषण होनेपर भी उसमें ये तीनों गुण हुए। (धर्मरुचि जासु' देहलादीपक है। इस तरह) धर्म' से कर्म, 'विज्ञान' से ज्ञान और 'निष्प्रभक्त' से उपासना कही। [भगीरथ जैसा नाम वा बैसा ही उसम गुण भी था। निशाचर होनेपर भी वह हरिभक्त हुआ। भक्तिका संस्कार नहीं मिटता, यथा 'तात नास न हाह दास कर ! भेद भगति वाद्द विद्वा घर। ७७६।' (प्र सं०)।]

चित्रं त्रि० न दक्षिण भारतके एक महाविद्वान् वी० सूर्यनारायणरावके रायल हारोस्कोप नामक पुस्तकसे रावणकी यह कुरहली उद्धृत की है—

रावणजन्मके समयका निर्णय उत्तरकाह ६४ (=) मे लिया गया है।

रहे जे सुत सेवक नृप केर। भए निसाचर घोर घनर ॥६॥

काम-रूप खल जिनस अनेका। कुटिल भयकर विगत विवेका ॥७॥

कृपा-रहित हिंसक सध पापी। धरनि न जाइ विस्व परितापी ॥८॥

दोहा—उपजे जदपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप।

तदपि महीसुर स्नाप वस भए सकल अघरूप ॥१७६॥

शब्दार्थ—कामरूप = इच्छारूप धारण करनेवाले। जब जैसी कामना हो वैसा रूप धर लेनेवाले। जिनस (जिनस, फ०) = किम्ब प्रसार, जाति। विगत विशेष गया हुआ, रहित। परितापी = दुःख देनेवाले। अमल = निमल। वेदाग।

अर्थ—राजाके जो पुत्र और सेवक ये वे (ही) बहुतेमे भयंकर राक्षस हुए ॥ ६ ॥ वे सब कामरूप, रंग, अनेक प्रकार और जातिवे, कुटिल, भयंकर, अविवेकी, निर्दयी, हिंसा करनेवाले, पापी और ससारभर-का सताप देनेवाले हुए। उमका वर्णन नहीं किया जा सकता। ७८। यद्यपि वे पवित्र, निर्मल और अनुपम, पुलस्त्यकुलमे उत्पन्न हुए तथापि त्राहण्याक शापवश वे सब पापरूप हुए।

टिप्पणी—‘रहे जे सुत सेवक’ इति । (क) राजाका हाल कहकर अथ परिवारका हाल कहते हैं । ‘रहे जे सुत’ का भाव कि राजाके संबंधसे ये सब भी राजभूत हुए । इसीसे सर्वत्र राजा का संबंध दिखाते जाते हैं । यथा ‘भूप अनुज अरिभर्दन नामा ।’, ‘सचिव जो रहा’; ‘रहे जे सुत सेवक नृप केरे’ । (ख) ‘सुत सेवक’ कहने का भाव कि जो पुत्र ये वे पुत्र हुए और जो सेवक ये वे सेवक हुए । ‘सेवक’ की गणना परिवारमें है । यथा ‘अतिहि अयाते उपजानो नहि वृद्धे लोग, साहही के गोत गोत होत है गुलाम को । क० ७।१८७ ।’ अपना सोतिया अपना परिवार कहा जाता है । [श्रौत्रयराज पूजनमें श्रीविभीषण, अर्गद, हनुमान्जी आदि सेवक होते हुए भी परिवार माने गए हैं । वैसे ही राजा के सेवक उसके परिवार हैं । (रा० प्र०)] (ग)—‘घोरे’—ब्राह्मणका श्राप अति घोर है, यथा—‘प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा ।’; इसीसे ये सब ‘घोरे’ हुए । ‘भए निसाचर घोरे’ कहकर जनाया कि राजस जन्म लेते ही घोरे हुए, यथा ‘देखत भीम रूप सब पापी ।’ ‘घनेरे’ से पाया गया कि भानुप्रतापके पुत्र और सेवक बहुत थे; यथा—‘सेन संग चतुरग अपारा । अमित सुभट सब समर जुम्भारा ।’—ये सब राजस हुए । इसीसे ‘घनेरे’ कहा ।

२ (क) ‘कामरूप’—कामरूप है अर्थात् अनेक रूप धारण करते हैं । खल है अत जगतमें उपद्रव करते हैं । यथा ‘करहि उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धरहि करि माया ।’ ‘जिनस अनेका’ अर्थात् अनेक प्रकारके हैं । किसीका मुख हाथका सा, किसीका व्याघ्रका, किसीका वृषभका, किसीका शूकर गर्दभ खान आदिका सा है । यथा ‘खर स्वान सुभर सृकाल मुख’ । बहु जिनस प्रेत पिसाच वरनत नहि वनै । ६३ ।’ पुन. ‘कामरूप’ से छली जनाया । भाव कि अनेक रूप धरकर छल करते हैं । कामरूप होनेसे विश्वको सताना उनके लिये सरल हो गया । ‘खल’ कहकर खल्लोंके अनेक अवगुणोंसे युक्त जनाया । यथा ‘खलन्ह हृदय अति ताप बिसैपी । जरहि सदा परसंपति देखी ।’ । ७३६-४० ।, ‘जे बिनु काज दाहिनेहु थाए १।४ ।’ राजाके सुत, सेवक, मंत्री, सेनापति और सेना इत्यादि अनेक प्रकारके सेवक थे, इसीसे अनेक प्रकारके राजस हुए, अतः ‘जिनस अनेका’ कहा । (ख) ‘कुदिल भयंकर’—स्वभावसे कुदिल है और शरीर भयंकर है; यथा ‘देखत भीमरूप सब पापी ।’ इससे जनाया कि भीतर बाहर दोनोंसे पराव है । ‘बिगत विषेक’ अर्थात् इनमें स्त्व और रजां गुणका लेशा भी नहीं, केवल तमोगुण है । पुनः भाव कि मन कुदिल है, तन (आकृति) भयंकर है और अज्ञानी है । (ग) ~~इति~~ जैसे रावण का जन्म कहकर उसके गुण कहे, वैसे ही निशाचरोंका जन्म कहकर उनके लक्षण कहे । कामरूप आदि सब उनके लक्षण हैं ।

३ ‘कृपारहित हिसक सब’ इति । (क) ‘कृपारहित’—भाव कि जहाँ कृपा करनेका हेतु उपस्थित है, कृपा अवश्य करनी चाहिए, वहाँ भी कृपा नहीं करते । यथा—‘सपनेहु जिन्हके धरम न दाया ।’ ‘हितक सब पापी’ का भाव कि जिसने हिंसा की वह सब पाप कर चुका । यथा ‘पर पीडा सम नहि अधमाई । ७।४ ।’ हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति । १२३ ।’ (ख) सब अवगुण क्रमसे कहे । कृपारहित है अतः हिसक है, निर्दयी ही हिंसा करते हैं । हिसक है इसीसे पापी है क्योंकि हिंसाके समान पाप नहीं । पापी है, इसीसे विश्वपरितापी है । विश्वपरितापीसे जनाया कि विश्वमें उनसे कोई जीत नहीं सकता, यथा ‘एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ।’ इन विशेषणोंसे जनाया कि विश्वको परिताप देनेमें ये; आनन्दानुभव करते थे । जो किसी एकको दुःख दे उसका नाम न लेना चाहिए और ये तो विश्वपरितापी हैं इसीसे इनके नाम नहीं लेते, इनका वर्णन नहीं करते । विश्वको दुःख देना महान् पाप है, यथा ‘विश्व द्रोह कृत अथ जेहि लागा ।’ पापी पृथ्वीका भार होते हैं । (ग) ‘वरनि न जाय’ क्योंकि पापीका वर्णन न करना चाहिए । यथा ‘एहि लागि तुलसी दास इनकी कथा कहुयक है कही ।’

४ ‘उपजे जदपि पुलस्त्य कुल’ इति । (क) ‘जदपि’ का भाव कि ऐसे कुलमें जन्म होनेसे उपयुक्त अवगुण न होने चाहिए थे । पुलस्त्यकुल पावन अर्थात् शुद्ध है, पवित्र है । अमल है अर्थात् कुलमें कोई

दोष नहीं है। अनूप है अर्थात् इस कुलकी कोई उपमा नहीं है। पावनादि ऋसे कहे। पावन है अतः निर्मल है, और निर्मल है, इसीसे अनूप है। 'वदपि' का भाव कि कुलोन अधम काम नहीं करते पर ये पावन कुलमें उत्पन्न होकर अपावन हुए, निर्मल कुलमें मलिन हुए और अनुपम कुलमें तुच्छ हुए। उत्तम कुलमें जन्म लेनेपर भी 'अधरूप' हुए। वशका प्रभाव प्रायः अवश्य पड़ता है पर इनमें वशका गुण न आया। [पावन अमल अनूप, यथा 'रिपि पुलस्ति जसु धिमल मयंभा। तेहि ससिमहं जनि होहु कनका। १२३' भाव कि ये सत्र इम कुलमें कलरूप हुए।] (४) 'महिमुद आष वस'—यह उत्तम कुलमें होनेपर भी अधरूप होनेका हेतु बताया। इससे जनाया कि विप्रशाप अधिक प्रबल है, इसीसे विप्रशापका प्रभाव पड़ा, कुलका प्रभाव न पड़ा। विप्रशापके कारण कुलका प्रभाव न पड़ा। 'अधरूप' का भाव कि कुल पावन आदि है, पर रावणादि पापी हैं, इनके सत्र काम कुलधर्मके विपरीत हैं। 'अधरूप' कहनेसे पावन, अमल, अनूप तीनोंके विपरीत अपावन, मलिन और तुच्छ विशेषण इनमें घटित हुए। पुलस्त्य मुनिके कुलमें और हों राजस ! यहाँ 'द्वितीय विषय अलंकार' है।

कीन्ह विविध तप तीनिहुं भाई । परम उग्र नहिं बरनि सो जाई ॥१॥

गपउ निरुद्ध तप देखि विधाता । मांगहु चर प्रसन्न भैं ताता ॥२॥

करि विनती पद गदि दसतीसा । बोलोउ वचन सुनहु जगदीसा ॥३॥

हम ऊहू के मरहिं न मारे । बानर मनुज जाति दुइ चारे ॥४॥

शब्दार्थ—उग्र = उल्टू, प्रचंड, भयकर, कठिन। चारे=छाड़कर, बचाकर, सिवा। (यह शब्द सं० 'वारण निवारण' निषेधसे उना जान पड़ता है)।

अर्थ—तीनों भाइयोंने अनेक तथा अनेक प्रकारके परम उग्र तप किये। उसका बर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १ ॥ तपकी देवकर ब्रह्माजी उनके पास गये। (और बोले—) हे तात ! मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो ॥ २ ॥ रामएने विनतीकर चरण पकड़कर (ये) वचन कहे—हे जगदीश्वर ! मुनिए ! हम बानर और मनुष्य (इन) दो जातियोंकी छाड़कर किसीके मारे न मरें ॥ ३, ४ ॥

टिप्पणी—१ (क) विभिन्न तप' यह कि उल्टे लटककर झूलने, पचाग्नि तापे, जल वृष्टिका दुःख सहा, जलशानन क्रिया, उपवास क्रिये, अग काटकर हवन किये, इत्यादि। (२) पुन भाव कि तीनमेंसे किसीने किसी प्रकारका क्रिया, किसीने किसी प्रकारका क्रिया इससे 'विविध' तप कहा। 'कीन्हू तीनिहुं भाई' से सूचित हुआ कि तीनों भाइयोंन एक साथ तप करना श्राव किया। इससे यह भी पाया गया कि तीनों भाई एक सग दुःख ही दिनेके आगे पीढ़े पैदा हुए, तीनोंमें थोड़े ही दिनोंकी छोटाई वड़ाई है। पुनः, इससे यह जनाया कि जो जो तप करते थे वह तीनों साथ ही साथ करते थे, इससे प्रसन्न होकर तीनों भाइयोंको ब्रह्माने साथ ही वर दिया। तपका बर्णन नहीं ही सकता इससे बर्णन न किया। 'परम उग्र' का भाव कि अन्य तपविधाका तप उग्र होता था और इनका 'परम उग्र' है। क्योंकि यह राजसतप है। (मनुष्यकी अपेक्षा बानर लेश सहनेमें, तितित्तममें, अन्यन्त अधिक दृढ़ एक कठिन होते हैं, इसीसे भयानक कष्ट उन्होंने उठाए, इतना कि कहा नहीं जाता)।

नाट—'कीन्हू विविध तप' इति। उपतप क्यों किया गया? पद्यपुराणमें अग्रत्त्यजोंने श्रीराम-जैसे कहा है कि एक बार कुबेरजी विमानपर अपने पिताके पास दर्शन करने गए और चरणोंपर पड़कर उनकी स्तुति करते अपने मचनको लौट गये। रावणने देखकर मावासे पूछा कि वे कौन है जो मेरे पिताके चरणोंका सेवा करने लौट गए है। द्रुहें किस तपस्यासे ऐसा विमान मिला है। रामएके वचन सुनकर मावाको राय आ गया और वह अनमनी होकर बोली—'अरे ! मेरी बात सुन। इधमें शिक्षा ही शिक्षा भरो

हुई है। जिसके त्रिपयमे तू पूछ रहा है वह मेरी सौतके कोरका रत्न कुवेर है जिसने अपने जन्मसे अपनी माताके विमल वशको अधिक उज्वल बना दिया है। परन्तु तू तो मेरे गर्भका कीड़ा है, केवल अपना पेट भरनेमें ही लगा हुआ है। कुवेरने तपस्यासे भगवान् शक्रको सतुष्ट करके लकाका नियास, मनके समान वेगवाला विमान तथा राज्य और संपत्तिया प्राप्त की है। ससारमें वही माता धन्य, सौभाग्यवती तथा महान् अभ्युदयसे सुरोभित होनेवाली है, जिसके पुत्रने अपने गुणोंसे महापुरुषोका पद प्राप्त कर लिया हो।" माताके जोषपूर्ण वचनाने रावणको उग्र तपके लिये उत्तेजित किया। वह बोला—“माँ! कीड़ेकी-सी हस्ती रत्ननेवाला वह कुवेर क्या चीज है? उसकी थोड़ी सी तपस्या किस गिनतीमें है? घबुह धोड़े सेवकावाला उसका राज्य क्या है? यदि मैं अन्न, जल, निद्रा और क्रीडाका सर्वथा परित्याग करके ब्रह्माजीको सतुष्ट करनेवाली दुष्टकर तपस्याके द्वारा समस्त लोकोंका अपने अधीन न कर लूँ तो मुझे पिट्लोकरके विनाशका पाप लगे।" रावणका निश्चय जानकर उसके दोनों भाइयोंने भी तपका निश्चय किया।

बाल्मीकीयकी कैकसीने महात्मा कुवेरको पिता विधवाके दर्शनोंको जाते हुए देव इरामीचकी दृष्टि उनकी और आकषित करते हुए उससे कहा है—“हे पुत्र! अपने भाई वैश्रवणको देखो, वह कैसा तेजस्वी है। तुम उसके भाई हो किन्तु देखो तुममें और उसमें कितना अंतर है। तू भी वहीके समान होनेका प्रयत्न कर।" यथा “पुत्र वैश्रवण पश्य भ्रातर तेजसावृतम्। भ्रातृभावे समे चानि पश्यात्मान त्वमीदृशम्। ७।६।४२। त्वमनि मे पुत्र भव वैश्रवणोपम। ४३।” रावणने ईर्ष्यायुक्त हो उसी समय उनके समान या उनसे अधिक हानिकी प्रतिज्ञा की। अ० रा० में भी ऐसा ही है।

२ यह तप गोकर्णक्षेत्रमें किया गया। यथा “आगच्छदात्मसिद्धपर्यं गोकर्णस्थाभ्रम शुभम्। बाल्मी० ७।६।४७।”

३ “विनिध तप” इति। महाभारतमें जिन राज्यादिकी कथा है उनका तप इस प्रकारका था— रावण एक सहस्र वर्ष वायु भक्षण करके एक पैरपर खड़ा होकर पचागिन सेवनपूर्वक तप करता रहा। इसके पश्चात् उसने अपना सिर काटकर हवन किया। यथा “अतिद्वेदेकरादेन सहस्र परिवत्तरान्। वायुभक्षो दशमीव, पचागिन, सुसमाहित। १६। पूर्णवर्षसदृशे तु शिरस्त्रिख्य दशानन। सुशेखरो नृपधर्मस्तेनऽनुष्यञ्जगदपुम्। २०।” आने जो ब्रह्माजीने वरदान दिया है उससे अनुमान होता है कि प्रत्येक सहस्र वर्षके अन्तमें वह एक शिर काटकर हवन कर देता था। यथा “यवदग्नी हुत सर्व शिरस्ते महदोषया। तथैव तानि ते देहे भविष्यन्ति यथे-प्सया। ३०।” अर्थात् जो जो सिर तुमने अग्निमें हवन किये हैं वे सब तुम्हारी इच्छानुसार फिरसे हो जायेंगे। बाल्मीकीय रा० म नौवार सिरोंका हवन करना स्पष्ट लिखा है। दशमी बार जब वह दशवां शिर काटनेको हुआ तब ब्रह्माजीका आगमन हुआ। यथा “दशवर्षसदृशाणि निराहारो दशाननः। पूर्णं वर्षसदृशे तु शिरश्चाम्नी जुवाव स। १०। एष वर्ष सदृशाणि नव तत्यातिचक्रम्। शिरसि नव चाप्यस्य प्रतिशानि हुताशनम्। ११। अथ वर्ष सदृशे तु दशने दशम शिरः। छेतुक्रमे दशमीवे प्राप्तस्तत्र वितामह। १२। बाल्मी० ७।१०।” अध्यात्म रा० में भी लगभग यही श्लोक है। पद्म पु० के रावणने सूर्यको ओर दृष्टि लगाए एक पैसे खड़े होकर दस हजार वर्ष तक तप किया।

बाल्मीकीयमें कुम्भकर्णका तप इस प्रकार है कि धर्म और सन्मार्गमें स्थित होकर श्रीधर्म पचागिन सेवन करता था, वर्षाकालमें वीरासनसे बैठकर वर्षा सहन करता था और जाड़ेमें जलमें बैठता था, इस प्रकार उसने दस हजार वर्ष तप किया। और महाभारतके कुम्भकर्णने उपवासकर पृथ्वीपर ‘अध शायी’ होकर तप किया।

बाल्मीकीयके विभीषणने धर्मपूर्वक पवित्रतासे एक पैरपर खड़े होकर पाँच हजार वर्ष नियम किया। इस नियमको समाप्त नरके तब उद्धर्तनाहू होकर सिर ऊपर किये हुये सूर्यपर दृष्टि जमाए हुए पाचहजार

वपतक वेदपाठ करते रहे। इस तरह दसहजार वर्षका तप पूरा किया। महाभारतके विभीषणजी प्रथम एक सूत्रा पत्ता व्याकर जप करते रहे। फिर उपवास करते हुए जपपरायण रहे। (वाल्मी. उ० सर्ग १०, महाभारत वन० अ० २७५)।

भिन्नभिन्न यथोमि भिन्नभिन्न प्रकारका तप लिखा है। इसीसे कविने 'विविध तप' कहकर छोड़ दिया।

टिप्पणी—२ 'गयउ निकट' इति। (क) 'गयउ निकट'—भाव कि औरोंका प्राय आशावाणी द्वारा बर देते हैं पर यहाँ निकट आए। इसका कारण आगे कहते हैं कि इनका भारी तप देणकर अत्यन्त प्रसन्न हुए, इसीसे प्रत्यक्ष आकर दर्शन दिये। य.ग 'त्रिभि हरि हर तप देसि अपारा। मनु समीप आए बहु धारा।' 'वैसे ही इनका अपार तप देखा तब आए। (ख) 'तप देसि'—अर्थात् जब तीनों भाई अग काठ काटकर हवन करने लगे तब ब्रह्मा निकट आए। [कुंभकर्ष और विभीषणका भी अपने अपने अग काटकर हवन करनेका प्रमाण हमें नहीं मिला। विभीषणजी तो ऐसा तामसिक तप कभी न करेंगे। 'सोंगहु बर' क्योंकि देवताओंकी प्रसन्नता व्यर्थ नहीं जाती]। प्रसन्न हैं, इसीसे वात्सल्यभाव से 'तात' सनोवन किया। पुन रावण ब्रह्माका प्रपौत्र है, इससे 'तात' कहा। क्रमसे बर दते हैं। रावण ज्येष्ठ है, इसीसे प्रथम उसके पास गए।

३ 'करि जिनती पद गहि' इति। (क) रावण बहुत बडा बर मांगना चाहता है, इसीसे उसकी प्राप्तिके लिये उसने पहले विनय की और चरणोंपर गिरा। तब बर मागा। यथा 'मागउँ दूसर बर कर जोरी। पुरबहु नाथ मनोरथ सोरी। १२०६।' विनती यह की कि 'आप हमपर प्रसन्न क्यों न हो, आपना प्रसन्न होना यथायै ही है। क्योंकि आप हमारे प्रपितामह ही हैं, इत्यादि।' यह कहकर चरण पकड़ लिये कि हम आपके चरणों की शरण हैं। पुन, (ख) 'पद गहि दससरीसा' से जनाया कि वीसों हाथों से चरण पकड़े, और दशो मस्तक चरणोंपर रख दिये। [तथा दशों मुखोंसे विनती भी की थी। परन्तु यदि रावणने नौ शिर काटकर हवन कर दिये हें तब ब्रह्माजी बर देने आए जैसा वाल्मीकाय, महाभारत आदिका मत है तब तो यह भाव शिथिल हो जाता है।] (ग) 'सुनहु जगदीसा' सनोवन का नथ कि आप जगत्के स्वामी हैं, आपकी सृष्टिमें हम किसीके मारे न मरें। यथा 'ब्रह्मसृष्टि जई लगि तनु धारी। दसमुद्र घसवती नर नारी। १२०१२।' पुन भाव कि जितने भी जगदीश हैं, ब्रह्मा त्रिपुत्र सहेश और लोरुपालादि, उनके मारे भी हम न मरें।

४ 'हम काहु के मरहि न मारे' इति। (क) हम बहुबचन कहनेका भाव कि हम तीनों भाई किसीके मारे न मरें। किसीके मारे न मरें, इस कथनसे सूचित हुआ कि रावणके हृदयमें तीनों लाकोंके विषयकी इच्छा है। (ख) 'वानर मनुज जाति दुइ वारे' इति। इन दो को छोड़नेका भाव कि ये दोनों राक्षसोंके भक्ष्य हैं, यथा 'कहहु कवन भय करिअ विचारा। नर कपि भालु अहारा हमारा। ६१२।' अथवा, ब्रह्मा और शिवजीने रावणकी वाणीके साथ छल किया। यथा 'यवन कुभकरन बर मागत सिव धिरन्वि वाचा छले। गी० ११४१।' (नहीं तो उसका काम तो 'हम काहु के मरहि न मारे' से चल जाता। आगे कुछ कहनेकी आवश्यकता न थी।) जब छल हुआ तब रावणने मृत्युकी रास्ता भागी। प्रथम वाक्यमें मृत्युके लिये रास्ता न थी।

नोट—४ 'वानर मनुज जाति दुइ वारे' इति। महाभारतके रावणको जब ब्रह्मा बर देने गए तो उन्होंने प्रथम ही यह कहा कि अमरत्वको छोड़कर जो बर चाही माँग लो। यथा 'प्रतोऽस्मि वो निवर्तय वरान् इष्टव पुत्रक। पयगिष्टमृते त्केकममरत्व तथास्तु वन ॥ २२ ॥ अ० २७५।' तब उसन देव गंधर्वादिके नाम गिनाकर उनसे पराजय न होना माँगा। तब ब्रह्माने कहा जिनसे तुमने अभयत्व मागा उनसे अभय रहोगे। और अपनी तरफसे कहा कि मनुष्यको छोड़कर सुभ सबसे अभय रहोगे, ऐसा ही हमने विधान किया है।

रावण इस बरसे संतुष्ट हो गया क्योंकि उसने सोचा कि मनुष्य तो मेरे आहार हैं, वे मेरा क्या कर सकते हैं। विष्णु और इन्द्रादि देवता ही जब मुझे नहीं मार सकते तब मनुष्य क्या है ?

वाल्मीकीयमें ब्रह्माने वर माँगनेको कहा तब रावणने अमरत्व माँगा। इसपर ब्रह्माने कहा कि सबसे अमरत्व नहीं मिल सकता। तुम अन्य वर माँगो। यथा "नास्ति सर्वानरत्व ते वरमन्यं वृषोष मे । ५।१०।१७ ।" तब उन्होंने सुपर्ण, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओंसे अमरत्व माँगा और कहा कि मनुष्यादि अन्य प्राणियोंसे हम चिन्ता नहीं है। वे तो तुणके समान हैं (यथा "सुपर्णनागपद्माणा दैत्यदानववरक्षसाम् । अक्वोऽह प्रजापञ्च देवतानाच शश्वत ॥ १६ ॥ नहि चिन्ता ममान्येषु प्राणिध्वमपूजित । तुषभूता हि ते मन्ये प्राणिनो मनुष्यादयः । ५।१० । २० ।")

अ० १० में ब्रह्माने वर माँगनेको कहा जैसा मानसमें है। रावणने 'सुपर्णनाग' से अमरत्व माँगा और मनुष्यको तुणवत् मानकर रथ छोड़ दिया। वाल्मीकीयमें 'मानुषादयः' हैं और अ० १० में - 'तुणभूताय मानुषाः' है। 'मानुषादयः' में वानर और मनुष्य दोनों आ जाते हैं जिन्हें मानसकल्पके रावणने तुणवत् जानकर छोड़ दिया। श्रीमद्भक्तचरणौ के अङ्गोंकी स्थिति बड़ी चित्तचण है। उनके रावणने भी प्रथम यही कहा कि 'हम ऋद्ध के भरहि न मारे।' इतना एक चरणमें लिखकर तब दूसरे चरणमें 'जानर मनुज जाति दुइ वारे' कहा। इस तरह वाल्मीकीयका भाव भी इसमें आ जाता है। अर्थात् प्रथम उसने अमरत्व माँगा। यह वर मिलता न देय उसने दो का वर दिया।

५-यहाँ लोग यह शका करते हैं कि वानरसे तो वह भरा नहीं इनको क्यों छोड़ा ? समाधान—(क) तुच्छ जान दो को छोड़ दिया, यह आवश्यक नहीं था कि जिसके हाथ मृत्यु हो उसीको छोड़ता। पुनः, सामान्य मनुष्य और वानर दोनों रहे। उसका तात्पर्य यही था कि इनका छोड़ किसीके हाथ न रहूँ, इनमेंसे कोई मार सके तो मार मके। रावण तो जानता था कि ब्रह्माने मेरी मृत्यु मनुष्यसे लियी है, यथा 'नरके कर आपन वध योंची। हँसेदँ जानि विधि गिरा असोंची। ६।२६।' पर इन्हें तुच्छ समझ विरवासन करवा था कि इनमेंसे किसीसे भी मेरी मृत्यु होगी। इससे दोनोंको वर दिया। पुनः, (ख) इसी ग्रथमें यह भी प्रमाण है कि उसने अपनी मृत्यु 'मनुज' से माँगी, यथा 'रावन मरन मनुज कर जांचा। प्रभु विधि वचलु कीन्ह चह सोंचा। ४६।१।' इससे यह भाव लोग कहते हैं कि अपने लिए मनुज और निराचरोंके लिए वानर कहा। अतएव 'हम' बहुवचन कहा जिससे वर सार्थक हो जाता है। (यहाँ 'मनुज' शब्द ऋद्ध है। 'मनुष्य' अर्थके अतिरिक्त दूसरा अर्थ 'मनु-प्राणित तथा उन्हींके द्वारा जायमान होनेवाले' यह भी देता है। अर्थात् मेरी मृत्यु उनके द्वारा हो जिन्होंने मनुको वर दिया था कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे, मनुष्य रूप धारण करेंगे।)

एवमस्तु तुम्ह वद तप फीन्हा। मैं ब्रह्मा मिल तेहि वर दीन्हा ॥५॥

पुनि प्रभु कुंभकरन पहिँ गएऊ। तेहि बिलोकि मन विसमय भएऊ ॥६॥

जौ एहि खल नित करव अशरू। होइहि सब उजारि संसारू ॥७॥

साद प्रेरि तासु मति फेरी। मांगेसि नौद मास पट केरी ॥८॥

दोहा—गण विभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र वर माँगु।

तेहि मांगेउ भगवंत पद कमल अमल अनुरागु ॥१७७॥

अर्थ—(रावणजी कहते हैं—) मैंने और ब्रह्माने मिलकर उसको वर दिया—'देसा ही हो। तुमने वड़ा तप किया है' ॥१॥ फिर प्रभु (ब्रह्माजी) कुंभकरणके पास गए। उसको देखकर (उनके) मनमें वड़ा

विस्मय हुआ । जो यह रत्न नित्य आहार करेगा तो सारा ससार ही उनड़ जायगा ॥ ७ ॥ (ब्रह्माने यह सोचकर) सरस्वतीको प्रेरित कर उसकी बुद्धि फेर दी (जिमसे उसने) छ महोत्तकी नौद मोंगी ॥८॥ तत्पश्चात् वे विभीषणजीके पास गए और कहा—पुत्र ! वर मांगो । उसने भगवान्के चरण कमलोंम विशुद्ध अनुराग मोंगा ॥१७७॥

टिप्पणी—१ 'एवमस्तु तुम्ह' इति । (क) 'तुम्ह वड़ तप कीन्हा' कहकर 'एवमस्तु' कहनेका भाव कि यह वरदान बहुत कठिन है, देने योग्य नहीं है हम न देते परतु तुमने वड़ा तप किया है इससे तुमको देते हैं । (ख) 'भै ब्रह्मा मिलि' इति । मिलकर वर देनेका भाव कि उसने तप करके दोना दूधताम्रोंको संतुष्ट किया, इसीसे दोनोंने वर दिया । इसने अपने मस्तक काट-काटकर शिवजीको अर्पण किये थे । यथा 'सादर सिन कहूँ सीस बढाण । एक एक के कोटिन्ह पाए । ६।६३ ।', "जो सपति सिन रावनाहि होन्हि विप दस माथ । ५।५६ ।", इसीसे ब्रह्माके साथ शिवजीने भी वर दिया । कुभकर्ण और विभीषणको केवल ब्रह्माने वर दिये । यदि तीनोंको दोनोंने वर दिया होता तो 'भै ब्रह्मा मिलि' यह वाक्य बोधन न कहते तीनों भाइयोंको वर देकर तब यह वाक्य लिखते । पुन 'तेहि' एकवचन है इससे भी केवल रावणका दोनोंका वर देना सिद्ध होता है । अन्यथा 'तिन्हहि' शब्द देते । पुन, मिलकर वर देनेका भाव कि यदि दोनों साथसाथ वर न देते तो वह तपसे निवृत्त न होता । एकसे वर पाकर फिर दूसरेसे वर प्राप्त करनेके लिए तप करता रहता । अनर्थके दो वरदान देने पडते । इसीसे एक ही वरदानमें दोनों शामिल हो गए । यह चतुरता है । (ग) ब्रह्माजी वर देने आए थे, यथा 'गयउ निकट तप देखि निधाता ।' और वरदान देकर उनका जाना भी कहा है, यथा 'तिन्हहि देह वर ब्रह्म सघाए । १७८।१ ।' शिवजी कड़ोंसे आ गए । वे अपना होना स्वयं कह रहे हैं । उनका न तो कहीं आना लिखा गया न जाना ? वे कहीं आए गये नहीं (रावण आदि शिवजीके स्थानमें ही तप कर रहे थे उसने उनको ही तो सिर काट काटकर बड़ाए थे । यथा 'सिर सरोज निज करन्हि उतारी । पूजेँ अभित वार त्रिपुरारी । ६।२५ ।' 'हुने अनल मईं वार बहु हरपि साखि गौरिस । ६।२८।' वहाँ शिवजीकी मूर्ति होगी । ब्रह्माजी वर देने लगे तब वे भी प्रगट हो गए) । इसीसे उनका आना न लिखा केवल वर देना लिखा । [अथवा, 'विधाता' शब्दसे दोनोंका बोध होता है । क्योंकि पुराणोंने शिवजीको भी धारण पोषण करनेवाला कहा है । (रा० प्र०) । इस तरह 'गयउ निकट तप देखि विधाता' में दोनोंका आगमन जना दिया । 'विधाता' शब्द एकवचन है उसीके अनुसार 'गयउ' किया ही गई । वाल्मीकीय, महाभारत, पद्मपुराण और अथ्यात्ममें केवल ब्रह्माका वर देना कहा गया है । चि० त्रि० कहते हैं कि 'भै' प्रथम कहनेसे 'एवमस्तु' कहनेमें शिवजी आगे दिखाई पडे ।

०—'पुनि प्रभु कुभकरन पहि गएऊ ।' इति । (क) 'पुनि' का भाव कि कमसे वरदान दिये । प्रथम रावणको सब उससे छोटे कुभकर्णको तब उससे छोटे विभीषणको । प्रभु—कुभकर्णकी मति फेर देगे कुछ का कुछ कहला दिया ऐसे समर्थ है । इसीसे 'प्रभु' कहा—'कर्तुमन्यथाकर्तुममर्थ प्रभु' । 'कुभकरन पहि गएऊ'—('प्रभु' 'गएऊ' एकवचन शब्दोंसे जनाया कि इसे केवल ब्रह्माजीने वर दिया । शिवजी रावणको वर देकर वहीं अन्तर्धान हो गए) । पुन, 'गएऊ' से सूचित किया कि तीनों भाई बुद्ध कुछ दूरी पर अलग-अलग बैठकर तप कर रहे थे, एक जगह न थे । (ख) 'तेहि विलोकि' से सूचित हुआ कि इतना भारी स्वरूप है कि चाहे वो समस्त सृष्टिको खा डाले । पुन, कुभकर्ण जन्म होते ही कुछ दिन वाद तप करने लगा । द्वाारों वर्ष वीत गए इसने बुद्ध भी भोजन नहीं किया, अब भोजन करेगा । इसीसे ब्रह्माजीको सदेह हुआ जैसा आगे लिखते हैं—'जौं पहि खल०' ।

नोट ? 'तेहि विलोकि मन विसमय भएऊ' इति । वाल्मीकिजी लिखते हैं कि जब ब्रह्माजी कुभकर्णको वर देनेका हुए तब उनके साथके देवताओंने उनसे हाथ जोडकर प्रार्थना की कि आप इसे वर न

वें। क्योंकि विना वर पाए ही यह तीनों लोकोंको सताता रहा है। इसलिए, इसने नन्दनवनमं सात अप्सराओं और इन्द्रके दस सेवकोंको खा डाला। ऋषियों और मनुष्योंकी तो गिनती ही नहीं कि कितने खा डाले। वर पानेपर तो यह तीनों लोकोंको खा डालेगा। यथा “न-दनेऽप्सरसं सप्त महैद्रानुवरा दश । ३७। अनेन मन्दिता ब्रह्म शृषयो मानुषास्तथा । अन्नन्ववरपुत्रेण यत्कृतं पद्मसेन तु । ३८। तदेव वरतन्व स्याद्ब्रह्मपेदमुचनत्रयम् ।” आप इसे वरके वहाने अज्ञान दीजिए। देवताओंकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मने सरस्वतीका भरण किया। और उनको आज्ञा दी कि कुम्भकर्णकी जिंदापर नेत्रकर इससे कहलाओ। यथा ‘बाणिव रावणसेन्द्रास्ते भव मादेवतेषिता । ७। १०। ४३ ।’ सरस्वती मुखमें बैठ गई।

अध्यात्म रा० में सरस्वतीद्वारा मोहित कुम्भकर्णने वर माँगा कि मैं छ मास सोऊँ और एक दिन भोजन करूँ।—‘एतस्यासि देव परमासाब्दिनमेकं तु भोजनम् । ७। २१२ ।’

मानसकल्पके कुम्भकर्णको तो देखकर स्वयं ब्रह्माजी विस्मित हो गए, इसीसे उन्होंने स्वयं सरस्वतीको प्रेरित किया।

२-प्र० स० में हमने लिखा था कि “कुम्भकर्ण पर्वतापर विशाल था। पेदा होते ही इसने एक द्वार प्राणियोंको खा डाला। इन्द्रने वज्र चलाया वह भी सह लिया और उलटे पेशवतकी दाँत उखाडकर पेसा मारा कि वे भगे। इसने सात अप्सराओं, दस देव दूतों और अगणित ऋषियोंको खा डाला। जब ब्रह्माजी वर देनेकी हुए तब देवताओंने सब वृत्तान्त स्मरण कराया। इससे सरस्वती द्वारा उन्होंने वाणी फेर दी, मति फेर दी। ‘इन्द्र’ पद माँगता सो उसके बदले ‘निद्र’ माँगा। वा, ‘छः मास जागरण और एक दिन नींद’ माँगता सो उसका उल्टा माँगा।”

३-वाल्मीकीय और अध्यात्म रा० में रावणके पश्चात् विभीषणको वर दिया गया तब कुम्भकर्णको। महाभारतने वही क्रम है जो मानसमें है।

टिप्पणी-३ “जो एहि खल...” इति। ‘जल’ कहा, क्योंकि वह अन्नादिसे पेट न भरेगा किंतु सज जीवोंको रायेगा। खल जीवोंका भक्षण करते हैं, यथा ‘कहुँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भक्षुहीं । २। १२ ।’, ‘खल मनुजाद द्विजामिपभोगी । ६। ४४ ।’ इत्यादि। यह किसी जीवको न छोड़ेगा। ‘नित करब अहार’ कहा क्योंकि विना आहारके कोई रह नहीं सकता। भोजन नित्यप्रति किया जाता है, यह नित्यका काम है। अतः वह भी नित्यप्रति आहार करेगा ही। ‘होइहि सब उजारि ससाल’—भाव कि जीव तो वर्षमें जाकर आहारके योग्य होते हैं, और नित्य ही इसे बहुतसा भोजन चाहिए, इतने जीव कहाँसे आवेंगे। इसके भोजनके लिये सारी सृष्टि भी न अँटेंगी (पर्याप्त होगी)। सारा ससार ही नष्ट हो जायगा। यथा ‘जो दिन प्रति अहार कर सोई । विश्व वेगि सब चोपट होई । १८०। ४ ।’ ब्रह्माजी सृष्टि रचते हैं इसीसे ससारके उड़ड़नेकी चिन्ता हुई।

४ ‘सारद प्रेरि तासु मति फेरी ।’ इति। (क) शारदा बुद्धि फेरनेमें प्रधान है। बुद्धिका फेरना इनके अधिकारमें है। इसीसे जहाँ ऐसा काम होता है वहाँ ये ही बुलाई जाती हैं। यथा ‘अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि । २। १२ ।’, ‘फेरि भरत मवि करि निज माया । पालु त्रियुषडल करि लल हाया ॥ २। २६। ५ ।’, इत्यादि। अतः उसके द्वारा बुद्धि फेर दी। ‘मति फेरी’ से जनाया कि अन्य वर माँगने का निश्चय उसने बुद्धिसे किया था। वह बुद्धि उसकी पलट दी। (ख) ब्रह्मने रावणसे वर माँगनेको कहा और विभीषणजीसे भी, यथा ‘भागदु वर प्रसन्न में ताता ।’, ‘गएउ विभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र वर मांगु ।’, किन्तु कुम्भकर्णसे वर माँगनेकी न कहा। कारण कि कुम्भकर्णको देखते ही ब्रह्माजी विस्मयको प्राप्त हो गए, अपनी सृष्टिकी रक्षाकी चिन्तामें पड गए—‘तेहि विलोकि मन निसमय भएउ ।’, और उन्होंने सरस्वतीको बुद्धि फेरनेकी प्रेरित किया। जब सरस्वतीने मति फेर दी तब ब्रह्माजीको सामने देखकर कुम्भकर्णने स्वयं ही

वर मागा । (जब वर माँगनेको ही नहीं कहा तब 'तात', 'पुत्र' या और कोई सवोधनका परन ही नहीं रह जाता । जब माँगनेको रहते तब सवोधनके सर्वधमे शक्य हो सकती थी) । (ग) अन्य कल्पोंमें ब्रह्माने रावण और कुम्भकर्ण दोनोंको छला जैसा गीतावलीमें कहा गया है । इस कल्पमें केवल कुम्भकर्णके साथ छल किया गया । यदि ऐसा न होता तो गोमामोजी रावणका भी छला जाना लिये, केवल इसकी बुद्धिका फेरना न लिये ।

५ 'गण विभीषण पास पुनि ' इति । [(क) यहाके लिये बहुवचन क्रियाका प्रयोग हुआ । यह आदर-सम्मानका सूचक है । पूर्व जो वर दिये थे वे अनर्थके थे तथा उनमें छल किया गया था । कुछ बचाकर दिया गया था । अतः बहोँ 'गण्ड' एकवचनका प्रयोग हुआ है । यथा 'गण्ड निकट तप देरि विधाता', 'कुम्भकरन पहि गण्ड ।'] (ख) विभीषण सबसे छोटे हैं इसीसे उनके पास सबसे पीछे गये । (सभगत इसी क्रमसे तीनों बैठे भी होंगे) । (ग) 'पुत्र वर माँगु'—विभीषणजी भक्त हैं । भक्त भगवाणकी भक्ति करके सन पितरोंका उद्धार करते हैं । इसीसे 'पुत्र' कहा । यथा 'पुत्ररक्षात् वायवीति पुत्र, पुत्रान्ना नरकाधमात्नान्ते पितर मुत् । तस्मात्पुत्र इति मोक्ष स्वयमेव स्वयमुवा इति वायुपुराणे' अर्थात् जा 'पु' नामक नरकसे अपने पितरों की रक्षा करे वह 'पुत्र' कहलाता है । ये भक्ति करके अपने पितरोंको कृतार्थ करनेवाले होंगे । [ब्रह्माजी जानते हैं कि रावण अहंकारी है, मान बढाई चाहता है । अतः 'गण्ड' एकवचनसे सूचित क्रिया कि रावण ब्रह्माजीका भी अपमान करेगा, वैसी ही व्यवस्था कुम्भकर्णकी भी है । विभीषणको अभिमान नहीं था, वह सबका आदर सम्मान करेगा, यह भेद सूचित करनेके लिये विभीषणके पास जानेपर 'गण्ड' और 'पुत्र वर माँगु' शब्दोंका प्रयोग किया गया । रावण और कुम्भकर्णको पुत्र न कहा, क्योंकि वे तो वशके पितरोंको कलकित करनेवाले हैं । विभीषण डलकीतिको बढाकर पुत्र नामको सार्थक करेगे (प० प० प०)] (घ) 'मोरोड भगवत पद ' इति । भगवन्तपदमें अनुराग माँगनेका भाव कि इससे छ परेश्वर्य वशमें कर लिए । भक्तिये पेश्वर्य स्वय प्राप्त होते हैं । छ पेश्वर्य, यथा 'पेश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः भिवः । ज्ञान वैराग्ययाश्चैव पयणा भग इतीरया !' अर्थात् पेश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य । (विशेष 'भगवान्' शब्दपर दोहा १३ (४) मा० पी० भाग १ पृष्ठ २४२, २४३ में देखिए) । (ङ) 'अमल अनुराग'—भाव कि रावण और कुम्भकर्णने स्वार्थ मांगा और स्वार्थ डल है । यथा 'स्वार्थ डल फल चारि जिहाई ' डल अनुरागका मल है । विभीषणने स्वार्थरहित भगवान्की भक्ति मांगी । स्वार्थरहित ही अमल है । भातुप्रतापका यह मन्त्री था । उस समय भी यह हरिभक्त था, यथा 'सचिब धरम रुचि हरिपद प्रीती । अत राक्षस तनमे भी वह हरिभक्त हुआ । यहाँ 'न मे भक्त प्रणश्यति । गीता ६।३१ । 'ताते नास न होइ दास कर । भेद भगति वाढइ विहग वर । ७।७६।३।' ये वाक्य चरितार्थ हुए ।

तिन्हि देखे वर ब्रह्म सिषाए । हरपित ते अपने गृह आए ॥ १ ॥

मय - तनया मदीदरि नाया । परप सुंदरी नारि ललाया ॥ २ ॥

सोइ मय दीन्हि राधनहि आनी । सोइहि जातुवानपति जानी ॥ ३ ॥

हरपित भएउ नारि भलि पाई । पुनि दोउ वधु विआइसि जाई ॥४॥

शब्दार्थ—“मय”—यह दैत्य कश्यपका पुत्र था । दिति इसकी माताका नाम है । यह बडा शिल्पी और मायावी था । हेमा अक्षरासे इसके दो पुत्र मायावी और दुःहुमी और एक कन्या मन्दीरी हुई । त्रिपुरा-सुरने इसी दैत्यसे अपने तीनों विमानरूपी पुर बनवाए थे जो तीनों लोनोंमें बिना रोकटोकके जाते थे ।

यह दानवोंका विश्वकर्मा था। श्रीकृष्णजी इसे चक्र चलाकर भारता और अग्निदेव जला बालना चाहते थे। अर्जुनने इसकी रक्षा की थी। श्रीकृष्णजीके कहनेसे इसीने श्रीयुधिष्ठिर महाराजके लिये मणिमय सर्व गुणसपन्न दिव्य सभाका निर्माण किया था, जो देवता, मनुष्य एवं असुरोंके संपूर्ण कला-कौशलका नमूना था। इसीने देवदत्त नामक शङ्ख अर्जुनको और दैत्यराज वृषपर्वकोंका गदा भीमसेनको दी थी। तनुजा = तनसे जायमान = लडकी, कन्या। मदीदरी—यह भी उस पचकमसे एक है जिनका नित्य स्मरण महापातकका नाशक है। यथा “अहत्या द्रौपदी कुन्ती तार मदीदरी तथा। पचक ना स्मरेन्नित्य महागतक नाशनम्।” (आचारमयूज)। ‘पचक ना’ का ‘पचकन्या’ अशुद्ध पाठ करके लीगोंने इनको पच कन्या कहा है। विरोप मा० पी० भाग १ दोहा २४ (४-५) छ ४१० में देखिए। ललामा = रत्न, सु दर। यथा “ललामा मुदरो शेष. ललामो रत्नमुच्यते इत्यनेकार्थः।” नारि ललामा-स्त्री रत्न, स्त्रियेति शिरोमणि। जातुधान (जातुधान)-राक्षस। अर्थ—ब्रह्माजी उन्हें घर देकर चले। वे प्रसन्न होकर अपने घर आए ॥ १ ॥ मय (दानव) की मदीदरी नामकी कन्या जो परम सुदरी और स्त्रियोंमें शिरोमणि थी उसको मयने ले आकर राखणको यह जानकर दी कि वह निराशचरोंका राजा होगा ॥ २, ३ ॥ अच्छी स्त्री पाकर वह प्रसन्न हुआ। फिर उसने जाकर दोनों भाइयोंका विवाह किया ॥ ४ ॥

दिप्यणी—१ (क) ‘तिन्दहि देह वर’ इति। ब्रह्माने राखणको घर दिया यह लिखा गया—‘एव मस्तु तुम्ह वड तप कीन्दा’, पर कुम्भकर्ण और विभीषणको ‘एवमस्तु’ कहना नहीं लिखा गया। इसीसे यहाँ ‘तिन्दहि’ शब्द देकर सजकी ‘एवमस्तु’ कहना और घर देना सूचव कर दिया। ‘तिन्दहि’ सिधाए। हर-पित्त आप’ का भाव कि उधर ब्रह्माजी ब्रह्मलोककी चले इतनेहीमें ये सज मारे हर्षके अपने घर श्लेष्मातक बनने आ गये। (ख) ‘हरपित्त’ का भाव कि राखण और कुम्भकर्णके साथ छल हुआ जिससे राखणने नर बानरके हाथ मृत्यु और कुम्भकर्णने छ. मासकी नींद मारी। दोनों भाइयोंको मारि नहीं हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, इसीसे हर्षित आप। (राखणने स्वयं नर बानरको छोड़ दिया, उनसे अभयत्व नहीं मागा। केवल उनको तुच्छ समझकर)। यदि छल मालूम होता तो पड़ताते। [यही मत अध्यात्मका ज्ञान पडता है जैसा “नरस्वती च तदवत्रान्निर्गता प्रथमै दिवम्। २२। कुम्भकर्णस्य दुष्पत्न्या विन्तशमस्य दुःखित। अनधि प्रेतनेवास्यासि निर्गतमहो विधि। २३। (५२)।” अर्थान् सरस्वतीके निकल जानेपर वह दुःखित हो सोच करने लगा कि “अहो भाग्यका चक्र तो देखो। जिसकी मुझे इच्छा नहीं वह बात मेरे मुँहसे कैसे निकल गई ?” इन शब्दोंसे प्रकट होता है। महाभारतके कुम्भकर्णको नहीं मालूम हुआ। पर वाल्मीकीयके कुम्भकर्णने अनुमानसे जान लिया कि देवताओंने उसे मोहित कर दिया था। यथा “अहं न्यामोहितो वैश्वेति मन्थे तदागतै। वाल्मी० ७।१०।५८।” (ग) ‘गृह आप’—भाव कि ब्रह्माके घरसे तीनों लोकोंको जीतनेका सामर्थ्य प्राप्त हो गया तो भी लोकपालोंको जीतनेके लिये तुरत न गया, क्योंकि ऐसा साहस करना नीतिके विरुद्ध है। अभी चढ़ाईका समय नहीं है, समय पाकर धावा करेंगे। इसीसे अभी (सबको समाचार देने आदिके लिये) घर आए। [विभ्रवा मुनि जिस वनमें तप करते थे उसी वनमें अभीतक ये माता सहित रहते थे, वही गए। यथा ‘एव तन्ववरा सर्वे आतरो दीक्षतेजस। श्लेष्मातकवन गत्वा तत्र ते न्यवसन् सुखम्। वाल्मी० ७।१०।५८।’]

२ (क) ‘मय तनुजा’ से कुलकी सुन्दर (उत्तम कश्यप कुलकी), ‘मदीदरि नामा’ से नाम भी सु दर (पतली कमरवाली)। पतली कमर सौंदर्यमें गिनी गई है। शाश्वत जिन और जिस प्रकारके नामोंका निषेध है वैसा यह नाम नहीं है। ‘परम सुन्दरी’ से स्वरूपकी सुन्दरता और ‘नारि ललामा’ से सुन्दर गुणोंवाली जनाया। पुन, (ख) ‘परम सुदरी’ है अर्थात् राखणकी अन्य सब रानियाँ भी सुन्दर हैं, यथा ‘दिव जन्ध गधर्व नर किन्नर नागकुषारि। जीति वरी निज वाहुबल बहु सुदरि वर नारि। १८२।’ देवयज्ञादि

की कन्याएँ जो इसकी रानिया हुईं वे भी बहुत सुन्दर हैं पर यह 'परम सु दरी' है। 'ललामा' का भाव कि सब रानियाँ श्रेष्ठ हैं—'सु दरी बर नारि', वैसे ही यह भी श्रेष्ठ है, (सपने रत्नरूप है, शिरामणि है)। [अ० रा० मे जो 'सुता मन्दोदरी नाम्ना ददौ लोकेकमुदरीम् । ७१२।४० ।' है, वही यहाँ 'तनुजा, मन्दोदरी नामा', 'दीन्दि', 'परम सु दरी नारि ललामा' है। परम सु दरी नारि ललामा = लोके में एक ही सु दरी। वाल्मी० ने लिखा है कि यह इतनी सुन्दर थी कि इसे देखकर हनुमान्जीने भ्रम हुआ कि यही सीता तो नहीं है। यथा 'गौरी कनकवर्णाङ्गीमिथामन्त पूरेश्चरीम् । कपिर्मन्दोदरीं तत्र शयाना चारुङ्गीणाम् ॥ स त द्यु महाबाहुर्भूषिता मास्तात्मज । तर्कशागास सीतेति रूपयौवनसपदा । ५।१०।५२.५३।'

३ 'दीन्दि रावणहि आनी' इति। भाव कि विवाहका लग्न आदि न था फिर भी उसने शीघ्र ही अपनी कन्या लाकर उसको अर्पण कर दिया। इसका कारण अगले चरणमें कहते हैं कि 'होइहि जातुधान पति' अर्थात् यह राजसोंका राजा होगा। 'जानी'—ज्योंकि मन्नाके वरसे रावण समस्त देवतावसे अधभ्य है, (सब भाइयोंमें बड़ा है और यह वर इसीको मिला है दूसरोंको नहीं), अतः यह सबको जीतेगा, सबपर इसका अधिकार हो जायगा। यह जानकर अपनी कन्या प्रथम ही दी जिससे जातुधानपति हानेपर मेरी कन्या श्रेष्ठ पटरानी हो, कोई दूसरा अपनी कन्या न लाकर पहले ब्याह दे। 'दीन्दि आनी' से जनाया कि डोला विवाह हुआ। [वाल्मीकिजी लिखते हैं कि रावण शिकार खेल रहा था। उसी समय मय मन्दोदरी सहित उसी वनमें पहुँचा। रावणने उसे देखकर उसका तथा कन्याका परिचय चाहा। मयने अपने वश तथा कन्याका परिचय देकर कहा कि इसके लिए वर खोजने आया हूँ। आप अपना परिचय दें। रावणने अपने वशका परिचय तथा पिताका नाम बताया। महपिका पुत्र जानकर मयने उसके हाथम मन्दोदरीका हाथ पकड़ाकर कहा कि आप इसे पत्नीरूपसे ग्रहण करें। दशमीवने बात स्वीकार कर ली। वहीं अग्नि जलाकर उसने मन्दोदरीका पाणिग्रहण किया। (७।१२।४-२०)। मानसके 'दीन्दि आनी' में ये सब भाव आ जाते हैं। केवल भेद इतना है कि मानसरूपमें मयने यह जानकर उसकी दिया कि यह पटरानी होगी और वहाँ मन्नाके कुल तथा महपिका पुत्र जानकर कन्या दी गई।]

४ 'हृपित भएउ' इति। (क) हृपित होनेका भाव कि अन्य स्त्रियोंको पाकर इतना प्रसन्न नहीं हुआ। यह 'परम सु दरी' है इससे प्रसन्न हुआ। [यह भारी रत्न घर बैठे ही मिल गया, अतः हृपित हुआ। औरोंको तो बलान् लाया, उनके सन्धियोंको जीता, दुःख दिया या मार डाला था, वह भी पहले उदास ही रही होगी। और मन्दोदरीको तो उसका पिता स्वयं आकर अर्पण कर गया, कन्या और पिता दोनों ही प्रसन्न थे। इन्हींसे रावण भी प्रसन्न हुआ। प्रथम ही यह रत्न मिला अतः हर्ष है] (ख) 'पुनि दाउ वधु' अर्थात् अपना विवाह हो जानेपर। 'जाइ' का भाव कि अपना ब्याह था घर बैठे हा गया पर भाइयोंके विवाहके लिये उसे चढाई करनी पड़ी। [बेरोचनकी पौत्री अर्थात् बत्तिका बेटीकी बेटी जिसका नाम बज्र ज्वाला था कुम्भकर्णको ब्याही गई। मन्वर्वराज शैलपकी लडकी सरमा, जो बड़ी धर्मज्ञा थी, विभीषणजीको ब्याही गई। यथा 'बेरोचनस्य दौहित्री उज्ज्वलश्लेष्मि भावत । २३ । तत्र प्राया कुम्भकर्णस्य रावण सप्तकल्पयत् । मन्वर्व राजस्य सुता शैलपस्य महात्मन ॥ २४ ॥ सरमा नाम धर्मज्ञा लेमे भार्या विभीषण । वाल्मी० ७।१२ ।'] (ग) 'विआहेसि जाई'—रावणने जानकर इनका ब्याह किया। इससे सूचित हुआ कि मन्नाजी, पुत्रस्थजी, विश्रवा मुनि और कुबेर ये कोई रावणके काममें सम्मिलित न हुए और न हैं।

गिरि त्रिकूट एरु सिंधु भम्भारी । विधि निमित्त दुर्गम अति भारी ॥५॥
सोइ भय दानव बहुरि संवारा । कनक रचित मनि मवन अपारा ॥६॥
भोगावति जसि अहिकुल दासा । अपरावति जसि सक्रनिवासा ॥७॥
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बडा । जग विख्यात नाम तेहि लंका ॥८॥

शब्दार्थ—त्रिकूट—तीन शिखरवाला पर्वत । कहते हैं कि सुंदर, कुम्भिला और सुवेला इन तीन शिखरोंके होंनेसे इसका त्रिकूटाचल नाम पड़ा । इसीपर लका बसी है । देवी भागवतके अनुसार यह एक पीठ स्थान है । वामन पुराणके अनुसार इस नामका एक पर्वत चौरोंदसमुद्रमें है जहाँ नारदजी रहते हैं । कोई ऐसा भी कहते हैं कि एक बार गरुड़ और पवनदेवमें विवाद हुआ कि किसका बल बड़ा है । पवन-देवने प्रचंड वेगसे सुमेरुका त्रिकूट नामक शिखर उखाड़कर समुद्रमें फेंक दिया । यह वही त्रिकूटाचल है । लका कौन और कहाँ थी इसमें मतभेद है । पर यह निश्चय है कि आजकी लका वह लका नहीं है । मँभारी = मध्यमे । बीचमे । मे । निर्मित=निर्माण किया, रचा वा बनाया हुआ । दुर्गम = जिसमें किसीकी पहुँच बहुत कठिन हो । संवारा=सजाया । बंका=बोंका, टेढ़ा, दुर्धर्ष । भोगावति (भोगवती)—नागदेव-ताओंकी रमणीय पुरीका नाम है जो पातालमें है । यह भोगप्रधान पुरियोंमेंसे एक है ।

अर्थ—समुद्रके बीचमें ब्रह्माका निर्माण किया हुआ एक बहुत ही विशाल और दुर्गम त्रिकूटाचल पर्वत था ॥ ५ ॥ उसीको मय दानवने फिरसे संवारा सजाया । उसमें मणिजटित सुवर्णके अगणित महल थे ॥ ६ ॥ जैसी नागकुलके निवासवाली भोगवती और जैसी इन्द्रके निवासकी अमरावती पुरी है ॥७॥ उन (दोनों पुरियों) से भी बढ़कर रमणीय और अत्यन्त दुर्धर्ष तथा जगत्में प्रसिद्ध उसका नाम लंका था ॥८॥

टिप्पणी—१ 'गिरि त्रिकूट ' इति । 'गिरि त्रिकूट', 'सिंधु मंभारी', 'विधिनिर्मित' ये सब 'दुर्गमता' के हेतु प्रथम कहकर तब 'दुर्गम' कहते हैं । अर्थात् पहाड़के ऊपर है; इससे 'दुर्गम' है । फिर चारों ओर समुद्र है । ब्रह्माका बनाया हुआ है अर्थात् ब्रह्माजीने ही इसके चारों ओर पहाड़ बना दिये हैं जिससे चढ़ने-का गम्य नहीं । इसीसे 'अति' दुर्गम है । कोई जल्दी इसपर चढ़ नहीं सकता । [वाल्मीकीयमें श्रीहनु-मान्जीने लकासे लौटनेपर उसकी दुर्गमताका विस्तारसे वर्णन किया है कि देवदानवादिका तो कहना ही क्या पक्षीभी वहाँ पहुँच नहीं । यथा 'देवदानवदाया गन्धर्वोत्तरद्वसाम् । अग्रपृष्ठा पुरी लका रावणेन सुरविताम् । ६।१।४ ।'—'ये वचन स्वयं श्रीरामजीके हैं कि रावणद्वारा सुरचित लंकापुरीमें देव, दानव, चंच, गंधर्व, नाग और राक्षस भी नहीं जा सकते । सुंदरकांडमें विशेष लिखा गया है ।] 'अति भारी' कहा क्योंकि इसके एक ही शिखरपर अस्ती कीसका लका और चालीस कोस चौड़ा लका नगर बसा हुआ है । इन्द्र यहाँ गिरि दुर्ग बर्णन किया । गिरिदुर्ग समस्त दुर्गोंमें प्रशस्त माना गया है । यथा 'सर्वेषाञ्चैव दुर्गेषा गिरिदुर्गः प्रशस्यते । लका गिरिके ऊपर है, यथा 'गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका । तद्वत् रह रावण सहज असंका । ४।२८ ।'

नोट—१ माल्यवान्, सुमाली और माली ये तीनों मुकेशके पुत्र थे । इन तीनोंने मेरु पर्वतपर जाकर घोर तप किया जिससे ब्रह्माजी प्रसन्न होकर इन्हें वर देने आए । इन्होंने ब्रह्माजीसे वर माँग लिया कि हममें परस्पर प्रेम बना रहे, हमें कोई जीत न पावे, हम अपने शत्रुओंका संहार करते रहें और अजर अमर हों । वर प्राप्तकर इन्होंने विश्वकर्मासे जाकर कहा कि हमारे निवासके लिये हिमालय, मेरु अथवा मदराचलपर शिवभवनके समान बड़ा लका चौड़ा भजन बना दो । तब विश्वकर्माने उनसे बताया कि दक्षिण समुद्रके तटपर त्रिकूट नामका पर्वत है । वही यहाँ कथि कह रहे हैं—'गिरि त्रिकूट एक सिंधु मँभारी ।'—'दक्षिणस्योदधेस्तीरे त्रिकूटो नाम पर्वतः । वाल्मी० ७।१२२ ।' फिर विश्वकर्माने बताया है कि उसके पास ही दूसरा बड़ा पर्वत है जिसके बीचके शिखरपर लका नगरी बसी है जो तीस योजन चौड़ी और सौ योजन लंबी है । यही मानसमें 'अति भारी' से जना दिया । उसके ऊपर पक्षी भी लड़कर नहीं पहुँच सकते; क्योंकि वह चारों ओरसे मानों टॉकियोंसे छीलकर चिकनाया गया है । यथा 'शकुनैरपि दुष्पापे रङ्गित्वञ्चतुर्दिशि । ७।१२४ ।' यही मानसमें 'दुर्गम अति' कहकर जना दिया । विश्वकर्माने बताया है कि मने लंकापुरीको इन्द्रकी आज्ञासे बनाया था किंतु यहाँ 'विधि निर्मित' कहते हैं । दोनोंका समन्वय इस प्रकार हो सकता है कि त्रिकूटाचल विधिनिर्मित है और अति दुर्गम है । उसपर जो लका बनो है वह विश्वकर्माने बनायी

होगी । अथवा, लका भी विधि-निर्मित है । किसी कल्पमें विश्वकर्माने उसे सँवारा होगा इसमें इतने अपनी बनाई कहा हा । फिर राजसौंका निवास होनेपर राजसौंके विश्वकर्मा मयदानवने उसे फिरसे सजाया हो ।

टिप्पणी—२ 'साई मयदानव बहुरि सँवारा ' इति । (क) 'बहुरि' का भाव कि प्रथम तो यह ब्रह्माद्वारा निर्मित हुआ, उनको बुद्धिसे बना । उसीमें फिर मयदानवने अपनी कारागरी दिखाई, इसीसे लकापुरी तीनों लोकोंसे अधिक सुन्दर है । जैसा आगे कहते हैं—'भागवति । (ख) मयदानवने इसे सजाया क्योंकि लका राजसौंका किन्ना है और मयदानव राजसौंका कारीगर है, जैसे विश्वकर्मा देवताओंके कारीगर है । ब्रह्माकी बनाई हुई वस्तुको इसने सँवारा, इससे सूचित हुआ कि यह कैसा भारी कारागार है । 'सँवारा' अर्थात् विशेष रचना की । लका कैसी है यह आगे कहते हैं—'कनक रचित ' अर्थात् सोनेकी है सोनेके भवन है, मणियोंसे जटित है तथा मणियोंके भी महल बने हैं और अपार हैं ।

३ 'भोगवति जसि ' इति । अहिबुलजासा और राक्षनिवासा कहनेका भाव कि सत्सारने भोगवती और अमरावती नामको परिया है । यहाँ किस भोगवती और अमरावतीको कहते हैं ? इस सँदेहके निवृत्त्यर्थ 'अहिबुल ' कहा । अर्थात् अष्टकुनी नगोंको जो भोगवती पुरी है और इन्द्रके निवासको जो अमरावती पुरी है वैसे ही परम सुन्दर पुरी यह है । (स्वर्गमें अमरावती और पातालमें नागदुर्बोंकी पुरीका उपमा दी । पृथ्वीपरकी उपमा न दी क्योंकि पृथ्वीने इसके समान दूसरी उस समय न थी । पुराणोंमें भोगवती और अमरावतीका विस्तृत वर्णन है) ।

४ 'तिन्ह तें अधिक रम्य ' इति । (क) भाव कि भोगवती और अमरावतीसे भी यह अधिक सुन्दर है । लका मर्त्यलोकमें है और इसके समान यहाँको काई पुरी नहीं है इसीसे इस लोकमें किसी पुरीका नाम न दिया । अथवा, भाव कि मर्त्यलोकमें जसी लकापुरी है वैसे भोगवती और अमरावती भी नहीं हैं, इसीसे यह जगत्तम विख्यात है । (ख) 'अति बका' अत्यत् टेडा है । अर्थात् दुर्घर्ष है । कोई इसे दबा या जीत नहीं सकता । यथा "विदग्धैरपि दुर्घर्षा लक्ष्मिना महापुत्रा । कथं वारं तथा दग्धा विद्यमाने इरानने । हनु० ६।४० ।" इसी ओरका अनुवाद भास्वामीजीने सुन्दरकाण्डमें किया है 'कहु कपि रावन पालित लका । केहि विधि बृहेतु दुर्ग अति रका । ५।३३ ।' एलाकके 'दुर्घर्ष' का ही 'अति रक' अर्थ किया । बरुका यह अर्थ नहीं है कि बनावने टेडा है । (ग) 'जग विख्यात नाम'—तात्पर्य कि भागवती नागदुर्बोंके निवाससे विख्यात है और अमरावती राक्षनिवाससे, किंतु लका किसीके निवाससे विख्यात नहीं है । वह स्वयं अपने सौंदर्यसे विख्यात है । (पुन भान कि लोक तीन हैं स्वर्ग, पाताल और मर्त्य । स्वर्ग और पातालका पुरियाँ ऐसी सुन्दर नहीं हैं, इसीसे बहाँ वाले सब जानते हैं और मर्त्यलोकमें तो यह है ही इससे यहाँ विख्यात है) ।

दोहा—साईं सिंधु गभीर अति चारिहुं दिसि फारि आव ।

कनकशोड मनि खचित हृद वरनि न जाइ बनाव ॥

हरि प्रेरित जेहि कल्प जोइ जातुधानपति होइ ।

सूर प्रतापी अतुल बल दल समेत वस सोइ ॥१७८॥

अर्थ—अत्यंत गभीर (अथवाह और दुस्तर) समुद्र उसकी छाई है जो चारों ओर फिरी हुई है । मणिजटित सोनेका बड़ा बड़ा शहरपनाह वा किलाकी दीवारें हैं जिसकी बनावट वर्णन नहीं की जा सकती । भगवान्की प्रेरणासे जिस कल्पमें जो सूरवीर, प्रतापी और अनुनित बल वाला निशाचरराज होता है वही सेनासहित उसमें निवास करता है ॥१७८॥

टिप्पणी—१ (क) 'साईं सिंधु --', यथा 'अति उत्तम बलनिधि चहुं पासा । ५।३ ।' (ख) पूर्व कहा था कि विधि निर्मित दुर्गमें अति भारी, अब उस 'अति भारी' का स्वरूप दिखाते हैं कि लकागढ़

इतना भारी है कि सौ योजनका समुद्र (उसके एक दिशाकी) रवाई है। (इसी प्रकार चारों ओर अग्रणीत योजन लवा समुद्र है)। गढके नीचे समुद्र खाई सरीखा जान पड़ता है। (ग) 'अति गभीर' से उसकी दुस्तरता दिखाई, यथा "सुतु कपीस लकापति थोरा। केहि विधि तरिय जलाधि गभीरा ॥ सलुल मकर उरग भुख जातो। अति अगाध दुस्तर सप भाँती। ५१५० ॥" (घ) "कनककोट" इति। भाव कि जैसे घर सब सुवर्णके हैं और मणिरचित है, ऐसे ही शहरपनाह भी मणिरचित स्वर्णका है। आशय यह कि भीतर बाहर एक रस शोभा है। 'वनाव' अर्थात् जिस कारोगरीका वना है वह कहते नहीं वनता। यथा 'स्वर्णप्राकार लवीता बेमनोरखसवृता। चालमी० ७५१२५ ॥', 'दृढप्राकारपरिलां हैमैरइशतेर्यताम्। ७५१२६ ॥'

२ 'हरि प्रेरित जेहि सोइ' इति। (क) यह वृत्तान्त किलाके दरवाजेके ऊपर लिखा है। (ख) 'हरि प्रेरित'—भाव कि जब भगवान्की इच्छा लीला करनकी होनी है तब उनकी इच्छासे रावण लकापति होता है। (ग) 'जेहि कल्प' भाव कि प्रत्येक कल्पमें भगवान्का अवतार होता है, यथा 'कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहीं। चारु चरित नाना विधि करहीं।' (घ) 'जाइ जातुधानपति हाइ' का भाव कि जैसे एक कल्पमें जय विजय यातुधानपति हुए, एकम जलधर यातुधानपति हुआ, एकम रुद्रगण यातुधानपति हुए, और इस कल्पमें भालुप्रताप अरिसदन यातुधानपति हुए, ऐसे ही अनक कल्प जा हुए और हगरे उनम जा यातुधानपति हुए और होंगे वही यहा निवास करते हैं एव करेंगे। काई नियम नहीं है। (क) अमुक ही यातुधानपति होंगा। (ख) मूर प्रगापी '—भाव कि यदि इन गुणासे मुक्त निशाचरपति न हुआ तो वह यहा बसने नहीं पाता। दधता लोग राक्षसाका भारकर इसपर दखल कर लते हैं। यही बात आगे कहते हैं—'रहे तह निसिचर'। (घ) 'जेहि कल्प' से सूचित किया कि लका अनावि है।

नोट—इसमें देवता निवास नहीं करते क्योंकि कहा जाता है कि त्रिकूटाचल हड़ीपर स्थित है। (प्र० स०)।

रह तहां निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समर सघारे ॥१॥
अब तहं रहहि सक्र के प्रेरे। रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥२॥
दसमुख रतहु खबरि अति पाई। सेन साजि गढ़ घेरेसिऊ नाई ॥३॥
देखि विकट भट वडि कटजाई। जच्छ जीव लै गए पराई ॥४॥
फिरि सब नगर दसानन देखा। गएउ सोच सुख भएउ बिसेपा ॥५॥

शब्दार्थ—भारे=भारी, महान् । =रक्षामे (भार=सँभाल, रक्षा)। सघार (संहार)=नाश। रच्छक (रक्षक) पहरदार। जच्छपति (यक्षपति)=कुबेर। जीव=प्राण। पराई=भाग (गए)।

अर्थ—वहाँ भारी भारी निशाचर योद्धा रहते थे। देवताओंने उन सर्वोंको सभ्रामसे मार डाला ॥ १ ॥ इन्द्रकी प्रेरणासे अब वहाँ कुबेरके एक करोड़ रक्षक रहते हैं ॥ २ ॥ रावणने कहीं यह खबर पाई (तब) सेना सजाकर उसने गढ़को जा घेरा ॥ ३ ॥ बड़ा विकट योद्धा और बड़ी सेना (वा, विकटभटोंकी बड़ी सेना) देख यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए ॥ ४ ॥ रावणने घूम फिरकर सब नगर देखा। उसका शोक जाता रहा और वह बहुत सुखी हुआ।

टिप्पणी—१ (क) 'रहे तहं निसिचर'। भाव कि इस किल्लेमें राक्षसोंके रहनेकी आज्ञा ब्रह्माकी है, इसीसे राक्षस इसे अपनी वस्तु समझकर बहा रहते थे। देवताओंने उनपर चढ़ाई करके उन्हें मारा यह देवताओंकी जबरदस्ती है। (ख) 'भट भारे' का भाव कि वे भारी भट थे, इसीसे भागे नहीं, देवताओंसे

सप्रामभूमिमे लडे। 'सुरन्ह' बहुवचन शब्द देकर जनाया कि समस्त ३३ कोटि देवता मिलकर उनसे लडे, तब माली सुमाली (१) मारे गए। देवता इनसे प्रजल थे।

नोट-१ पूर्व १७८ (५) के नोट १ मे लिखा जा चुका है कि माल्यवान् आदिने विरवकर्मासे देवताओंके समान रमणीक भवन बनानेको कहा तब उसने उन्हें लकापुरीका पता बताया था। विरव कर्माके कहनेसे वे सेवकों सहित वहाँ जाकर रहने लगे। यथा "विरवकर्मावचं भुक्त्वा ततस्ते राक्षसतमाः। सद्द्वानुचया भूत्वा गत्वा तामवसन् पुरीम्। वाल्मी० ७।१२८।" वरके वलसे उन्होंने इन्द्रादिकों बहुत सताया तब वे भगवान्की शरण गए। भगवान्ने राक्षसोंको मारनेकी प्रतिज्ञा की। यह सब समाचार माल्यवान्को मिला। उसने भाइयों आदिसे परामर्श किया। तब माली और सुमालीने सलाह दी कि हम लोग आज ही सब देवताओंको चलकर मार डालें। जिनके उभाङ्गनेसे विष्णुने ऐसी प्रतिज्ञा की है। वस सन मेना सहित देवलोकमें गए। इधर श्रीमन्नारायण भी आयुर्भोगे सुसज्जित ही गरुड़पर सवार हो वही आ उपस्थित हुए। राक्षसोंने घोर युद्ध किया। सुमाली और मालीने भी भयंकर युद्ध किया। मालीकी गदाकी चोटसे गरुड़ विकल हो रणभूमिमें न ठहर सके। गरुड़ द्वारा युद्धसे विमुख किये जानेपर भगवान्ने उनकी पूँछकी ओर मुरझ करके मालीपर चक्र चलाकर उसका सिर फाट डाला। माल्यवान्को गरुड़ने अपने पंखोंके पवनसे पडा दिया तब सुमाली भी भागकर लकामे चला गया। भगवान् राक्षसोंको शरणपर सताने और मारने लगे तब वे परिवार सहित पातालमें जा बसे। यथा "अष्टमनुवन्तस्ते विष्णु प्रतिपादुषु भवार्थिता। तपस्वा लङ्का गता वस्तु पाताल सक्षपन्तः। वाल्मी० ७।८२२।"

टिप्पणी—२ 'अथ तर्ह रहहि सक के प्रेरै।' इति। (क) इन्द्रकी प्रेरणासे वहाँ कुबेरके कोटि रक्षक रहते हैं, इस कथनसे जनाया कि इन्द्र मालिक है। कुबेर उनकी ओरसे किलेदार है। कुबेर बक्षपति है इसीसे कुबेरकी तरफसे कोटि यज्ञ उस किलेमें रखवालीके लिए रहते हैं, जैसा आगेके 'जच्छ्र जीव लै गए पराई' से स्पष्ट है। (ख) इन्द्र राक्षसोंको मारकर इन्द्रने वहाँ निवास न किया, यह क्यों? क्योंकि लकामे यातुधानपतिके दलसहित निवासका हुकम ब्रह्माका है, जैसा पूर्व कह आए है। यथा 'हरि प्रेरित जेहि कलप जोई जातुधानपति होई। सूर प्रतापी अतुलथल दल समेत बस सोई'। इसीसे उन्होंने अपने रक्षक रख दिए। किलेमें रक्षक हाने चाहिए, यथा 'करि जतन भट कोटिन्ह विकट तन नगर चहुँ दिसि रच्छही। १।३१', अत रक्षक रखे। (ग) रच्छक कोटि रखनेका भाव कि कोटि राक्षस रहते थे उनको मारा है। अत उतने ही रक्षक बसाए।

नोट—२ वाल्मीकीयके अनुसार राजा एश्विन्दु अपनी कन्याको महर्षि पुलस्त्यको सौंप गए। उसकी सेवासे प्रसन्न हो महर्षिने आशीर्वाद दिया कि तूने मेरी बेदध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है अत तुममें मैं अपने तुल्य पुत्र देता हूँ, जिसका नाम विश्रवा होगा। विश्रवाजी बड़े चरित्रवान् पुत्र हुए। वे पिताके समान तपमें संलग्न रहने लगे। यह देखकर श्रीभरद्वाजजीने अपनी देववर्षिणी नामकी कन्या उनको दिया। इसीके पुत्र वैश्रवण हुए। पुलस्त्यजीने नामकरण किया और कहा कि यह बालक धनाध्यक्ष होगा। वैश्रवणजीने एक हजार वर्ष कठोर तप किया। कभी जल पीकर, कभी पवन पानकर और कभी निराहार रहकर तप करते रहे। ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वर माँगनेको कहा। उन्होंने लोकपालत्व और धनाध्यक्षत्व माँगा। ब्रह्माने उन्हें यम, इन्द्र और बरुणके समान चौथा लोकपाल और निधियोंका स्वामी बना दिया और पुष्पक विमान दिया। (उत्तरकाण्ड सर्ग २ श्लोक २८-३३, सर्ग ३- श्लोक १-२०)। वैश्रवणने पिताजीसे जानर सब वृत्तान्त बताया कहा कि पितामहने मेरे रहनेका प्रग्रन्थ कुछ नहीं किया। तब विश्रवाजीने उनकी विश्वकर्मा द्वारा निमित्त लकामे निवास करनेको कहा। यथा "शून्या सम्प्रति लङ्का सा प्रभुस्तथा न विद्यते। १।२६॥ च त्व तत्र निवासाय गच्छ पुत्र ययासुसम्। वाल्मी० ७।३३०।" अ० १० मे भी ऐसा ही है। महाभारतमें

ब्रह्माने स्वयं लनापुरीको कुवेरकी राजधानी बना दिया।—मानसकल्पकी कथामें इनसे भेद है। मानसके कुवेर लङ्कामें स्वयं नहीं रहते किन्तु उनके एक करोड़ रत्नक वहाँ रहते थे—'रत्नकर कौटि जच्छपति करे' और यत्न ही वहाँसे प्राण लेकर भाग भी गए—'जच्छ जीव लै गए पराई'। इन्द्र देवराज है और कुवेर प्रजापति वरसे अब देवता है अतः इन्द्रने उन्हें लङ्कामें अपने रत्नक रख देनेको प्रेरित किया और उन्होंने रत्नक रख दिये।

टिप्पणी—३ "दसमुख बतहुँ खबरि असि पाई" इति। 'असि'—अर्थात् जैसा ऊपर ('गिरि त्रिभूट एक सिधु भम्हारी' से "अब तहँ रहहि सक के प्रेरे। रत्नकर कौटि जच्छपति करे" तक) लिखा था। किससे रात्र मिली, यह नहीं बताया; क्योंकि इस विषयपर मुनिवोंके विभिन्न मत हैं। कोई नारदसे रात्र पाना कहते हैं तो कोई भयदानवसे कहते हैं, क्योंकि इसीने लकाको पुनः सँवारा है। इसी भयने अपनी कन्या राखणको दी है। अतएव उसीने कहा भी कि लकापुरी अपनी ही है। तुम्हारे निवासके योग्य है। यहाँको इटाकर वहाँ वास करो। इत्यादि अनेक मत होनेसे कविने किसीका नाम न लिखकर सर्वमत-रक्षा हेतु 'कतहु' शब्द दिया।

नोट—३ वाल्मीकीयमें लिखा है कि राखणको वर मिलनेके पश्चात् उसका नाना सुमाली यह समाचार पाकर अपने मंत्रियों सहित निर्भय होकर पातालसे निकलकर राखणके पास आ उसे गलेसे लगाकर घोंला कि वडे सौभाग्यकी बात है कि मनोवाञ्छित मनोरथ पूर्ण हुआ। विष्णुके भयसे हम लोगोंका दुःखी होकर अपना घरवार छोड़कर रसातलको भाग जाना पड़ा। हमारा वह भय आज दूर हुआ। लंका हमारी ही है। हम सब राक्षस उसमें रहते थे, किन्तु अब उसे कुवेरने अपने अधिकारमें कर लिया है—'अत्मदीया व लङ्केय नगरी राक्षसीचिता'। ७। ११। ७। पर राखणने नानाको समझा-बुझा दिया कि कुवेर हमारे ज्येष्ठ भाई होनेसे पूज्य है, ऐसा न कहो। कुछ दिनोंके बाद प्रहस्तने (जो राखणका मामा भी था) उससे कहा कि शूरामें भाईनेका विचार नहीं होता। देवता और देव्य दोनों भाई ही तो हैं पर दोनोंमें शत्रुता चली आ रही है। अतः तुमको भी वही व्यवहार करना चाहिए।—'सौभ्रात्रं नास्ति शूराणां'। ७। ११। १४। तुम चलकर उसे छीन लो।

टिप्पणी—४ (क) 'सेन साजि' का भाव कि जैसे देवता सेना सजाकर निशाचरोंसे लड़ने गए थे, वैसे ही इसने सेना सजाकर गढ़ घेरा। [उसमें एक करोड़ यज्ञोपी सेना रक्षामें रहती है अतः सेना लेकर जाना उचित ही था]। (ख) 'देखि विकट भट वडि कटकाई' इति। 'विकट भट' से जनाया कि इनके सामने यत्न कुछ भी नहीं है। माली सुमाली भारी भट थे। उनसे देवताओंने सग्राम किया था। पर राखणकी सेनामें सब भट 'विकट' हैं, इसीसे उनका सामना करनेका साहस न पड़ा। 'वडि कटकाई' से जनाया कि सेनामें यज्ञोंसे अधिक राक्षस थे। [भानुप्रतापके पास अथार अशौहिरणी सेना थी वह सब राक्षस हुई हैं वही सब लेकर चढ़ाई की है। भानुप्रतापके दिग्बिजयके प्रसंगमें भी कटवई शब्द आया है 'बिजय हेतु कटकाई बनाई'। वैसे ही यहाँ 'कटकाई' साथ है] 'देखि' का भाव कि राखण सेना लेकर आया है, यह सुनकर नहीं भागे वरन् शत्रुके सम्युक्त आए और शत्रुको विकट भटोंकी वड़ी भारी सेना देपी तब भागे। (ख) 'जच्छ जीव लै गए पराई', इससे जनाया कि उनका सत्र द्रव्य लकामें रह गया। यत्न वडे द्रव्यमान होते हैं। वे अपना कुछ द्रव्य न ले जा सके। उन्हें तो प्राणके लाले पड़ गए थे। द्रव्य वचाते तो प्राणोंका वचना कठिन था। प्राणोंपर आ वनी देख जैसे जैसे प्राण लेकर भागे। (वाल्मीकीयके राखणने कुवेरके पास प्रहस्तको दूत बनाकर भेजा कि लकापुरी हमें दे दो। कुवेरने उत्तर भेजा कि यह नगर और राज्य आदि सब तुम्हारा है, हमारा और तुम्हारा कुछ अलग अलग नहीं है। तुम इसे भोग करो। फिर पितासे परामर्शकर उनकी आज्ञासे अपने गाल-बच्चों-मंत्रियों और धनसहित लकाको छोड़कर

कैलासपर चले गए और अलकापुरी वनवाकर उसमें रहने लगे । और महाभारतके रावणने कुबेरसे युद्ध करके उनको जीतकर लकासे निकाल दिया । तब वे मध्यादन पर्यंतपर आकर रहने लगे ।

५ 'फिर सन नगर दसानन देखा' इति । (क) चारों ओर घूम फिरकर देखनेका भाव कि कहींसे शत्रुके आनेका मार्ग तो नहीं है । (पुन इस लिए सब तरफ फिरकर नगर भरको देखा कि कौन स्थान किसके योग्य होगा । कहीं कचहरी होगी कहीं महल, कहीं सेना और कहीं परिवारके रहनेके योग्य स्थान है, इत्यादि जानकारी और व्यवस्थाके लिये सब नगर देखा) । पुनः, उसकी सुन्दरता, उसकी दुर्गमता इत्यादि देखी जैसा आगे कहते हैं—'सुंदर सहज अगम अनुमानी । कीन्ह तहाँ रावन रजधानी' । (४) 'भएउ सोच' । रावणको स्थानका सोच था, अपने रहने योग्य स्थान कहीं नहीं पाता था । (यहभी सोच था कि हमारा परिवार, सेना इत्यादि सबके अँटनेको जगह बहुत चाहिये । सुमाली, मय या जिसनेभी राघव दी थी कि यहा फाकी जगह है, सजके रहनेका सुपास है, वह सत्य पाई) अतः सुयोग्य स्थान पाकर शोच मिटा । (ग) 'सुप्र भएउ विसोष' । गढ़ विशेष है । यथा "गिरि पर चढ़ि लका तेहि देखी । कहि न जाइ अति दुर्ग विसोषी । ५२१ ।" उसकी विशेषता देख विशेष सुख हुआ । [पुन, सुप्रविशेष हुआ क्योंकि एक तो सोच मिटा । दूसरे यह उसकी प्रथम चढाई थी, इसमें सफलता हुई, बिना परिश्रम और बिना युद्धके सुन्दर रमणीक और अति बड़ और दुर्गम नगर प्राप्त हुआ । सब तरह प्रसन्नता और सुपास होनेसे विशेष सुप्र हुआ ।]

सुंदर सहज अगम अनुमानी । कीन्ह तहाँ रावन रजधानी ॥६॥

जैहि जस जाग वांछि गृह दीन्है । सुखी सरल रजनीचर कीन्है ॥७॥

एक वार कुबेरपर धावा । पुष्पक जान जीति लै आवा ॥८॥

दोहा—कौतुकहीं कैलास पुनि लीन्हिसि जाइ उदाइ ।

मनहु तौलि निज बाहु बल चला बहुत सुख पाइ ॥१७९॥

शब्दार्थ—कुबेर—इनके जन्मादिकी कथाएँ पूर्व ही जा चुकी हैं । ये विश्रवा मुनिके पुत्र, इन्द्रकी नवी निधियोंके भएबारी, यज्ञके राजा, उत्तर दिशाके अधिष्ठाता देवता और ससार भरके धनके स्वामी माने जाते हैं । इनके एक अधि, तीन पैर और आठ दाँत कहे जाते हैं । बड़े तेजस्वी हैं । "पुष्पकयान"—यह विमान कुबेरका है जो राजा रघुसे इन्होंने दानमें माँग लिया था । वाल्मी० २।६ । ने ब्रह्मासे इनकी यह विमान पाना लिया है । इसमें कई खण्ड हैं । यह पट बढ सकता है । इसीपर श्रीरामचन्द्रजी सेना सहित लकासे श्रीअवध आए थे । पृष्पाकार होनेसे पुष्पक ऐसा नाम पड़ा । वाल्मीकीय उत्तरकांड सर्ग १५ श्लोक ३६-३६ मे, तथा युद्धकांड सर्ग १२१ श्लोक २४ २६ मे इसका वितृत (वर्णन) है । लकाकाडके मा० पी० टी० नामे कुछ उद्धरण दिया गया है । रावणके क्षीन लेनेपर राजा रघुसे कुबेरने विनती की तब इन्होंने रावणको मारना चाहा था पर ब्रह्माजीने समझ-बुझा उन्हें रोक दिया । रघुजीने प्रतिज्ञा कर दी कि जब रामचन्द्रजी रावणको मारकर इसे लावें तब कुबेरको दे दें । इसीसे लकासे लौटनेपर यह कुबेरको दे दिया गया ।—यह मत विजयद्रोहावलीसे प्रमाणित होता है ।

अर्थ—सहज ही सुन्दर और दुर्गम विचारकर रावणने वहाँ अपनी राजधानी की ॥ ६ ॥ जिसको जैसा योग्य था वैसा घर उसको बँट दिया (इस प्रकार उसने) सब निशाचरोंको सुखी किया ॥ ७ ॥ एक वार (उसने) कुबेरपर धावा किया और पुष्पक विमान जीतकर ले आया ॥ ८ ॥ फिर उसने जानकर खेल ही खेलमें कैलाशको उठा लिया, मानों अपनी भुजाओंके बलको बोलकर बहुत प्रसन्न हो चल दिया ॥ १७६ ॥

❀ १६६१ मे—यहाँ कैथी रकार 'न' है ।

टिप्पणी - १ (क) 'सुंदर सहज अगम अनुमानी' इति । 'सहज अगम' है अर्थात् किलेके भीतर किसी प्रकार कोई शत्रु नहीं आ सकता । शत्रुको रोकनेके लिए सेना आदि रक्षकोंकी जरूरत नहीं, वह स्वाभाविक ही ऐसी बनी है कि देवताओंको भी उसकी भीतर प्रवेश करना अगम है । सहज देहलोरीपक है । सहज सुन्दर है और सहज ही अगम है । भाव कि रचना करनेसे सुन्दर नहीं है किंतु स्वरूपसे ही स्वाभाविक ही सुन्दर है । 'हृत्पुन', 'सहज अगम' का भाव कि ब्रह्माने ही उसे अति दुर्गम निर्माण किया है, यथा 'निधि निर्मित दुर्गम अति भारी' । अतः सहज अगम है । और मयदानवन सँवारा है अतः सहज सुन्दर है । [नोट—रावणको ऐसा अनुमान था कि कोई शत्रु, यहा आ ही नहीं सकता । इसीसे समुद्रमें सेतुका बंधना सुनकर वह ऐसा घबड़ाया था कि उसके दर्शोमुखोंसे सहसा एकनागकी दश नाम निकल पड़े,—'सुनत भवन वारिधि यधाना । दसमुख बोलि उठा अकुलाना । बंध्यो वननिधि नीरनिधि जलधि सिधु वारिस । सत्यन्तोय निधि कपति उद्धि पयाोध नदीस । ल० १ ।] (ख) कीन्हि तहा रावन रजधानी' का भाव कि निशाचरपतिके वासके लिए ही ब्रह्माने बनाया है,—'हरि प्रेरितः' । राजधानी बनानेके इतने कारण विराए—सहज सुन्दर है, सहज अगम है, यह किना राजसारा ही है, ब्रह्माकी आज्ञा है ।

० (क) 'जहि जस जोग से पाया गया कि नमाने छोटे बडे सभी प्रकारके स्थान यहा बनाए है, यदि सब स्थान एकले होते ता चयायाम्य स्थान बाटना कैसे कहते ? (ख) 'सुग्री मरुल रजनीचर कीन्ह' । इसका एक कारण तो यही है कि यमयोग्य स्थान सबको मिला । अर्थात् उडोंको बडा और छोटीको छोटा स्थान मिला । यदि उडाको छोटा और छोटीको बडा स्थान देते तो बडे लाग दुःख मानते । ये सब स्थान स्वर्णके मणिरुपित बने हैं, यथा 'कनक भवन मनिरचित अपारा', तथापि सामान्य विरोध है । सामान्य स्थानोंमें सामान्य मण्य और सामान्य सुवर्ण लगे हैं, विरोधमें विरोध लगे हैं । सामान्य विरोध है, छोटे बडे हैं, इसीसे 'यथायोग्य' कहा । [नोट—इससे जान पडता है कि विभीषणजी हरिभक्त तो थे ही उन्हाने हरिमदिर द्रष्ट अपने लिये ले लिया । उसी मदिरका वर्णन सुन्दरकांडमें है,—'भवन एक पुनि वीर सुहाया । हरिमदिर तहँ भिन्न बनाया' ।]

३ (क) 'एक वार कुवेर पर धावा' । भाव कि यज्ञोक्तों तो प्रथम ही जीत चुका है अब उनके स्वामीपर धावा किया कि उन्होंने हमारे स्थानमें अपने सेवकोंको टिकाया था । दूसरे इससे धावा किया कि इसने सुन रखा था कि उनके पास पुष्पकविमान बहुत अच्छा है, उसको छीन लानेके लिय ही गया । (ख) 'जाति ले आवा' से जनाया कि रावण और कुवेरमें भारी युद्ध हुआ, रावणको विजय प्राप्त हुई । अतः जीतकर लाना कहा ।

नोट - १ 'एक वार कुवेर पर धावा' इति । कुवेरपर चढाई करनेका कारण यह था कि इसके अत्याचारोंको सुनकर उन्होंने उसके पास दूत द्वारा सदेश भेजा कि "आप कुलोचित उत्तम कार्य करें । नद्वन वनके उजाडे जाने तथा ऋषियोंके बधके कारण देवता तुम्हारे विरुद्ध उद्योग कर रहे हैं । मने तपस्याद्वारा शंकरजीको प्रसन्न करके उनकी मित्रता प्राप्त कर ली है । तुम कुलको कलक लगानेवाले काम मत करो ।" —यह सदेश सुनकर ही वह आगवगूला हो गया और बोला कि 'तुने जो कहा है वह म सहन नहीं कर सकता । तेरी बातोंको सुनकर अब मैं कुवेरके ही कारण चारों लोकपालोंको यमराजके पर भेजूंगा ।' यह कहकर उसने एडगसे दूतको मार डाला और निशाचरोंको खानेको दे दिया । फिर अपने मंत्रियों और सेनासहित कुवेरपर चढाई की । यहाँ घोर युद्ध हुआ जिसका वर्णन सर्ग १० और ११ में है । अंतमें रावणने कुवेरके मस्तकपर भारी प्रहार किया जिससे वे मूर्च्छित होकर गिर पड़े । तब वह जयका स्मारक स्वरूप उनका पुष्पक विमान छीन ले गया । वि० त्रि० का मत है कि लका समुद्रके बीचमें थी अतएव वाहर जाने आनेके लिये यानकी बडी आवश्यकता थी । जानता था कि भाई साहयके पास पुष्पक है, अतः उन्हींपर चढाई कर दी ।

टिप्पणी—४ (क) 'कंदुक ही कैलास पुनि' इति । 'पुनि' अर्थात् पुष्पकको जीत लानेके वाद तब कैलासको उठान गया । 'कंदुक ही' = खेलमे, सहज ही । अर्थात् इसके उठानमे कुछ परिश्रम उसे न हुआ । (ख) 'मनहु तौलि निज वाहु बल' । भाव कि पत्थर (के वाट) से तौल की जाती है, इसने अपने मुजा-ओंका पल कैलासरूपी वाँटसे तौला । तौलनेमें एक और भारी वस्तु रखी जाती है, दूसरी ओर वाँट । यहा कैलासपरतरूपी वाँट वाला पल्ला ऊपर उठ गया । इससे जनाया कि भुजबल भारी निकला । (ग) 'चला बहुत सुख पाई' अर्थात् बहुत प्रसन्न हुआ कि मैं बड़ा पली हूँ । इस कैलासके उठा लेनेसे इसको बड़ा सुख हुआ इसीसे यह वाटगर कैलास उठानकी अपनी प्रशंसा करता है, यथा 'सुनु सठ सोई रावन बलसीला । हरगिरि जान जासु सुच लीला । ६।२४।११ ।', 'हरगिरि मवन निरसु मम वाह । पुनि सठ कपि निज प्रमुहि सराहू । ६।२८ ।' तथा 'पुनि नभसर मम करनिकर कमलन्हि पर नर वास । साभत भयो नराल इव सभु सहित कैलास । ६।२९ ।'

नोट—० कंदुक ही अर्थात् गेंदसरिया, यथा 'निज भुज बल अति अतुन कहउँ क्यों कंदुक ज्यों कैलास उठायो' (गीतावली ल० ३) । इसीको कवितावलीमें इस तरह कहा है—'जो दससोस महीधर ईसको नेस भुजा तुलि खेलनहारो । लोकर दिग्गज दानव देव सबै सहै सुनि साहस भारा ।' (क० ल० ३८) । कुबेरका जीतकर पुष्पकविमानका ले आना कइकर कैलासको उठाना कहा । इसमें भाव यह है कि पुष्पकपर चढ़कर कैलासको गया । नन्दोरवरने उसे बड़ा रोका । इसपर उसने क्रोधमें भरकर कैलासको उठा लिया । सहज ही कैलासको उठा लिया इससे विरवास हुआ कि अब कोई मेरे बलके सामने रज्ज न हो सकेगा । अतएव सुखी हुआ । इस रूपके रावणका कैलासके नीचे दब जाना नहीं कहा गया ।

सुख सपत्ति सुत सेन सदाई । जय प्रताप बल बुद्धि बडाई ॥१॥

नित नूतन सब वाढ़त जाई । जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिजाई ॥२॥

अति बल कुंभकरन अस भ्राता । जेहि कहु नहि प्रतिभट जग जाता ॥३॥

रुई पान सोवै पट मासा । जागत होइ तिहूँ पुर गासा ॥४॥

जौ दिनप्रति अहार कर सोई । बिस्व वेगि सब चौपट होई ॥५॥

शब्दांश—नूतन = नवीन, नया । प्रति = हर एक । प्रतिभट—[प्रति (= समान । बराबर, जोड़ वा मुकानलेका) भ्रमट] मुकानला करनेवाला, समान शक्तिवाला योद्धा । जाता = पैदा हुआ । तिहूँ पुर = त्रैलोक्य, तीनोंलोकोंमें । चौपट बिभ्यस, नष्ट, सत्यानाश ।

अर्थ—सुख, संपात्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बडाई ये सब नित्य नवीन बढ़ते जाते थे । जैसे प्रत्येक लाभपर लोभ अधिक होता जाता है । १-२ । अत्यंत बलवान् कुम्भकरण ऐसा उसका भाई था कि ससारमें जिसकी जाडका योवा नहीं पैदा हुआ ॥ ३ ॥ वह (मदिप) पीता और छ महीने सोता था । उसके जागनेपर तीनों लोक भयभीत हो जाते थे ॥ ४ ॥ यदि वह प्रति दिन भोजन करता (तो) सब जगत् शाश्व ही चौपट हो जाता ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'सुख सपत्ति सुत सेन सदाई । ०' इति । सुखको प्रथम रूढ़नेका भाव कि सपत्ति सुत, आदि नितने गिनाए इन सबकी प्राप्तिमें उसे सुख होता है । अधमीको सुख न मिलना चाहिए, यथा 'करहि पाप पावहि दुग' और रावणको सुख प्राप्त होना लिगते है, यह कैसा ? समाधान यह है कि भानुप्रताप शरीरमें जा भारा धर्म इसन किए व उनका फल अच प्राप्त हुआ, यथा 'जानि सरदरितु संजन आए । पाइ समय जिमि सुहृत् सुहाए । ४।१६ ।' इसी तरह नारदकल्पवाले हरगण जो शापसे रावण हुए उनका नारदका

आशीर्वाद था कि 'निमित्तचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ । पैच विपुल तेज वच होऊ । १३५६ ।' इससे उस रावणको भी सुल हुआ । (२) भानुपनाप शरीरमे राजाको अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों प्राप्त थे । यथा 'अर्थ धर्म कामादि सुल सेव समय नरेसु । १५४ ।', पर इस शरीरमे केवल सुपसंपत्तिकी प्राप्ति कही, धर्म और मोक्षकी प्राप्ति नहीं कही; क्योंकि राजसत्कर्म धर्म और मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती । धर्म हो तो राजस ही क्यों कहलाई ? (१) 'सहाई' । सुभट, परिवार भोजी आदि ये ही सब 'सहाय' हैं ।

२ (क) 'नित नूतन सब वाढ़त जाई' । भाव कि पूर्व जन्मका भारी पुण्य है, यथा 'वहँ लागि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । बार सहस्र सहस्र रूप किये सहित अनुपाग । १५१ ।' (ख) 'जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारै' इति । ६३५ लोभका दृष्टान्त देकर सूचित किया कि जैसे लोभका बढ़ना विकार है वैसे ही रावणके सुलसंपत्ति आदिका बढ़ना विकार है, जैसे लोभकी वाढ़का अन्त नहीं है वैसे ही रावणके सुल सम्पत्ति आदिको वाढ़का अन्त नहीं । ६३५ 'नित नूतन सब वाढ़त जाई' में 'सब' पदके साथ 'जाई' एकवचन दिया है चाहिए था कि नहुवचन 'जाही' देते । (इसमे कारण यह है कि दूसरे चरणमे 'लोभ अधिकारै' एकवचन है उसीके माडबर्णसे यहाँ भी 'जाई' ही कहा । अथवा,) 'जाई' नहुवचन है उसे सानुसार उच्चारण करना चाहिए । यदि कहे कि दूसरी आर ता 'अधिकारै' एकवचन है जो सानुसार नहीं है तो उसका उत्तर यह है कि ऐसी गूढतसो चांगइया इसी ग्रंथमे है । यथा 'अर सब विप्र बोलाई गुसाई' ६३५ । देहु येनु सय भाति जनाई । ३३-१०५ । वहा प्रथम चरणमे अनुत्वार है, दूसरेमे नहीं । (ब) 'प्रति लाभ' का भाव कि जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है । ६३५ जैसे सुल संपत्तिकी वाढ़के लिए 'जिमि प्रति लाभ लोभ' का दृष्टान्त दिया वैसे ही रावणके सिरोका वाढ़के लिए भी यही दृष्टान्त दिया गया है, यथा 'कादत बड़हि सीस सनुदाई । जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारै । ६११०११ ।' विरोप संकाकांडमे देखिये ।

नोट—' प्रति लाभ लोभ अधिकारै' अर्थात् जैसे जैसे सुल संपत्ति आदि बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मनुष्यका लोभ बढ़ता है । उसके जोमे सदा एक न एक पदार्थकी क्रमो ही बनी रहती है जिसके पूरा करनेमे वह लगा रहता है । कितना ही घर भर जाय फिर भी सतोप नहीं हावा, हचस नहीं भरती । '६६ का फेर' लोकाकि है । जैसे जैसे वस्तुकी प्राप्ति होती जाती है उसे वैसे लालच बढ़ता है कि अतुक वस्तु और हो जाय । यथा 'रुस गात ललान जो रॉदिन को घरजात घर नुरपी खरिया । तिन्ह सोन सुनेर से डेर लहैउ मन ती न भरेउ घर पै भरिया ।' इसी प्रकार रावणको ज्यों ज्यों सुल संपत्ति आदिका नित्य प्रति प्राप्ति होती है व्यों व्यों उसे और अधिककी चाह होती है, वह नित्यप्रति उसके बढ़ानेकी क्रिकमे लगा रहता है ।—यह भाव भी जनाया ।

वि० वि०—' अथमैराधते पूर्व, ततो भद्रादि परयाति, ततः सपन्नान् जयति, समुत्तञ्ज विनरयति ।'' अर्थात् पहिले अधमसे वृद्धि होती है, तत्र कल्याण दिखारै पडता है, फिर शत्रुकांको जीतता है, अन्तमे मूक्तके सहित नष्ट हो जाता है । रावणमे अधमपर पैर रक्त्वा है । पहिले धरमे ही छीन छोर आरम्भ किया । बडे भाईकी लंका हीनी, पुष्पक विमान हीना । इष्टदेवका वासस्थान उखाड़ा । देरनेमे अज्ञोचरी होते लगी, यह 'अथमैराधते' का उदाहरण है । नित्य नया सुप, नित्य नया अर्थलाभ, नित्य नई कुटुम्बवृद्धि, नित्य नई मित्रप्राप्ति, नित्य नई ज्ञान, नित्य नये प्रनाथ, नित्य नया सामर्थ्य, नित्य नया आविष्कार आर नित्य नई प्रतिष्ठा बढ़ने लगी । यज्ञोचरीकी उभमा देते है—'जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारै' । लाभके साथ लोभके बढ़नेकी उभमा देकर दोषका बढ़ना सूचित करते है ।

३ आवरणकुज का पाठ 'गुसाई' है । परंतु अन्यत्र ऐसे प्रयोग मिलते हैं । यथा 'कल गान मुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लावही । मजीर नूपुर कलित कचन बाल गाँत घर वाजही । ३२२ ।' इत्यादि ।

टिप्पणी—३ () 'अति बल कुम्भकरन अस भ्राता'—यहाँ 'अति बल' बढ़कर दूसरे चरणमें 'अति बल' का स्वरूप दिख्यते हैं कि इसके बराबरका बलवान् योद्धा ससारेमें नहीं है—'जैह कहँ नहि प्रतिभट जग जाता'। 'जग जाता' अर्थात् त्रैलोक्यमें नहीं पैदा हुआ। यहाँ जग—त्रैलोक्य। यथा 'जागत होइ तिहूँ पुर प्रासा'। (तीनों लोक भयभोत हो जाते थे इससे स्पष्ट है कि तीनों लोकोंमें ऐसा बलवान् कोई न था)। (ख) ~~इ~~ रावणमें बल होना कहा, यथा 'मनहु तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाइ', 'जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई'। और कुम्भकरणमें 'अति बल' कहते हैं। इससे सूचित किया कि रावणसे कुम्भकरण अधिक बलवान् है। यह बात लक्ष्मणके स्पष्ट है। रावणके घूँसेसे हनुमान्जी न गिरे पर कुम्भकरणके घूँसेसे वे 'सुमित भूतल परेउ तुरंता'। १७६।३ देखिय।

प्र० स०—'अति बल कुम्भकरन अस भ्राता'।—रावणकी इसके बलका यड़ा गर्व था। जय तब उसके वचनोंसे यह बात स्पष्ट होती है, यथा 'कुम्भकरन अस यधु मम सुत प्रसिद्ध समारि। ६।२७।' इसके बलका उसको बड़ा भरोसा था। यथा 'यह घृतात् इसानन सुनेऊ। अति बिपाद पुनि पुनि सिर पुनेऊ ॥ व्याकुल कुम्भ करन पहि आगा। त्रिविध जतन करि ताहि जगावा। ६।६१।' 'बहु विलाप दसकधर करई। यधु सीस पुनि पुनि उर धरई। ७१।' ऐसा बली था कि रणभूमिमें अरेला जा रखा हुआ तो भी माया हलसे इसन युद्ध न किया, जैसे रावण और मेघनादने किया था। ('अस' शब्द भाईपनके उत्कर्षका बोधक है। वि० त्रि०) टिप्पणी—४ 'करै पान सोवै पटमासा।' इति। (क) 'करै पान सोवै' का भाव कि मदिरा पान करनेसे निद्राका सुप्त बहुत मिलता है। निद्रा बहुत आती है। यथा 'करसि पान सोवसि दिन राती' (शुश्रूषणा वचन रावण प्रति)। इसीसे मदिरा पान करना कहकर तब छ मास सोना कहा। 'पान करना' मदिरा पान करनेका अर्थ देता है, यथा 'महिप ग्याइ करि मदिरा पाना। ६।६२।' 'मान ते ज्ञान पान ते लाजा। ३।२१।' प्रथम जो कहा था कि 'मारोसि नीद मास पट केरी', अब यहाँ उसीको चरितार्थ करते हैं कि 'करै पान सोवै पट मासा'। ('जागत होइ तिहूँ पुर प्रासा' का भाव कि कुम्भकरणसे काई युद्ध क्या कर सके? तीनों लोक तो उसका आहार ही है।) (कहा जाता है कि उसके जागनेके कई दिन पूर्व ही रावण तीनों लोकोंमें पद पटा देता था कि कोई भागने न पावे।)

५ 'जौ दिन प्रति अहार कर सोई।' इति। भाव कि एक दिनने आहारको विचारकर ता तीनों लोकोंमें मास उत्पन्न हो जाता है तब 'दिनप्रति' अर्थात् नित्यके आहारमें संसार कैसे रह सकता है? ~~इ~~ इस अर्थकी चौपाई एक बार पूर्व हो चुकी है, यथा 'जौ एहि रत्न निव करव अहारू। होइहि सब उजारि ससारू। १७७।७।' यहाँ पुन यही बात कहते हैं 'जौ दिन प्रति अहार कर सोई। विश्व बेगि सब चौपट होई'। यह पुनरुक्ति भी साभिप्राय है। वहाँ ब्रह्माके विस्मयका कारण यह बताया है, उनके विस्मय (होने) पर ऐसा कहा है और यहाँ कुम्भकरणकी बड़ाईपर ऐसा कहते हैं। पुन, दूसरा समाधान इस पुनरुक्तिका यह है कि ब्रह्माके विस्मय हुआ कि चार प्रहरकी रात्रि सोकर जब जागे तब एक दिन हो, ऐसे ऐसे दिनम जो यह रोज आहार करेगा तो संसार उजड़ जायगा और यहाँ कहते हैं कि जय छ महीने साकर यह जगा तब इसका एक दिन हुआ, ऐसे दिनमें जो यह रोज आहार करे तो संसारका बहुत जल्द नाश ही जायगा। ~~इ~~ यहाँ 'बेगि चौपट होगा यह कहनेमें भाव यह है कि छ महीनेकी भूपके लिए आहार बहुत चाहिए, पूरा आहार मिले तो संसार नाश हो जायगा। 'अहार कर सोई' कहकर सूचित करते हैं कि राक्षस इसके लिए ला लाकर इसे आहार कराते हैं, यदि कहीं वह स्वय ही उठकर जाकर अपनेसे पकड़पकड़कर खाने लगे तो तीन दिनमें तीनों लोक उजड़ जायँ।

समरधीर नहि जाइ बखाना। वेदि सम अमित वीर बलवाना ॥६॥

चारिदनाद् जैठ सुत ताम् । भट महुं पथम लीक जग जाम् ॥७॥

जैहि न होइ रन सनमुख कोई । सुरपुर नितहि परावन होई ॥८॥

दोहा—कुमुख अरुपन कुलिसरद धूपकेतु अनिकाय ।

एक एक जग जीति सक जैसे सुभट निकाय ॥१८०॥

शब्दार्थ—चारिदनाद = मेघनाद । यह मंदोदरीके उदरसे रावणका प्रथम और सबसे बड़ा पुत्र था । जन्मते ही यह मेघवत् गर्जा था अतः मेघनाद नाम पड़ा । दैत्यगुरु शुक्राचार्यकी सहायतासे इसने निकुंभिलामें सप्त भारी यज्ञ कर शिवजीको प्रसन्न कर दिव्य रथ, शर, चाप, शस्त्र और तामसी माया प्राप्त की । इन्द्रको जब ब्रह्माजी छुड़ाने आए तब इसने उनसे बदलेमें यह वरदान पाया कि जबजब अग्निमें ध्वन करे तब तब एक दिव्य रथ इसको प्राप्त हुआ करे जिसपर जब तक यह सवार रहे तबतक अजय और अमर रहे । लंकाकांडकी टीकामें इसके यज्ञों और वरदानोंकी कथायें विरोपरूपसे दी गई हैं । कुमुख = दुमुख नामका निशाचर । कुलिसरद = वज्रदंत राक्षस ।

अर्थ—(बहु) रथधीर (ऐसा था कि) बर्णन नहीं हो सकता । (लंकामें) उसके समान अगणित धरती वीर थे ॥६॥ मेघनाद उसका बड़ा पुत्र था, जिसकी योद्धाओंमें प्रथम गणना थी ॥७॥ जिसके सामने रणमें कोई न (पड़ा) होता था और स्वर्गलोकमें तो सदा भगदड़ ही मची रहती थी ॥८॥ दुमुख, अरुपन, वज्रदन्त, धूमकेतु, अतिकाय ऐसे ऐसे उत्तम योद्धाओंके समूहके समूह थे (जिनमेंसे) एक अर्थात् हर एक अकेले ही जगत्पुरुषकी जीत सकता था ॥१८०॥

टिप्पणी—१ (क) 'समर धीर नहि जाइ बराना' । भाव कि कुम्भकर्णके बलवान होने, भट होने और समरधीर होनेका बखाना तो तब किया जा सके जब किसी भटसे युद्ध हो, परन्तु जब उसकी समानताका वीर ही कोई जगत्पुरुष नहीं है तब बखाना क्या करे ? कैसे करे ? अतएव 'नहि जाइ बराना' कहा । जब लंकामें युद्ध हुआ तब इसकी समरधीरता वर्णन करते हैं, यथा 'सुरयो न मन तन टरयो न टारयो । जिमि गज अर्कफलन्हि को मारयो । ६ । ६४ ।' ऐसा समरधीर है । 'अगदादि कपि मुरझित करि समेत सुप्रीव । कांठ दाजि कपिराज कहुं चला अमित बल सोव । ६ । ६४ ।'—ऐसा बलवान है । और शरीर ऐसा भारी है कि पर्वत उसके शरीरमें ऐसे लगते हैं जैसे हाथीके पैरोंमें अर्कफल लगे अर्थात् पर्वत शरीरमें टकराते हैं तो उसके शरीरको कुछ मालूम भी नहीं होता । (र) 'तेहि सम अमित वीर बलवाना' । भाव कि आहारमें इसके समान कोई न था, वीर इसके समान बहुत थे ।

नोट—१ पहलू तौ लिखा कि उसके मुकाविलेका 'नहि प्रतिभट जग जाता' और अर्थ लिखते हैं कि 'तेहि सम अमित वीर बलवाना' । इन दोनों बचनोंमें परस्पर विरोध है पर प्रकृत है नहीं । तात्पर्य यह है कि लंकामें उनके जोड़के हैं पर अन्यत्र कहीं नहीं हैं । लड़ाई बाहरवालोंमें की जाती है न कि घरमें ही । 'प्रतिभट' का अर्थ 'मुकाविलेका शत्रु' है । वि० त्रि० लिखते हैं कि 'सम' ईपत न्यून अर्थात् 'कुछ कम' के अर्थमें प्रयुक्त होता है ।

टिप्पणी—२ 'चारिदनाद् जैठ सुत ताम् । ०' इति । (क) इन्द्रकमसे संबन्ध बल वर्णन करते हैं । प्रथम रावणका बल कहा, तब कुम्भकर्णका बल कहा, उसके बाद विभीषणका बल कहना चाहिए था; किन्तु उनका बल न कहकर बड़े लड़केका बल कहने लगे । कारण कि विभीषणजीकी गणना भटोंमें नहीं है, उनकी गिनती तो महाभागवतोंमें है, जैसा पूर्व दोहा १७६४-५ और १७७० में लिख आये है । इसीसे विभीषणका बल न कहा । [रावण उन्हें स्वयं भट न समझता था, पिदी वा कादर समझता था, यथा 'करत राजु लका सठ त्यागी । होइहि जब कर कीट अभागी ।', 'सहज भीरु कर बचन दिहाई । सागर सन टानी मचलाई',

‘सचिव समीत विभीषण जाके’ इत्यादि । अतः भटोंमें इनकी गिनती न की गई । भाईके बाद लडकोंका नंबर (गणना) आता है, अतः पुत्रोंमें प्रथम बड़े पुत्रका बल रहते हैं] तासूका भाव कि जिसका कुम्भकर्ण ऐसा अति बली भाई है, उसीका जेठा पुत्र मेघनाद है । ‘जेठ सुत’ कहनेका भाव कि वर्णन क्रमसे कर रहे हैं यह सबसे बड़ा है अतः प्रथम इसके बलका वर्णन करते हैं । फिर इससे छोटे पुत्रों कुमुद आदिका वर्णन करेंगे । ख) “भट महुँ प्रथम लोक जग जासू” इति । अर्थात् जगत्भरके वीरोंमें श्रेष्ठ है । भटोंमें प्रथम गणना है इस कथनका तात्पर्य यह है कि यह न समझी कि रावणके हजारा पुत्रोंमें यह प्रथम है किन्तु हीनों लोकोंके भटोंमें इसकी प्रथम रेखा है । वाल्मीकीय उत्तरकांडमें श्रीअग्रस्यजीने रावणवधके पश्चात् श्रीअयोध्याजीमें धीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहा था कि रावणवध कोई बड़ी यात न थी । मेघनाद उससे कहीं अधिक प्रबल और पराक्रमी तथा भायावी था, इन्द्रने रावणको परास्त ही कर लिया था यदि मेघनाद न पहुँच गया होता । उसने पहुँचकर इन्द्रको बाध लिया तभीसे उसका नाम इन्द्रजित् हुआ ।

३ (क) जेहि न होइ रन सनमुख कोई’ इति । भटोंमें इसकी प्रथम रेखा है, इसी वचनको चरितार्थ करते हैं कि इन्द्रादि देवता जा बड़े भट हैं वे भी उमके सम्मुख नहीं होते । (ख) ‘सुरपुर नितहि परान होई’ । सुरपुर कहकर सूचित किया कि मेघनादका आगमन सुनकर सारे सुरपुरके सन वृषता भाग जाते थे, एक भी वहाँ न रह जाता था । जैसे ‘रावन थागत सुनेउ सकोहा । देवन्ह तकेउ मेह गिरिखोहा’ । यंसे ही इसका आगमन सुननेपर होता था । नित्य ही भगवद् मची रहती थी, इस कथनका भाव यह है कि देवता राजसोंके बैरी हैं, यथा ‘सुनहु सकल रजनीचरजूथा हमर पैरी बिधुवकथा’ । इलीसे राजस सदा इनक पीछे पड़े रहते थे । पुत्रका बल नहकर अन् छोटे पुत्रका बल कहते हैं । ये सन बलम कुम्भकर्णके समान हैं, यथा ‘तेहि सम अमित वीर बलवाना ।’ इनके समान लकाम समूह भट हैं । इसी प्रकार रामबलका वर्णन किया है । यथा ‘ए कपि सब सुधीव समाना । इन सम कोटिन्ह गनै को नाना । १२५१ ।’ (ख) रावण कुम्भकर्ण और मेघनाद भारी वीर हैं । यथा ‘कुम्भकरन अस बहु मम सुत प्रसिद्ध सकारि । मोर पराक्रम नहि सुनेहि जितेउ चराचर भारि । ६१२७ ।’ अतएव इनके बल पृथक् पृथक् कहे और सयोंका बल एकट्ठा कहा । (ग) रावण कुम्भकर्ण और मेघनादकी जोड़का त्रैलोक्यमें कोई नहीं है, यथा ‘रनमदमत्त फिरइ जग थाबा । प्रतिभट खोजत कतहुँ न पावा । १२२६ ।’ इति रावण । ‘अति बल कुम्भकरन अस आता । जेहि कहुँ नहि प्रनिभट जग जाता’ इति कुम्भकर्ण । और, ‘जेहि न होइ रन सनमुख कोई’ इति मेघनाद । भाव यह कि अन्-य धीरोंकी जगत्में जोड़िया है, उनके सामन वीर सम्मुख हो सकते हैं पर यह सब वीर ऐसे हैं कि जगत्को जीत सकते हैं । (रावणने राज्यकी नींव बाली, कुम्भकर्णने त्रैलोक्यको स्रस्त किया । मेघनादकी धाक स्वर्गतेक जम गई । वि० प्रि०) ।

नोट—२ यहाँ यह शका होती है कि जब एक भट विश्वभरको जीत लेनेके योग्य था तो ये धानरोंके हाथोंसे कैसे मारे गए ? इसका समाधान श्वयं ग्रन्थकारने शुक्रद्वारा सुन्दरकांडमें किया है । श्रीरघुनाथजीकी सेनाका वर्णन इसकी जोड़में यों है— पृष्ठेहु नाथ कीस कटकाई । वदन कोटि सत वरनि न जाई ॥ नाना वरन भालु कपि धारी । विकटानन विसाल भयकारी ॥ द्विविद मयद नील नल अगदादि विकटासि । दधिमुख केहरि कुमुद गव जामवत बलरासि ॥ ए कपि सब सुधीव समाना । इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना ॥ रामरुपा अतुलित बल तिन्हहीं । वन समान त्रैलोकहि गनहीं ॥’ निशाचर लोग जगत् जीतनेको समर्थ थे और धानरभालु जगत्को तिनकेके समान गिनते थे । ससारमें वे बली तो किसीको समझते ही न थे । पर यह था श्रीरामरुपासे । जगत्का अर्थ ‘तीनों लोक’ लेनेसे यह भाव हुआ और यदि ‘जग’ से मर्त्यलोकमात्र लें तब तो वे ‘जग’ के लिए भट हैं और धानरभालु त्रैलोक्यके लिये भट हैं । पर वस्तुतः जगका अर्थ यहाँ ‘तीनों लोक’ है ।

कामरूप जानहिं सब माया । सपनेहुं जिन्ह के धरम न दाय्य ॥१॥
 दसमुख बैठ सभां एक वारा । देखि अमित आपन परिवारा ॥२॥
 सुत समूह जन परिजन नाती । गनै को पार निसाचर जाती ॥३॥
 सेन बिलोकि सहज अभिमानी । बोला वचन क्रोध मद नानी ॥४॥
 सुनहु सकन रजनीचर जूया । हमरे बैरी विबुधवरूपा ॥५॥

शब्दार्थ—कामरूप = जैसी कामना करे जैसी इच्छा हो वैसे रूप धारण कर सकने वाला । माया = कपट, झलमय रचना, इन्द्रजाल, यथा “अनिप अकंपन अरु अतिक्रिया । निचलत सेन कीन्हि इन माया ॥ भयउ निर्मिय महँ अति अंधियारा । घृष्टि होइ रुधिरपल द्वारा ॥ देखि निनिड तम दसहुं विसि रुपिदल भयउ जँभार । एकहि एक न देखहि जहँ तहँ करहिँ पुकार ॥ ६।५।” “नभ चडि यरप रिपुल अगारा । महि तै प्रगट होहि जल धारा ॥ नाना भोति पिसाच पिसाची । मारु काटु धुनि जोलहि नाची ॥ विघ्न पूर रुधिर कच हाडा । परपइ कवहुँ उपल बहु छाडा ॥ वरषि धूरि कीन्हैसि अंधियारा । सूफ न आपन हाथ पसारा ॥ कपि अडुलाने माया देखे । ६।५।”, “धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना । जा मारइ नैहि राउ न जाना ॥ अवघट घाट गट गिरि कदर । माया बल कीन्हैसि सर पतर ॥ इत्यादि । ६।५२।” शारा = दया । सभा = सभामे । जूथ (यूथ) = घृष्ट, कुष्ठ । वरूथ = कुंड । मइ=यधन यौवज्ज सान्दर्भसे जो हर्ष गुक्त जोभ हाता है ।

अर्थ—सब कामरूप धे और सब आसुरी माया जानते थे, स्वप्नमे भी उनके न धर्म ही था न दया ॥ १ ॥ रावण एक वार सभामे बैठे अपने अगणित परिवारको देखकर ॥ २ ॥ (कि) पुत्र, सेवरु, कुटुम्बी, और नाती डेरके डेर थे । (भला , निशाचर जानिको गिनाकर कौन पार पा सकता है (कौन गिना सकता है ?) । ३ ॥ (और) सेनाको देखकर स्वाभाविक अभिमानी रावण क्रोध और अभिमानसे भरे हुए वचन बोला ॥ ४ ॥ समस्त निशाच(घृष्टो) सुनो । देवघृष्ट हमारे शत्रु हैं ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) ‘कामरूप जानहिं सब माया’ इति । भाव कि जैसी माया करते हैं वैसे रूप धरते हैं । जैसे कि भानुमतापके यहाँ मायामय रसोई बनानेके लिए कालकेतुने पुरोहितका रूप धारण किया । श्रीसीताजीकी हार जानेके लिए रावण यतीरूप बना । और श्रीरामजीकी झलनेके लिए मारीच कचन मृग बना । इसीसे कामरूप और मायाका जानना एकसाथ एक ही चरणमे कहे । यही बात सुन्दरकांडमे विभीषणजीके लिये सुमीवने कही हे, यथा ‘जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया’ । (ख) ‘सपनेहु जिन्हके धरम न दाय्य’ । स्वप्नमे भी धर्म और दया नहीं है इस कथनका भाव यह है कि स्वप्नावस्थामे मनुष्यको मन अपने वशमे नहीं होता है, जाग्रतमे अपने वशमे होता है, इधर उधर जाय तो समझकर लौटा सकते हैं पर राक्षसोंके मनमे तो स्वप्नमे भी धर्मादि नहीं है । तास्यथ कि ये स्वाभाविक अधर्मा और निर्दयी हैं । धर्म नहीं है अर्थात् पापी है । दया नहीं है अर्थात् हिंसक है । यथा ‘कृपारहित हिसक सब पापी । धर्म वाहरके है, दया अतकरण को । बालाभ्यन्तरके भेदपे दया और धर्म दो बातें कही (नहीं तो दया भी धर्म ही है) ।

वि० त्रि०—माया कुहुक विद्या है, जिससे प्रकृतिके मर्मको जानकर बडे-बडे चमत्कारोंका प्रादुर्भाव होता है । आजकल भी उस विद्याका दौर-दौरा है, नहीं तो ‘तत्कर्म यत्र वन्धाय सा विद्या या विमुक्तये । आयासायापर कर्म विद्यान्या शिल्पनेपुण्यम् ॥’ (अर्थात्) कर्म वही है जिससे यधन न हो, विद्या वही है जिससे मुक्ति हो, अन्य कर्म तो आयासके लिये है और अन्य विद्या शिल्पकी निपुणता मात्र है ।

१८० (१) से यहाँ ‘सपनेहुं जिन्हके धरम न दाय्य ।’ तक ‘अधर्मोऽधते’ कहा । आगे ‘ततो भद्राणि पश्यति’ कहते हैं ।

टिप्पणी—२ (क) 'दसमुख बैठ सभा एक बारा' इति । 'एकबारा' का भाव कि सभामे तो रोज ही बैठता करता था और परिवारको नित्य ही देखता था पर यहाँ चर्चा उस दिनकी करते हैं जिस दिन सभामें बैठ परिवारको देखकर उसने जगतमें उपद्रव करनेका हुक्म दिया । (ख)—'देखि अमित' से जनाया कि परिवार इतना बढ़ गया है कि गिनती नहीं की जा सकती । परिवारका नित्य नवीन बढ़ना पूर्व कइ आए, यथा 'सुख सपति सुत सेन सदाई । जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई ॥ नित नूतन सय बाढ़त जाई ।' आगे अपना परिवार गिनाता है । 'सुत' ।

३ 'सुत समूह' इति । 'समूह' का अन्वय सुत जन परिजन नाती तीनोंके साथ है । निशाचर जातिका पार कौन गने अर्थात् निशिचरजाति अपार है, कोई गिन नहीं सकता । रावणकी वाडकी लोभकी उपमा दी थी,—'नित नूतन सय बाढत जाई । जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकई' । लोभका पार नहीं है, इसी तरह निशाचरोंकी जातिका पार नहीं है ।

नोट—१ 'गने को पार' इति । वाल्मीकीयमें इम संरथमें कथा है कि राक्षसपत्नियों गर्भवती होते ही पुत्र जनगी और वह पुत्र जन्मते ही सयान हो जायगा । इसीसे राक्षसोंकी गिनती नहीं हो सकती । वर की कथा इस प्रकार है—विद्यूकेश राक्षसकी पत्नी सालकटफटा पुत्रका जन्म देते ही उसे मन्दराचलपर छोड़कर पुन पतिके पास जाकर बिहार करने लगी । उस बालकके रोनेका शब्द उधरसे आकाशमार्गसे जाते हुए शिव पार्वतीजीने सुना । उसे देखकर उमाजीको दया लगी । उन्होंने शंकरजीसे कहकर उसको उसी दिन माताकी उम्रका और अमर करा दिया । पार्वतीजीने उसी समय राक्षसियोंको यह वर दिया कि वे गर्भधारण करते ही बालक जन्में और वह बालक तुरत माताके समान उम्रबाला हो जाय । यथा "सद्योपलब्धि गर्भस्य प्रदति सय एव च । तद्य एव वय प्राप्तिमांतरेव वय समम् । वाल्मी० ७।४।३१ ।"

टिप्पणी—४ (क) 'सेन बिलोकि सहज अभिमानी' इति । भाव कि रावण स्वभाविक ही अभिमानी है, उसपर भी अब उसने अपनी अंगार सेना देखी, इससे उसका अभिमान और भी अधिक हो गया । क्रोध और मद रावणके बचनोंमें आगे स्पष्ट है, अत 'क्रोधमदसानी' कहा । 'सेन बिलोकि' से बाहरी अभिमानका हेतु कहा और 'सहज अभिमानी' से अत करणका अभिमान कहा । इसीतरह क्रोध और मद अतर्पितियाँ हैं और क्रोधमदसने बचन कहना बाल्य युक्ति है । इस तरह जनाया कि उसका भोतर बाह्य क्रोध और मदसे आक्रान्त है । (ख) 'सुनहु सकल रजनीचर जूथा ।' इति । वैरी है क्योंकि राक्षसोंके किलपर दरल कर लिया था; राक्षसोंका मार डाला था । जैसे देवताओंकी जातियाँ बहुत हैं वैसे ही निशिचरजातियाँ बहुत हैं । सब जातियोंके शूद्रयूथ बैठे हैं, इसीसे रावण कहता है कि 'सुनहु सकल रजनीचर जूथा' । विनुष बरुथा' कहकर समस्त देवताओंको अपना वैरी जनाया । (देख लिया कि अपना परिवार ही लकाको रक्षा करने में समर्थ है, अत सम्पूर्ण सेनाको आज्ञा देता है । वि० त्र० ।)

ते सनमुख नहि करहिं * छराई । देखि सबल रिपु जाहिं पराई ॥६॥

तिन्हां कर यरन एक बिधि होई । कहाँ बुझाई सुनहु अब सोई ॥७॥

द्विजभोजन मख होम सराधा । सब कै जाइ करहु तुम्ह बाधा ॥८॥

दोहा—छुषाछीन बलहीन सुर सहजेहि मिलिहहिं आइ ।

तब मारिहौं कि छाहिहौं पत्नी भाँति अपनाइ ॥१८१॥

अर्थ—वे सम्मुख लबाई नहीं करते, बलवान् शत्रुको देखकर भाग जाते हैं ॥ ६ ॥ उनका मरण एक

* 'हि' था पर अनुस्वारपर हस्ताल लगा है । † पौथीमें 'तिन्ह' है ।

ही प्रकार हो सकता है । मैं उसे अब समझाकर कहता हूँ, सुनो ॥५॥ ब्रह्मभोज (ब्राह्मणभोजन), यह, होम, श्राद्ध, तुम इन सबोमें जाकर विघ्न डालो ॥ ८ ॥ भूयसे पीडित (दुर्बल) और निर्जल होकर देवता सहज ही (स्वाभाविक ही) था मिलेंगे तब उनको या तो मार डालूंगा या भली भाँति अपने वशमें करके छोड़ दूँगा ॥ १८१ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'ते सन्मुख नहि करहि लराई ।०', यथा 'देसि विरट भट वडि कटकाई । जच्छ जीव लै गए पराई ।', 'जिदि न होइ रन सन्मुख कोई । सुखर नितहि परावन हाई ।', 'रावन आरत मुनेउ सकोइ । देवन्ह तकेउ मेर गिरि सोइ' इत्यादि । (ख) 'देसि सनल रिपु जाहि पराई' का भाव कि देवता कायर नहीं है, शत्रुको प्रयत्न देखकर भाग जाते हैं । नीति यही कहती है कि प्रयत्न शत्रुसे युद्ध न करे, यथा 'प्रीति विरोध समान सन करिअ नीति असि आहि । ६।२३ ।' यह 'मद सानो' वाणी है । (ग) 'तिन्ह कर मरन एक विधि होई' । मरणका भाव कि शत्रुको बध कर डालना चाहिए, छोड़ना न चाहिए, यथा 'रिपु रिन रच न राउव काऊ' । पुन, यथा—'रूपरोप व्याधिरुप शत्रुरोप तथैव च । पुन पुन पवइन्ते तस्मान्छेव न कारयेत् ।' अर्थान् रूपरोप, व्याधिरुप, शत्रु रोप ये तीन रोप बड़ा ही करते हैं अत इन्हें सर्वाथ निर्मूल कर देना चाहिये । इसीसे देवताओंके मरणका उपाय बताता है । देवताओंने हमारी लक्ष्मण वरदस्ती लेली थी उसका बदला तो ही गया कि हमने लक्ष्मण वरन करलिया, रहगया मरण, उन्होंने राक्षसोंको मार डाला था,—'ते सब सुरन्ह समर सहारे', इसका बदला वाकी है । (उनको मारनेसे मारनेका बदला चुकेगा) उसका यत्न बताता है । इच्छेय 'क्रोधसानी' वाणी है । (घ) 'द्विज भोजन मरु हाम सराधा ।०' इति । ब्राह्मणभोजन सब धर्मोंका पापक है—मरणका, होमका, श्राद्धका, इत्यादि । इसीसे सबके आदिमें इसे लिजा । देवता वो प्रकारके हैं । एक तो इन्द्रादि, दूसरे पितृदेव । मख और होम तो इन्द्रादि पाते हैं । और श्राद्ध पितृदेव पाते हैं ।

वि० वि०—मर्त्यलोक और देवलोकमें एक व्यापार चरता है । पूर्वकालमें यहाके सहित मजाकी सृष्टि करके प्रजापतिने कहा कि इसी यज्ञसे तुमलोग वरोंगे, यह तुम्हारे लिये कामधेनु होगा । यज्ञसे वृत्त होकर देवता तुमलोगोंको वृत्त करेंगे । तयसे यह व्यापार ब्रह्मभोज, यज्ञ, होम और श्राद्धके रूपमें चल पडा है । आहुतिमें दिये हुए अन्नसे अश्वत् वनता है, उसीसे देवता पुष्ट होते और मर्त्यलोकका कल्याण करते हैं ।

टिप्पणी—२ 'छुपाहीन बलहीन' इति । (क) 'सहजहि' का भाव कि अमो ता दूँइ भी नहीं मिलते किन्तु तब अपनेमें आकर मिलेंगे । इच्छेयहाँ देवताओंके विषयमें 'मारिहों कि छाबिहों', बध करना अथवा छोड़ना, वा धातें फही । क्योंकि नीतिशास्त्रमें यही लिखा है कि शत्रुको बध कर डाले नहीं ता अपने अधीन कर रखे । शत्रु रतत्र न रहने पावे । बध मुख्य है, इसीसे बधको प्रथम कहा । छोड़ना गौण है, अत उसे पीछे कहा । गिरिवरकविजीने भी लिखा है—'जाकी धन धरती हरी ताहि न लीजे संग । जो सग राखे ही बने ती करि राखु अपग' । (ख) 'भली भाँति अपनाइ' अर्थान् सवाका सेवक बनाकर रखूँगा । जैसा कि नाटक इत्यादिमें कहा है—'इंद्र माल्यकर सहस्रकरिण द्वारि प्रतोहारक चद्र छत्रवर समीरवरणी समाज्ययती गृहान् । पाचक्ये परिभिक्षित हुववहि कि मद्रुहेनेचसे ह०ना० ८।२३ ।' अर्थात् रावण गर्वसे अंगदसे कहता है कि इन्द्र तो मेरा फूलमाली है, सुय मेरे द्वारका ड्योदीदार है, चन्द्रमा मेरे छत्रका धारण करनेवाला है पवन और वरुण मेरे म्खद्वार है अग्निदेव मेरा रसोइया है । क्या तू इसे नहीं देखता ? पुन यथा 'कर जोरे सुर दिसिप विनीता । श्रुटि विलोकत सकल समीता', 'दिगपालन्ह मैं नीर भवावा । ६।२८ ।'

मेघनाद कहूँ पुनि हकरावा । दीनों सिल बलु बयब बढ़ावा ॥१॥

जे सुर समरधीर बलवाना । जिन्ह कें लखि कर अभिमाना ॥२॥

तिन्हहि जीति रन आनेसु बांधी । उठि सुत पितु-अनुसासन कांधी ॥३॥

एहि विधि सबही अज्ञा दीन्ही । आपुनः चलेउ गदा कर लीन्ही ॥४॥

चलत दसानन डोलति अवनी । गज्जत गर्भ अरहि सुर-रवनी ॥५॥

शब्दार्थ—हँकरावा = गुलवाथा । सिख = शिक्षा । लरिबे=लड़ने, लड़ाई । आनेसु=ले आना । कांधी-कांधना=कड़े वा खिरपर धरना, स्वीकार करना, अगीकार करना, मानना, शिरोधार्य करना । डोलति=हिलती है । अरहि (सवहि)=पात होते हैं, गिर जाते हैं । रवनी=सुन्दरी, स्त्री । सुर रवनी=देव यष्टियों ।

अर्थ—फिर मेघनादको गुलाम भेजा और शिक्षा देकर उसके बल (उत्साह) और वैरको उत्तेजित किया ॥ १ ॥ जो देवता समरम धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़नेका अभिमान है ॥ २ ॥ उन्हें लड़ाईमें जीतकर बांध लाता । पुत्रने उठकर पिताकी आज्ञाको शिरोधार्य किया ॥ ३ ॥ इस प्रकार उसने सभीको आज्ञा दी । स्वयं भी चला । हाथमें गदा ले ली ॥ ४ ॥ इरामुख रावणके चलनेपर पृथिवी हिलने लगती थी । उसके गर्जनसे देवताओंकी स्त्रियोंके गर्भ गिर जाते थे ॥ ५ ॥

टिप्पणी— १ (क) 'पुनि हँकरावा' से जनाया कि मेघनाद वहाँ नहीं था जब सब सभा जुड़ी थी और सबको उसने समझाया था तथा शिक्षा दी थी कि किस प्रकार देववृन्द बरामें होंगे । यदि मेघनाद भी साममें रहा होता वा वहाँ शिक्षा उसको देनेका कोई प्रयोजन न होता । (ख) 'दीन्ही सिपन बल बयर वदावा' इति । हँकरावा शिक्षा सब निशचरोंको दी थी । 'सुनहु सकल रजनी-र जूथा । हमरे वैरी विपुष वरुथा', यह वैर वदानेका सिखावन है और 'द्विजभोजन मख होम सराथा । सब के जाह करहु तुम्ह थाथा' इससे देवता निर्बल हो जायेंगे, राक्षसोंका बल अधिक हो जायगा, अतएव वह 'बल' वदानेका सिखावन है । (ग) 'जे सुर समर धीर बलवाना ॥' का भाव कि निर्बल देवता तो सबल रिपुको वैरकर भाग जाते हैं, यथा 'ते सनमुख नहि करहि लराई । देखि सबल रिपु जाहि पराई' । जो धीर हैं, समरमें भागते नहीं, डटे रहते हैं और युद्धके अभिमानी हैं, इन वचनोंसे उनके मनकी और 'बलवाना' में उनके मनकी दृढ़ता कही । वचनकी हाल कुछ न कहा क्योंकि वीर वचनसे कुछ नहीं कहते, यथा 'सूर समर करनी करहि कहि न जनाबहि आपु । २५४ ।'

नोट—१ सभामें जो शिक्षा निशाचरोंको दी गई वह सामान्य शिक्षा है और सामान्य देवताओंके बरा करनेके विषयमें है । मन्मोजन, यज्ञ, होम, श्राद्ध आदिमें बाधा डालनेका काम उनकी सौंपा गया और मेघनादको जो गुलामाया गया वह समरधीर बलवान देवताओंके लड़नेके लिये । इसीसे पूर्व उसकी आवश्यकता भी न थी ।

२ 'दीन्ही सिख बल बयर वदावा' इति । शिक्षा दी कि युद्धमें शत्रुको बरामें करनेके साम, दाम, भय और भेद के उपाय हैं । व्यूह-रचना किस प्रकार करनी चाहिये और उसके तोड़नेके उपाय, इत्यादि । मायासे काम कहाँ लेना चाहिये, छल बल भी कर सकते हैं, इत्यादि जब जहाँ जैसा काम पड़े वैसा करनेमें सकांच न करना । अपनी जीत जैसे बने वैसा करना । ये भाव भी शिक्षामें आ सकते हैं जो लोगोंमें कहे हैं ।

३ 'वैर वदावा'—यों कि सुर और असुरका वैर स्वाभाविक अनादि कालसे चला आता है । देवता सदा छल करते आए । जैसे क्षीरसागर मथनेके समय छल करके सब अमृत पीकर अमर हो गए । लका हम लोगों की प्राचीन राजधानी है सो उन्होंने अवसर पा छीन लिया था, इत्यादि । बेजनाथजी लिखते

ॐ आपनु—१६६१ । १२२ छंदमें 'आपुन उठि पावै' है । 'आपु' का अर्थ आप ही हो सकता है । उ=निश्चयेन । † अर्थ—'शिक्षा और सेना दी और वैर वदावा'—(वे०) । ‡ अर्थ—'पुत्र । उठकर पिताकी आज्ञा पालन कर'—(वे०) ।

हैं कि यह सब सम्भ्राया कि यह राजनीति है कि शत्रुको न छोड़ना चाहिए नहीं तो वह एक न एक दिन अवश्य घात करेगा ।

टिप्पणी—२ (क) 'तिन्हहि जीवि रन आनेसु बाँधी' ऐसी आज्ञा अन्य राजसोंको न दी थी, क्योंकि इसका सामर्थ्य उनको न था । मेघनाद यह काम करनेको समर्थ है, इससे इसको यह आज्ञा दी । 'आनेसु बाँधी' यह समर्थीर अभिमानी बलवान् देवताओंको लाकर हाथिर करनेका उपाय बताया कि उनको जीत कर बाँध लाना, छोड़ न देना, जैसे अन्य निशाचरोंको भगोडे देवताओंके हाथिर लानेका उपाय बताया था कि ब्रह्मभोजादिमे विघ्न करो तो 'छुधाछीन बलदीन मुर सहजहि मिलिहहि आइ ।' [वे निर्वल हैं, अतः स्वयं आकर मिलेंगे । ये अभिमानी हैं, बाँधकर पकड़ लानेपर मिलेंगे । (बाँध लानेमें भाव यह भी है कि इन्हें बंधा देखकर ब्रह्माजी छुड़ाने आवेंगे और बदलेमें बदवान् होंगे । वि० त्रि०) । (ख) 'आपुन चलेव गदा कर लीन्ही' इति । यहाँतक तीन बातें कही गईं । सेनाको देवताओंकी जीविका नारा करनेकी आज्ञा दी । मेघनादको उनके बाँध लानेकी आज्ञा दी । और, स्वयं देवताओंको मारनेके लिये गदा लेकर चला ।

वि० त्रि०—रावणने तीन विधिसे कार्यारम्भ किया । देवताओंको रसद न मिलने पावे, इसलिये सेनाको मर्त्यलोक भेजा । इन्द्रादिसे युद्धके लिये मेघनादको भेजा । अन्य देवताओंको सहायता इन्द्रको न मिलने पावे, इसलिये उनके लोकोंपर स्वयं रावणने आक्रमण किया ।

नोट—४ 'चलत दसानन डोलति अवनौ' इति । रावणके रणमदमत्त होकर चलनेपर धरती हिलती है; इसके विषयमें स्वयं पृथ्वीके वचन हैं कि 'गिरि सरि सिधु भार नहि मोही । जस मोहि गदअ एक पट्टोही ।' पुन, 'अतिसय देरि धर्म के ग्लानौ । यरम समीत धरा अकुलानी ॥ सकल धर्म देखै विपरीत । कहि न सकै रावन भय भीता । १८३ ।' भदोदरीने स्वयं कहा है 'तव वल नाथ डोल नित धरनी ।' सेप कमठ सहि सकहि न भार । ६।१०३ ।' और रावणने भी कहा है—'जासु चलत डोलति इमि धरनी । बढ़त मत्त गज जिमि लघु तरनी ॥ सोइ रावन जग विदित प्रतापी । ६।२५ ।' भक्ति तथा कथाके योगसे तो यदि कैलासका उठाना विधास कर सकते हैं तो इसके चलनेसे पृथ्वीका हिलना तो कोई बड़ी बात नहीं है । यहाँ दूसरा उल्लास अलंकार है ।

टिप्पणी—३ 'गर्जत गर्भ अवाहि सुर रवनी' इति । यह बात श्रीपार्वतीजीके शापसे पूर्वकी है । क्योंकि श्रीपार्वतीजीके शापसे देवताओंकी स्त्रियोंके गर्भ धारण नहीं होवा तब गर्भ गिरनेकी बात ही कहाँ ? [यहाँ रावणकी बाढ़ (उन्नति) और देवताओंके तेज प्रतापकी अवनतिका समय है । इससे देवगनाओंके गर्भ गिरे, देवसेनाकी संख्या बढ़ने नहीं पाती और राजसपरिवार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया । जब रावणके अवनतिका समय आया तब श्रीहनुमान्जी द्वारा इसका बदला चुका । उनके गर्जनसे निशाचरियोंके गर्भ गिर जाते थे, निशाचर सेना न बढ़ पाती थी । यथा 'चलत महा धुनि गर्जति भारी । गर्भ अवाहि सुनि निसचर नारी । १८४ ।']

नोट—५ पार्वतीजीके शापका प्रसंग बाल्मी० १।३६ में इस प्रकार है कि जब तारकासुरसे पीड़ित हो देवताओंने ब्रह्माजीसे पुकार की और उन्होंने बताया कि भगवान् शंकरके वीर्यसे उत्पन्न बालकके हाथसे ही उसकी मृत्यु होगी, तुम उपाय करो कि शंकरजी पार्वतीजीका पाणिप्रहण करें । देवताओंने उपाय किये । विवाह हुआ । यह सब कथा मानसमें पूर्व आ चुकी है । तत्पश्चात् हर-गिरिजा-विहारमें सैंकड़ों वर्ष बीत गए । देवता घबड़ाए । उन्होंने विहारमें बाधा डाली । जाकर प्रार्थना की । तब महादेवजीने अपने तेजका त्याग किया जिसे अग्नि आदिने धारण किया और उससे कार्तिकेय उत्पन्न हुए । देवताओंने जाकर उमा शिवजीकी पूजा की । उस समय उमाने क्रोधमें आकर देवताओंको शाप दिया । यथा "अथ शैलसुत राम त्रिदशानिदमन्ववौ ॥२१॥ सम्प्युरणपत्नवान् क्रोधसंरक्तलोचना । यस्मिन्निवारितावाह सगण पुत्रसाम्यया ॥२३॥ अपत्य

कि जहाँ कहीं किसीसे मुनता है कि कोई प्रतिभट है वहीं दौड़ा जाता है पर वहाँ जानेपर कोई मिलता नहीं। 'रामदमत्त'—यहाँ रणको मदिरा कहा। मद्यपानसे जैसे कोई भतवाला हो जाय तो उसे और मद्यपानकी इच्छा होती है वैसा ही रावणका हाल है। यह कुबेरदिको जीत चुका है। रणभदसे मतवाला हो रहा है। उसे यही सूझता है कि और कोई मिले जिससे लड़ूँ।]

नोट—'सुर पुर नितहि परावन होई', 'सुने सकल दसानन पाए' इति। इसी प्रसंगसे मिलता हुआ एक प्रसंग यह है कि एक बार जब ब्रह्मर्षि समस्त देवताओंके साथ राजा भरतको यह्न करा रहे थे उसी समय रावण वहाँ पहुँचा। उसे देख इन्द्र भोर, धर्मराज काक, कुबेर गिरगिट और वरुण हँसका एवं अन्य देवता अन्य पक्षियोंका रूप धारण कर उड़ गए। यथा "इन्द्रो मयूरः सङ्को धर्मराजस्तु धायसः। कृकलोसो घनायवो हसरन् वरुणोऽभवत् । ५। अन्येष्वपि गतेष्वेव देवेष्वरिनिपुदन ।" रावणके चले जानेके पश्चात् जिन जिन पक्षियोंका रूप धरकर वे बचे थे उन उनको उन्होंने चर दिया। तभीसे मयूरी चन्द्रिकापर सहज नेत्र शोभित होने लगे, कौंचे किसी रोगसे अथवा अपनेसे नहीं भरते, इत्यादि। (वास्मी० ७ सर्ग १८)।

रवि ससि पवन वरुन धनधारी। अग्नि काल जम सब अधिकारी ॥१०॥

किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। इडि सबहा क पंथहि लागा ॥११॥

ब्रह्मसृष्टि जई लागि तनुधारी। दसमुख बसवर्ती नर नारी ॥१२॥

आपसु करहिँ सकल भयभीता। नवहिँ आई नित चरन विनीता ॥१३॥

दोहा—भुजवल विस्व बस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र ।

मंडलीकपति१ रावन राज करै निज मंत्र ॥

देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारि ।

जीति वरीं निज वाहु बल बहु सुंदर वर नारि ॥१८२॥

शब्दार्थ—अधिकारी=जिसको लोक स्थापार करनेका अधिकार है—(वै०)।=जिनको लोकपालनका वा लोकमें किसी विरोध काव्यक करनेका स्वत्व वा पद या अधिकार प्राप्त है। मंडलीकपति = सार्वभौम, सम्राट्। पंथहि लागा = राहमें लगा अर्थात् सबकी राह रोकी, कोई अपने अधिकारका व्यापार नहीं करने पाता—(वै०)। मन्त्र = मति, इच्छा, विचार वा नियम। निज मन्त्र = स्वच्छानुसार। यही Dictatorship डिक्टेटोरशिप है। मनमाना करना ही 'निज मन्त्र' राज्य करना है।

अर्थ—सूर्य, चन्द्रमा, पवन, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज इन सब लोकपालों और किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभीके पीछे (रावण) हठपूर्वक लगा ॥ १०-११ ॥ ब्रह्माकी सृष्टिमें जहाँ तक देहधारी खो पुरुष थे वे सब रावणके आज्ञाकारी (अधीन) थे ॥१२॥ सभी डरके मारे उसकी आज्ञाका पालन करते हैं और नित्यही आकर उसके चरणोंमें नम्रतापूर्वक प्रणाम करते हैं ॥ १३ ॥ उसने विश्वभरको अपनी भुजाओंके बलसे वशमें कर किसीको स्वतंत्र न रक्खा। सब मण्डलीकोंमें शिरोमणि सार्वभौम सम्राट् रावण अपने मन्त्रके अनुसार राज्य करता था। देवता, यक्ष, गन्धर्व, मनुष्य, किन्नर और नागकी कन्याओंको तथा और भी बहुतसी सुन्दर उत्तम स्त्रियोंको अपने वाहुचलसे जीतकर च्याह लीं ॥ १८२ ॥

टिप्पणियाँ—१ (क) रवि, शशि, पवन, वरुण, धनधारी (= धनद, कुबेर), अग्नि, काल, यम ये अष्ट लोकपाल हैं। (ख) "आपुन चलेव गदा कर लोन्ही" से लेकर 'जीति वरीं निज वाहुवल बहु सुंदर वर नारि' तक रावणका दिग्विजय वर्णन किया। आगे मेघनादका विजय कहते हैं।

नोट—१ कुबेरको सर्वप्रथम जीतकर पुष्पक ले आया था। उस समय चार लोकरपाल प्रधान थे। इन्द्र, वरुण, यम और कुबेर। यमलोकमें भी भारी युद्ध हुआ। यमराज सूर्यपुत्र हैं। वाल्मी० ७. सर्ग २०, २१, २२ में युद्धका वर्णन है। यम कालदण्ड ध्वंङ्गनेका उद्यत हुए तब मन्वाने आकर उनकी रोक दिया। उनके कटनेसे वे वहीं अतर्धान हो गए और रावणने अपने जयकी घोषणा की। वरुणको जीतनेकी कथा सर्ग २३ में है। वरुणकी सेना और पुत्रोंपर जय पाई। वरुण उस समय ब्रह्मलोकमें थे। मंत्रीने हार मान ली। रहे लोकपाल इन्द्र। इन्हें तो मेघनाद बाँध ही लाया था। सूर्य, चन्द्र आदि पर विजय प्रक्षिप्त सर्गोंमें है।

‘ब्रह्म सृष्टि जहँ लगी तनुधारी। दसमुख बसवती।’

यहाँ यह शका होती है कि अवधेश, मिथिलेश, बालि, सहस्रार्जुन, बलि इत्यादि अनेक लोग ऐसे थे जो रावण के बशमें न थे, फिर ‘दशमुख बशवती’ कैसे कहा ?

कथनका तात्पर्य यह जान पड़ता है कि ब्रह्माजी जो सृष्टिके रचयिता हैं और शिवजी जो सृष्टिमात्रके संहार करनेवाले हैं जब वे ही रावणके बशमें हो गये, उससे भयभीत रहते और नित्य उसके यहाँ हाजिरी देते हैं तो फिर और कौन रह गया जिसको कहे कि बशमें नहीं है। राजाके बश होनेसे उसकी सब राजधानी बशमें कही जाती है। इसी प्रकार सृष्टिके उत्पन्न और संहार करनेवालोंके वशीभूत हो जानेसे सृष्टिमात्रका वशीभूत होना कहा जाना अयोग्य नहीं। कवित्तरामायणमें प्रथकारने कहा है—‘वेद पढ़ें विधि सभु समीत पुजावन रावन सौ नित आबें। दानव देव दयावने दीन दुखी दिन दूरिहि तें सिर नावें। क० ७२।’, ‘कर जोरे सुर दिसिप विनीता। भ्रुकुटि बिलोकत सकल समीता। शर०।’ पुन, ‘बशवती’ का भाव वह भी हो सकता है कि विश्वभरमें कोई रावणकी बशमें या उसका वध करनेमें समर्थ न था। भाग्यप्रताप रावण जिसके लिए परब्रह्मका आविर्भाव हुआ वह वस्तुतः किसीने न हारा था। और कल्पोंमें रावण कहीं कहीं हार भी गया था। यदि कहे कि अगद रावण-सन्नादमें तो उसका पराजय लक्षित होता है तो उसका उत्तर यह ही होगा कि जैसे इस ग्रन्थमें चार कल्पके अवतारों की कथा मिश्रित है वैसे ही अगदके सदिग्ध बचनोंमें अन्य कल्पोंके रावणकी कथा भी जानिए।

त्रिपाटीजी भी लिखते हैं कि “सर्वभौम राजाका भी किसी अवसरमें पराजय हो जाता है, परन्तु यदि उसके शासनमें उस पराजयसे श्रुति न आई हो, तो उस पराजयकी कोई गणना नहीं है। दो तीन स्थलोंपर रावणका बलसे पराजय सुना गया है, पर रावणमें एक विशेषता थी, उसमें केवल शारीरिक बल ही न था किन्तु तपबल, योगबल, अस्त्रबल, शस्त्रबल, सैन्यबल, दुर्गबल, इष्टबल आदि अनेक बल थे, जिनका समुच्चय और कहीं पाया नहीं जाता। सहस्रार्जुनका वध परशुराम द्वारा हा ही चुका था। बालिसे मैत्री ही चुकी थी। अतः यह कहना सर्वथा उपयुक्त है कि रावणने विरवका वध कर लिया, परन्तु यह शका समाधान उन रावणोंके लिये है जो जब विजय, जलधर, या रुद्रराणके अवतार थे।”

फिर भी यहाँ यह शका उठती है कि “अगो चलकर प्रथकारने इसे ‘मखलीकमनि’ कहा है और कहा है कि ‘राखेसि कोब न स्वतंत्र’, तो दशरथमहाराजादिके विषयमें यह बात कैसे ठीक हो सकती है ?” इसके समाधानके लिए कुछ बातोंपर विचार कर लेना जरूरी है। वह ये कि रावणने लगभग ७२ चतुर्युग तक राज्य किया और दूसरे यह कि राजनीतिमें शत्रुके वशीभूत करनेके चार उपाय—साम, दाम, भय, भेद कहे गये हैं। तीसरे यह कि दिग्बजय वर पानेके तुल्य पीछेका है जब लका राजधानी ही चुकी थी। ७२ चतुर्युगीके भीतर रघुकुलमें कई राजा हो गए। राजा रघुसे रावण लड़ने गया था। ब्रह्मर्षिने दानोंमें मेल करा दिया। फिर राजा अनरण्यको उनकी ब्रह्मवस्थाके समय रावणने मार डाला। रघुकुलके राजा चक्रवर्ती होते आये हैं, जब उनको एक बार जीत लिया वा उनसे मेल कर लिया गया तो ‘बशवती’ कहना अयोग्य न होगा। राजा दशरथने न कभी उसका मुखाबिला किया और न इनसे उसे युद्ध करनेकी आवश्यकता हुई।

पुनः यह भी हो सकता है कि राक्षसोंका वैर तो देवताओं और ऋषियोंसे सनातनसे चला आता है । वे मनुष्योंको विल्कुल तुच्छ चीटी सरीखा समझते हैं, इनसे बड़नेमें भी अपना अपमान ही समझते हैं, यही कारण है कि उसने वर माँगते समय ज्ञानवृद्धकर मनुजको छोड़ दिया था, यथा 'अवज्ञाताः पुत्र तेन वरदाने हि मानवाः । एव पितामहात्तस्माद्व्यदनेन गवितः । वाल्मी० वा० १६।६।' इसीलिए 'नरेशों पर हाथ क्या चलाता, जब तक कोई सामना न करता ? देवता और उनके पक्षपाती सभी इससे भयभीत रहते थे, नरसे देवता और ऋषि बली हैं ही ।

यह भी स्मरण रखने योग्य है कि अनरण्य महाराजके मारे जानेपर उसका देवर्षिनादका वंशानुत्था । देवर्षिने उससे कहा कि तू बेचारे मनुष्योंको क्यों मारता है, ये तो स्वयं ही 'मृत्युके पजेमें पड़े हुए हैं । ये तो सैकड़ों व्याधियोंसे स्वयं मरत रहते हैं । ऐसोंको मारनेसे क्या ? मोहमें फँसे स्वयं नष्ट होनेवाले मर्त्यलोक को दुखी कर तू क्या पायेगा ? तू निस्सशय इस लोकको जीत चुका । यथा 'तत्किमेव परिकल्पस्य लोक मोहनिराकृतम् । जित एव त्वया सौम्य मर्त्यलोको न सशयः । वाल्मी० वा० १५।१।' यहाँके प्राणी यमपुरीको जायगें, अतः तू यमपुरी पर बढ़ाई कर । उसको जीत लेनेपर तू निस्सन्देह अपनेको सवपर विजयो समझ । यथा 'तस्मिन्मृते कितं सधं मन्वेव न सशयः । वाल्मी० वा० २०-१७।' यह बात मानकर वह यमपुरीको गया और उसने वहाँ विजय प्राप्त की ।

महाराज अनरण्यने मरते समय उसे शाप दिया था कि तूने इक्ष्वाकुकुलका अपमान किया है अतः इसी कुलमें दशरथों राम उत्पन्न होंगे जो तेरा वध करेंगे । यथा "उत्सस्फुते कुले क्षत्रिभिक्षाकूया महात्मनाम् । रामा दायरधिनांम यस्ते प्राणान् हरिष्यति । वाल्मी० वा० ७, १६, ३१ ।" पुनः साहित्यज्ञ ऐसा कहेंगे कि कवियोंकी यह प्रथा है कि जब किसीकी प्रशंसा करनी होती है तो उसको हृद तक पहुँचा देते हैं, उस समय उसका अपकर्ष नहीं कहते । इसीसे यहाँ उसकी जीत ही जीत कही, कहीं भी उसका पराजय नहीं कहा । हाँ ! जब उसका प्रताप अस्त होने पर आयेगा तब भद्रोदर, हनुमान्जी और अगद से बातचीत होनेके समय इनके द्वारा दश चार जगह जा उसका पराजय हुआ था उसका सकेत कवि कर देंगे । पुनः, यदि रावणका पराजय कहते तो उससे श्रीरामचन्द्रजीकी भी उसके मारनेमें विशेष प्रशंसा और कीर्तिकी बात न होती ।

बाबा हरादासजी शीलाश्रमने लिखते हैं कि—'तनधारी' कहकर जनाया कि सृष्टि दो प्रकारकी है । एक तनधारी, दूसरी वेतनधारी । बुद्धि, चित्त, मन, इन्द्रिय, स्वभाव, गुण इत्यादि वेतनधारी (बिना तनवाली) सृष्टि बहुत है सा इस सृष्टिमें एक भी पशु न हुआ । एक तनधारी सृष्टि ही वराने हुई । सय तनधारी जीव दशमुखके आशातुवर्षी हुए, इसका भाव यह है कि तनधारी जीवोंको कोई जाति न बची, सहेल्लाबाहु आदि व्याकंगत भले ही बच गये पर जाति न बची ।

वि० जि० का मत है कि तनधारीका वरामे हाना कहकर जनाया कि जो तनधारी नहीं था अर्थात् अनग (कामदेव) वह उसके वरामे न था वरंच वह ही कामदेवके वरामे था ।

टिप्पणी—(क) "देव जच्छ गधर्वं नर किन्नर जाग कुमारि" इति । यहाँ "कुमारि" शब्द देकर जनाया कि विनव्याही कन्याओंको जीत कर लाया, विवाहिताओंको नहीं और उत्तराद्रममें 'वहु सुंदर वर नारि' पद जो दिया है वह शब्द उन्हीं कुमारी कन्याओंके लिए ही आया है । जब तक विवाह न हुआ था, केवल जीत कर लाना कहा था, तब 'कुमारि' दिया, उन्हींके साथ विवाह होनेपर उनको 'सुंदर वर नारि' कहा । (ख) देव, यक्ष, गधर्व, किन्नरसे स्वर्गकी, नरसे भूलाककी और नागसे पाताल लोककी, इस तरह तीनों लोकोंकी कुमारियोंको जीतकर व्याहना कहा ।

नोट—'कुमारि' शब्द अल्पावस्थाकी कन्याओंके लिए प्रायः प्रयुक्त होता है । विरोधकर यहाँ इसी भावमें है । वृद्धी अनव्याही स्त्रियों अभिप्रेत नहीं है । किसीने ऐसा भी कहा है कि श्रीसीताजीको छोड़ उसने

विवाहिता स्त्रियोंका अपहरण नहीं किया । परन्तु इसका निषेध स्वयं रावणके उस वाक्यसे होता है जो उसने श्रीसीताजीसे कहा था । यथा “स्वधर्मो रक्षसां भीरु सर्वथैव न सशयः । गमन वा परस्त्रीणां हरण सम्प्रमप्य वा । वाल्मी० ५ २०. ५ ।” अर्थात् परस्त्रीके साथ सम्भोग करना अथवा उनका बरजोरी अपहरण करना निन्द्यदेह हम राष्ट्रसौका सदाका धर्म है । हाँ, विना उनकी मर्जीके वह उनके साथ रमण नहीं कर सकता था । क्योंकि पुत्रिकस्थली अप्सराके साथ बलात्कार करनेसे ब्रह्माजीने उसको शाप दिया था कि यदि अब किसी स्त्रीके साथ ऐसा करेगा तो तेरे सिरके सेकड़ों टुकड़े हो जायेंगे । यथा “श्रवणभृति यामन्या बलाभारो गमिष्यसि । तदा ते शतवा मूषा पल्लिव्यति न सशय । वाल्मी० । ६.१३. ४ ।”

नोट—३ यहाँ मडलीकमनिका भाव सार्वभौम (सब स्वर्ग, भू और पातालमडलका) सम्राट् ही समझत जान पडता है, नहीं तो पूर्वापर विरोध हागा । क्योंकि पूर्व कहा है कि ‘ब्रह्माष्ट्रि जहँ जगि तनु धारी ।०’ यदि मडलीकका अर्थ केवल १२ राजाओंका अधिपति लें तो ‘मडलीकमनि’ का अर्थ हागा ‘मडलीक राजाओंमें शिरोमण्य’ ।

३ “राज करै निज मत्र” इति । अर्थात् धर्मशास्त्र नीतिशास्त्रकी आज्ञाको त्यागकर अपना मत्र चलाता है, स्वेच्छाके अनुसार राज करता है । (खर्रा) । पुन भाव कि राजाको मंत्री चाहिये, इस लिए उसने मंत्री रख लिए थे, नहीं तो उसने कभी भी मंत्रियोंकी सम्मतिकी परवाह न की । (वि० त्रि०) ।

इद्रजीत सम जो फछु कहैऊ । सो सब जनु पहिलेहि करि रहैऊ ॥१॥

प्रथमहिं जिन्ह कहुँ आपसु दीन्हा । तिन्ह कर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥२॥

देखत भीमरूप सब पापी । निसिचर निकर देव परितापी ॥३॥

करहिं उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप धरहि करि माया ॥४॥

जेहि बिधि होइ धर्म निर्मूला । सो सब करहि वेद प्रतिकूला ॥५॥

जेहि जेहि देस धेतु द्विज पावहिं । नगर गाव पुर आगि लगवहि ॥६॥

सुम आचरन फतहु नहि होई । देव विप्र मुह्य मान न कोई ॥७॥

नहि हरिभगति जज्ञ तप ग्याना । सपनेहु सुनिय न वेद पुराना ॥८॥

छंद-जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवन सुने दससीसा ।

आपुन उठि धावै रहै न पावै धरि सब घालै खीसा ॥

अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना ।

तेहि वहु बिधि त्रासै देस नित्रासै जो कह वेद पुराना ॥३॥

सोरठा-वरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहि ।

हिसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति ॥१८३॥

शब्दार्थ—चरित=आचरण । परिताप=दुःख । घालै खीसा=नष्ट कर डालता है, यथा केहि के मल घालेहि धन खीसा । ५.२१', 'बातन मनहि रिझाई सठ जनि घालसि कुल खीस । ५.५६', 'सो भुज वल राखेहु उर घाली । ६.२६ ।'

† १६६१ में है * यह चौपड्या छन्द है । इसके चारों चरणोंमें ३०, ३० मात्राएँ होती हैं, १० वीं, १८ वीं और ३० वीं मात्राओंपर विराम होता है ।

अर्थ—(रावणने) इन्द्रजीतमे जो कुछ कहा था वह सब (उसने) मानों पहले ही से कर रक्खा था ॥ १ ॥ जिन्हें (रावणने) सबसे प्रथम आज्ञा दी थी उनका चरित सुनो जो (उन्होंने) किया ॥ २ ॥ देवताओंको दुःख देनेवाले निशिचरसमूह सब देखनेमें भयावन और पापी थे ॥ ३ ॥ असुरसमूह उपद्रव करते थे । मायासे अनेक रूप धारण करते थे ॥ ४ ॥ जिस प्रकार धर्म निर्मूल ही वही सब वेदविरुद्ध (उपाय) करते थे ॥ ५ ॥ जिस जिस देशमें गऊ और बाँधियोंको पाते थे उस उस नगर ग्राम और पुरमें आग लगा देते थे ॥ ६ ॥ शुभ आचरण (ब्रह्मभोज, श्राद्ध, यज्ञ, दान, गुरुसतसेवा, इत्यादि) कहीं भी नहीं होते, देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुओं कोई नहीं मानता ॥ ७ ॥ स्वप्नमें भी हरिभक्ति, यज्ञ, तप, दान नहीं होते और न वेदपुराणही सुननेमें आते थे ॥ ८ ॥ जप, योग, वैराग्य, तप, यज्ञमें देवताओंका भाग जैसे ही रावण कानोंसे सुनता (वैसे ही वह) आप ही उठ दौड़ता, कुछ एवं कोई भी रहने न पाता, धरपकड़ कर सबको विध्वंस कर डालता । ससारमें ऐसा भ्रष्टाचरण ही गया कि धर्म तो कानोंसे सुननेमें भी नहीं आता । जो कोई वेद पुराण कहता उसको बहुत तरहसे भय देता और देशसे निकाल देता था । घोर निराचर जो घोर अन्याय करते हैं उसका वर्णन नहीं हो सकता । जिनका हिसापर प्रेम है उनके पापोंकी कौन हव ॥ १८३ ॥

टिप्पणी—१ 'इन्द्रजीत सन जो कुछ कहेऊ' इति । (क) इन्द्रजीत नाम यहाँ दैकर जनाया कि इसने इन्द्रको जीत लिया । 'जनु पहिलेहि करि रहेऊ' का भाव कि इंद्रादि समरधीर बलवान् देवताओं को जीतनेमें उसे विलन न लगा; उसने सबको धातकी धातमें जीत लिया । (ख) 'जो कुछ कहेऊ' अर्थात् 'जो सुर समरधीर बलवान् । जिन्हें लरिने कर अभिमाना ॥ तिन्हहि जीति रन आनेसु बाधो' यह जो कहा था वैसा ही उसने किया । इन्द्रको बाँध लाया था, वह बाल्मीकीय में स्पष्ट है । यहाँ कहते हैं कि 'इन्द्रजीत सन जो कुछ कहेऊ', परन्तु कहा था घस्तुत. 'मैयनाद' से, यथा 'मैयनाद कहूँ पुनि हँकराया । दोन्ही सिख बलु बयल बढ़ाया' इत्यादि, जब जीत हुई तब वह 'इन्द्रजीत' कहाया । इस कथनका समाधान हमारे चरणसे किया है कि वह इन्द्रको इतना शीघ्र (आननकानन) जीत लाया मानों पहले ही से जीत कर बाँध रक्खा था, अब रावणके बचन सुनते लाकर दिखा दिया । [(ग)—कारण (युद्ध) न वर्णन करके कार्य प्रकट करना कि इन्द्रको मानों पहले ही से जीत रक्खा था "अत्यन्तातिशयोक्ति अलंकार" है । पर यह उल्लेखके अंगसे आया है । युद्ध हीकर हारजीत होती है किन्तु इस प्रकारकी उल्लेख करना कि मानों युद्धके पहले ही जीत लिया हो "अनुक्त विषयावलम्बेना अलंकार" है । दोनोंमें अज्ञानी भाव है । (वीर)]

२ (क) 'प्रथमहि जिन्ह कहूँ आयसु दीन्दा ०' इति । दो चरणोंमें इन्द्रजीतका विजय कहा । अब सेनाका उपद्रव यहाँसे वर्णन करते हैं । जिस क्रमसे बल वर्णन किया था उन्ही क्रमसे उपद्रव वर्णन करते हैं । (ख) 'निशिचर निकर देव परितापी' इति । रावणने कहा था कि 'हमारे घेरी विपुष बरुधा' हैं इसीसे देवताओंको अधिक परित्याग देते हैं । ['देवत भीरुव' से रूप भयावन, 'पायो देवपरितापी' से हृदय भयानक और 'करहि उपद्रव' से करणो भयानक कही । देवताओंकी भरणविधिमें यत्नशील हैं, अतः देवपरितापी कहा । (वि० त्रि०)] । (ग) 'करहि उपद्रव असुर निर्याया' । असुर समूह उपद्रव करते हैं न्यायिक रावणकी आज्ञा सबको ऐसी ही है, यथा—'सुनहु सकल रजनीचर जूथो' । अतः सभी ऐसा करते हैं । उपद्रव करते हैं अर्थात् 'द्विजभोजन मख होम श्राद्ध' सर्षोमें बाध; डालते हैं, यथा 'सब के जाई करहु तुम्ह बाधा' । [(घ)—'करहि उपद्रव' कहकर 'नानारूप धरहि करि माया' कहनेका भाव कि आसुरी सेना बड़ी भारी उतर आई थी पर उसने एक ओरसे सबके सहारमें हाथ नहीं लगाया । वे सब सम्पूर्ण देशमें फैल गए । कामरूप तो थे ही, उन सबोंने अनेक रूप धारण किये । कोई पंडितजी बन गए, कोई महात्माजी बन गये, कोई गोसाईंजी बन गए, सुधारक बने, कोई जनताके अगुआ बन गए, कोई देश-हितेपी बने तो

ॐ जिनका आचरण तमोगुणी ही वे ही निशिचर हैं । निरा + चर = तमोगुणचर । (लमगोड़ाजी) ।

कोई ममाज-हितैषी बने । अपने रूपमें कोई न रहे, सब माधुर्यमें हो गए और उग्रव्य आरम्भ दिया । (वि० त्रि०)]

३ (क) 'जैहि विधि होइ धरम निर्मूला । वेद प्रतिकूल' इति । वेदके प्रतिकूल करना यही धर्मका निर्मूल करना है, क्योंकि वेदके अनुमूल करना धर्म है और प्रतिकूल करना अधर्म है । वेदके प्रतिकूल कर्मोका वर्णन आगे करते हैं—'जैहि-जैहि देस' । (ख) 'जैहि-जैहि देस' कहकर जनाया कि गौ और ब्राह्मण सब देशोंमें नहीं है, बहुत कम है । [अथवा, टरके सारे सप्त द्वीप रहते हैं वा भाग जाते हैं । 'धेनु द्विज पावहि'-गौ ब्राह्मणको पाना कहा और किसीका नाम नहीं लेते । क्योंकि ब्राह्मण ही हमें यज्ञ आदि करते और करते हैं और धेनुसे यज्ञादिकी सामग्री प्राप्त होती है । यज्ञादिसे देव प्रबल होते हैं जो निराचरों के राजा हैं अतः इन दोनोंका नाश करते हैं । 'नगर गाउ पुर आगि लगावहि'—नगरसे छोटा ग्राम और ग्रामसे ढोंडा पुरवा होता है; उसी क्रमसे कहा । 'पुर' से पुरवा समझना चाहिए । पुरवमें कम होते हैं, उससे अधिक ग्राममें और इसमें अधिक नगरमें । ये एकपर भी दया नहीं करते । 'धेनु द्विज' से यह भी जनाया कि एक भी गौ या एक भी ब्राह्मण हुआ तो सारे नगर आदिमें आग लगा देते हैं । भाव यह कि तुम लोगोंने इनको नगरसे निकाल क्यों न दिया, उसका फल तुमको भी बहो देते हैं । वैरीका मित्र भी वैरी होता है ॥ (च) 'आगि लगावहि' कहकर जनाया कि सब बड़े आततायी हैं । [आग लगाना प्रथम आततायित्व है । यथा "अग्निदो गदरचेन वनहाय च मुनयः । चैनरागपहारी च षष्ठे धातनायिनः । प० पु० सूष्टि० ४८० । ४८१"] (ङ) 'सुभ आचरन' कतहुँ नाहि होई' इति । इससे जनाया कि वे आप तो अधर्म करते ही हैं और दूसरोंके लिए भी हुक्म निश्चल दिया है कि कोई भी धर्म न करे । इसीसे शुभ आचरण कही नहीं होते । यदि कोई धर्म करे, सुर, विप्र और गुरुको माने तो मार डाला जाय, इसीसे कोई इनको मानता भी नहीं । [देव, विप्र, गुरुको पूजा बंद हो गई । सम्य बही माना जाता था, जो भक्ति, यज्ञ, तप आदिको अन्वविश्वास माने । अतः कर्म, उपासना, ज्ञान दोनोंका लोप हो गया । (वि० त्रि०)]

नोट—१ वेद ही धर्मका मूल है, उसके उल्लाङ्घनेकी विधि वे जानते थे । परिहृतजी वनकर वे वेदका व्याख्यान करते थे, वतलाते थे कि वेद मनुष्योंका बनाया हुआ है, अत्र देश काल वैसा नहीं रह गया, तब वेदकी आवश्यकता है । वेदको रीचखाचर मरोदकर उसका अर्थ ही दूसरा करते थे । अर्थ करनेकी पद्धति ही बदल देते थे । कोई महात्माजी वनकर अपने माहात्म्यसे लोगोंका प्रभावित करके वेदमार्गसे च्युत करते थे, कोई गौसाई वन हुए रिप्योंको अधर्म रातपर लगाते थे । कोई अगुआ वनकर जनताको हरा चाग दियाते हुए उसे विपत्ति मार्गमें डुबाते थे । कोई मुभारक वनकर सम्प्रदाय और परम्पराके सिद्धा देनेमें ही कल्याणका साग दियाते थे । कोई ईश्वरहितैषी वनकर देशके देशको ईश्वरसे विमुख करनेमें लगे थे । कोई समाज हितैषी वनकर एक जातिका दूसरे से वैर कराते थे । सभी धर्मोंके प्रतिकूल आचरण स्वच करते और लोगों से रूपते थे । जत्र जनता अधिक कावूम हो गई तब स्पष्ट अत्याचार करने लगे । यत्रमें प्रधान माधव हैं—गौ और ब्राह्मण । उन दोनोंसे ससारका अकल्याण पहिले ही वतलाते थे, अत्र यह नियम कर दिया कि जिन पुर आदिमें वे पाके जायें उसे एकदम फूँक दो ।

टिप्पणी—४ (क) 'जप जोग विरागा' इति । यह काम परम आवश्यक है । यदि मुनि इत्यादि अवश्य जप यज्ञ आदि करते हैं । इसके लिए बड़े किसीपर विश्वास नहीं करता । इसीसे यज्ञको व्यवहार पाते ही स्वयं ही उठकर शौड़ा जाता है । ('उठि धावै' से जनाया कि इसमें किंचित भी आलस्य या विलम्ब नहीं सह सकता) (ख) 'अम अष्ट अचार मा ससाठ' इति । अष्ट प्रथम कह आए हैं कि 'जैहि विधि होइ धर्म निर्मूला । सो सत्र करदि अत्र प्रतिकूल', अत्र बताते हैं कि उन्होंने धर्मको ऐसा निर्मूल कर दिया कि प्रत्येक दिग्गई देनेका सोन कहे कही बानोंसे मुननेमें भी नहीं आता । धर्मका नाश यहाँ कहकर आगे धर्मके

मूलका नाश कहते हैं। (ग) 'तेहि बहु विधि त्रासे देस निकसै जो कह वेद पुराना' इति । वेद पुराण धर्मका मूल हैं। वेदपुराण सुननेसे धर्मका बोध होता है अतः धर्म निर्मूल करनेकी यह भी एक विधि है कि वक्ता कोई रह ही न जाय। प्रथम श्रीताओंका हाल कहा कि 'सपनेहु सुनिय न वेद पुराना', अब वक्ताओंका हाल लिखते हैं। (घ) 'बहु विधि त्रासे' से जनाया कि निशाचर भारते डरवाते तो श्रीताओंको भी हैं पर वक्ताओंको धर्मके उपदेश समझकर बहुत प्रकारसे त्रास देते हैं। (ङ) 'वरनि न जाइ अनीति' इति । यहाँ निशाचरोंके उपद्रवकी इति लगाई। आगे राक्षसोंके अनुयायियोंका उपद्रव वर्णन करते हैं,—'घाटे खल बहु चोर जुआरा' इत्यादि। ['हिंसा पर अति प्रीति' कहकर एक हिंसाकर्ममे सभी छोड़े वड़े पापोंका वर्णन 'द्वितीय पर्याय अलंकार' है।—(वीरकवि)]

वि० त्रि०—'जप जोग' इति । जप आदिके सबधमे कहते हैं कि इमली इमली कहनेसे मुँह नीटा नहीं होता, मिरचा मिरचा कहनेसे तीवा नहीं होता, अतः जप करना व्यर्थ समय व्यतीत करना समझ गया। गौंजिको दम लगाकर वेहोरा होना और समाधि लगाना एक बात समझी गई। तप करके आँतोंको सुखाना अपनेको दुर्बल बनाना माना गया। बिरागको गिनची नालायच्छने हुई। यह खायान्नदाहसे सम्पन्न होता है, अतः अपराध माना गया। महाराज रावणको आज्ञा है कि ये सब दुष्कर्म हैं। अतः जप, योग, यह सब बंद ही गए। केवल उडरी खबर यदि रावणको लग जाय कि कहीं यज्ञादि होते हैं तो त्वच दौड़ पड़ता कि कहीं जाते जाते पूर्णाहुति न हो जाय, या जिसको इस कामपर भेजा है वह आज्ञा न कर जाय। त्वच ऐसा सुस्त रहता था जिससे सब सावधानीसे काम करें। अतः कवि कहते हैं कि थोर निशाचर जो करते है उस अनीतिका वर्णन नहीं हो सकता।

इस वर्णनमे उपदेशका भाव है। वह यह कि देखिए, यहाँ तक धर्मका पतन होता है। अतः धर्मान्ना धर्मका ह्रास देखकर अंधार न हों। धर्मका नाश हो नहीं सकता, उसके संभालनेके लिये भगवान्को आना पड़ता है।

श्रीलमगोज्ञी—१ आपने देखा कि बालकांडमे यहाँ तक किस ज्ञानवासे कविने आध्यात्मिक और आधिदैविक रहस्य बढ़ी ही रसमय भाषामें लिख दिये हैं।

२ जिस सामाजिक परिस्थितिमे भगवान्का अवतार हुआ है उसका वर्णन कला तथा नैतिक दोनों दृष्टिकोणसे विचारणीय है।

३ जबसे मैन डाक्टर हृदयालजीका लेख 'प्रभा' मे पढ़ा था कि प्राचीन हिन्दीसाहित्यमे रामचरित-मानस एक अछड़ा राष्ट्रीय काव्य है, क्योंकि इसमे राष्ट्रसघटनके मूल नियम मौजूद है, तबसे बहुधा इस दृष्टिकोणसे विचार किया है और रामायणपर अनेक दृष्टिकोणोंसे विचार सम्बन्धी (माथुरीने प्रकाशित अपने) लेखोंमे कुछ विचार प्रकट भी किये हैं। मैं राजनैतिक विशेषज्ञ नहीं हूँ। इसलिए अधिक लिखनेका साहस नहीं करता। हाँ, राजनीतिज्ञोंसे अनुरोध अवश्य कहना कि वे "शतराज्य" के नियमोंपर विचार करें। और इस दृष्टिकोणसे "रावण रथी त्रिय रघुवीर" वाला रथके रूपकका प्रसंग बड़े महत्त्वका है। हाँ, एक बात याद रखना चाहिये कि मानस एक काव्य है, इस कारण उसमे पारिभाषिक राजनीति नहीं है परन्तु उसके संकेत धरावर हैं।

देरिये, हमने भानुप्रतापका सार्वभौम राज्य देखा। अब रावणका "मङ्गलकमनि रावन राज करै निज मज" वाला साम्राज्य देख रहे हैं और "शतराज्य" को क्या तो पड़ेगी। वीरों राष्ट्रोंकी तुलना बड़ी शिक्षाप्रद है। सच्चित्त यह कहना अनुचित नहीं है कि भानुप्रतापके साम्राज्यने राजस प्रदान है। धर्मका बाहरी रूप (यज्ञदान इत्यादि भी हैं) पर शासनको इच्छा वासना-रूपमे है। सारी दुनिया नेरी ही। मुझ पर कोई विजय न पावे। राज बलसे फैले, इत्यादि। रावणका साम्राज्य ता तामसिक स्पष्ट ही है। इसीलिये दोनोंका परिणाम विनाश और दुःख है। शतराज्यकी पताका ही "सत्य शील दुःख" है, इससे वह सात्विक

है । उसका रथ 'बल, विवेक, दम, परहित घोड़े' से आगे बढ़ता है । परन्तु यह घोड़े, "त्तमा, दया और समता" के रज्जुसे जोड़े गए हैं ।

सत्यामही भाई विचार करें कि अभी "शील" की कमी उनमें है । Non violence केवल नकारात्मक है । सामवादी विचार करें कि Liberty (स्वतन्त्रता) की धुनमें उनकी 'समता' खूनमें सनी ही रही है । 'त्तमा, दया' से मिली नहीं है, इसीलिये Liberty (स्वतन्त्रता) और Equality (साम्य) के साथ वेचारा Fraternity (भ्रातृभाव) यों ही रह गया, या अगर काम आया तो बहुत कम ।

यह भी विचारणीय है कि अयोध्यामें "जो पॉचहि मत लागी नीका" वाला तत्त्व प्रधान है वहाँ "राज करै निज मंत्र" की डिक्टेटरी (Dictatorship) का पता नहीं ।

बाढ़े खल बहु चोर जुवाग । जे लंपट परधन परदारा ॥१॥

मानहि घालु पिता नहि देवा । साधुन्ह सन करवाबहि सेवा ॥२॥

जिन्ह के यह आचरन भवानी । ते जानेहु निसिचर सबभ्र पानी ॥३॥

अतिसै देखि धर्म के ग्लानी । परम समीत धरा अकुलानो ॥४॥

गिरिसरि सिधु भार नहि मोडी । जस पोहि गरुअरु एक परद्रोही ॥५॥

सकल धर्म देखै विपरीता । कहि न सकै रावन भय भीता ॥६॥

धेनु रूप धरि हृदय विचारी । गई तहां जह सुर मुनि भगारी ॥७॥

निज संताप सुनायेसि रोई । काहु तैं कछु काज न होई ॥८॥

छंद-सुर मुनि गधर्बा मिलि करि सर्वा गे विरचि के लोका ।

संग गो तनु धारी भूमि विचारी परम विकल भय सोका ।

ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना पोर कछु न वसाई ।

जा करि तैं दासी सो अविनासी हमरेउ तोर सदाई ॥

सोरठा—धरनि धरहि मन धीर कह विरचि हरिपद सुमिरु ।

जानत जन की पीर प्रभु भजिहि दारुन चिपति ॥१८४॥

शब्दार्थ—जुवारा = जुआड़ी, जुआ खेलनेवाले । लंपट = कामुक । दारा = स्त्री । ग्लानी = खेद, दुःख, शारीरिक वा मानसिक शिथिलता । अरुचि, खिन्नता । धरा = पृथ्वी । भगरी = समस्त, सब । पीर = पीड़ा, दर्द, दुःख ।

अर्थ—बहुत दुष्ट, चोर और जुआरी बड़े जो पराये धन और स्त्रियोंमें लपटे रहते हैं (अर्थात् उनको वाकते हैं, हरते हैं, उनकी घातमें रहते हैं) ॥१॥ याता पिता देवता किसीको नहीं मानते ! साधुओंसे सेवा कराते हैं ॥२॥ हे भवानी ! जिनके ऐसे आचरण हैं उज सब प्राणियोंको निशाचर जानता ॥३॥ धर्मकी अत्यंत गिरी हुई दशा देखकर पृथ्वी बहुत भयभीत और व्याकुल हो गई ॥४॥ (वह मनमें सोचने लगी कि) मुझे पर्वत, नदी और समुद्रका बोझ (बैसा भारी) नहीं लगता जैसा एक परद्रोही भारी लगता है ॥५॥ वह सब धर्म उलटे देख रही है (पर) रावणके डरसे डरी हुई कुल कह नहीं सकती ॥६॥ मनमें सोच विचारकर

११ सम-१७२१, ६०, को० रा०, प्र० । सब-१६६१, १७०४, १७६२ । † हानी-१७२१, १७६२, को० रा० । ग्लानी-१६६१, १७०४, ६० । ‡ गरुब-१६६१ । गरुअ-प्राय औरों में ।

वह, गायका रूप धारण करके, वहाँ गई जहाँ सबके सब देवता और मुनि थे ॥७॥ (उसने) अपना सब दुःखड़ा रो सुनाया, (पर) किसीसे कुछ काम न चला ॥८॥ सुर मुनि गन्धर्व सब मिलकर ब्रह्माके लोककी गए । भय शोकसे परम व्याकुल वैचारी पृथ्वी भी गड़ रूप धरे साथ थी । ब्रह्माजी सब जान गए । उन्होंने मनमें विचार किया कि मेरा कुछ वश नहीं है । जिसकी तू दासी है वह अबिनाशी (है वही) हमारा और तुम्हारा सहायक है । (फिर) ब्रह्माजी बोले—'हे पृथ्वी !' मनमें धैर्य धारण कर । भगवान् के चरणोंका स्मरण कर । प्रभु अपने दासोंकी पीरको जानते हैं । वे इस कठिन विपत्तिका नारा करेंगे ॥१८४॥

टिप्पणी—१ [(क) 'वादे' से जनाया कि पूर्व भी थे पर कुछ ही थे । अब निशाचर शासनके कारण संख्या बहुत बढ़ गई । पुनः वादे अर्थात् इनकी दिनोंदिन उन्नति देण पड़ने लगी ।] (ख) (चोरी और जूआका साथ है । चोर ही पक्के जुआड़ी होते हैं, दूसरेके घनसे उन्हें जूआ खेलना ठहरा । अतः दोनोंको साथ कहा । वि० त्रि०) । 'मानहि मातु पिता नहि देवा' से कृतज्ञ और नास्तिक जनाया । 'साधुन्ह सन करवावहि सेवा' से अधर्मी सूचित किया; क्योंकि साधुकी सेवा करना धर्म है सो न करके बलदे उनसे सेवा कराते हैं । [(ग) 'ते जानहु निसिचर सब प्राणी' इति । यहाँ निशाचरका अर्थ बताया है । वड़े वड़े दौत सौग भयावनी शक्त इत्यादि की आवश्यकता नहीं है । उपर्युक्त आचरण जिनके हों वे सन निशिचर ही हैं । 'सम' पाठान्तरका भाव यह होगा कि जो काम निशिचर करते हैं वही ये करते हैं अतएव यह निशिचरके समान है]

२ [(क) 'अतसे देखि...' का भाव कि जब तक निशाचरोंमें ही अधर्म रहा तब तक दुःख बिशेष न हुआ क्योंकि उनका तो यह स्वाभाविक गुण है । पर जब इनके कारण प्रायः ससारभरमें ऐसे ही आचरण होने लगे, सभी प्राणी निशाचरोंके आचरण करने लगे, जो कुछ धर्म करते थे वे या उनको सतान ही अधर्ममें रत हो गई इत्यादि, तब पृथ्वी अकुला उठी । गीतामें भी अवतारके लिये धर्मकी ग्लानिका होना आवश्यक दिखाया है, यथा 'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । श्रम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् । ४।७ ।' अतः यहाँ वही धर्मकी 'ग्लानि' शब्द देकर सूचित किया कि अवतारके लिये जैसा अधर्मका अस्त्युत्थान और धर्मकी हानि होनी चाहिए वे सब उपस्थित हो गए हैं] (ख) 'परम समीत धरा अकुलानी' इति । यहाँ 'धरा' नाम देनेका भाव कि यह धर्मके बलसे सबको धारण किए हुए है; इसीसे अधर्मका भार नहीं सह सकती । [धरा—'धरति विश्वम् धृषु धारणे', 'धरा. पर्वताः सन्त्यस्थाम् वा' । अर्थात् पर्वत है जिसपर वह 'धरा' है, जो विश्वको धारण करती है वह धरा है । प० प० प्र०]

नोट—१ वाया हरिदासजी कहते हैं कि—(क) यहाँ 'धरा' नाम सहेतुक है । जिसको कोई सदा धरे रहे, एवं जो सब वस्तु अपनेमें धरे रहे उसे 'धरा' कहते हैं । (यह अर्थ अशास्त्रीय है । प० प० प्र०) । शेषजी धरनीको सदा अपने शीशपर धारण किये रहते हैं । अतः 'धरा' अकुलाती है कि शेषजी मुझको पापसे लदी हुई समझकर अपने सिरपर बड़ा पापका भार जानकर कहीं जलमें बहा न दें । पापी जीव सिरपर पाप लादते हैं और शेषजी हरिभक्त हैं तब मला वे पापको सिरपर कैसे रहने देंगे ? (ख) 'धेनुरूप धरि हृदय विचारी' इति । हृदयमें यह विचारा कि जब शेषजी मुझे जलमें डाल देंगे तब मैं क्या यत्न करूँगी ? सब जीव मेरे आश्रित हैं । वे सब डूब जायेंगे । देवता तो गगनवासी हैं उनकी जलमें डूबनेकी कोई शका नहीं । यह विचारकर गो रूप धरकर देवसमाजको गई । [नोट—'गिरि सरि सिधु भार नहि मोही । जस मोहि गहअ एक पर द्रोही' के संवधसे, वा विचारके अनुसार 'धरा' नाम बड़ा ही उत्तम पड़ा है]

टिप्पणी—३ 'जस मोहि गहअ एक परद्रोही' का भाव कि एक परद्रोहीका भार इन सबके मिलकर भी भारसे अधिक भारी है और यहाँ तो अग्रणीत परद्रोही हैं तब उनके बोझका वर्णन वा अन्दाजा (अटकल) कौन कर सकता है [सच्चे बोझका निषेध करके उसका भारीपन परद्रोहीमें आरोप करना 'वय्यंस्तापहति अलकार' है । (वीरकवि)]

वि० त्रि०—‘सकल धर्म देरै विपरीता’ इति । शास्त्र कहता है कि ‘व्यवस्थितार्थमर्याद कृतवर्थाश्रम स्थिति । प्रव्या हि रक्षिते लोक प्रसीदति न सोदति ।’ (अर्थात् वर्णाश्रमकी स्थितिमें ससार सुखी होता है, कष्ट नहीं पाता, परन्तु तामसी बुद्धिवालोंको वर्णाश्रम आँसका बर्ता हो जाता है । शास्त्र कहता है ‘न स्त्रीस्वातन्त्र्यमर्हति’, परन्तु तामसी बुद्धिवालोंको स्त्रीस्वातन्त्र्य सब कल्याणका मूल जँचता है । शास्त्र कहता है कि ‘शौचात् स्वाङ्ग जुगुप्सा परैरससर्गः’ शौचका अभ्यास डालनेसे अपने शरीरसे घृणा हो जाती है, वह दूसरेका ससर्ग नहीं करता, पर तामसी बुद्धिवाले छुआछूत उठा देनेको ही धर्म समझते हैं । रावणने कानून लागू कर दिया है, इससे कोई कुछ कह नहीं सकता ।

टिप्पणी—४ ‘वेतु रूप धरि हृदय विचारी’ इति । वेतुरूप धारण करनेका भाव कि एतु तो वास्तवमें पृथ्वीका गऊ रूप ही है, दूसरे गऊकी रक्षा सभ करते हैं, अत गौ रूप धारण किया । [श्रीमद्भागवतमें भी राजा परीक्षित और कलिके प्रसंगमें पृथ्वीको गौ, धर्मको बैल और कलिको कसाई रूप कहा गया है । सुकृती राजाओंके प्रसंगोंमें जहाँ तहाँ पृथ्वीरूपी गौका दुहना कहा गया है । पुन गऊका रूप अति दीनताका स्वरूप है, अतएव गऊ घनी ।] ‘गई तहाँ जहँ सुर मुनि भारी’ अर्थात् सुमेरु पर्वतकी खोहमें जहाँ ये सभ छिपे थे, यथा ‘रावन आवत मुनेउ सक्रोहा । देवन्ह तके मेरु गिरि प्रोहा । १८२।६ ।’

प० प० प्र०—अन्य ग्रन्थोंमें ‘गो’-रूपके उल्लेख मिलते हैं, पर ‘वेतु’ शब्दका व्यापक अर्थ उसमें नहीं है । ‘वेतु’ स्यात् नव सूतिका’ अर्थात् नई ब्याई हुई गौको वेतु कहते हैं । ब्याई हुई गौके बत्स (बछड़ा) रहता है । धरारूपी वेतुका बछड़ा तो धर्म है, उसे रावणने धरणीपर नहीं रहने दिया, इसीसे धरा परम समीत होकर व्याकुल हो गई । ‘मेरे प्राणप्रिय बत्सको सुर-मुनि मुझसे मिला देंगे’ इस आशासे वह ‘गई जहाँ सुर मुनि भारी’ । गोशब्दसे यह भाव नहीं निकल सकता ।

मोट—२ (क) ‘निज संताप सुनायेसि रोई’ इति । गौको जो दुःख होता है तो वह मुँहसे जैसे कड़े, अथ धारा बहाती है जिससे मालूम हो जाता है कि उसे दुःख है । देवताओंके समीप जाकर रोने लगी, इसीसे वे कष्ट जान गए । अथवा, जैसे उसने गौका रूप धारण किया जैसे ही मुँहसे अपना दुःख भी कह सुनाया और रोती रही । रोकर दुःख सुनानेसे दया शीघ्र आती है । दूसरे इससे प्रकट होता है कि कष्ट अत्यन्त भारी है, असह्य है; इसीसे रोना आता है । पुन रोनेका भाव कि आप सब ऐसे समर्थके रहते हुए मेरी यह गति हो यह उचित नहीं । यथा ‘सभा गोक परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई । तोहि जिअत वसकधर मोरि कि असि गति होइ । ३।२१ ।’, ‘मुनत सभासद उठे अकुलाई । समुन्नाई गहि बाढ़ उठाई’ । (ख) पुन , रोकर अनाया कि देवता आदि तो भागकर बच भी जाते हैं, मैं तो भाग भी नहीं सकती, अत रोती रहती हूँ । ‘काहू तँ कुछ काज न होई’ क्योंकि ये सब तो भव्य भयके मारे डरे छिपे रहते हैं, रावण दिन रात इनके पीछे पडा रहता है, यथा ‘किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा । दृढि समहीके पथहि लागे ।’ तब यह क्या सहायता कर सकते ?

टिप्पणी—५ (क) ‘सुर मुनि गे विरचिके लोका ।’ भाव कि आपने ही रावणको घर दिया है जिसके बलपर रावण सब अत्याचार कर रहा है । और आपने ही हमें अधिकारी बनाया सो सब अधिकार रावणने छीन लिये, हम भागे भागे फिरते हैं । आप ही अब हमारे बचनेका उपाय बताएँ । पुन भाव कि आप सृष्टिके रचयिता हैं, सारी सृष्टिका नाश हो जायगा, अत शीघ्र उपाय कीजिये । (ख) ‘परम विकल भय०’ इति । भय रावणका है । यथा ‘सकल धरम देरै विपरीता । कहि न सकै रावन भय भीता ।’ शोक उसके अत्याचारका और धर्मके नाशका है, यथा ‘अतिसय देखि धर्म के ग्लानी । परम समीत धरा अकुलानी ।’ जो पूर्व कहा था उसीको यहाँ इन दो शब्दोंसे जना दिया ।

६ (क) ‘ब्रह्मा सभ जाना’ भाव कि देवताओंसे अपने अपना दुःख रोकर सुनाया तब उन्होंने जाना

या और ब्रह्मसे दुःख कहना न पड़ा, वे अपनेसे जान गए । 'कछु न बसाई' अर्थात् मेरी कुछ न चलेगी । देवताओंसे कुछ काम न हुआ, यथा 'काहू तँ कछु काज न होई' । और ब्रह्माजी भी यही अनुमान करते हैं कि मेरा कुछ बस नहीं । अर्थात् इनसे भी कुछ न हुआ । [(ख) 'जा कर तँ दासी सो अबिनासी'—भाव कि विनया किसी न किसी कालमें बिनाश है उनके हाथसे राखण नहीं मरेगा । जो अबिनासी है उसीके हाथसे उसकी मृत्यु होगी । वही प्रभु हमारे और तुम्हारे सहायक है । (बाबा हरीदासजी)] (ग) 'हमरेउ तोर सहाई' का भाव कि जैसी विपत्ति तुम्हें है वैसी ही हमें भी है ।

प० प० प्र०—(क) जय सुरभुनिने भी असमर्थता दिखाई तब निराशा हुई, अपने वत्ससे मिलना असम्भव समझ वह चेचारी गौ-के समान दीन बन गई । अतः 'गो तनु धारी' यती । (ख) 'भूमि विचारी' इति । पहले 'धरा' थी अब 'भूमि' बन गई । 'भवति इति भूमिः' (अमर व्या० सु०) । भाव कि अब कुछ (भवति) होगा, क्योंकि वे विरचि हैं, उन्होंने राखणके विरुद्ध कुछ उपाय रचा होगा ही । देखिए, जय ब्रह्मने कुछ उपाय बताया तब विरचि-शब्द आया है, यथा 'कहू विरचि हरिपद सुमिह' । जय कहा कि 'भोर कछु न बसाई' तब ब्रह्मा शब्द दिया है, क्योंकि ब्रह्मा=वृद्धिकर्ता । उन्होंने राखणको बर देकर उसके ऐश्वर्य, सत्ता आदिकी वृद्धि कर रक्खी है, इसीसे वे कुछ कर नहीं सकते ।

नोट—३ 'भोर कछु न बसाई' और 'हमरेउ तोर सहाई' का भाव कि हम भी तो उससे डरते हैं । देखो, हमें नित्य उसके पास वेद सुनाने जाना पड़ता है, हमारा भी वधन वही प्रभु लुड़ावेंगे ।

दरमि 'हमरेउ तोर सहाई' का भाव यह लिखा है कि "हमारे और तेरे सहायने विरोध है । राखणके मरणसे तेरा सहाय है और हमने तो राखणको नर बानरसे मरनेका बर दिया है, अल्पसे न मरनेमें ही हमारी सहायता है । पर ऐसा कौन नर बानर है जो उसे मार सके, यह बात उसी अबिनासीके हाथ है वह चाहे तो सब सुगम है ।"

टिप्पणी—७ (क) 'धरनि धरहि मन धीर'—पृथ्वी भय और शोकसे परम व्याकुल है । अतः धीरज देते हैं । 'धरनि' का भाव कि तुम विश्वको धारण करनेवाली हो, अत धैर्य धारण करो । धैर्य धारण-कर अपना 'धरणि' नाम सार्थक कर' । 'हरि पद सुमिह'—हरिके चरणोंका स्मरण करनेको कहा क्योंकि भगवान्के स्मरणसे धैर्य बँधता और कष्ट निवृत्त होता है । कष्टमें भगवान्का स्मरण करना चाहिये, यथा- 'कहू कपि हृदय धीर धर माता । सुमिह राम सेवक सुखदाता । ५।१५ ।' स्मरणमें 'हरि' पद दिया क्योंकि 'क्लेश हरतीति हरि' और 'विपत्ति' भंजन करनेमें 'प्रभु' शब्दका प्रयोग किया क्योंकि वारुण विपत्तिके भंजन करनेमें वे 'प्रभु' अर्थात् समर्थ हैं इसीसे देवताओंने रघुनाथजीसे लक्ष्मण कहा है कि 'दाहन विपत्ति हमहि यह दीन्हा' ।

वैठे सुर सब करहि विचारा । कह पाइअ प्रभु करिय पुकारा ॥१॥

पुर वैकुंठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि वसत प्रभु सोई ॥२॥

जाके हृदय भगति जसि प्रीती । प्रभु तहं प्रगट सदा तेहि शीती ॥३॥

तेहि समाज गिरिजा में रहेजं । अक्सर पाइ बचन एक कहैजं ॥४॥

शब्दार्थ—पुकारा=परियाद, दुहाई, रक्षा या सहायताके लिये चिल्लाहट । अपनी ओर ध्यान आका पित करनेके लिये जोरसे किसीका नाम लेना या कोई बात कहना । किसीसे पहुँचे हुए दुःख वा हानिक उससे निवेदन जो दड या पूर्तिकी व्यवस्था करे ।

अर्थ—सब देवता बैठे हुए विचार करते हैं कि प्रभुको कहाँ पावें, कहाँ जाकर पुकार करें (अपना

॥ मई बस सोई—(ना० प्र०) । मई प्रभु सोई—(रा० प०) । 'रह प्रभु' । † १६६१ मे 'रहोऊ' है ।

दुःख मुनाएँ) ॥१। रुई वैकुण्ठ जानेका कहता है और कई कहता है कि वही प्रभु चौरसागरमें निवास करते हैं ॥२॥ जिसके इन्द्रियमें वैसी भक्ति और वैसा प्रेम है प्रभु (उसके लिए) वही सदा उसी रीतिसे प्रकट होनाते हैं ॥३॥ हे गिरिजे ! उस समाजमें मैं भी था। अबसर पाकर मैंन एक बात कही ॥४॥

टिप्पणी—(क) “पैठे मुर सन कर्हि निचाए” से जनाया कि देवताओंने सभा की, उनका समाज विचार करनेके लिए पैठा जैसा आगेके ‘तेहि समाज गिरिजा मैं रहैऊँ’ से स्पष्ट है। (अथवा ऐसीभी संभव है कि सन देवता यहाँ एकत्र थे ही, अतः सभी सोच रहे हैं कि कहाँ अविनाशी प्रभुको पावें ! कहाँ उनसे जाकर पुकार करें ?)। (ख) ‘कहै पाइअ प्रभु’ अर्थात् जो हमारा विपत्ति हरण करनेका समर्थ है उनको कहा पान, कहा जाकर मिलेंगे ? वे विचार करते हैं कि राख्य हमसे अव्यय है, (ब्रह्मके पास गए सो उन्होंने स्वयं कहा है कि ‘जाकर मैं दासी सो अविनासी हमरेउ तौर सहाई’ तथा ‘प्रभु भजिहि वारन विपति’। इससे यह स्पष्ट है कि वे भी कुछ कर नहीं सकते, यथा ‘भार कछु न बसाई’, अतएव) वे अत्र न तो ब्रह्मसे कहते हैं और न शिवजीसे ही कि आप राख्यका बंध करें क्योंकि दानों ही ने राख्यको बंध दिया है। यह नडे लागोकी राति है कि जिसे वे बनाते हैं उसे जिगाड़ते नहीं। (और यदि वे ऐसा करें ता फिर उनके बंध और शापका मूल्य ही कुछ न रह जाय। और, जब बचनका मूल्य न रहा तो उन्हींका क्या मूल्य रह गया ? वाल्मीकायम शिवजीने स्वयं कहा है कि हम बंध दे चुके हैं अब इसको क्या मारें ?) अत्र रहे विष्णु वह भी राख्यका भार सकते हैं, ये बचनबद्ध नहीं हैं, अतएव साचते हैं कि कहाँ जाकर उनसे पुकार करें ? इसापर कोई पैठुठ जानेकी सलाह देते हैं। (ग) प्रभुसे पुकार करनेका भाव कि जब जब देवताओंको दुःख हाता है तब तब वे ही दुःख हरते हैं, यथा ‘जब जन नाथ मुन्ह दुख पायां। नाना तनु धरि मुन्हई नसाया। ६।१०६।’ (घ) ‘पुर वैकुण्ठ जान कह कोई १०’ इति। भाव कि जब किसोंने कहा कि प्रभुका कहा पावें ? तब किसीने उचार दिया कि वैकुण्ठको चला वे वहाँ मिलेंगे। जा स्थान जिस देवताका जाना हुआ है वह वही स्थान उताता है। (दूसरे जा चौरसायी भगवान्का अन्तार लेना जानते हैं वे चौरसिधु जानेका कहते हैं)। वैकुण्ठवासो और चौरसायी भगवान् अवतार लेते हैं। इसीसे उनके यहा जानेका कहते हैं। देवताओंके बचन उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ‘कहै पाइअ प्रभु करिय पुकारा’ इस बचनमें प्रभुका श्रान्तिका ठिकाना नहीं है, इससे ‘पुर वैकुण्ठ जान कह कोई’ यह बचन विशेष है क्योंकि इसमें प्रभुकी श्रान्तिका ठिकाना है। परन्तु वैकुण्ठ दूर है इससे कई कहता है कि ‘पयनिगि नस प्रभु साई’ यह बचन विशेष है। कासमुद्र निरुद्ध है। आगे शिवजीका बचन इससे भी विशेष है क्योंकि जहा सन पैठ हुए हैं वहाँ प्रभुकी श्रान्ति उन्होंने बताई। (तीन उपासनार्थे यहा दिसाई। जा वैकुण्ठबासाके उपासक हैं, उन्होंने वैकुण्ठ जानेका और जा लक्ष्मीनाथयणके उपासक हैं उन्होंने चौरसिधु जानेका कहा)।

वे. मू. पं० रा कु. दास—ब्रह्मके एक दिनको कल्प कहते हैं। और कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतारही, इस तरह ब्रह्मके एक वर्षमें ३६० बार प्रभुका अवतार हो जाता है। अतएव ब्रह्मजीने बहुत बार श्रीरामावतार देखा है, इससे वे जानते हैं कि रामावतार वैकुण्ठ अथवा चौरसागरसे नहीं हाता किन्तु साकेताधारा श्रीराम ही दापारगी राम होते हैं—‘तथा रामस्य रामाख्या मुवि स्यादथ तत्त्व’। अथर्ववेद। विरजापार त्रिनाद्विभूतिमें देवल मुक्त जीव जा-आ सकते हैं—‘यत्र गच्छन्ति सूर्या’। देवता बद्ध जीव हैं—‘भव प्रसाद सतत हम परे’ के अनुसार ये बद्ध जा नहीं सकते।

ब्रह्मजी ता इस विचारमें हैं कि चौरसागरवैकुण्ठादिसे काम न चलेगा जो एकपाद्विभूतिमें है अतः ऐसे काम चलेगा ? रहे देवता। वे अवतारकी व्यवस्था नहीं जानते, क्योंकि एक कल्पके भीतर चौदह इन्द्र हो जाते हैं। प्रत्येक इन्द्रके साथ साथ मनु, सप्तर्षि और देवता आदि भी दूसरे-दूसरे हो जाते हैं। (विष्णु-पुराणादम विलुप्त स्थान है, इस तरह एक कल्पके भीतर देवताओंके कई जन्म हो जाते होंगे।

देवता इतना जानते हैं कि वृन्दाका शाप वैकुण्ठाधीशको हुआ, जय विजयको सनकादिक का शाप रमावैकुण्ठमें हुआ और नारदशाप क्षीरसायीको हुआ तथा नृसिंहावतार क्षीरसागरसे ही हुआ था, यथा "क्षीरोदार्यं शायिन नृकेशरिणम् ।" नृ. ता. । अतः देवताओंका खयाल है कि नृसिंहवामनादिकी तरह रावण-वधार्थ भी क्षीरसागर या वैकुण्ठसे ही कोई अवतार होगा इससे वही जाना ठीक होगा । परन्तु दोमसे कहा जायँ ! इस सोचमें हैं ।

प० प० प्र०—वैकुण्ठाधीश विष्णु तथा क्षीरनिधिनिवासी श्रीमन्नारायणका रामावतार लेना तो अवतारहेतु प्रकरणसे स्पष्ट है । जिस कल्पमें यह सभा बैठी है उसमें तो 'रामस्तु भगवान् स्वयं' (प० पु०) का ही अवतार अनुशतरूपा घरप्रदानके अनुसार होनेवाला है, यह शिवजी जानते हैं, इसीसे उन्होंने कहा कि वे सर्वत्र हैं, जहाँ चाहो प्रकट हो सकते हैं । साधारण अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि विष्णु, नारायण और राम तत्त्वत एक हैं अतः यहाँ दिखाया है कि रामावतार इन तीनोंमेंसे किसी एकका होता है ।

वैजनाथजी लिखते हैं कि देवताओंकी उक्तिमें भाव यह भी है कि जब किसीने वैकुण्ठ जानेको कहा तब सन वैकुण्ठ गए । वहाँ भगवान्ने कहा कि इस रावणकी मृत्यु हमारे हाथ नहीं है । तब किसीने क्षीरसमुद्र जानेको कहा वहाँ जानेपर भी वही उत्तर मिला । जब सब देवता असमंजसमें हुए तब वे शिवजीके पास आए और कहा कि अविनाशी प्रभु कहाँ मिलें ! (यह भाव लचरसा जान पड़ता है) ।

टिप्पणी—२ (क) 'जाके हृदय भगति जसि प्रीती' इति । इस वाक्यके कथनका तात्पर्य यह है कि देवताओंके विचारसे न तो भगवान् प्रगट ही हुए और न आकाशवाणी ही हुई । इसीपर कहते हैं कि जिसके हृदयमें जैसी भक्ति और जैसी प्रीति है उसी रीतिसे प्रभु वहाँ सदा प्रगट होते हैं । देवताओंकी भक्ति और प्रीति वैकुण्ठवासी और क्षीरसायी विष्णु भगवान्में है इसीसे उनके पास वे जानेको कहते हैं । जब देवता वहाँ जाँय तब उनको भगवान् वही मिलें, यहाँ नहीं मिल सकते । 'जसि प्रीती' का भाव कि भगवान् प्रीतिसे प्रगट होते हैं, यथा 'अविसय प्रीति देखि रघुवीरा । प्रगटे हृदय हरन भव भीरा ।' जहाँ भावना करो वही प्रकट होते हैं । [जैसे नारदजीने कौतुकी नगरमें ही खडे खडे प्रार्थना की तो वही प्रगट हो गए थे । यथा "बहु निधि विनय कीन्हि तेहि काला । प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ।" 'तेहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ' इससे जनाया कि उस समाजमें शिवजीका भी होना वे नहीं जानती हैं । पार्वतीजीकी यह प्रार्थना है कि 'जो प्रभु मैं पूजा नहीं होई । सोउ दयालु राघवु जनि गोई । १११४ ।' इसीसे शिवजी अपना वहाँ होना उनसे कहते हैं । (ग) 'अवसर पाइ वचन एक कहेऊँ ।' तात्पर्य कि सब देवता अपने अपने विचार प्रगट कर रहे थे, इससे बीचमें कहनेका अवकाश न मिला था । जब सब कहकर चुप हो रहे, कोई एक विचार निश्चित न करार पाया तब अवसर पाकर मैंने कहा ।] 'अवसर पाइ' क्योंकि अवसरपर कही हुई बात काम करती है । यथा 'रानि राय सन अवसर पाई । अपनी भौति कहव समुग्राई । २२८४ ।' इत्यादि । अवसर यही था कि कोई मत निश्चित न कर सके, थककर बैठ गए, तब कहना योग्य था ।

नोट—शंकरजी कहाँसे आ गए ? उत्तर यह है कि देवता ब्रह्माजीके पास गए थे । ब्रह्माजीने सोचा कि यह बात मेरे वरशि नहीं है । अतः वे सबको साथ लेकर कैलास पर्वतपर गए । सन देवताओंने उनकी स्तुति की । शंकरजीने सबको अपने पास बुला भेजा । ब्रह्माजीने सबके आगमनका कारण बताया । तब वे भी साथ हो लिए । [(पद्म पु० पातालखण्ड) । इसके आगेकी कथा मानससे भिन्न है] मानसकल्पकी कथासे ऐसा अनुमान होता है कि कैलासपर ही सब विचार होने लगा । शंकरजी सयको लेकर कहीं गए नहीं, यह उनके 'हरि न्यापक सर्वत्र समाना' से स्पष्ट है । विशेष दो० १८७ मे देखिए ।

हरि न्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तेऽऽ प्रगट होहि मैं जाना ॥५॥

देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं । कहहु सो कहां जहां प्रभु नाहीं ॥६॥
 अगजगमय सब रहित विरागी । प्रेय तैं प्रभु प्रगटै जिमि आगी ॥७॥
 मोर वचन सब के मन माना । साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥८॥
 दोहा—सुनि विरंचि मन हरप तन पुलकि नयन वह नीर ।

अस्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर ॥१८५॥

शब्दार्थ—‘दिसि बिदिसि’—पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये चार दिशाएँ हैं । अग्निकोण (पूर्व दक्षिणके बीचमें), नैऋती (दक्षिण पश्चिमके बीचमें), वायवी (पश्चिम उत्तरके बीचमें) और ऐशानी (उत्तर पूर्वके बीचमें) ये चार विदिशाएँ हैं । ऊपर, नीचे (ऊर्ध्व और अधर) ये दो मिलाकर सब दश दिशाएँ हैं । विदिशि = दो दिशाओंके बीचका कोना । अग-स्थावर, जड़ अचर । जग = जंगम, चर, चेतन । विरागी = राग-भक्तविरहित, जवासीन । ‘साधु साधु’—सत्य है सत्य है ! बाह बाह ! राधार ! ठीक है ठीक है, तुम परम साधु हो !

अर्थ—‘भगवान् सत्र ठौर एकसे व्याप्त है’ और प्रेमसे प्रकट हो जाते हैं, यह मैं जानता हूँ ॥३॥ कहिए तां, वह कौन देश, काल, दिशा, विदिरा है जहाँ प्रभु न हों ? ॥६॥ (प्रभु) सत्र चराचरमय हैं, सबसे अलग हैं, और अजित वा रागरहित हैं । वे प्रेमसे प्रकट हो जाते हैं जैसे अग्नि (लकड़ीसे) ॥७॥ मेरी बात सबके मनमें जमी अर्थात् सर्वेने मान ली । मनमें हर्ष हुआ, शरीरमें रोमांच हुआ और नेत्रोंसे जल (प्रेमाश्रु) बहने लगा, और वे धोरकुट्टि (ब्रह्मजी) सावधानतासे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे ॥१८५॥

टिप्पणी—१ (क) ‘हरि व्यापक सर्वत्र समाना’ । देवताओंने भगवान्को एकदेशीय बताया अर्थात् उनका एक देशमें रहना बताया, यथा ‘पुर वैकुण्ठ जान कहूँ’, ‘कौब कह पयनिधि बस प्रभु सोई’ । इसीपर शिवजी कहते हैं कि वे सर्वत्र समान व्यापक हैं । (ख) ‘प्रेम तैं प्रगट होहि मैं जाना’ इति । ‘मैं जाना’ का भाव कि तीन कल्पोंकी बात देवताओंने कही । ‘पुर वैकुण्ठ जान कह कोई’ इससे जयविजय और जलपरके निमित्त वैकुण्ठवासी भगवान् रामजी हुए । अतः इस वाक्यसे उन कल्पोंको कहा गया । ‘कौब कह पयनिधि बस प्रभु सोई’, यह वाक्य चौररायी भगवान्का बोधक है । कुरगणोंके लिए चौररायी भगवान् रामजी हुए । चौथे कल्पकी कथा कोई नहीं जानते, जो मानुप्रताप अरिभेदनके लिए परात्पर ; ब्रह्मका अवतार है—‘ब्रह्म भएउ कोसलपुर भूषा’ । इसे महादेवजी कहते हैं । ‘मैं जाना’ का भाव यही है कि इस बातको शंकरजी ही जानते हैं और यह कथा भी कही हुई शंकरजीकी ही है । यथा ‘सुनु सुनि कथा पुनीत पुगानी । जो गिरिजा प्रति समु बखानी’ । जो देवताओंकी जानी है वही आकाशवाणी है ।

नोट—१ ‘सर्वत्र समाना’—‘शिवजी इस गुप्त रहस्यको प्रकट न कर सकते थे क्योंकि सन्तमतेमें भविष्य गुप्त भेद प्रगट करनेकी रीति नहीं है, दूसरे देवताओंकी दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँची थी, उनको प्रतीति भी न होती । अतएव उन्होंने इतना ही कहा कि प्रभु सर्वत्र हैं जहाँ प्रेमकी विरोधता हुई वे प्रगट हो गए, जैसे लकड़ीमें अग्नि सर्वत्र एकरी है पर जहाँ रगड़की विरोधता होती है वहीसे वह उत्पन्न हो जाती है ।—(भा० तं० वि०) । शिवजीने लक्ष्णारूपसे भगवान्का परिचय ताँ दे ही दिया केवल नाम न प्रकट किया, इस बातको नेवल ब्रह्मजी समझे । (नेहलनाजी) । ‘समाना’ का भाव कि यह बात नहीं है कि वैकुण्ठमें कुछ अधिक हों, या चौरसागरमें कुछ अधिक हों और यहाँ कुछ कम हों, वे तो सर्वत्र समान हैं, पर अव्यक्त रूपसे हैं । वे प्रेम से ही व्यक्तरूपमें आते हैं । (वि० त्रि०) ।

२—इस प्रसंगमें पृथक् पृथक् मत दिखलाए हैं । कुछ तो यही समझते थे कि वैकुण्ठ भगवान् ही अवतार लेते हैं और कोई यह समझता है कि श्रीमन्नारायण ही अवतार लेते हैं । अपने अपने विश्वास

और भक्ति के अनुसार उन्होंने अपनी अपनी सम्मति दी कि वहाँ चलकर प्रभुसे प्रार्थना करें। या यों कहिए कि यहाँ नाना पुराणों और रामायणोंके आचार्योंके सम्मत एकत्र कर दिये हैं। किसीने वैकुण्ठसे अवतार माया है जैसे जलधर और जब विजयके लिये और किसीने चौरसागर से जैसे हरगणोंके लिए, इसीलिए कोई वैकुण्ठ और कोई चौरसागरकी सम्मति देता है—(मा० तं० वि०)। केवल ब्रह्माजी और शिवजी जानते हैं कि वहाँ से यह अवतार न होगा। ये सबसे बड़े हैं जबतक वे भी उनसे सहमत न हों उनका प्रस्ताव चल न सकता था। पर जब देवता कोई एक बात निश्चित न कर सकें तब श्रीशिवजी वोंने। नोट ७ भी देखिए।

३ श्रीशिवजीने प्रथमही क्यों न कहा ? इस प्रश्नको लेकर लोग इसका उत्तर यह देते हैं कि (१)- उन्होंने सोचा कि सबकी सम्मतिसे यदि कोई विचार निश्चित हो जाय तो हमें कुछ कहना ही न पड़े। जब देखा कि सब अपनी अपनी गा रहे हैं, समय व्यर्थ जा रहा है, तब बोले। (२)—आप जानते हैं कि यह अवतार श्रीसाकेतविहारीका होगा न कि वैकुण्ठ वा चौरसागरी भगवानका। इसलिए जब सबकी सुन चुके तब यही विचारकर कि ऐसा न हो कि ये कहीं चल दें जिससे व्यर्थ परिश्रम हो इन्होंने इससे अपना मत कह दिया। पुन, (३)—यदि प्रथम ही अपना मत कह देते तो आपकी बातका इतना आदर न होता, सकोचबरा कोई कुछ कहता नहीं पर जोंको यह मत भाता या न भाता, यह निश्चय न था।

४—बाबा जयरामदासरामायणीजी यह अर्थ करते हैं कि 'जो प्रभु शोबेकुण्ठपामने रहते हैं तथा जो प्रभु चौरसागरमे रहते हैं वही हरि व्यापक भी हैं, जहाँ प्रेम किया जाय वही प्रकट हो जाते हैं'। (कल्याण ५-६-६०७)।

टिप्पणी—(क) 'देस काल दिसि विदिसिहु भाही'। पूर्व जो कहा था कि हरि सर्वत्र व्यापक है उसीका व्यौरा यहाँ करते हैं कि 'देय, काल' इत्यादि। (ख) 'अगजगमय सब रहित विरागी'। विरागी अर्थात् रागद्वेष रहित है। जहाँ विराग है वहाँ राग है। वह (प्रभु) रागसे अगजगमय नहीं है तथा द्वेषसे सबसे रहित नहीं है। [अर्थात् अगजगमय होनेसे यह न समझे कि उनका इनमें राग वा प्रेम है और तब रहितसे यह न समझे कि वे सबसे द्वेष रखते हैं अतः सबसे अलग है; किन्तु जबचेतनमय होते हुए भी वे सर्वरहित और विरागी भी हैं। यह दो विरोधी बातें कहकर उनका ऐश्वर्य दरसाया। अथवा, जैसे कमल जलमें होते हुए भी उससे मिलिप्त रहता है वैसे ही जगमय होते हुए भी प्रभु सर्वरहित हैं। (ग) 'प्रेम से प्रभु प्रगट' जिनि आगो' इति। भाव कि सेवकका काम बिना प्रगट हुए व्यापकसे नहीं चलता। इसीसे प्रगट होनेका उपाय बताते हैं। जैसे अग्नि काठके भीतर रहता है और सचर्यणसे प्रकट होता है, इसी तरह हरि सर्वत्र व्यापक है। प्रेमसे प्रकट होते हैं। प्रभु अग्निकी तरह प्रेमसे प्रकट होते हैं; इस कथनका भाव यह है कि ब्रह्मका विवेक अग्निके समान है, यथा 'एक दाह गत देग्निश्च एक'। पावक सम जुग ब्रह्म विवेक'।

वि० त्रि०—अग्निका प्राकट्य चार प्रकारसे होता है—आवेश, प्रवेश, स्फूर्ति और आविर्भाव। इसी भाँति प्रभुका प्राकट्य भी चार प्रकारसे होता है। वर्तनके पानोम जैसे अग्निभ्रम आवेश होता है। वैसे ही आवेशावतार कुछ दिनके लिये होता है। लोहके गोलमे अग्निप्रवेशकी भाँति प्रवेशावतार होता है। विजली की चमककी भाँति स्फूर्ति अवतार क्षणभरके लिये होता है, और आविर्भाव तो पृथ्वीमें टाकीकी चोटसे साक्षात् अग्निके प्राकट्यकी भाँति प्रभुका आविर्भाव होता है, अतः अग्निकी उपमा दी।

लमगोडजी—जिस पहले विस्तारसे एक नोटमें लिखा जा चुका है कि तुलसीदासजीका अवतारवाद वड़े ही rationalist (तर्क पूर्ण) रूपमें है। इसीलिये उन्होंने उपमा भी वैज्ञानिक ही दी है कि जैसे अग्निताप सब जगह व्यापक है पर एक जगह संचर्ष या किसी अन्य प्रयोगसे प्रकट होता है उसी तरह परमात्मा 'सर्वत्र' 'समान' रूपसे व्यापक है और 'प्रेम' रूपी प्रयोगसे प्रकट होता है।

नोट—५ “प्रगट सदा तेहि रीती” प्रेम तें प्रभु प्रगटे” १-ब्रह्म तो सर्वत्र है पर प्रेम सर्वत्र नहीं । मंदिर और मूर्तिमें प्रेमका संचार अधिक होता है इससे वहाँ लोग सिर मुकाते हैं । जो सत्रमें प्रभुको पकसा देखते हैं, जिनका प्रेम सर्वत्र एकरस है जैसे प्रह्लादजीका, उन्हें अग्नि, जल, रत्न सभीमेंसे भगवान् प्रगट हो जाते हैं । यथा—“प्रीति प्रतीति अहाँ जाकी तहाँ ताको काज सरो”-(वि०), “काटि कृपान टूपा न कहँ पितु काल कराल तिलोकि न भागे । राम कहँ ? सत्र ठाउँ है, लभ मे ? हाँ, सुनि हाँक नृवेहरि जागे”— (क० उ० १२८), “प्रेम वदो प्रह्लादहि को जिन पादन तें परमेश्वर काहँ” (क० उ० १२७), “गहि तीन कहि श्रैपदी उँच उठायो हाथ । तुलसी किया हग्यारहाँ वसन बेप यदुनाथ” (दो०), “तुलसी परति प्रतीति प्रीति नति आरतपाल सुरारी । वसन बेप राखी बिसेष लखि बिरदावलि मूरति नर नारी”— (रुप्य गीतावली) ।

६—‘दस काल दिसि’ इति । यहाँ प्रभुको वस्तु, देश और काल तीनोंसे अपरिच्छिन्न कहते हैं । ‘हरि व्यापक सर्वत्र समाना’ मे वस्तु और ‘दस काल दिसि विदिसहु माहीं’ मे देश और काल कहे । टिप्पणी—३ ‘मोर वचन सत्र के मन माना’ । भाव कि श्रीर लागोंकी बात सत्रके मनमें न आई, न जँची । यदि मनमें आती तो अनेक बातें क्या कहते ? मेरी बात सत्रका ठीक जँची । (क्योंकि सामञ्जस्य घेट गया, किसीके अनुभवका दरबदन नहीं हुआ, बल्कि उपपत्ति हा गई । वि० ११०) । ‘साधु साधु करि ब्रह्म ज्ञाना’ से जनाया कि मेरी बातसे ब्रह्मा अधिक प्रसन्न हुए, इसीसे वे प्रशंसा करने लगे । और देवताओंके मन इस बातको मान गए, उनको यह बात अच्छी लगी क्योंकि इन्होंने भगवान्की प्राप्तिका सुगम उपाय बताया, कहीं जाना आना नहीं है । दूसरे शिबजीने अपना प्रमाण भी अपने वाक्यके साथ दिया है कि ‘प्रेम तें प्रगट होहि में जाना’, इससे जनाया कि शिबजीके वचनोंका विश्वास सचका है । ‘साधु साधु’ कथनका भाव कि अच्छी बात सुनकर प्रशंसा करनी चाहिए, प्रशंसा न करना दंड है । दूसरे पैसा न करनेसे कहनेवालोंका अपमान मूर्चित होता है ।

नोट—७ मा० म० और अ० दो० कार का मत है कि शिबजीने विचार कि जिन परतम प्रभुके चरितमें गरुड, सती और भरद्वाजका माह हो गया उन अज्ञ अगुणवशसे दशरथपुर होनेमें विषयी सत्संग-विहीन देवताओंको भला कन विश्वास होगा । और इस समय परब्रह्मा ही अवतार हाना है । यदि देवता पैकठ गए तो वहासे आकाशनाणी हीगी कि रावणका वध हमसे न हांगा, फिर सीरसागर जानेपर भी यही उत्तर मिलेगा । तब ब्रह्मके अवतारका रहस्य प्रकट हो जायगा, जा प्रभु नहीं चाहते । दूसर देवताओंको विश्वास भी न होगा । कभी कभी किसी कल्पमें विष्णु आदिका भी अवतार हो जाता है, इससे ब्रह्माको भी पता नहीं चलता कि इस कल्पमें कौन अवतार लेगा । यह बात शिबजी ही जानते हैं । अतः उन्होंने गुप्त रूपसे यह दिया ‘प्रेम तें प्रभु प्रगटे जिमि आगी’ । यहाँ ‘प्रगट’ शब्द गूढ है । मनुसे प्रभुने वही शब्द कहा था ‘हाइहीं प्रगट निकेत तुम्हारे’ । देवता इस मर्मको न समझ पाए किन्तु ब्रह्माजी इस सकेतको समझ गए । अत वे प्रसन्न हुए ।

टिप्पणी—४ (क) ‘सुनि विरचित मन हरष तन पुलक’ इति । शिबजीने जो कहा कि प्रेमसे प्रभु प्रगट होते हैं, ब्रह्माने वही किया अर्थात् प्रेम किया । शरीर पुलकित हुआ, नेत्रोंसे जल यह चला, यह प्रेमकी दशा है [दूसरे, श्रीशिबजी परमभावत है अत उनके भक्तियुक्त वचन सुनतेही तुरत प्रेम उभड़ आया] (य) यहाँ ब्रह्माजीका मन, कर्म और वचन तीनोंसे अज्ञानकी भक्ति करना दिखाते हैं—मन हर्षित है, तन पुलकित है, वचनसे स्तुति करते हैं—‘रामहि सुमिरत रन भिरत देत परत गुण पाय । तुलसी जिन्ह तन पुलक नहि तें जग जीवत जाय’ इति वृद्धावल्याम् । (ग) ‘सावधान मतिधीर’ कथनका भाव कि शिबजीके वचन सुनकर प्रथम प्रेममें मग्न हो गए, फिर सावधान हुए बुद्धिको धीर किया ।

नोट—८ (क) इस दाहेके तृतीय चरणमें पद माना कम है । कवि इससे यहाँ अपनी भी प्रेम-

विह्वलदशा प्रकट कर रहे हैं। (स) 'जोरि कर'। हाथ जोड़ना विशेष नम्रता तथा देवताको शीघ्र प्रसन्न करने-को मुद्रा है। प्रसन्न करनेका यह एक ढंग है, यथा 'भलो मानिहं रघुनाथ हाथ जोरि जो मायो नाइहै' इति विनये। पंजाबीजी लिखते हैं कि "दोनों हाथ जोड़कर दर्शित किया कि हमने रावणके नाशके लिये दो सन्धियों छोंड़ रखी है।" (ग) स्तुति यहाँ केवल ब्रह्माजीने की क्योंकि ये सबसे बड़े हैं। ब्रह्माजी यहाँ सनके मुखिया बनकर स्तुति कर रहे हैं। पुनः भाव कि राजणको वर देने यही प्रथम गप थे। उसे वर देकर सन अनर्थका कारण ये ही हुए हैं, इससे सबका भार इन्हीके माथे है। पुनः प्रायः जब जब अवतारके लिए स्तुति की जाती है तब तब 'प्राय' ये ही सबकी ओरसे स्तुति करते हैं। यह परिपाटी है। अतः इन्होंने स्तुति की।

छंद—जय जय सुरनायक जनसुखदायक प्रनतपाल भगवता ।
गो-हिन-हितकारी जय अमुरारी सिधुसुता पिय कंता ॥
पालन सुर धरनी अद्भुत करनी परम न जानै कोई ।
जो सहज कृपांला दीनदयाला करो अनुग्रह सोई ॥१॥
जय जय अविनासी सब-घट-बासी न्यापक परमानंदा ।
अविगत गोतीत चरित पुनीत माया रहित ॥ मुकुंदा ॥
जेहि लागि विरामी अति अनुरामी विगत मोह मुनिवृंदा ।
निसिवासर ध्यावहिं गुणगन गावहि जयति सखिदानंदा ॥२॥

शब्दार्थ—घट = पिण्ड, शरीर, हृदय। अविगत = जो विगत न हो = जो जाना न जाय, अज्ञात, अनिर्बचनीय, यथा 'राम सरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। अविगत अरुध अपार नेति नेति नित्त निगम कह। २।१२६ ॥' = जिसमें किसीकी चिन्तित गति या पहुँच नहीं, जिसकी वीति सदा एकरस रहती है। यथा 'निधमे विगतारेही इत्यमर'। वि० गि० जी लिखते हैं कि 'इ स्वप्रादी' इस सूत्रसे यकारको 'इ' हुआ। 'चिप्रकृप' इस सूत्रसे युक्त वर्ण पृथक् हुए। 'अज्ञादी स्वरादसंयुक्ताना क ए त थ प फ ग घ द ध बभाः' इससे 'क' का 'ग' होकर 'अव्यक्त' का 'अविगत' रूप सिद्ध हुआ। मुकुंदा = मुक्ति देनेवाले।

अर्थ—हे देवताओंके भ्यामी! दासोंको सुखदेनेवाले! शरणागतरेखक भगवान्! आपकी जय हो, जय हो! हे गऊ और ब्राह्मणोंके हित करनेवाले! अमुरोंके शत्रु और सिधुसुता श्रीलक्ष्मीजीके प्रिय कत (पति)! आपकी जय हो। हे देवताओं और पृथ्वीके पालन करनेवाले! आपके फन अद्भुत हैं, उनका मर्म (रहस्य) कोई नहीं जानता। (ऐसे) जो स्वाभाविक ही कृपाल और दीनदयाल हैं वे (आप हमपर) कृपा करें ॥ १ ॥ हे अविनाशी, घट घटमें वास करनेवाले, सनमें व्याप्त, परमानन्दरूप, जिनकी गति कोई नहीं जानता, इन्द्रियोंसे परे, पवित्र-चरित (पुण्यश्लोक चरित), मायारहित, मुक्ति भुक्तिके दाता! आपकी जय है, जय है! जिनके लिए वैराग्यवान् मुनिवृन्द मोहरहित होकर अत्यन्त अनुरागसे रातदिन ध्यान लगाते और जिनके गुणगण गाते हैं उन सखिदानन्द भगवान्की जय ॥ २ ॥

टिप्पणी—१ 'जयजय सुरनायक जन सुखदायक' इति। (क) श्रीमद्रामचन्द्रचरणौ भी ब्रह्मस्तुतिमें "जयजय" शब्द प्रथम है। 'जय' शब्दका अर्थ है 'सर्वोत्कर्षेण वर्तस्व' अर्थात् आप सत्र प्रकारसे विजयी हों ('जय' शब्दका प्रयोग देवताओं वा महारामाश्रीकी अभिवंदना सूचित करनेके लिये होता है जिसमें कुछ याचनाका भी भाव मिला रहता है। पुनः 'जय' भगवान्का एक नाम भी है। यथा 'जया जितारिः नवादिः

रामनो भय भजनः । आ० रा० राज्यकांड १।१०३ ।' इस प्रकार 'जय जय' = हे सर्वविजयिन् ! आप उत्कर्षकी प्राप्त हों ।) (ख) सुरनायक, जन मुखदायक इत्यादि सब विशेषण सामिप्राय है । (सुर, जन, प्रणत आदि जिनका जिनका यहाँ नाम ले रहे हैं उन्हीं उन्हींके लिए यह स्तुति कर रहे हैं । आप सुरनायक हैं, अतः समस्त देवताओंकी रक्षा कीजिए । सबकी रक्षा स्वामी ही करता है । सत और मुनि आपके जन हैं । वे सब दुःखी हैं । आप जनमुखदायक हैं, अतः उनका दुःख दूर करके उन्हें सुख दीजिए । आप प्रणतपाल हैं । सब देवता, सत, मुनि, गौ और ब्राह्मण सब आपकी शरण हैं, हम सबोंकी शरण दीजिए । आप भगवन्त हैं, हम आपके भक्त हैं । भक्त और भगवतका संबंध है, यथा 'व्यापक विस्तररूप भगवाना । तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥ सो केवल भगतन हित लागी । १।१४-५ ।', 'भगतहेतु भगवान प्रभु राम धरेउ तनु भूप ।' [पुन, भाव कि आप पदेश्वर्ययुक्त हैं । यह सारा जगत् आपका ऐश्वर्य्य है । राखण उसे नष्ट करना चाहता है । उसकी रक्षा करना आपका कर्त्तव्य है ।] 'गोद्विज हितकारी' है, आप गौ ब्राह्मणके हितपी हैं (राखण उन्हें खाए जाता है । उनका नाश कर रहा है, यथा 'जेहि जेहि देस धेनु द्विज पावहि । नगर गाँउ पुर आगि लगावहि', निसिचर निकर सकल मुनि खाए । मुनि रघुवीर नयन जल छाए') । उनका हित करना आपको उचित है । उनका हित कीजिए ।

(क) यहाँ तरु सुरनायक, जनमुखदायक, गोद्विजहितकारी विशेषणोंसे सुर, सत, गऊ, चित्र ये चार नाम कहे । इन चारके लिये ही प्रार्थना करनेका भाव यह है कि इन्हीं चारके लिए भगवानका अवतार होता है, यथा 'किम धेनु सुर संत हित लीह मनुज अवतार । १६२ ।' अतः इन्हींकी पीड़ित कहकर इनकी रक्षाकी प्रार्थना की । (ख) 'जय असुरारी !' असुरारोका भाव कि देवता, गौ, ब्राह्मण, सत सबका हित असुरोंके वधसे हांगा । (पुन, भाव कि वैश्यदलन तो आपका सहज स्वभाव है सो आप क्यों भूल गए ? अपना असुरारी नाम सत्य कीजिये । 'जय' का भाव कि आप असुरारपर सदा जयमान हैं । 'जय' शब्द पहातक तीन धार आया है । इसमें आदरकी वीप्सा है । रा० प्र० का मत है कि इससे व्याकुलता और प्रेम प्रकट होता है) (ग) "सिधुसुता प्रिय कंता" का भाव कि आप लक्ष्मीके प्रिय कंत है, वे आपको कभी नहीं छोड़ती । अतः असुरोंका वध करनेके लिए आप लक्ष्मीसहित अवतार लीजिए । [पुनः भाव कि आप समुद्रकी कन्या के पति हैं । समुद्र दुःखी है । लक्ष्मीजीके सम्बन्धसे उसका दुःख दूर कीजिए । पुनः लक्ष्मीजी धनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, उनका जड़ स्वरूप ऐश्वर्य्य (श्री) नीचोंके हाथ पड़ी है, राखणका 'असइव्यय' बेल वे भी दुखी हैं । (शीलापूत)]

नोट—१ वे० भू० जीका मत है 'सुरनायक ' कंता' का भाव यह है कि आप भगवान हैं, प्रणतपाल हैं, अतः गोद्विजादि पीड़ित होते हैं तब आगे कभी सुर नायक (राजा) धनते हैं, लीरराय श्रीमन्नारायण भी आपही बने जाँ आपका प्रथम अवतार है । यथा 'अथे शेरुप रूप भगवानमहाशक्तिः । सभूत पोडशकलनारी लोकलिच्छया । भा० १।११ ।' शेषशायीरूप ऐश्वर्य्य प्रधान अवतार है और इस समय मारुत्यमय राजारूपकी आवश्यकता है, इसीसे प्रथम 'सुरनायक' कहकर तब 'सिधुसुता प्रिय कंता' कहा गया ।

टिप्पणी—३ "पालन सुर धरनी करहु अनुग्रह सोई" इति । (क) यहाँ भगवानकी परोक्ष स्तुति है । इसीसे कहते हैं कि जो इन इन गुणोंसे विरिष्ट है, जो ऐसा है वह अनुग्रह करे । यहाँ तक कर्मकांडके संबंधसे स्तुति है । (ख) 'पालन सुर धरनी अद्भुत करनी ।' का भाव कि यदि कहें कि 'हम सुर सत गो-विप्रा हित कैसे करें ?' तो उसपर कहते हैं कि सुर और पृथ्वीके पालन करनेमें आपकी अद्भुत करणी है, उसका भर्म कोई नहीं जानता कि आप क्या करेंगे । [अर्थात् आप इनका पालन करनेके लिए आश्चर्यजनक कर्म करते हैं, अनेक मांसिके अद्भुत रूप धारण करते हैं । 'भर्म न जानै कोई' का यह भी भाव हो सकता है कि कोई यह राज (भर्म) समझ नहीं पाता कि जो काल समस्त ब्रह्माण्डोंको खा

जाता है वह भी जिसका किकर है वह समर्थ स्वामी बराह्रादि तन क्यों धारण करता है ।— (प०, रा० प्र०) । (ग) 'सहज कृपाला' का भाव कि आप स्तुति पूजा आदि किसी कारणसे नहीं कृपा करते । [आपके योग्य स्तुति, पूजा, जप तप कोई कर ही क्या सकता है ? जपतपादिसे कोई रिक्तनेका अभिमान करे तो महामूर्ख है । आप तो बिना कारण अपने सहज स्वभावसे ही कृपा करते हैं, यथा 'सम्पद मोहि वराचरि दाय । ७.२० ।' दोहा २८ (४) देखिये । अब कृपामे देर क्यों हो रही है ? हम आपकी कृपा हीका आश्रय लिए हुए हैं । 'दीनदयाल' का भाव कि इस समय समस्त देवगुनिवृद्ध आदि दीन हैं । दीन आपको प्रिय हैं, यथा 'जेहि दीन पियारे वेद पुकारे ब्रह्म सो श्रीभगवाना', 'यह दिधान दिन दीन कनिगरे रीति सदा चलि आई ।', ['केहि विवान दिन दीन को आदर अनुराग विसेप' इति विनये । यहाँ परिक्रान्तार अलंकार है] । (घ) 'करा अनुग्रह सोई' अर्थात् जो अनुग्रह आप दीनों पर सदा करते आए हैं वही अनुग्रह हम पर कौजिए । यथा 'नाथ सकल साधन में हीना । कीन्ही कृपा जानि जन दीना ।' सोई = वही जो इन गुणोंसे युक्त है ।

बाबा हरीदासजी—'पालन सुर धरनी' का भाव यह है कि आप नर नाग यक्ष गधर्वादि चराचर जीव-जन्तुआका जो तीनों लोकमें जल, थल या नभमे जहाँ भी वे हैं अर्हनिश जल चारा देते हैं, क्षणमात्र किसीका भूलते नहीं, ऐसी अद्भुत करनी किसीमें नहीं है । आप सहज हीमें यह पालन कार्य करते हैं क्योंकि कृपाल हैं ।—वही अनुग्रह हम पर कौजिये । हमारे अपराधोंका मुलात्कर हमें जल चारा दीजिए । यह आकर ऐश्वर्यमान् राजा बनकर हमारा पालन कौजिए ।

वैजनायजी—(क) 'पालन सुर धरनी' 'जो सहज कृपाला' सोई' से जलधर-रावण वाले कल्पके अवतार हेतु स्तुति सूचित की । जलधरसे देवता और पृथ्वी व्याकुल हुए थे । शिवजी उसे मार न पाते थे तब आपने ही कृपा की थी जिससे वह मारा गया । वही 'सहज कृपाल' विष्णु अब फिर कृपा कीजिए क्योंकि वही जलधर अब रावण होकर हमें सता रहा है । (ख) 'अद्भुत करनी मर्म न जानै कोई' में जय-विजय-रावण कुभकर्ण हेतु वैकुण्ठवासी भगवान्की स्तुति है । अद्भुत करनी है इसीसे कोई मर्म नहीं जान पाता । सनकादि ऐसे महर्षियोंको भी क्रोध आ गया और उन्होंने जय-विजयका शाप दे दिया यह आपकी करनी है । जब जय विजय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष हुए तब आपने अद्भुत वृत्तिरूप धारण कर सबसे प्रकट ही प्रह्लादकी रक्षा की, हिरण्यकशिपुको मारा । बराह्ररूपसे हिरण्याक्षको मारकर पृथ्वीका उद्धार किया, इत्यादि । वह जय-विजय अब रावणादि हुए हैं अब. अब आप हमारी रक्षा इनसे भी करें ।

प० प० प्र०—१ (क) छन्द ? में सुष्ठुएडो-कल्प नारदशापसंबन्धिन कथाकी प्रार्थना है । प्रथम चरणमे सुर और जन (अर्थात् मुनि आदि भक्त) अपनी रक्षाके लिए शरणागति जनाते हैं, यह 'प्रनत-पाल' से सूचित किया है । किससे रक्षा करें और क्या करें यह 'असुरारी' और 'गो-द्विज हितकारी' से सूचित किया । तीसरे चरणसे जनाया कि 'सुर धरनी' का पालन कौजिये, कैसे करें वह हम नहीं जानते, क्योंकि आपकी करनी अद्भुत है । चौथे चरणमे दयाके लिए दीनता प्रगट करते हैं । (ख) वैकुण्ठवासी विष्णु ही शेषशायी नारायण हो गए हैं । (प० पु० जलान्वरकथा) । सिधुसुताके प्रिय कान्त होकर चरिसागरमे रहते हैं । अतः यह छन्द विष्णु और नारायण अवतारके कल्पोंकी कथामें उपयुक्त है ।

टिप्पणी—४ "जय जय अबिलासी सब घट बासी व्यापक परमानदा । ०" इति । (क) घटवासी और अबिनाशीका भाव कि सब चराचर नाशवान् है । चराचरमात्रमे आपका निवास है तो भी सबके नाश होनेपर भी आपका नाश नहीं होता, क्योंकि आप सदा अबिनाशी हैं । 'व्यापक परमानदा' का भाव कि व्यापक होनेसे अनुमान होता है कि सत्रके दुःखसे आप दुःख होने होंगे सो बात नहीं है । आप परमानन्दरूप हैं । [पन भाव कि रावणके सामने नाशवान्की गति नहीं और हम सबोंका नाश अवश्य है ।

आप अविनाशी है, उसका नाश कर सकते हैं।—‘सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई ।’ (२) ‘सब घट वासी’ [यथा ‘यथा सर्वेषु कुम्भेषु रविरेकोऽपि दृश्यते । तथा सर्वेषु भूतेषु चिन्तनीशोऽस्त्वह मुने । इति ब्रह्मांडे ।’ अर्थात् जैसे सब घडोंमें एक ही सूर्य देख पड़ता है वैसे ही मेरा चिन्तन समस्त भूतोंमें करना चाहिए । ‘गोतीत’ इन्द्रियोंसे परे कहनेका भाव कि जय तर्क जीवकी इन्द्रियोंके शब्दादि विषयोंमें वासनारूप नष्ट वनी रहती है तबतक उसे प्रभुकी दीप्तिका दर्शन नहीं होता । अतीत = अदर्शन । यथा ‘ध्यातोऽस्तमदर्शन इत्यमरः’ । (वै०) ॥ (ग) ‘चरित पुनीत’—भाव कि आप अवतार लेकर जो चरित करते हैं वे समस्त जीवोंका कल्याण करनेवाले हैं, यथा ‘सोइ जस गाइ भगत भव तरही’ । आगे जो होंगे वे इनकी गा गाकर भवपार होंगे । अत जीवोंके कल्याणार्थ अवतार लेकर चरित कीजिए । (घ) ‘माया रहित मुकुदा’ इति । अर्थात् आप स्वय मायासे परे हैं और दूसरोंको माया से मुक्त करनेवाले हैं । [मायारहित अर्थात् सत्वादि गुण और शब्दादि विषय जो मायाके विकार हैं उनका स्पर्श लेशमात्र आपको नहीं होता । (वै०)] ।

बाबा हरीदासजी—जय जय अविनासी ‘मुकुदा’ का भाव कि “यदि आप कहें कि गर्भ दुख भोग करनेकी जुलाते हो तो यह बात नहीं है, आप पटविकाररहित हैं । जीवधर्मरहित हैं और सदा ‘सब घट वासी’ है, हम तो एक ही घटमें वास करनेकी जुलाते हैं । पुन यदि कहें कि इन्द्रियाधीन होकर मलिन कर्म करनेकी जुलाते हो तो उस पर कहते हैं कि आप गंतीत हैं, इन्द्रियोंके रसभोगसे परे हैं, आपके चरित पुनीत हैं कभी गोटिल नहीं पड़ते । यदि आप कहें कि हमें परिवारस्नेहद्वारा मोहमें पड़नेकी कहते हो तो उस पर कहते हैं कि ‘जेहि लागिं’ इत्यादि” ।

टिपपत्नी—५ (क) ‘जेहि लागिं विरागी अति अनुरागी’ इति । वैराग्य अनुरागका साधक है । यथा ‘पहि कर फन पुनि विषय विरागा । तब मम धरम उपज अनुरागा । ३-१६, ७ ।’ ‘विगत मोह’ कहा क्योंकि मोह अनुरागका बाधक है, यथा ‘मोह गए बिनु राम पव होइ न रह अनुराग ।’ (ख) ॥ “जय जय अविनासी” से “जयति सच्चिदानंदा” तक ज्ञान-सर्वधसे स्तुति की । (तीन बार जय कहकर आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिभौतिक तीनों प्रकारकी विजय कही । वि० रि०) ।

वैजनाथजी—‘जय जय अविनासी सच्चिदानंदा’ इति । यहाँ अन्तर्यामीरूपके सर्वोपनद्वारा साकेतविहारीकी स्तुति करते हैं । ‘अनुराग’ शब्दसे उपासना दर्शित करते हैं क्योंकि अन्तर्यामीरूपमें केवल अर्नदमात्र है । ऋषियोंका उनमें अनुराग कहनेसे उपास्य, उपासक और उपासना तीनों भाव दर्शित किये गये हैं । यहाँसे अन्ततक साकेतविहारीके अवतार-हेतु स्तुति है ।

प० प० प्र०—छन्द २ और ३ भगवान्के लिये ही है । ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिनके अश (से उत्पन्न) हैं उन भगवान्की ही योगी लोग ‘ध्याते’ हैं । ब्रह्माजी सृष्टिके जनक हैं, पर वे ही प्रार्थना कर रहे हैं अत छंद ३ भी भगवान् विषयक ही है । छंद ४ विष्णु अवतार रामकथासे संबंधित लेना उचित है । इसमें मंदर पर्वतका उल्लेख है । इससे कूर्मावतार लेनेवाले भगवान् सूचित किये गए हैं । यह तुलसीदास-सवादकी कथासे संबंधित है । चौथे छन्दमें ‘श्री’ शब्द भी विष्णु अवतारसूचक है ।

मानसमें मुख्य कथा मनुशतरूपा सबधित रामावतारकी है । शिव-पार्वती-श्रवादावाली है । अत उसके सबधित दो छन्द इसमें रक्छे हैं । मानसमें यह भी बताया है कि विष्णु, नारायण और परमात्मा राम एक ही हैं । ‘मौन कमठ सूकर नरहरो । वासन परसुराम वपु धरा’ ऐसा श्रीरामजीका ही देवकृत स्तुतिमें कहा है । भीमादि अवतार तो विष्णुके ही हुए हैं । ‘शचीपति प्रियानुज’ विष्णु ही हैं । ‘जेहि पद सुर-सरिता सीस धरी’ यह भी वाचनावतारसे ही संबंधित है, इत्यादि । अत इस विषयमें विरोध उद्घापोहकी आवश्यकता नहीं है । तथापि मानस सर्वमत सम्राहक होनेसे उसमें तीनोंमें भेद भी दिखाया है ।

४ परंतु इसका अर्थ ‘अतीत (भूत)में स्म, अदर्शनम् अत ये अन्यय है’ ऐसा है ।

चारों छन्द एक समयकी स्तुतिमें भी उपयुक्त हैं। इन छन्दोंके बहुत शब्द कौसल्याकृत स्तुतिके छन्दोंमें हैं। मिलान करनेसे व्यक्त हो जायगा। यहाँ लिखना अनावश्यक है।

जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा ।
सो करउ अधारी चित ह्यारी जानिय भगति न पूजा ॥
जो भवभय भजन मुनिमनरंजन गंजन विपति वरुधा ।
यन वच क्रम वानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुरजूया ॥३॥
सारद श्रुति सेवा रिपय असेपा जा कहुं कोउ नहिं जाना ।
जेहि दोन पिआरे वेद पुकारे द्रवां सो श्रीभगवाना ॥
भववारिधि-मंदर सब बिधि सुदर गुनमंदिर सुखपंजा ।
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा ॥४॥

दोहा—जानि सभय सुर भूमि मुनि वचन समेत सनेह ।

गगन गिरा गंभीर भइ हरनि सोक संदेह ॥ १८६ ॥

शब्दाथ—उपाना=उत्पन्न करना, यथा 'अरिल निश्च यह मोर उपाया'। चित=चिन्ता, याद, स्मरण,

सुध, रत्न, फिक्र। अधारी (अध+अरि)=पापके शत्रु अर्थात् पापका नाश करनेवाले। बानी=स्वभाव, देव, प्रकृति। यथा 'लरिकाई ते रघुनर बानी। पालत नीति प्रीति पहिचानी', 'श्रीरघुधारीकी यह बानि' (वि० २१५)। सयानी=सयानपत्र, चतुराई। कर्म=कर्म।

अर्थ—जिन्होंने त्रिगुणात्मकरूप बनाकर जिना किसी दूसरे सगी या सहायकके सृष्टिको उत्पन्न कर दिया, वे पापके नाश करनेवाले आप हमारी भी सुख लीजिये, हम न भजन ही जानते हैं न पूजन। जो भवभयके नाशक मुनिगैके मनोकी आनंद देनेवाले और विपत्तिजालके नाश करनेवाले हैं, हम सब देवधुन्द सयानपत्रकी देवकी छोड़करा मन-कर्म वचनसे उन्हीं आपकी शरण हैं। सरस्वती, वेद, शेष और समस्त ऋषि किसीने भी जिसे नहीं जाना, जिन्हें दोन प्रिय है (पेसा) वेद पुकार कर बद्धते हैं वे श्रीभगवान् कृपा करें। हे भवसागरके (मथन करनेके लिये) मंदराचलरूप! सब प्रकारसे सुन्दर गुणोंके धाम, सुखकी राशि! हे नाथ! आपके चरणकमलोंमें सब मुनि, सिद्ध और देवता भयसे अत्यन्त व्याकुल होकर प्रणाम करते हैं। देवताओं और पृथ्वीकी भयभीत जानकर और प्रेमयुक्त वचन सुनकर शोक-संदेह-हारी गम्भीर आकाशवाणी हुई ॥ १८६ ॥

कृष्णासिधुजी—'त्रिविध' इति। "तीन प्रकारकी सृष्टि स्मार्त्तिक राजस तामस, देव मनुष्य दानव, विषयी साधक सिद्ध, इत्यादि। वा, त्रिधा सृष्टि अर्थात् जीवसृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्मसृष्टि। जीवसृष्टिवाले स्वप्नावस्था और सप्तासमे वर्तमान हैं; ईश्वरीय सृष्टिवाले जाग्रतमे और ब्रह्मसृष्टिवाले तुरीयामे, प्रमाणभागमसारे—'त्रिधासृष्टि पुरोजाता तत्रैका जीवसञ्ज्ञका। द्वितीया चेश्वरी सृष्टिर्ब्रह्मसृष्टिल्लोयका ॥ जीवसृष्ट्याद्विधावस्था सुषुप्ति स्वप्नमध्यमा। ऐश्वर्या जागरावस्था ब्रह्मसृष्ट्या तुरीयका ॥ ब्रह्मसृष्टिसमुत्पन्नास्तुरीयात्मान एव ये।'। या काल कर्म स्वभाव, उत्पत्ति पालन सहार।" — ['स्वाप्नसृष्टिको जीवसृष्टि इत्युच्यते वहागया है कि स्वप्नका सवध केवल ब्रह्म जीवसेही रहता है, अन्य किसीसे नहीं—(वेदान्तभूषणजी)]

६, संडन-१७०४, रा० प्र०। † यही अर्थ सु० रोशनलाल, रा० प्र०, पं० रामकुमारजी, बीरकवि आदिने किया है। वैजनाथजीने 'वायो' अर्थ किया है।

नोट—१ 'त्रिविध बनाई' का अर्थ दो प्रकारसे किया गया है। 'तीन प्रकारकी सृष्टि' बनाई। वह तीन प्रकारकी सृष्टि क्या है, यह कर्णसिधुजीकी टिप्पणीमें लिखा गया है। वैजनायजीने "तीन प्रकारसे बनाई" अर्थ करते हुए सत्व, रज, तम तीन प्रकारसे बनाना लिखा। राजसगुणसे ब्रह्मा उत्पत्ति, सत्वगुणसे विष्णु पालन और तमोगुणसे शंकरजी संहार करते हैं। पंजाबीजी सत्व-रज-तम-गुणी सृष्टि तीन प्रकारकी सृष्टि मानते हैं। 'सग सहाय न दूजा' का भाव कि 'एकमेवाद्वितीय ब्रह्म' होनेसे उसके साथ उपादान निमित्त कारण कह नहीं सकते। (५०)।

२ श्रीहनुमानप्रसाद पोद्दारजी—'सग सहाय न दूजा' = बिना दूसरे किसी सगी अथवा सहायके अकेले ही (या स्वयं अपनेको) त्रिगुणरूप ब्रह्मा, विष्णु, शिवरूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारणके अर्थात् स्वयं ही सृष्टिका अभिर्निमित्तोपादान कारण बनकर) तीन प्रकारकी सृष्टि बनाई। (मानसाक)।

३ 'सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई' इति। श्रीपंजाबीजी आदिना आशय यह है कि ससारमें जिनमें भी कार्य होते हैं उनमें प्राय उपादान (समवायि), निमित्त और साधारण ये तीन कारण होते हैं। जैसे स्वर्णका कुण्डल कार्य है। स्वर्ण उपादान कारण है। स्वर्णकर सुनार तथा जिसके निमित्त वह बनाया गया दोनों निमित्त कारण हैं। अग्नि जिसमें खोना गलाया जायगा, हथौड़ी, निहाई आदि उपकरण साधारण कारण हैं। 'ब्रह्म' शब्द का प्रधान अर्थ विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तानुसार 'चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म' है। ब्रह्मके 'एकीष्ट बहु ध्याम्' आदि संकल्प मात्रसे सृष्टिकी रचना हो जाती है। इसलिये उसका साधन सामग्री की आवश्यकता नहीं। और, 'सकल्प' भी उससे प्रथक नहीं है, इससे निमित्त और उपादान दोनों वह स्वयं ही है। 'सहाय न दूजा' भी इसी भावको पुष्ट करता है। इससे भगवान्में अचिन्त्य सामर्थ्य विजलया।

साख्यकारिकामें सौलहशी कारिकापर श्रीगौडपादाचार्यजीके भाष्यमें भी तीन प्रकारकी सृष्टिका उल्लेख है। यथा 'प्रधानात् प्रकृताश्च लोकास्तैस्त्वभाव भवन्ति, देवेषु सत्वगुणैक रजस्तमसो उदासीने तेन तेऽत्यन्तमुत्थिन, मनुष्येषु रज उत्कृष्ट भवति मत्त्वमसो उदासीने तेन तेऽत्यन्त दुःखिन, तिर्यङ्घु तम उत्कृष्ट भवति सत्त्वरजसो उदासीने तेन तेऽत्यन्तमूढा । (६१)' अर्थात् प्रकृतिले तीन लोक हुए हैं। ये तीनों भिन्न भिन्न स्वभावोंमें हाते हैं। देवोंमें सत्वगुण विशेष रहता है, इसलिये वे अत्यन्त सुखी रहते हैं। मनुष्योंमें रजोगुण विशेष रहता है, इससे वे अत्यन्त दुःखी रहते हैं और पशु पक्षी आदि अन्य योनियोंमें तमोगुणकी प्रधानता होनेसे वे अत्यन्त मूढ़ हाते हैं।—यह साख्यमन है। वेदान्तमतसे ब्रह्मसे ही सृष्टि होती है। इस प्रकार देव, मनुष्य और तिर्यक अर्थात् सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकारकी सृष्टि हुई। ईश्वररथ रहे कि कोई भी सृष्टि केवल सत्व, केवल रज अथवा केवल तमसे उत्पन्न नहीं होती, किन्तु उनके समिश्रणसे हाती है। जिसमें जिस गुणकी प्रधानता है वह उसी नामसे कहा जाती है।

४ इससे मिलता हुआ श्लोक अ० रा० में यह है—'मायया गुणमध्या स्व सृजत्यवसि लुप्तसि । जगत्तान न ते लप आनन्दानुभवात्मनः । ११०।१५ ।' अर्थात् आप अपनी त्रिगुणमयी मायासे जगत्की उत्पत्ति, पालन और लय करते हैं पर उससे लिप्त नहीं होते। आप ज्ञानानन्दस्वरूप हैं।

टिप्पणी—१ (क) 'जेहि सृष्टि उपाई'। भाव कि हम सृष्टिकर्ता नहीं हैं। हम भी आपकी ही सृष्टि हैं (आपने ही हमें उत्पन्न किया और यह सारा जगत् भी आपने ही उत्पन्न किया है। यथा 'जो कृता पालक संहारता', 'जो सृजत पालत हरत' इत्यादि। सृष्टि आपकी वस्तु है अत उसकी रक्षा करना आपका मर्त्तव्य है। 'सग सहाय न दूजा' अर्थात् ससाररचनामें आपका कोई और साथी नहीं है कि जिससे जाकर हम अपनी विपत्ति कह सुनायें)। (२) 'सा करउ अघारी चित हमारी'। अघारीश भाव कि अघरूपी राजसके आप नाशक हैं। अथवा, जैसे अघासुरके पेटमें बालक परसोंको बचाया है उसेही हमने राजस घास कर रहे हैं, हमारी सुध लीजिए। जैसे बालक वस्त्र भक्ति पूजा कुछ नहीं जानते थे वैसे ही हम कुछ नहीं जानते।

भजन स्मरण हममें कुछ नहीं है, एकमात्र आपकी शरण और आपकी कृपाका ही आशा भरोसा है। ('अघ' का अर्थ 'दुःख' भी है। यथा 'अघस्तु इवने दुःखे इत्यमरे।' इससे भाव यह होगा कि आप दुःखोंके नाशक हैं, हमारे दुःखोंको दूर कीजिये।

२ 'जो भव भय भजन' इति। (क) मन, कर्म और वचनसे समस्त देवताओंका शरण होना कहते हैं! इम प्रसंगमें यह कथन चरितार्थ कर दियाया है। सब देवताओंका मन प्रभुमें लगा है, यथा 'मोर वचन सबके मन माना'। वचनसे सभी प्रभुकी ही चर्चा कर रहे हैं और स्तुतिमें लगे हैं। यथा 'पुर बैठेऊ जान कह कोई'। कोउ कह पर्यनिधि वस प्रभु सोई', 'कई पाइअ प्रभु करिय पुकार'। और सब तनसे प्रभुको प्रणाम कर रहे हैं। यह कर्मसे शरण होना है। यथा 'नमत नाथ पद कंजा'। ('नमत नाथ' यह कहते ही सब प्रणाम करने लगे हैं यह भी यहाँ जना दिया)। (ग) 'धानी छाड़ि सयानी' कहनेका भाव कि जबतक जीवके मन, वचन और कर्ममें अपने सयानपनेका भाव बना रहता है तबतक प्रभु कृपा नहीं करते। इसीसे कहा है—'मन कम वचन छाड़ि चतुराई'। भजत कृपा करिहहि रघुराई । ००६ । 'सयानी' का अर्थ 'चतुराई' यहाँ गोल दिया गया। [देखिए द्रौपदीजीको जबतक अपने वचनका भरोसा रहा कि मैं इसमें सबको परास्त कहूँगी! मनमें अपने वीर पतियोंका बल भरोसा रहा और शरीरसे अपनी साड़ीको उधड़ने न देनेका विचार रहा, तबतक भगवानने कृपा नहीं ही की। जब तीनोंका अभिमान छोड़कर हाथ उठाकर प्रभुको पुकारा तब तुरत भगवान् वस्त्ररूप हो गए। सुदीवने वचनसे कहा था कि 'बालि परम हित'। मनसे छल और शरीरसे बल दिखलाता रहा। तबतक प्रभुने बालिको नहीं मारा। जब तीनोंका भरोसा न रह गया, यथा—'बंधु न होइ मार यह काला', 'बहु छल बल सुपीब करि दिय ह्यार' । ४८ । तब 'मारा बालि राम तब'। इसी तरह बालिको तीनोंका अभिमान था। 'सम दूसी रघुनाथ', 'अस कहि चला महा अभिमानी। तुनसमान सुपीबहि जानी' कर्मसे वचन, मन और कर्मके अभिमान थे। याए लगनेके पश्चात् तीनोंका सयानपन मिटा। 'धर्महेतु अवतरेहु गोसाईं'। 'अवगुन कवन नाथ मोहि मारा'। यह वचन चातुरी भगवान्के उत्तरसे मिली। यथा—'सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मारि'। मनका अभिमान मिटा, हृदयमें प्रीति हुई और वह शरण हुआ। यथा 'हृदय प्रीति', 'अंतकाल गति तारि'। कर्मका भी अभिमान न रह गया, यह 'प्रभु अजई मैं पापी अतकाल गति तारि' । ४६ । से स्पष्ट है। अथवा 'धिकल महि' से कर्मका अभिमान गया। तब प्रभुने कृपा की। यथा 'बालि सीस परसेउ निज पानी' इत्यादि।]

वि० नि०—'सरन सकल सुर जूथा' इति। भाव यह है कि भगवान् शरणागतके उद्धारमें समर्थ हैं, क्योंकि समुद्र, छतक और सुख्यवस्थित हैं, श्रेयकी प्राप्ति करा देते हैं। श्रेयके पोछे नहीं पड़ना चाहिए। निर्हेतुक उपासना ही सच्ची उपासना है। वह आर्त और अर्थार्थिको अपनी नियति से कर्मपाकको अपेक्षा न करके फल देते हैं। वह अनन्य शरणका योगक्षेम वहन करते हैं। अपनी नियतिका भी हटाकर उससे साधनका सम्पादन कराके उसे फलसे युक्त करते हैं। यही उनका बड़ा भारी स्वातन्त्र्य है कि प्रारब्ध और नियति भी उनसे विमुखकी ही होती है।

टिप्पणी—३ 'सारद भ्रति सेपा' इति। (क) आपकी कोई नहीं जानता, यथा 'विधि हरि समु नचावनिहारे ॥ तेउ न जानहि मरम तुम्हारा। और तुम्हहि को जाननिहारा । २.१२७ ।', 'सारद सेप महेस विधि आगम निगम पुरान। नेति नेति कहि जासु गुन करहि निरनर गान । १.१२ ।', 'न त्वा केचित् प्रजानते । १०। ऋते माया विशालाक्षी' । ११। (वाल्मी० अ०११०) अर्थात् श्रीसीताजीको छोड़कर दूसरा कोई आपकी नहीं जानता। वे ब्रह्माजीने श्रीरामजीसे कहा है। इसीसे तो श्रीसीताजी सचकी आचार्याँ हैं। (ख) 'सारद भ्रति' कहकर 'जेहि दीन पिआरे' कहनेका भाव कि जो ऐसे अगम्य है, अज्ञेय है वे ही हीनों

को प्राप्त होते हैं क्योंकि दीन उनको प्रिय है। विशेष दोहा १८ मा० पी० भाग १ पृष्ठ ३२४ तथा २८ (४) पृष्ठ ४५६ में देखिए। (ग) 'वेद पुकारे' का भाव कि वेद साक्षी हैं, प्रमाण है। उन्होंने आपको दीनबन्धु दीन दयाल आदि कहा है। (घ) 'द्रवौ सो श्रीभगवाना' इति। दीनोंके मनोरथ पूर्ण करनेके सम्बन्धसे 'श्री भगवान' विशेषण दिया।

नोट—३ (क) 'भव वारिध मंदर' = ससारसागरका मथन करनेको मंदराचलरूप। भाव कि आपका नाम भवसागरको मथकर सज्जनरूपी देवताओंको शान्त-सतोषादि सुखरूपी अमृत देनेवाला है। (वै०)। पुन भाव कि आप 'ससार समुद्रमें दूबनेवालोंके आधारभूत हैं। वा, ससार समुद्रको मथकर सज्जनरूपी रत्नके निकालनेवाले' हैं (रा० प्र०)। श्रीकान्तारण्यजी 'भव वारिधि से 'सुमुक्षुके हृदयसिन्धु' का अर्थ करते हुए लिखते हैं कि "देवी-आसुरी संपत्तियां मथनेवाली है। ११ इन्द्रियों और ३ अत करण्य शुद्ध होकर १४ रत्नरूपमें प्रकट होते हैं" भव-सागरके मथने वाले देवता दैत्य, बौद्ध रत्न और जल जन्तु आदि क्या हैं यह पूर्व 'भवसागर जेहि कीन्ह ..' दोहा १४ मा० पी० भाग १ पृष्ठ २६७ व २६६ में भी देखिए। (ख) 'नमत' का भाव कि आपकी जान है कि 'सकृत् प्रनाम किए अपनाने।' (ग) 'सब बिधि सुंदर' का भाव है कि योड़ी ही सेवासे प्रसन्न हो जाते हैं, जनके अपराध पर कभी रिसाते नहीं। 'गुनमंदिर मुख पुज' का भाव कि आपके भजनसे भक्तजन अनेक उन्नत दिव्य गुणों और सुखसमूहको प्राप्त हो जाते हैं। (बाबा हरीदासजी)।

वि० त्रि० - भगवान् भवसागरके लिये मंदर है। समुद्रके पार तो बानर भी गए पर उन्हें उसकी गहराईका पता नहीं, उसकी गहराई का पता तो मन्दराचलको है। इसी भाँति साधक प्रयत्नसे भवपार चले जाते हैं पर उसके तलका पता श्रीभगवान्को ही है। वे ही उसमेंसे अमृतका उद्घाटन करके दैवी प्रकृतिवालों की पुष्टि कर सकते हैं, उन्हें विजययुक्त कर सकते हैं।

टिप्पणी—४ "जेहि सृष्टि" से 'नमत नाथ पद कजा' तक भक्ति सर्वधसे स्तुति की गई। इस तरह यह स्तुति कर्म, ज्ञान और उपासना तीनोंसे युक्त है। नमन करना, शरण्य होना इत्यादि भक्ति है। उसीका एक अंग शरणागति वा प्रपत्ति है।

(खर्त) - ब्रह्माजी चतुरानन अर्थात् चार मुखवाले हैं, इसीसे स्तुतिमें चार छंद हैं। वेदोंमें प्रधान कर्म, ज्ञान और उपासना है सो प्रथम छंदमें ऋग् कर्म, दूसरेमें यजु ज्ञान और तीसरेमें उपासना साम-वेद है। ब्रह्माके मुखसे वेद निकले हैं इसीसे गोस्वामीजीने छन्द ही से कहा, दोहा चौपाईसे न कहा और चौधे छन्दमें दीनता कही। यहाँ घाटोंका भी क्रम है। याज्ञवल्क्यका कर्मघाट है सो पहले छन्दमें, शिवजीका ज्ञानघाट है सो दूसरे छन्दमें, भुशुण्डिजीका उपासना घाट तीसरेमें और गोस्वामीजीका दैव्य घाट है सो चौधेमें है। दीनता वालेका कर्म है नम्रता। अतएव 'नमत नाथ पद कजा' कहा जिसमें सकल अधिकार है।

नोट—४ इस स्तुति और आकाशवाणीके सम्बन्धमें मतभेद है। सन्त श्रीगुरुदहायलालजी कहते हैं कि यह स्तुति सभीकी भावनासे युक्त है, क्योंकि ब्रह्माजी सभीकी ओरसे स्तुति कर रहे हैं। १८५ (१-५) में दिखाया है कि यहाँ तीन मत, सिद्धान्त वा उपासनाके लोग एकत्रित हैं। उसीका निर्वाह यहाँ भी है। (मा० त० वि०)। इस प्रकार प्रथम चार तुकोंमें 'सिन्धुसुखा प्रियकता' पदसे क्षीरशायी भगवान्की वन्दना हुई फिर आठ तुकोंमें वैकुण्ठ भगवान् और महाविष्णुके अवतारवाले कल्याणकी स्तुति है और अन्तमें श्रीसाकेतविहारीजी परात्पर ब्रह्माकी स्तुति है।

मानसमयद्वार लिखते हैं कि "ब्रह्माकी स्तुति और आकाशवाणी चारदकल्पकी कथा है, जिसमें चारदशपञ्चश्रीमन्नाारायणने अवतार लिया। शिवजी परतम कल्पकी कथा कह रहे थे, परन्तु उनका

एकाएक प्रकट होना सबको विश्वासप्रद न होगा, अतएव यहाँ शिवजीने कल्याणकी कथा मिला दी जिससे सबको बोध हो जावे । ब्रह्माकी स्तुतिके बाद आकाशावाणी हुई, यह श्रीराजवासी श्रीमन्नारायण की है, यह बात आकाशावाणीके वचनोंसे सिद्ध होती है । जिस कल्पमें यह स्तुति की गई थी उसमें करयप, अदिति दशरथ कौशल्या हुए थे । मानसरायायणमें कल्पभेदकी कथा जहाँ तहाँ सूत्रमरीतिसे वर्णित है । वैसे ही यहाँ भी है । परतम अवतारमें स्तुति आदिकी आवश्यकता नहीं पडती, केवल शापित अवतार देव-स्तुति सुनकर होते हैं और परतम प्रभु तो मनुके प्रेमवश प्रसन्न होकर वरदान देकर स्वयं विना विनयके प्रकट हुए । 'जय जय सुरनायक' से 'अर सो सुनहु जो बीचहि राखा' तत्का प्रसंग परतम कल्पके बाहरकी कथा है ।

श्रीजानकीशरण्यजी लिखते हैं कि "परतम कल्पमें स्तुति नैमिषारण्यमें मनुद्वारा हो चुकी है । यथा 'सुनु सेवक सुरनर । १४६ १' से 'देखहि हम सो रूप भरि लोचन । ६१' तक । स्तुतिके बाद प्रभुने प्रकट होकर कहा "होइहु अवधमनुआल तच मैं होन तुम्हारे सुत । १५ । " । एक कल्पमें दो बार स्तुति यथापि दो बार आकाशावाणी कथापि नहीं हो सकती ।"

मेरी समझमें जैसे करयप अदितिकी स्तुतिपर उनको वर दिया कि मैं तुम्हारा पुत्र तुम्हारे अवध मनुआल होनेपर होऊँगा और रावणका अत्याचार होनेपर ब्रह्माकी स्तुतिपर भगवान् अवतार लेनेको कहते हैं, तब अवतार होता है, वैसे ही यहाँ भी प्रथम मनुके लिए वरदान हुआ कि हम तुम्हारे अवधमनुआल होने पर तुम्हारे पुत्र होंगे । जब पुत्र होनेका समय आया तब रावणके अत्याचारसे ब्रह्माजीने स्तुति की और प्रभुने अवतार लेनेको कहा । इस तरह परतम प्रभुका अवतार गुप्त भी रहेगा ।

टिप्पणी—५ 'जनि सभय सुर' इति । भगवान्को प्रतिज्ञा है कि—'अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्-व्रतं मम' । देवता आदि सभीत हैं, इसीसे शोक सदेहहारिणी वाणी हुई । [(६) यहाँ आकाशावाणी होनेमें दो कारण दिखाए । एक तो देवता और पृथ्वी दोनोंके भयभीत होनेसे, दूसरे स्नेहयुक्त वचन सुननेसे । शंकरजीने कहा ही है कि 'प्रेम तें प्रगट होहि' । अत आकाशावाणीरूपसे प्रगट हुए । और सब सभीत शरणमें आए हैं अत अभयदायक वाणी बोली गई । 'गभीरका भाव कि इसमें अक्षर थंड ही है पर अर्थ बहुत है । (रा० प्र०) । ध्वनि भी गभीर है । (प०) । बोलनेवाला अक्षर है और शब्द सुनाई पड रहा है, इस लिये 'गगन गिरा गभीर' कहते हैं । अथवा, जो वाणीका भी वाण्य है, उसकी गिरा आकाशा द्वारा ही प्रकट होती है । कितने ऊपरसे वाणी आ रही है, इसकी थाह न होनेसे गभीर कहा । (वि० त्रि०)]

वेदान्तभूषणजी—१६ तुकोंमें स्तुति करनेका भाव कि जैसे आप लोकसूत्रार्थ १६ कलाओंसे शेष-शायीरूपसे अवतरित हुये थे (भा० १।३।१), वैसे ही अब लोकरक्षार्थ पुन अवतार लेकर अपने अनन्त दिव्य गुणोंमेंसे १६ गुण तो अवश्य ही प्रकटकर भक्तोंको आनन्द दीजिए । परमावश्यक वे १६ गुण ये हैं— १ कला (पेश्यर्थ) । २ धर्म (ज्ञानस्वरूपता) । ३ यश (यशका कारण तेज) । ४ श्री (शक्ति) । ५ मोक्ष (निर्बन्धता) । ६ भरण (धारणशक्ति) । ७ पोषण (कल्याणप्रद शक्ति) । ८ आधार (सर्वव्यापकता, सर्वशरीरिता) । ९ उत्पत्ति । १० पालन । ११ सहाय शक्ति । १२ शत्रुनाशक शक्ति । १३ रक्षण (विमुक्त जीवोंकी स्वसंमुख करनेकी शक्ति) । १४ शरण्य । १५ लालन (प्रेमप्रदर्शन) । १६ सामर्थ्य । इन्हीं उपयुक्त १६ को षोडश कला या अश कहते हैं ।

जीव प्रभुके वात्सल्य, सौशील्य, सौलभ्य, सर्वशक्तिव, कृपा, करुण, सौन्दर्य, क्षमा आदि दिव्य कल्याण गुणोंका अनुसन्धान करते हुए उनसे अनेक सबधमेंसे शेष शोषी, पिता पुत्र, भार्या भर्तृत्व, नियाम्य-नियामक, आधाराधेय, सेवक स्वामी, शरीर शरीरी, धर्म धर्मी, रक्ष्य रक्षक, व्याप्य व्यापक, भोक्ता भोक्तृत्व, अशक्त-सर्वशक्तिमान्, सकृत्, अकिंचन अवाप्तसप्तसक्तायत्न, पतित-पतितपावन और शरण्य शरण्य षोडश सबधपूर्वक भगवल्लीला विभक्ता आनन्दानुभव करते हैं ।

वि० त्रि०—यह प्रभुका प्रथम गुणग्राम जगमगलरूप है, यथा—'जगमगल गुणग्राम राम के'। इसे अश्विनी नक्षत्र माना गया है। अश्विनी नक्षत्रमें तीन तीन तारे चमकते हैं। इस स्तुतिमें भी तीन रूपोंकी चमक है। विष्णु, शीरशायी और ब्रह्म। अश्विनी नक्षत्रकी आकृति अश्वमुखी है। ब्रह्मविद्याके प्रधान उप-देश भगवान् हयमीष है। उसी ब्रह्मविद्याका निरूपण इस स्तुतिमें है, इससे अश्वमुख माना। अथवा सामवेदके तुल्य होनेसे अश्वमुख माना। यह स्तुति ही जगमगलके लिये ब्रह्मदेवते की थी।

प० प० प्र०—ब्रह्माकृत स्तुति और अश्विनी नक्षत्रका साम्य। (क) अनुक्रम—यह पहली स्तुति है और पहला नक्षत्र अश्विनी है। (र) नाम-साम्य—नक्षत्रका नाम अश्विनी है। अश्विनी-घोड़ी। सूर्यपत्नी सद्धान अश्विनीका रूप लिया और पृथिवीपर रही। इसकी खोजमें सूर्य यहाँ आया और दो पुत्र हुए, वे ही अश्विनान्दव हैं। अश्वके समान रूपवाली होनेसे अश्विनी नाम है। तथा 'अश्वते व्याप्नोति अश्व'। इस स्तुतिमें प्रभुके त्रिविधरूपोंका व्यापक स्वरूपमें वर्णन किया ही है। जन्मोंकी पढनकी गति भी अश्वकी गतिके समान ही है। अश्व जब मुकाममें समीप आने लगता है तब उसकी गतिमें फेर पड़ता है। वैसे फेर अतिम जन्ममें भी है। स्पष्ट करनेमें विस्तार करना होगा, उसके लिये यहाँ रयज नहीं है। (ग) तारा सख्या-साम्य।—अश्विनीमें तीन तारे हैं। इस स्तुतिमें 'सिधुसुता प्रिय कंता' (शोपशायी नारायण), सर्व-व्यापक प्रभु भगवान् सगुण ब्रह्म और श्रीभगवान् (—लक्ष्मीपति वैकुण्ठधोरा विष्णु) ये तीन तारे हैं। आश्चर्यकी बात यह है कि इस नक्षत्रके तीन तारे एक प्रतिकें नहीं हैं; दूसरे, तीसरे और चौथे प्रतिका एक-एक तारा है। (नक्षत्र चित्रपद श्रीरघुनाथ शास्त्री)। इस स्तुतिमें सगुण ब्रह्म दूसरी प्रतिका तारा है। निर्गुण निराकर ब्रह्म प्रतिका तारा इसमें नहीं है। शोपशायी नारायण तीसरी प्रतिका (III Dimension) है और विष्णु चौथी प्रतिका है। यह साम्य कितना अद्भुत है। (घ) रूप आकार-साम्य—नक्षत्रका आकार 'अश्वमुख' कहा है। सिधुसुता प्रिय लक्ष्मीका प्रिय उसका भाई है। लक्ष्मी भी मथनसे ही निकला है अतः वह भाई है और प्रिय है। यथा 'विष बारुनी वधु प्रिय जेही'। (ङ) नक्षत्रका देवता अश्विनीकुमार हैं। सज्ञा जय अश्विनी बनी तब सूर्यको पृथ्वीपर अश्वरूपमें आना पड़ा और अश्विनीकुमारोंका जन्म हुआ। वैसे ही 'राम सच्चिदानन्द दिनेसा' की अश्विनी स्तुतिसे इस पृथ्वीपर आकर पुत्ररूपसे अवतीर्ण होना पड़ा। (च) फलश्रुति—'जग मंगल गुणग्राम राम के। १।३२।२।' यह इस स्तुतिकी फलश्रुति है। यह स्तुति रामजन्मका साक्षात् हेतु है—'राम जनम जग भगल हेतू'। गुणमन्दिर (—प्रणाम) शब्द स्तुतिमें ही है। यह स्तुति जगका मंगल करनेवाली है।

इहं यद्वासे उचरकाएव दो० २१ की नारदस्तुति तक २६ स्तुतियाँ हैं। नारदकृत स्तुति रेवती नक्षत्र है। २८ नक्षत्रोंसे नक्षत्रचक्र बना है। वैसे ही स्तुतिरूपी नक्षत्रचक्र-नक्षत्रमंडल मानसमें है। अश्विनी स्तुतिके कर्ता 'विधि' है और रेवती-स्तुतिके कर्ता नारदजी हैं—'गप जहाँ विधि धाम', इस प्रकार-मण्डलाकार पूरा किया गया। यह एक परम अद्भुत अनुपम काव्यकला है। ऐसे ऐसे अद्भुतकलाओंके बहुत नमूने मानसमें हैं।

जनि डरपहु भुनि सिद्ध सुरेसा । तुम्हहि लागि धरिही नर बेसा ॥ १ ॥

अर्थ—हे भुनियो, सिद्धो और सुरेश ! डरो मत, तुम्हारे लिये मैं नरवेष धारण करूँगा ॥ १ ॥

टिप्पणी—१ यह अभयप्रद वाणी है। आगे पुन कहा है निर्मय होहु देव समुदाई'। जनि डरपहु' का भाव कि सद्य सर्भीत होकर शरणमें आए हूँ, यथा 'भुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकजा'। ब्रह्माजीने कहा भी है कि 'सरन सकल सुरजूथा'। अत आकाशवाणी कहती है कि हम तुम्हें शरणमें लेते हैं, तुम समीप हो, हम तुम्हारे भयको हरण करेंगे, यथा 'जो सभीत आया सरनाई'। रलिविहीं ताहि प्रान की नाई। १।४।४। किस तरह रत्ना करेगे सो दूसरे चरणमें कहते हैं कि तुम्हहि लागि धरिहीं नर बेसा'। यह वाणी हरान् शोक सदेह है। 'जनि डरपहु' से शोक हरण किया और 'धरिहीं नरवेष से संवेद

दूर किया। संदेह था कि मनुष्य तो राचसो का आहार है, वह राचसो को कैसे मार सकेगा। भगवान् कहते हैं कि संदेह दूर करो, हमही मनुजरूप धारण करेंगे। २ 'तुम्हारे लागि' का भाव कि जैसे तो ईश्वरके लिये नर शरीर धारण करना मनुजताकी बात है, पर तुम्हारे हितार्थ हम यह भी करेंगे। इस तरह 'सुरनायक, जन सुखदायक, सहज कृपालो' आदि विशेषणो को सत्य किया। 'नर वेप' धारण करनेके भाव 'राम भगत हित नर तन धारी। २४।१।' मा० पी० भाग १ प्रश्न ४०१, में आ चुके हैं।

वि० प्रि०—'धरिहो नर वैसा'—भाव कि 'कर्मविपाक और आशयसे जिसका सम्पर्क नहीं, ऐसा पुनव विशेष ईश्वर है। यथा 'कर्मविपाकाशयैरपामृष्ट-पुनविशेष ईश्वर । यो० सू० ।', तब वह मनुष्य क्या होने लगा। अत कहते हैं कि यद्यपि कर्मविपाक और आशयसे भेदा लगाव नहीं है फिर भी तुम्हारे लिये मैं नर शरीर धारण करूँगा। ध्यान यह निरुलती है कि मैं तुम्हारे लिये नरशरीर धारण करूँगा परन्तु तुम लोग भी अपने लिये वात्सर्य शरीर धारण करो।

वेदान्तभूषणजी—ब्रह्मलोक जानेमें और स्तुतिके अन्तमें नमस्कार करनेमें मुनियोंका वर्णन आया है, विचार करनेमें नहीं। आकाशराणीमें प्रथम 'मुनि' का नाम पहलकर भगवान्ने सूचित किया है कि हमारे अवतार लेनेके प्रधान कारण 'मुनि' ही हैं। भगवद्भक्त हाना मुनिका प्रधान लक्ष्य है, इसीसे भक्तोंकी 'मुनि' संज्ञा थी। यथा 'भैरवे मुनयोऽथमे भगवन्तमबोधयन् । भा० १।२।२५।' (अर्थात् पूर्वकालमें मुनिजन भगवान् अधोऽज्ञका भजन करते थे)। गोस्वामीजीने भी भक्तोंके लिये ही प्रधानतया अवतारका हाना कहा है। यथा 'सहे सुन्द बहु काल निपादा । नरहरि प्रगट किये प्रह्लादा ।', भगवान्ने स्वयं भी कहा है 'तुम्हारे लिये सत प्रिय भोंरे । धरउँ देह नहि आन निहोरे । ४४८।' भगवती श्रुति भी यही कहती है—'वपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपरूपता'। वपासकोंका कार्य परुपादिभूतिमें बिना अवतार लिए नहीं हो सकता क्योंकि वे तो परमेश्वरको विविध संशय-सूत्रोंमें प्रथित करना चाहते हैं। वपासकों (मुनियों) की कामनापूर्वक ब्रह्मको अपनेक रूप यथाने पढ़ते हैं इसीसे भयातुर नमस्कार करनेमें ब्रह्मजीने इन्हींका नाम प्रथम लिया है—'मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत' । [त्रिचार करनेमें देवताओंका ही नाम दिया—'बैठे सुर सब करहि पिचार']। मुनियोंका नाम न दिया। कारण यह भी ही सकता है कि भक्त सकट पड़नेपर भी प्रभुको कष्ट नहीं देना चाहते, कर्मभोग आदि समझकर कष्ट सहते हैं। 'सुर' स्वार्थी होते हैं। इसीसे सुर ही यहाँ अशुभा बने, मुनि केवल साथ ही लिए हों ! प्रणाम करनेमें वे पहले हुआ ही चाहे क्योंकि वपासक हैं]

प० प० प्र०—ये मुनि पृथ्वीतलपर रहनेवाले मुनि नहीं हैं, क्योंकि यहाँके मुनि ब्रह्मलोक और शिव लोक नहीं जाते। महर्लोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोकमें जो मुनि निवास करते हैं वे ही देवोंके विनयानुसार उनके साथ होते गए। स्वर्गलोकसे देव निकले और सत्यलोकको गए जहाँ 'जिहि लागि बिरानी अति अनुपागी विगत मोह मुनि बुद्धा । निजिगासर ध्यावहि गुनगन गावहि' । ऐसे मुनि हो यहाँ विवक्षित हैं। भगवान् न तो केवल ज्ञानी मुनियोंके लिये अवतार लेते हैं और न केवल देवताओंके लिये। वे० भू० जीके लेपमें प्रमाण दिव्य ही हैं।

नोट—इस आकाशराणीमें प्रथम मुनियों और सिद्धोंको सम्बोधन किया है और अन्तमें देव-समुदाय-को। इसका कारण एक तो यह है कि ब्रह्मकी स्तुतिमें भी यही क्रम है—'मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाय पदकजा'। प्रथम मुनि और सिद्धका नाम है तब देवताओंका। इसीसे आकारावाणीने आदिमें 'मुनि सिद्ध सुरंसा' ('सुरेश' में ब्रह्म, शिव, इन्द्र तीनों आ गए) और अन्तमें 'देवसमुदाई' शब्द देकर सबको कह दिया। दूसरा कारण (पंजाजीकी मतानुसार) यह है कि मुनि और सिद्ध मदाके जितेन्द्रिय हैं अत उनके सम्मान हेतु उन्हें प्रथम कहा तब देवोंका।

अंसन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहों दिनकर-वंस उदारा ॥२॥

अर्थ—उदार सूर्यवंशमें अशोसमेत मैं 'मनुज' अवतार हुआ ॥२॥

याथा हरीदासजी—जैसे ब्रह्माजीने गुप्त विनय की वैसे ही गगनबाणीने गुप्त ही वचनोंमें कहा । जैसे विधिने अमुरारी सम्बोधन किया वैसे ही बाणीने 'अंसन्ह सहित मनुज अवतार लेहों' । बड़ा अर्थात् अमुरों-का नाराक मेरा सुदर्शनचक्र देह धरकर आवेगा, सो रात्र घनजी अंश जानो । जो 'पालन सुर धरनी' कहा था उसकी जोड़मे सव जगन्के पालनकर्ता विष्णुजी देह धरकर आवेंगे, सो अंश भरतजी जानो । और जो विधिने कहा कि 'भवभयभंजन' सरन सकल सुरयूथा' अर्थात् अपने सयानपनमे आपका गुणगान करना भूल गए, अब आप अवतार लेकर चरित करे जिसे गाकर हम भवभार हों; इसकी जोड़मे बाणी कहती है कि सहस्रान्न जो मेरा सदा गुणगान करते हैं वे अवतरेंगे, सो अंश लक्ष्मणजीको जानो ।"

"असन्ह सहित मनुज अवतारा०" इति ।

याजा जयरामदासजी रामायणी—'परम प्रभुके वे अंश कौनकौनसे हैं जिनके सहित सरनारका अवतार हुआ ?

जिन परम प्रभुकी प्राप्तिके हेतु श्रीरामायणमनु तपस्या कर रहे थे, उन ध्येय तथा इष्टका स्वरूप इस प्रकार वर्णित है—'उर अधिलाप निरतर होई । हेरिय नयन परम प्रभु सांई ॥ संसु धिरचि विष्णु भगवाना । उपजहि जासु अंस ते नाना ॥'—भगवान् विष्णु, ब्रह्मा और शिव ये ही अशस्वरूप कथित हैं । आगे चलकर 'जिधि हरिहर वदित पद रेनु' कहकर श्रीरामप्रभुकी इन तीनोंअ अशी लक्ष्मणका गया है । श्रीरामावतार तीनों अशों समेत चतुर्विंशहमे प्रगट भी हुआ यह प्रमाणित है । श्रीरामजी, श्रीभरतजी, श्रीलक्ष्मणजी तथा श्रीशत्रुघ्नजी चारों विग्रह चारों भ्राताओंके रूपमें प्रादुर्भूत हुए—'वेद तस्य नृप तव सुत चारी' । परन्तु कौन विग्रह किस अंशसे हुआ, इसका स्पष्ट निर्णय नामकरणके समय गुरु श्री-वशिष्ठजीके द्वारा किया गया है । 'विश्वभरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई । जो ससारका भरण-पोषण (पालन) करनेवाले विष्णु भगवान् हैं, इनका नाम भरत है । 'जाके सुमिरन ते रिपु नासा । नाम सनुहन वेद प्रकासा', अर्थात् जो वेदना प्रकाश करनेवाले ब्रह्माजी हैं, जिनके स्मरणसे शत्रुओंका इनन हो जाता है, इनका नाम शत्रुहन है । ब्रह्मके चारों मुरोंसे वेदोंका प्रकाश हुआ है । इसके अतिरिक्त मथराके इस कथनपर कि 'कहीं भूठ फुर वात बनाई । ती विधि देईह माहि सजाई ॥' ब्रह्मके अंश शत्रुहनजीने ही उसे दब दिया—'हुमगि लात तकि कूबर मारा । परि सुह भरि महि करत पुकारा' । अतः इससे भी शत्रुहनजीका ब्रह्माका अंश होना सिद्ध है । "लच्छनधाम रामप्रिय सकल जगत आधार । गुरु वसिष्ठ तेहि राया लछिमन नाम उदारा ॥"—जो शुभ लक्षणोंके धाम रामजीके प्रिय शिवजी हैं,—एकादशदर्शमें प्रधान रुद्र और सकल जगन्के आधार शेषजी हैं—उन शिवजीके अशस्वरूप जो यह चौथे हैं उनका उदार नाम लक्ष्मण है । जीवके वास्तविक लक्ष्य भगवान् श्रीराम ही हैं । उस लक्ष्यको यथावत श्रीशिवजीने धारण किया है, यथा 'जेहि सुख लागि पुपारि असिब वेप कृत सिख सुपद । ७८८५', अतएव शिवजी 'लच्छनधाम' हैं । पुन उनके समान कोई रामप्रिय भी नहीं,—'कोठ नहि सिब समान प्रिय मोरे' ।

इस प्रकार परमप्रभुके अवतार श्रीरघुनाथजी हैं और त्रिदेवगत श्रीविष्णु भगवान्के अवतार श्रीभरतजी, श्रीब्रह्माजीके अवतार श्रीशत्रुघ्नजी तथा श्रीशिवजीके अवतार श्रीलक्ष्मणजी हैं । अतएव सबके एवमात्र अशों साक्षात् परमप्रभुने अपने तीनों अशों—त्रिदेवों सहित अवतार लेकर यह वाक्य सिद्ध कर दिया कि 'असन्ह सहित मनुज अवतारा । लेहों दिनकर वंस उदारा ॥'

नोट—१ उपर्युक्त भीमासमें कुछ शक्यों और अडचन पैदा होती है । वे ये हैं—१ 'जासु अस तें' मूलपाठ है, जिसका अर्थ है कि 'जिसके अंशसे' ब्रह्मदि उपग्र होते हैं न कि ये जिसके अंश हैं । अतः

फिर भी यह प्रश्न सुना रह जाता है कि वह अंश कौन है जिनसे ब्रह्मादिक उत्पन्न होते हैं ? २—गगन-ब्रह्मवाणी ब्रह्मा-शिवादिसे ही कह रही है कि 'असन्द् सदित मनुज अवतारा । लेहो दिनकर यंस उदारा ॥', तो यह सिद्ध ही है कि ब्रह्मके अंश जिसका वाणीम संकेत है सम्मुख खड़े हुए ब्रह्माशिवादिमसे कोई भी नहीं है वरंच इनसे अतिरिक्त कोई और ही है । ३—ब्रह्मजीका जाम्बवान् होना और शिवजीका हनुमान होना गोवामीजीका मत है जैसा कि दोहावलीमें उन्होंने स्पष्ट कहा है, यथा 'जानि रामसेवा सरस समुक्ति करच अनुमान । पुरुरा ते सेवक भये हर ते भे हनुमान ॥ १४३ ॥' आकाशवाणी सुनकर ब्रह्माने सबको आज्ञा दी कि बानरूप धरकर 'हरिपद सेवहु जाद' और रजय जाम्बरान रूपसे अवतरे । ४—गुरु श्री-वशिष्ठजी चारों भाइयोंको वेदतत्व कहते हैं, यह उपर्युक्त लेखमें स्थय कहा गया है पर ब्रह्मा, विष्णु, महेशकी कहीं भी वेदतत्व नहीं कहा या सुना गया है; तब ब्रह्मादिके अंशकी भीवशिष्ठजी क्याकर वेदतत्व कहते ? ५ पांचवें, ऊपर परमभुके अंश ब्रह्मादि बताए गए और ब्रह्मादिके अंश शत्रु आर्द्र बताए गए; इससे जाना गया कि भरतादि भ्राता भगवान्के अंशावतार न हाकर त्रिदेवके अंशावतार हैं । इत्यादि कारणोंसे त्रिदेवको आकाशवाणीमें संकेत किये गए अंश नहीं माना जा सकता ।

वेदान्त भूयणजी कहते हैं कि नारदपचरत्रयमे वैकुण्ठाधीशका भरत रूपसे, चौरशायी श्रीमन्नारायणका लक्ष्मणरूपसे तथा भूमापुरुषका शत्रु जनरूपसे धीरामसेवार्थ अवतीर्ण होनेका उल्लेख है । यथा 'वैकुण्ठेशसु भरतः क्षौराण्वाद्यु लक्ष्मणः । शत्रुपुत्र स्वयभूना रामसेवार्थमागतः ॥' वैकुण्ठाधीश श्रीनारायण श्रीरामजीके अंश है । यथा—'नारायणोऽपि रामायः शत्रुचक्रगदाधरः । इति वाराहपुराणं ।' शेषशायी श्रीमन्नारायणको परात्पर ब्रह्मका षोडशकलायुक्त विराट् पुरुष कहा है । यथा 'जगदे रीक्षं रूपं भगवाम्भद्रवादिभिः । समूतं षोडशकलमादौ लोकरिदृष्टया । १ । परयनवदो रूपमद्वन्द्वतुषा सहस्रपादोऽष्टमननाद्भुतम् । ४ । भा० १.३ ।' अष्टभुजी भूमापुरुष भी श्रीरामजीके अंश हैं । यथा 'तस्मिन्साकेतकोके विपिहरहरिभिः सतत सेधमाने दिव्ये सिंहासने स्वे जनकतनयया राश्वः शोभमाने । गुणो प्रत्येनैकैः करिभिरा तथा नारसिंहैः सतैः कूर्मैः धीमन्दन-दैहं मगल हविर्निर्गमणैः मुक्षैश्च ॥ यश्च कैशववामनो नरवरो नारायणो धर्मजः श्रीकृष्णो हलधृक् तथा मधुरिपुः शिवायु देवोऽनारः । एतेनैकविधा महेन्द्रविचरो दुर्गादकोः क्रोडिशः श्रीगमस्य पुरो निदेशसुपुला निःशालदीपे पदे । (बृहद्ब्रह्मसंहिता), स्थूल बाह्यभुज प्रोक्त सप्तमचैत्र चतुर्भुजम् । परचन्द्रिभुजं रूपं तस्मादेतत्त्वय जयेत् ।' (आनन्द-सं०), इत्यादि ।

अथ यह देखना है कि इन तीनोंसे अगणित त्रिदेव उत्पन्न होते हैं । वैकुण्ठाधीशसे उत्पन्न होने के प्रमाण, यथा 'वैकुण्ठः साकागे नारायणः तेष्वधेयु सर्वेष्वेकैकं नारायणारारो आयेते नारायणद्विषयगमो ज्ञापते नारायणादेकादशरुद्राः आयेते । ना-उ० ३२ । ॥' चौरसिधुनिवासीसे अनेक त्रिदेवादि और फिर उनसे देव तिर्यक् और नरार्दकी सृष्टिका प्रमाण, यथा 'एतन्नावावायणा निचान बाबभयपम् । यस्याशरणं सुजयन्ते देवतिर्यन्वत्सवः । भा० १.३.५ ।' (वे० भू० जी कहते हैं कि श्रीरुके पूर्वार्धमें नावा त्रिदेवकी उत्पत्ति कहकर उत्तरार्धमें त्रिदेवादिसे देव तिर्यक् आदि की सृष्टि कही है) ।

श्वेतद्वीप निवासीसे अनेक अवतार होनेका प्रमाण भूमापुरुषके "कलावतीर्णार्थवचनेर्भरामुरारु हत्वेह भूयस्वरयेतमन्ति मे । भा० १-२५ ५६ ॥" इस वाक्यमें मिलता है । वे भगवान् कृष्णसे कहते हैं कि तुम और अर्जुन दोनों हमारा कलासे अवतीर्ण हो । (गी० प्रे० गुटकामे यह श्लोक नहीं है) । (त्रिदेवोंकी उत्पत्तिका स्पष्ट प्रमाण उनके लेखमें नहीं है) ।

प्राचीन ग्रंथोंसे स्पष्ट प्रमाणोंके रहते हुए कि चौरशायी लक्ष्मण और भूमापुरुष शत्रु जन होते हैं ब्रह्मा-जीका शत्रु जन और शिवजीका लक्ष्मण होना माना नहीं जा सकता ।

'जा के सुमिरन त रिपु नासा । नाम सत्रु हन वेद प्रकासा ।' के 'वेद प्रकासा' का अर्थ 'जो वेदका प्रकाश करनेवाले है' ऐसा अर्थ खींचतान है । 'जो विधि वैदिकी मोदि सजाई' यह एक लौकिक वाक्यप्रथा

हे कि अमुक कर्मका फल विधि, देव अथवा ईश्यादि दूरो। दूसरे शत्रुध्वजोंके लिये कहा गया है कि उनके स्मरणसे शत्रुका नाश होता है। जीवके प्रथम शत्रु माह मनाजादि हैं और नद्यादि स्वयं इनके वशमें हो जाते हैं। यथा 'मन महुँ करं त्रिचार त्रिधाता। जेहि बहु पार नचाया मोही।' ब्रह्माके स्मरणसे शत्रुओंके नाशका निर्देश श्रुतिस्मृतिके नहीं सुना जाता। लक्ष्मणजी शिवावतार होते ता शिवजीका निरादर वे कदापि अपने वाक्योंसे न करते। 'अप आनिय न्यत्रहरिया जाली। नुरत देउं में यैली गंली।', 'जी सत सकर करं सहाई। तदपि हतउं रन राम दुहाई।' इत्यादि कभी न कहते।

बुद्ध लाग शत्रु, चक्र और शेषना भरतादि होना कहते हैं परन्तु मानसमें शत्रुादिके अवतीर्ण होनेकी साकेतिक चर्चा भी न होनेसे इस विषयमें विचार उठाना व्यर्थ है। (सरीतन अवताराकमें से)। ब्रह्माका विष्णु नाशयण भूमापुंष आदि भगवद्गुणसे उत्पन्न गुणत अभेद होनेसे इन्हीका चार भाग्यरूपसे अवतीर्ण होना विशेष समत जान पड़ता है।

श्रीवैजनाथजीका मत है कि श्रीसाकेतमें प्रभुके धरा जो श्रीभरत, श्रीलक्ष्मण और श्रीशत्रुज्जजी हैं इन्हीं भाइयोंसहित प्रभु अवतार लेनेको कहते हैं। यह भी सुसगत है।

प० प० प्र०—१ जन भगवान् स्वयं अधवर्ण होते हैं जैसे उमा-शम्भु-सम्पाद कथामें तन चौरसागर निवासी नाशयण लक्ष्मण हाते हैं। विष्णु भरत होते हैं और महेश शत्रुज्ज हाते हैं। इस नल्पमें शेषनावतार लक्ष्मण माना जाय तो मानस-वचनोंसे विरोध होता है। शेषना ब्रह्मावतार शत्रुज्जको और विष्णु-अवतार भरतको कैसे मार सकेंगे? मानसके लक्ष्मणने रामरिपु भरत शत्रुज्जको मारनेकी प्रतिज्ञा की है। भगवान् शेषनायी ब्रह्मावध्याने श्रेष्ठ हैं, अतः ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हैं। पनुभूगके समय लक्ष्मणजने 'कमठ अहि काला' को आज्ञा दी है, शेषनायी ही कमठ, वयह, शेषका आज्ञा दे सकते हैं।

मानसमें ही लक्ष्मणजीकी शेषनावतार भी कहा है। वह इस प्रकार है—जन शेषनायी नाशयण अथवा विष्णु राम हाते हैं तब शेषजी लक्ष्मण, राम भरत और चक्र शत्रुज्ज हाते हैं। प० पु० तथा स्कंद पु० में विष्णु, शेष, शख और चक्र का राम, लक्ष्मण, भरत शत्रुज्ज हाना कहा गया है। प० पु० में श्रुत्याका राम शेषनायी और शेष दलौंस है, वनवास दुःख और कपि-साहाय्यका शाप भी श्रुत्याने दिया है। शखका भरत हाना मानसमें गृह भाषामें सूचित किया है। 'जित्व भरत प.पन कर चाहें' अर्थान् विष्णु भरण पोषण कर्ताके करमें जा है वह भरत है। करमें राम है ही। इसी तरह सुदर्शन चक्रके स्मरणसे शत्रुका नाश होता ही है, अतः चक्र शत्रुज्ज हुए।

वि० त्रि०—'असन्द संहित'—भाव कि मैं (तुरीय का विष्णु) अपने अशों (जापत, स्वप्न, सुषुप्तिके विष्णुओं) के संहित मनुज अवतार लूँगा। अर्थान् जन अशोंका अवतार होगा तब साथमें अश भी आवेंगे। रात्राके साथ सारा समाज चलता है। सुषुप्तिके प्रभु ईश्वर, स्वप्नके हिरण्यगर्भ और जापतके विष्णु विरट्ट हैं। इन्हींके साथ अवतीर्ण होनेका आभासजन दिया जा रहा है।

नाट—२ पूर्व कहा जा चुका है कि मानसमें मुकुन्दत परात्पर परब्रह्म श्रीरामजीका ही अवतार और चरित कहा गया है, परन्तु 'श्रीरामावतार' का हेतु कहनेमें वैकुण्ठ और क्षीरशावीका शापना दिया जाना और उन शापोंके मप भी श्रीरामावतारका होना कहा गया है। इसीसे उन तीन कल्पोंकी कथा भी गौणरूपसे मानसकल्पकी रूपाय जहा तदा र्थायत है। इसके अगणित प्रमाण प्रथममें हैं। जैसे लुक्तिमें चार कल्पोंके अवतारोंकी लुक्तिका विषयण है जैसे ही आकाशावाणीम भी चार कल्पोंके अवतारोंका प्रमाण सूक्ष्म रीतिसे है।

३ (क) भगवान्ने जा मनुजीसे कहा है कि 'असन्द संहित देह धरि ताता। करिही चरित भगत मुखदाता।', 'सीका यहा 'असन्द संहित मनुज अवतार। लहो' कहकर चरितार्थ किया है। 'मनुज' शब्दमें श्रेष्ठता यह ध्वनि भरी हुई है कि मनुका जा हमने घर दिया है उसे सत्य करेंगे, उनके पुत्र होंगे। (ख)

'लेहों दिनकर बस उदारा' इस वाक्यसे पूर्वके (मनुशतरूपाजीसे कहे हुए) 'इच्छामय नरवैष सँवारे । होइहों प्रगट निकेत तुम्हारे ।', 'होइहहु अबधमुआल तव मं होन तुम्हार सुव ।' इन वाक्योंको चरितार्थ किया । इस प्रकार इस चाणोमे 'मनु प्रार्थित' रामावतारवाले कल्पका प्रसंग है । (ग) 'बस उदारा' इति । इस वशमे समस्त राजा चक्रवर्ती और उदार दानी होते आए हैं । यथा 'मंगन लहहि न जिन्ह के नाहीं । उदारसे श्रेष्ठ और महान् भो जनाया । रघुवशी बडे वीर और प्रतापी हुए हैं । यथा 'जिन्ह के लहहि न रिपु रन पीठी ।', 'कालहु डरहि न रज रघुवसी । २-४५७ ।' इस कुलमे अवतार लेनेसे अवतार गुप्त रहेगा । अतः कहा कि उस कुलमे अवतार लूंगा । वैजनाथजी लिखते हैं कि 'बस उदारा' मे अवतारका भाव यह है कि उस कुलमे प्रकट नोकर विशेष उदारता प्रकट कलेंगा । देशकाल पात्रापात्रका विचार न करके स्वार्थरहित याचकमात्रको मनोवाञ्छित दान दूंगा । यथा 'सुसमय सब के द्वार है निसान बाजै । कुसमय तँ दसरथ के दानि गरीब निवाजै ।' (वित्तव्य) ।

वि० त्रि०—उदार सूर्यवंशमे अवतार ग्रहण करनेका अभिप्राय यह है कि बारह कलाओंमे ही पूर्णता हो जायगी, क्योंकि सूर्यमे बारह कलाएँ हैं । चन्द्रवंशमे अवतार ग्रहण करनेसे सोलह कलाओंमे पूर्णता होती है । क्योंकि चन्द्रमे सोलह कलाएँ हैं ।

फरुप अदिति महा तप कीन्हा । तिन्ह कहु में पूरव वर दीन्हा ॥३॥

ते दसरथ कौसल्या रूपा । कौसलपुरी प्रगट नरभूपा ॥४॥

तिन्ह के गृह अवतरिहों जाई । रघुकुल तिलक सो चारिच भाई ॥५॥

अर्थ—कल्प्य और अदितिने बडा भारो तप किया था । मने उनको पूर्व ही वर दिया था ॥३॥ वे दशरथ-कौसल्यारूपमे श्रीअयोध्यापुरीमे रूपति होकर प्रकट हुए हैं ॥४॥ मैं उनके घरमे जाकर रघुकुलमे शिरोमणिय चारों भाईके रूपमे अवतार लूँगा ॥५॥

नोट—१ (क) 'कल्प्य अदिति' इति । इससे जनाया कि महर्षिकल्प्य और अदिति प्रायः दशरथ और कौसल्या होते हैं अथवा चार कल्पोंके श्रीरामावतारका हेतु कहा गया है, उनमेसे तीनमे करुप्य-अदिति ही दशरथ-कौसल्या हुए । उनके बडा अवतार होना सब जानते हैं, यथा 'कल्प्य अदिति वहाँ पितु माता । दसरथ कौसल्या निख्याता । १२३३ ।' जय-विजय-कल्पके प्रसंगमे शिवजीने 'विल्याता' शब्द कहकर जना दिया कि करुप्य अदितिजीका दशरथ-कौसल्या होना सब देवता जानते हैं । मनुशतरूपाका दशरथ-कौसल्या होना सब नहीं जानते । (ख) 'प्रगट नरभूपा' से जनाया कि तुम सब यह बात जानते हो । (ग) 'तिन्ह के गृह अवतरिहों जाई' इति । 'जाई' से जनाया कि हम शीघ्र ही अवतार लेंगे क्योंकि करुप्यादि दशरथादि रूपसे प्रकट हो चुके हैं । (घ) 'रघुकुल तिलक' इति । प्रथम 'दिनकर वश' कहा और अब रघुकुल कहा । भाव कि इस कुलमे 'रघु' जी मेसे प्रतापी तेजस्वी और उदार हुए कि 'दिनकरवश' का नाम बदलकर लोग उसे 'रघुकुल' कहन लगे । रघुसे लेकर अनेक राजा इस कुलमे हो गए जिनसे रावण शक्ति रहना था । अब इस कुलमे प्रकट होनेसे रावणको इनके मनुष्य होनेमे कभी सदेह न होगा । (ङ) 'सो चारिच भाई' से श्रीराम, भरत, लक्ष्मण और शत्रु प्रजा चारों भाइयोंका अवतार कहा ।

२ श्रीवैजनाथजी तथा पं० रामवल्नभास्करजी आदिका मत है कि इन चरणामि जलधर और जयविजयवाले कल्पोंका प्रसंग है । इनके लिये वैकुण्ठसे अवतार हुआ था । इन कल्पोंके सर्वथमे पूर्व जो कहा था कि कल्प्य अदिति तथा पितु माता । १२३३ । उसीको यहाँ 'कल्प्य अदिति नरभूपा' इस वाक्यसे चरितार्थ किया ।

३ वदान्तभूषणजीना मत है कि रावणकी तरह दशरथ भी कोई हों किन्तु श्रीअयोध्याजीमे साकेत-विहारी ही अवतीर्ण होते हैं । इसपर शंका हो सकती है कि 'मनुको वर दिया गया तब यहाँ करुप्यका

दशरथ होना क्यों कहा ? समाधान यह है कि—(क) मनु और कश्यप दोनों प्रजापति हैं, दोनोंसे सृष्टिका विस्तार होता है। दोनोंकी एक क्रिया होनेसे दोनोंमें अभेद दिखाया। (ग) कशोररामायणमें लिखा है कि 'मारीचो कश्यपो नाम मनुश्चापर जन्मनि । १।३।१८ ।' अर्थात् मरीचि मुनिके पुत्र कश्यप ही दूसरे जन्ममें मनु हुए। उसीमें आगे चलकर यह लिखा है कि श्रीरामजीका अर्चन करके जो कश्यप भगवानके पिता हुए (वाभनावतार उन्हींके द्वारा हुआ था) वही इस समय (दूसरे जन्ममें) मनु और (तीसरे जन्ममें) नृप होंगे तब परात्पर श्रीराम उनके पुत्र होंगे। यथा "समर्चनं यस्य विषय कश्यपो ह्यदित्या सार्धंमत्रान पितृगण । रामस्य एवात्र भवे मनो नृपे धवाभ्युत्पात्युव तनुं परात्पर । १।५।१२ ।" इसीसे कश्यपका महातप करना कहा। क्योंकि वे ही मनु और दशरथ हुए।

धृन्नाके शापवाले कल्पमें कश्यप अदिति माता पिता नहीं हुए थे। आ० रा० में धर्मदत्तका दशरथ होना कहा है।

कहाँ तो मनुसे कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा और यहाँ देवताओंसे कहते हैं कि कश्यप दशरथ हुए हैं उनके यहाँ जन्म लूँगा, इस द्विवाक्यतामें भाव यह है कि जिन कल्पोंमें मैं राजाचायद्व हानेसे प्रकट होता हूँ उनमें मनु वा कश्यप ही दशरथ होते हैं और जिनमें मुझे अपने अंश वेंकुण्ड, चौरराणी आदिके बन्नेमें दशरथों होना पड़ता है उनमें धर्मदत्त आदि दशरथ होते हैं। मानसमें धर्मदत्तादिका नाम इससे नहीं दिया गया कि इसमें उन शापवाले कल्पोंकी कथा नहीं कहना है। [धीहरिदासाचार्यजी (श्रीरामतापीनीयोपनिषदादिके भाष्यकार) का यही मत है जो उन्होंने विस्तारसे भाष्यमें लिखा है]।

वि० त्रि०—'कश्यप अदिति • चारिड भाई' इति। 'जनि डरपहु वस उदारा', यह आकारावाणी उस कल्पकी है जिसमें स्वयम्भू मनु और शतरूपाकी प्रार्थनासे ब्रह्मका रामावतार हुआ था और मनुप्रतापका रावणावतार हुआ था। जय विजयके रावण होनेके प्रकरणमें कहा था कि 'कश्यप अदिति तर्हो पितु माता। दशरथ कौसल्या विख्याता'। वही बात आकारावाणी अब कह रही है कि 'कश्यप अदिति महातप कीन्हा ते दशरथ कौसल्या रूपा। कौसलपुरी प्रकट तरभूपा ।' उन्हींके घर हम चार भाई होकर अवतार ग्रहण करेंगे। भाव कि देवताका आयुष वाहन आदि उनके स्वरूपसे धृक् नहीं होता। इस अवतारमें शेष भगवान् लक्ष्मण हुए, पाञ्चजन्य राहू भरत और सुदर्शनचक्र शत्रुघ्न हुए। वैकुण्ठनाथका रामावतार हुआ। यह जय-विजय रावणकुम्भकर्णवाले कल्पकी आकारावाणी है।

प० प० प्र०—आकारावाणीमें कश्यप अदिति के दशरथ-कौसल्या होनेका उल्लेख है, मनु शतरूपाके दशरथ-कौसल्या होनेका उल्लेख क्यों नहीं है ? समाधान—पहले धताया जा चुका है कि १=६ छन्द १ नारायणावतारविषयक है, १=६ छन्द २, ३ समुण्ड ब्रह्म विषयक हैं और छन्द ४ विष्णुविषयक है। नारायण, समुण्ड ब्रह्म द्विभुज (जिनका दर्शन मनुशतरूपाकी हुआ था) और विष्णु यह क्रम स्तुतिमें है। इसका बल्दा क्रम आकारावाणीमें है। यथा—(१) 'तुम्हहि लागि धरिहूँ नर बेया' कहनेवाले विष्णु वर वेपधारी नहीं हैं, वे चतुर्भुज हैं, इससे उन्होंने कहा कि नरवेष धारण कलंगा। (२) 'असन्ह सहित' देहलोदीपक है। 'मनु ज अवतार लेहो' का मनुज उल्लेख है। यह सकेत (मनु जात और मनुष्य) समुण्डकावतारविषयक है। मनुजीकी जब दर्शन दिया तब नररूप (द्विभुज) ही ये और साकेतनिवासी रामका नररूप ही है, अतः वहाँ 'नरवेष लेहो' कहनेकी आवश्यकता नहीं है। गगनगिरा गभीर है, अति गूढ़ है। अतः यही अति गूढ़ वचन है (३) 'कश्यप अदिति महातप कीन्हा'—यह शेष दो कल्पोंकी कथासे सचधित है। एकमें धृन्दाशाप और दूसरेमें नारदमोह कारण है। दोनोंमें कश्यप अदिति दशरथ कौसल्या हैं। प्रथम जलधर-रावण कल्पका उल्लेख किया अतः नारदशापवालेका, क्योंकि मानसमूलमें वही कथा प्रथम है, वह कथा चारों कल्पोंके लिये सामान्य है और प्रत्येक वचनमें अपने कल्पकी कथाको विशेष मिलाया है। इस प्रकार अर्थ करनेसे उलभन, राका और

मतभेदके लिये स्थान ही नहीं है। जिस अवतारके जन्मकी कथा शिवजी कह रहे हैं वह अवतार सगुण ब्रह्मका ही है और ११५६१ में भी मनुज शब्द है—'रावन मरन मनुज फर जाचा', यहाँ भी 'मनुज अवतार' कहा है और दोहा १६२ में भी 'लीन्ह मनुज अचार' कहा है। चारों कल्पोंका समन्वय करनेके लिये ही १६२ इन्द्र १ में 'निज आयुध मुज चारी' ऐसे गूढ़ शब्द रक्खे गए हैं।

जय-विजयके लिये जो विष्णुका रामावतार हुआ उसमें कल्प-अदितिके दशरथ-कौसल्या होनेका उल्लेख ११२३३ में कर आये हैं, अतः यहाँ स्पष्ट नहीं कहा। वहाँ अवतारहेतुकथनमें भी विष्णु-अवतारका प्रथम उल्लेख है, वैसे ही यहाँ है। भेद इतना है कि मनुजीकी कथा विस्तारसे कथन करनेके बाद यह उल्लेख (आकाशवाणी) है। अतः केवल 'मनुज' शब्दसे संकेत कर दिया गया। शेष विस्तार बही है।

नारद वचन सत्य सब करिहौं । परम सक्ति समेत अवतरिहौं ॥६॥

हरिहौं सकल भूमि गरुभाई । निर्भय हाँहु देव समुदाई ॥७॥

अर्थ—नारदका सब वचन सत्य कहूँगा। परम (आद्या) शक्ति सहित अवतार लूँगा ॥६॥ में पृथ्वीका सब भार हलूँगा। हे देवगुण ! निश्चर हो जाओ ॥७॥

टिप्पणी—१ 'नारद वचन सत्य सब करिहौं' । (क) इससे सूचित हुआ कि नारदकल्पमें भी कल्प और अदिति ही पिता-भाता हुए । ['सब वचन' कहा क्योंकि उनके शापमें कई बातें हैं। यथा— (क) 'यचेहु मोहि जवनि धरि देहा। सोइ तनु घरहु', राजा वनकर ठगा अतः राजा वनकर यह वचन सत्य करेंगे। (२) 'करिहहि कोस सहाय तुम्हारी', अतः वानरोंसे सहायता लेंगे। (३) 'मम अपकार नोन्ह तुम्ह भारी। नारि निरह'। राजा वनकर कोसे वियोग कराकर विरही बनाया। अतः रावण घती वनेगा और उसके द्वारा हम अपनी खोके हरण किये जानेकी लीला भी करेंगे। विरही भी वनेगे। (४) 'नारि विरह तुम्ह होय दुपारी'। अतः निरही वनकर यह भी चरित करेंगे।] (५) 'परम सक्ति समेत अवतरिहौं' इति। 'नारि-विरह' से दुःखी होनेका शाप दिया है इसीसे आकाशवाणी कहती है कि परम शक्तिके साथ अवतार लूँगा। [भाष यह कि मेरी परम 'शक्ति' ही मेरी खो होगी, दूसरी कोई नहीं। परम, परा, आद्या ये सब एक ही हैं। उमानन्दनाथजीने एक तांत्रिक ग्रंथमें पराशक्तिका वर्णन इस प्रकार किया है—'परमहृष्टो नैव भूमडलाशो यस्या दासो विद्यते न त्तितीशः। यस्याज्ञात नैव शास्त्र किमन्यैः यस्याकारः सा पराशक्तिरेव ॥' अर्थात् 'परम शक्ति' वह शक्ति है जिसके लिये ससारका कोई भी अष्ट नहीं है। कोई ऐसा राजा नहीं जो उसका गुलाम न हो। कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसे वह न जानती हो।' पुनः, परम शक्ति = समस्त शक्तियोंका मूल स्रोत। (ग) मनुजीसे जो प्रयुक्त कहा था कि 'आदि सक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिह' वह भी 'परम सक्ति समेत अवतरिहौं' से चरितार्थ किया गया। 'परम' और 'आदि' एक ही बात हैं। ये उनको साक्षात्स्वरूपा शक्ति हैं]

प० प० प्र०—'नारद वचन सत्य सब करिहौं' इति। पहले कहा था कि 'नारद आप दीन्ह एक वात । कल्प एक तेहि लागि अवतार'। यह शाप एक कल्पमें अवतारके लिये ही था। पर यहाँ शाप न कहकर 'नारद वचन' कहनेमें भाव यह है कि जिस कल्पमें किसी दूसरेका शाप कारण नहीं होता है, उसमें नारद-वचन ही सत्य किया जाता है। अद्भुत करने हैं। अपने भक्तका प्रेम इतना है।

नोट—१ वैजनाथजीका मत है कि 'नारद वचन' यह आकाशवाणी हरण रावणके समयके शीरशापी भगवान्का वाक्य है। उन्हींको शाप हुआ था। चही मत प० रा० व० श० जी का है।

२ प० रा० व० श०—अवतार तीनों स्थानोंसे होता है। अतएव आकाशवाणीमें तीनोंका समावेश है। 'अवतार' शब्द तीन बार आया है। तीन क्रियाएँ पृथक् पृथक् तीनों अवतारोंकी कथा सूचित करती हैं।

३ वे० भू० रा० कु० दास—जो यह कहते हैं कि नारदशापके कल्पमें कल्प दशरथ हुए थे उन्हें

अद्भुत रामायण पद लेना चाहिए । उसमें स्पष्ट लिखा है कि नारदरापकल्पमें अम्बरीष दशरथ हुए थे । (अद्भुत रा० १।६०)

टिप्पणी—२ 'हरिहोँ सकल भूमि गरुआई' इति । (क) ये आकाशवाणीके अन्तिय वचन हैं । आदिमें 'जनि हरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा' कहा है । ब्रह्माजीने कहा था कि सन परम भयातुर है, मुख्य्य आपकी शरण है, इसीसे ब्रह्मावाणीने आदि और अन्त दोनोंमें 'निर्भय' होनेको कहकर उनका आश्वासन किया । ['गरुआई' अर्थात् भार । पृथ्वी व्याकुल होकर मनमें विचारती थी कि गिरि सरि सिधु भार नहि मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोही । १८४।१] वही 'गुरुता, वही भार हरण करनेकी प्रतिज्ञा यहाँ है । पुनः, ब्रह्माजीने जो 'मो द्विज हितकारी जय अमुपारी' कहा था उसके सनपसे यहाँ 'हरिहोँ' कहा । अर्थात् पृथ्वीलसरी गौ, ब्राह्मणों और सुरोंका हित करूँगा । किस तरह ? 'गरुआई' हरकर । राक्षस पृथ्वीका भार हैं, उनका वध करके सबका हित करेंगे । ब्रह्मस्तुतिके 'सकल सुरय्या' की जोड़में यहाँ 'देवसमुवाहै' है । 'सकल गरुआई' से जनाया कि पृथ्वी भरके निराचारोंका नारा करूँगा]

मनुप्रकरण तथा नारदवचनसे इस आकाशवाणीका मिलान

मनु प्रकरण

आकाशवाणी

असन्द सहित देह धरि तासा

१ असन्द सहित मनुज अवतारा

इच्छामय नर वेष संवारे

२ मनुज अवतारा

होइहोँ प्रगट निकेत तुम्हारें

३ लेहोँ दिनकर घस उदारा

(क) वचेंहु मोहि जवनि धरि देहा ।

असन्द सहित मनुज अवतारा

सोइ तन धरहु श्राप मम एहा ।

लेहोँ दिनकर घस उदारा ।

(ख) कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी ।

इन बातोंके कहनका काई प्रयाजन न

करिहहि कीस सहाय तुम्हारी ॥

था । अत आकाशवाणीने इसपर कुछ

न कहा । नारदकल्पकी बात ब्रह्माको

माखस है, इसीसे वे दशताओंसे कहते

हैं कि 'धानर तनु धरि धरि माह

हरिपद सेवहु जाह ।'

(ग) नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी

—यहा इसके कथनका काई प्रयाजन नहीं था ।

आदिस्तिकि जेहि जग उपजाया । सोत अवतरिहि ४ परम सक्ति समेत अघतरिहोँ (इसीमें मोरि यह माया ।

'नारि बिरह तुम्ह होब दुखारी' भी

सिद्ध हो गया

(परब्रह्मको जो करना है वही उन्होंने कहा । अन्य कल्पोंसे मिलान करके आकाशवाणीने देवताओंको निस्सदेह बांध कराया है ।)

होइहु अवध मुआल तब मैं होव तुम्हार सुत ५ ते दसरथ कौसल्या रुपा । कौसलपुरी प्रगट नर भूपा ।

देवता करयप अदितिके यहाँ ही अवतार जानते हैं । इसीसे यहाँ भी करयप अदितिके यहाँ अवतार होना कहा । यथा 'कश्यप अदिति चहाँ पितु माया । दसरथ कौसल्या विख्याता ।', 'करयप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कर्हें मैं पूरव बर दीन्हा ॥ ते दसरथ कौसल्या विख्याता ।'

विख्याता का भाव कि करयप आदितिका दशरथ कौसल्या होना विख्यात है, मनुशतरूपा का दशरथ कौसल्या होना विख्यात नहीं है ।

गगन ब्रह्म बानी सुनि काना । तुरत फिरे* सुर हृदय जुड़ाना ॥ ८ ॥

अर्थ—आकाराको ब्रह्मवाणी कानोंसे सुनकर देवताओंके हृदय शीतल हो गए और वे तुरत लौट पडे ॥८॥
टिप्पणी—१ “गगन ब्रह्मवानी” इति । ब्रह्माकी वाणीको भी ब्रह्मवाणी कहते हैं और परात्पर पर-
ब्रह्माकी वाणीको भी ‘ब्रह्मवाणी’ कहते हैं । पार्वतीजीके तपमें ब्रह्माकी वाणी है, यथा ‘दिति उमाहिं तपस्वीन
सरीरा । ब्रह्मगिरा भे गगन गभीरा’ । जो आकारावाणी हुई वह ब्रह्माकी वाणी है (यह जतानेके लिए ‘गगन
ब्रह्म’ बानी शब्द यहाँ दिए) ।

नोट—१ ‘ब्रह्मवानी सुनि सुर हृदय जुड़ाना’ । आकारावाणी देवताओंने कानोंसे सुनी । स्पष्ट सुन
लिया कि भगवान् कहते हैं कि ‘हरिहीं सकल भूमि गहआई । निर्भय होहु देव समुदाई’ । अत वे सतुष्ट हो
गए । वाणीको शोकसदहृद्धारिणी कहा था, यथा ‘गगनगिरा गभीर भे हरनि सोक लदेह’ । उसको यहाँ
चरितार्थ करते हैं कि ‘सुर हृदय जुड़ाना’ । ‘हृदय जुड़ाना’ से सूचित किया कि पूर्व सतप्त थे, जैसा
कि ‘बैठे सुर सज करहि विचारा । कहैं पाइअ प्रभु करिअ पुकारा’, ‘सो करउ अपारी चित हमारी’, ‘परम
भयातुर नमत नाथ पदफजा’ तथा ‘हरनि सोक सदेह’ से स्पष्ट है । शोकोत्पन्न सताप जाता रहा, अत
हृदय शीतल हो गया ।

“गगन ब्रह्मवाणी” इति ।

आकारावाणीके सत्रधकी शका बढी जटिल है । जो कुछ पूर्व लिखा गया है उसीको समझनेके लिये
में यहाँ उसे एकत्रित कर रहा हूँ । उससे सबके मत ठीकसे समझने आजायेंगे ।

प० शिवलालपाठकजीका मत है कि ‘अपर हेतु सुनु सैलकुमारी । १४११’ से लेकर ‘भोर बचन
सबके मन माना । । १८५१=’ तक दिव्य परतमकल्पका चरित है । इस परतम प्रभुके अवतार की स्तुति
मनुब्राह्मण हो चुकी है । यहाँ शंकरजीने देवताओंसे कहा कि प्रेम करो, प्रभु प्रकट हो जायेंगे । आगे ब्रह्मस्तुति
“जय जय सुरनायक=” से लेकर “यह सन रुचिर चरित मैं भाया । अब सो सुनहु जो बीचहि राधा । १२=१६”
तक नारदशापावतारका प्रसंग है जो परतम-अवतार-कल्पके चरितको छोड़कर शिवजी कहने लगे थे क्योंकि
प्राकृत स्तुतिके लोगोंको परतमके अवतार में विश्वास न होगा ।

दूसरा मत यह है कि मानसमें श्रीरामावतारके हेतु-कथनमें चार कल्पोंके रामावतारका हेतु कहा गया
है । तीन कल्पोंमें सचेपसे कहा । अतमें अगुण-अरूप अजादि विशेषणयुक्त ब्रह्मके अवतारका हेतु विस्तारसे
कहा क्योंकि इसीमें गहड़जी और सतीजीको भ्रम हुआ था । मानसमें विस्तृत रूपसे परतम अवतारबाले
कल्पकी ही कथा है पर बीच-बीचमें अन्य तीन कल्पोंके प्रसंग सूचक शब्द देकर प्रयत्नकरने जना दिया है कि
सब कल्पोंकी कथाएँ भी साथ-साथ इसमें प्रथित हैं । इसीसे इस ब्रह्मस्तुतिमें चारों कल्पोंकी देवस्तुति और
आकारावाणीमें चारों कल्पोंकी आकारावाणी है जैसा पूर्व दिखाया जा चुका है । यह मत श्रीवैजनाथजी,
सत श्रीगुरुसहायलालजी आदि अनेक टीकाकारोंका है ।

तीसरा मत यह है कि यह आकारावाणी परतमप्रभुके अवतारकी ही है और ब्रह्मवाणी है । अन्य
कल्पोंसे इसका संबंध नहीं । यह वाणी ‘गभीर’ और ‘हरनि सोक सदेह’ है । गभीर अर्थात् गूड़ है, अगाध
है । यहाँ तीन मत वा सिद्धान्तके लोभ है, इसीसे इसमें ऐसे शब्द आए हैं जिससे तीनोंको सतोप हो, सभीका
शोक-सदेह निवृत्त हो, सभी अपनी-अपनी भावनाके अनुसार वैसा ही समझ लें और अपना (परतम प्रभुका)
अवतार गुप्त भी रहे, केवल उसके अधिकारी श्रीशिवजी, गुरुगण्डीजी, अगस्त्यजी आदि ही जानें । दोहेके
‘हरनि सोक सदेह’ शब्द अभिप्रायगर्भित हैं । वाणी इस प्रकारकी न होती वो सबका समाधान न होता ।

है—“तात गए कुछ काल पुनि । होइहहु अवधमुआल तब मैं होव तुम्हार सुत ।” तब भला मनु शतरूपाजी कल्पान्तका वियोग कैसे सह सकेंगे ?

नोट—२ वावा श्रीहरिदासाचार्यजीने श्रीरामतापनीभाष्यमें श्रुति स्मृति आदि प्रमाणोंसे यह सिद्धान्त किया है कि रामावतार सदा साकेतसे होता है। वैकुण्ठ या चौरशायी भगवान् राम नहीं होते। शालग्राम और बल्लारी शीशे आदिके दृष्टान्तोंसे इस सिद्धान्तकी पुष्टि भी की है। यही मत वेदान्तभूषणजीके लेखोंमें है। मानसके उद्धरणोंसे भी इसकी पुष्टि हो जावी है जैसा अन्यत्र कहीं-कहीं दिखलाया भी गया है।

 मानसके प्रायः सभी टीकाकारोंने वैकुण्ठाधीश और चौरशायीका भी श्रीरामावतार लेना माना है। ग्रन्थोंमें देखा जाता है कि वैकुण्ठाधीश आदि देवताओंके सामने प्रकट हुए हैं और उनकी प्रार्थना सुनकर स्पष्ट कहा है कि मैं नर-शरीर धरकर राबखकी मारूँगा। यदि वे श्रीरामावतार नहीं लेते तो उनका वाक्य असत्य ढहरेगा। मानसके ‘पय पयोधि तजि अवध बिहाई । जहँ सिय लखनु रामु रई आई । १।१३६। ५ ।’ आदि वाक्योंसे इनके मतकी पुष्टि भी होती है।

नोट—३ (क) अंशोंके संयममें भी मतभेद है। कोई-कोई वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिदद चतुर्व्यूह अवतार मानते हैं। (मा० त० वि०)। कोई शंख, रोष और सुदर्शनका कमरा श्रीभरत, श्रीलक्ष्मण, श्रीरामज्ञ होना मानते हैं, जब वैकुण्ठ या चौरसिधुसे अवतार होता है। साकेतसे अवतार होनेपर श्रीभरतादि भाई जो बहाई है वे ही यहाँ अवतीर्ण होते हैं। (बे०)। और कोई यह मानते हैं कि अवतार सदा साकेतसे होता है और वैकुण्ठाधीश, विराट तथा भूमापुरुष ही श्रीरामजीके अंश हैं जो श्रीभरत-लक्ष्मण-शत्रुघ्नरूपसे श्रीरामसेवार्थ अवतीर्ण होते हैं। (बे० भू०)।

(ख) अ० रा० में चौरशायी भगवान् विष्णुके वचन इस आकाशवाणीसे मिलते हैं, केवल ‘नारद-वचन सत्य सब करिहौं’ यह अंश उनमें नहीं है। यथा “करुणस्य वरो दत्तसत्त्वा तोपितेन मे । २५ । याचितः पुत्रभावाय तपेयज्ञीकृत मया । स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले । २६ । तस्याह पुत्रतामेत्य कौसल्याया शुभे दिने । चतुर्धात्मानमेवाह ॥ गमोत्तरयोः पृथक् । २७ । गोमायापि सीतेति अनकस्य गृहे तः । १।२।२८ ।”

नोट—४ श्रीरामचरितमानसमें बाल, अयोध्या और उत्तर काण्डोंमें सब मिलकर नौ आकाश-वाणियाँ हैं। क्रमसे यथा—

(१) बल्लत गगन भद्र गिरा सुहाई । जब महेस मखि भगति दिवाई ।

(२) देखि उमहिं तप खीन सरीय । ब्रह्म गिरा भद्र गगन गँभीर ॥

(३) नौगु नौगु बर भद्र नभ बानी । परम गँभीर कुगमृत सानी ।

(४) दृप सुनि साप बिरुल अति नास । भद्र बहारि बर गिरा अक्राव ॥ विपहु साप बिचारि न दीन्हा । नहिं अमराव भप कछु कीन्हा ॥

(५) जानि सभय सुरे भूमि सुनि वचन समेन सनेह । गगन गिरा गभीर भद्र हरनि सोक सदेह ॥

(६) जग भयमगन गगन भद्र बानी । लखन बाहुबल विपुल बलानी ॥

(७) मंदिर मॉक भई नभ बानी । रे हतभाम्य अत्र अभिमा ॥

(८) विप्रगिरा सुनि परहित सानी । एवमस्तु इति भद्र नभ बानी ॥

(९) सुनि मुनि आसिष सुनु मति पीर । ब्रह्म गिरा भै गगन गँभीर ॥ एवमस्तु तब वच मुनि सानी ।

यह मम भक्त कर्म मन बानी ॥

अनुमान होता है कि इनमेंसे जो वाणियाँ परात्पर परब्रह्म साकेतबिहारीके स्वयं मुखारविन्दसे निकली हैं, उन सर्वोंमें अपने गूढाभिप्रायको जनतापर प्रकट करने हीके लिए महाकविने ‘सुहाई’, ‘बर’ और ‘गँभीर’ इन तीन विशेषणोंमेंसे किसी एकका प्रयोग अवश्य किया है। इस भीमासाके अनुत्तर सरकारके अवतार

लेनेसे पूर्व बालकाहम पाँच बार और उत्तरकाहम एक बार आकाशवाणीके हानेमें कोई गूढ रहस्य अवश्य है। शेष तीन वाणियोंमेंसे एक (छठवीं) जो देवताओंके द्वारा हुई वह प्रसंगानुसूल जगदाधार श्रीलक्ष्मणजीकी स्तुतिमें कही गई है। महाकवि वहाँ स्पष्टरूपसे लक्ष्मणजीके ही मुखसे चार धर्मानुसूल रघुकुलाभिमानका निदर्शन कराते हैं। और, सातवीं और आठवीं बार जो आकाशवाणियों हुई वे श्रीशिवजीके मुखारविन्दसे निकली हैं। इनके द्वारा मानसके आदिकवि श्रीशिवजीने भृगुणटीजीक हृदयको रामतत्व धारण करने योग्य अति शक्ति बनाया और इनको कालान्तरमें लोमशऋषि द्वारा रामचरितमानस प्राप्त करनेका शुभाशीर्वाद दिया।

इन नौके अतिरिक्त एक वाणी और ग्रन्थमें है। वह भानुप्रतापके प्रसंगमें है—‘पदसन जयहि लाग महिपाला । भइ अकासवानी तेहि काला ।’—यह वाणी कालकेतु राक्षसकी है जो उसने भानुप्रतापके नाराके निमित्त अन्तरिक्षसे कही थी।

नवीं वाणी स्वयं श्रीसरकारकी है। और वह मानसके मुख्यधिकारी श्रीभृगु डिजीके प्रति आशीर्वादात्मक हुई है। इससे सूचित होता है कि लोमशऋषिके आशीर्वाचन जो कागभृगु उग्रति कहे गए और सरकारने जिनका स्वयं समर्थन किया है अधिकार प्राप्त रामचरित-मानसमें माहात्म्य तथा फल रूपसे अद्यावधि विद्यमान हैं और रहेंगे।—(नारायणप्रसाद मिश्रजी)।

चरित्र और चरित्रनायक दोनोंके अवतार होनेके पूर्व पाँच ही बार ब्रह्मवाणी इसलिये हुई कि मनुजोके सरकारकी इच्छा पंचायतनरूपसे अवतार लेकर लीला करनेकी थी जिसका सकलत्पात्मक धीजरूप निदर्शन ब्रह्मवाणी द्वारा किया गया।

नोट—५ वाया जयरामदासजी रामायणीके “श्रीरामावतारके विभिन्न हेतु और उनके रहस्य” शीर्षक (कल्याण ५-६ में दिये हुए) लेखका खुलासा यह मालूम होता है कि वे श्रीरामजीका अगुण अरूप अजस्र नित्य परब्रह्म निर्गुण और सगुण तथा उससे भी परे नहीं मानते बरक चीराब्धिशायी वा पर वैकुण्ठनिवासी भगवान्का लीला-अवतार ही मानते हैं। त्रिपाद्विभूति पर वैकुण्ठवासीका लीला तनही मनुजोंके समीप आना कहते हैं। उनके ब्रह्म चीराब्धिशायी चतुर्भुज हैं। वे त्रिपाद्विभूतिपर-वैकुण्ठके चीराब्धिशायी पक्ष परविष्णुका ही नाम हरि मानते हैं। वे लिखते हैं कि साकेत शब्द प्रथम कहीं नहीं आया अतः साकेतसे मनुजोंके सामने द्विगुजरूपका आना कहना भ्रम है।

इस विषयमें कुछ बातें सदा ध्यानमें रखनेसे भ्रमका निवारण पाठक स्वयं करनेको समर्थ रहेंगे। वे ये हैं—

१—‘हरि’ क्रिया गुणात्मक नाम है जो भगवान्के सभी विग्रहोंके लिये आता है, चाहे वे पर पाद्विभूतिरथ हों चाहे त्रिपाद्विभूतिरथ, चाहे निर्गुण निराकार इत्यादि हों चाहे सगुण साकार इत्यादि। यह शब्द प्रथम चिप्रभू, चीरशायी भगवान् और राम तीनोंके लिये आया है—‘भरद्वाज कौतुक मुनहु हरि इच्छा बलवान्’ कहकर तुरत कहा है कि ‘राम कान्ह चाहहि सोइ होई । १२८१ ।’ इससे स्पष्ट है कि श्रीरामका ही नाम ‘हरि’ भी है। प्रथके भगलाचरणमें परब्रह्मका नाम राम बताया है—‘रामाख्यमीशहरिम्’। सतीजीको सर्वत्र राम ही त्रिपाद्विभूतिरथ दिखाई दिये। पुन मनुजीके सामने उपस्थितको ‘छवि समुद्र हरिरूप बिलोकी’ कहकर भी यही दिखाया है कि ‘राम’ का ही नाम ‘हरि’ भी है। ये हरि द्विभुज हैं जिनका प्रतिपादन मानसमें है।

२ मानसमें कहीं साकेत, त्रिपाद्विभूति, परवैकुण्ठ आदि शब्द नहीं आए हैं। “अगुण अखंड अरूप” ब्रह्म कौन है और उसका स्थान कहाँ है, यह लोगोंने अपने अपने मतानुसार टीकाओंमें लिखा है। मानसमें केवल “विश्रवांस प्रगटे भगवाना” ये शब्द स्थानके लिये आए हैं जिसके लिये “विश्रवांस प्रगटे” शब्द

आए हैं उस निर्गुण अव्यक्त ब्रह्मका दर्शन मनुशरत्परुपाजीको हो रहा है। उस अव्यक्त ब्रह्मका क्या रूप है वह यहीं दिखाया गया है।

३ यह दर्शन अवतारके लाखों वर्ष पूर्वका है। जो रूप सामने है वह 'लीलातन' नहीं है, 'नरवेष' नहीं है, यह 'देह धरकर आना' नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सम्मुख उपरिधत विग्रह ये वचन कदापि न कह सकता कि 'इच्छामय नरवेष संवारे। होइहाँ प्रगट निकैत तुम्हारे', 'असह सहित देह धरि ताता। करिहौं चरित भगत सुखदाता'।

४ मानसके उद्घरणोंसे स्पष्ट है कि श्रीरामजी ही परधाम, अण्ड, निर्गुण, व्यापक आदि विशिष्ट गुण संपन्न ब्रह्म हैं और वे अनेक लीलातन भी धारण करते हैं। वे अवतारी और अवतार दोनों हैं। नित्य अखण्ड, अगुण इत्यादि रूप वह था जो मनुजीके सामने था और लीलातन वह था जो दशरथ अजिर-बिहारी हुआ और जिसने समस्त लीला की।

५ ब्रह्म श्रीराम जिनका मानसमे प्रतिपादन है उनका अपना धाम भी होना मानसमे ही स्पष्ट कहा गया है। यथा 'रामधामदा पुरी सुहावनि', 'मम-धामदा पुरी सुखरासी' (वक्ता श्रीरामजी है, अमम=राम), 'पुनि मम धाम सिंभाइइहु जहाँ सत सब जाहि' (इससे रामधाममे सब सतोंका जाना और उसका नित्य, त्रिपाद्विभूतिस्थ होना कहा।)

६ त्रिपाद्विभूतिस्थ रामधामको 'साकेत, अपराजिता, अयोध्या' इत्यादि अनेक नामसे कहा गया है। 'राम' ब्रह्म हैं, यह मानसमेमे सर्वत्र दिखाया गया है—'राम ब्रह्म व्यापक जग जाना' इत्यादि। और भीरामतापनीय आदि अनेक उपनिषदों, नारदपंचरात्र तथा अनेक स्मृतियों, संहिताओं और पुराणोंसे प्रतिपादित है—पूर्व भी और आगे तथा उत्तरकांडमे प्रमाण भी दिये गए हैं।

७—भुशुण्डिड मनमानसहस 'बालरूप राम' है—'इष्टदेव मम बालरामा' और शिवजी भी उसी रूपके उपासक जान पड़ते हैं, 'बदरें बालरूप सोइ रामू', पर वह मनुजीके सामने नहीं है। दूसरे, मनुजीके सामने तो भगवान् श्रीसीताजीसहित हैं, और किरीट अवस्थाके हैं।—ठीक यही रूप उपनिषदोंमे ब्रह्म रामका कहा गया है। अतएव पाठक स्वयं सोच लें कि मनु समीप आया हुआ दर्शन साक्षात् ब्रह्मका है या उनके लीलातनका।

इच्छा यह भी स्मरण रहे कि उपासना ब्रह्म हीकी की जाती है।

८—कीरसिधु, वैकुण्ठ और उनके पर्व्याय शब्द जो नारद-कल्प, जयविजयकल्प, वा जलधर-कल्पके प्रसंगोंमे आए हैं वे एकपाद्विभूतिस्थ हैं न कि त्रिपाद्विभूतिस्थ। शापादि त्रिपाद्विभूतिस्थको नहीं होते, त्रिपाद्विभूतिमे जाकर पुनरागमन नहीं होता। इत्यादि। पर त्रिपाद्विभूतिस्थ सर्वव्यापक विश्ववास ब्रह्म राम अपने एकपाद्विभूतिस्थ साकार विग्रहोंको मिले हुए शाप स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं, जब उनकी ऐसी इच्छा हो।

९—भगवान्के सब नाम नित्य हैं, श्रीराम ब्रह्म सबनामनामी हैं।

१०—नारद वचन प्रत्येक कल्पमे सत्य किया जाता है। रावणवधार्थ सदा नरवेष धारण किया जाता है, सदा सीताहरण और बिरह-बिलापका नाट्य होता ही है और सदा ही बानरोंकी सहायता ली जाती है—वस यही तीन वचन नारदके हैं।

११—प्रायः कल्प और अर्द्धि ही मनु और शरत्परुपा होते हैं। दोहा १८७ (३-५) देखिए।

नोट—बाबा जयरामदासजीका मत मानसमे दिये हुए कल्पोंके प्रसंगोंके विषयमे यह है कि यह सब एक ही व्यापक ब्रह्मकी लीला है। वे लिखते हैं कि आकाशवाणीके "प्रसंगमे यह विचारणोय है कि यदि प्रभु एक न होते तो जहाँ भानुप्रतापके रावण होनेपर पृथ्वीको दुःख है, स्वयंभुव मनु और शरत्परुपाकी दशरथ

और कौसल्याके रूपमें जन्म लेना है, वहाँ कश्यप-अदितिके तथा नारदवचनके सत्य करनेका जिक्र क्यों आता ? नारदशापकी बात तो क्षीराब्धिनाथके समक्षकी है; कश्यप-अदितिको तो जयविजयके राक्षस दानके अवसर-पर दशरथ और कौसल्याके रूपमें जन्म लेना है। साराश यह कि यह सब एक ही व्यापक ब्रह्मकी लीला है।”

यदि इसका तात्पर्य यह है कि श्यावि नान्दे जिसको हों पर रावणवधके लिये व्यापक ब्रह्मका ही अवतार होता है (वह ब्रह्म भिन्नभिन्न मतानुसार जो भी हो) तब तो यह भाव ध्याया श्रीहरिदासाचार्यके पुष्ट किये हुए सिद्धान्तके अनुकूल ही है जो वे० पू० पं० रामकुमारदासजी तथा स्वच्छन्द संपादकीय टिप्पणी-में यथतय दिया गया है।

श्रीभाईजी हनुमानप्रसादपोद्दारजी लिखते हैं—“भगवान् श्रीरामका प्रपंचातीत भवगतस्वरूप कैसा है, इस बातको तो भगवान् ही जानते हैं। ससारमें ऐसा कोई नहीं है जो उनके स्वरूपकी यथार्थ और पूर्ण व्याख्या कर सके। भगवान्का जो कुछ भी वर्णन है, वह पूरा न होनेपर भी उन्हींका है, और इस दृष्टिसे भगवान्के सम्यग्धर्म जो जैसा कहते हैं ठीक ही कहते हैं। भगवान् श्रीराम परात्पर ब्रह्म भी हैं, विष्णुके अवतार भी हैं, महारूप भी हैं, आवर्तों राजा भी हैं और उनके काल्पनिक होनेकी कल्पना करनेवाला मन आत्मरूप भगवान्का ही आभित होनेके कारण वे काल्पनिक भी हैं। बात यह है कि भगवान्का स्वरूप ही ऐसा है, जिसमें सभीका समावेश है क्योंकि सब कुछ उन्हींसे उत्पन्न है, उन्हींमें है, सबमें वे ही समाये हुए हैं—वे ही ‘सर्व’, ‘सर्वगत’, ‘सर्व उशलय’ हैं।

“दशरथात्मज राम साक्षात् भगवान् हैं। हाँ, कल्पभेदसे भगवान् विष्णु रामरूपमें अवतीर्ण होते हैं तो कभी साक्षात् पूर्णब्रह्म परात्पर भगवान्का अवतार होता है। परन्तु यह स्मरण रहे कि विष्णु भी भगवान् हीके स्वरूप हैं, इसलिये स्वरूपत इनमें कोई तारतम्य नहीं है, लीलाभेदसे ही पृथक्त्व है। वे पूर्णब्रह्म, परात्पर ब्रह्म और साक्षात् ‘भगवान् स्वयं’ हैं।”

“अनेकों ब्रह्माण्ड हैं और सभी ब्रह्माण्डोंमें कल्पभेदसे भगवान्के अवतार होते हैं। बहुत बार भगवान् विष्णु ही रामावतार धारण करते हैं, जिन समय विष्णुभगवान्का श्रीरामरूपमें अवतार होता है उस समय श्रीलक्ष्मीजी उनके साथ सीतारूपमें अवतीर्ण होती हैं और जिस समय स्वयं परात्पर प्रभु अवतीर्ण होते हैं उस समय उनकी साक्षात्स्वरूप शक्ति अवतार धारण करती हैं। परात्पर श्रीरामके लिये महारामायणमें कहा गया है—‘भरथ पोपणाधार शरथ्य सर्वव्यापक । कश्यप षड्गुणैः पूर्णो रामस्तु भगवान् स्वयम् ॥’

जिस प्रकार परात्पर समय ब्रह्म श्रीरामसे समस्त ब्रह्माण्डोंमें भिन्नभिन्न शिव, विष्णु और ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं उसा प्रकार उनकी स्वरूपाशक्तिसे अनेकों ब्रह्माण्डोंमें अनेकों उमा, रमा और ब्रह्मणी उत्पन्न होती हैं परात्पर ब्रह्म ही इन सब रूपोंमें प्रकट है और उन्हींकी शक्तिसे ये सब कार्य करते हैं और वतना ही कार्य करते हैं जितनेके लिये विधान है। इसी बातको वतलानेके लिये श्रीरामरूप परात्पर पुरुषोत्तम ब्रह्मकी इस प्रकार महिमा गाई गई है—‘जाके बल विरचि हरि ईसा । पालत सृजत हरत दससीसा ॥ विष्णु क्रीटि सम पालनकर्ता । रुद्र क्रीटि सत सम सहरता ॥ विधि सत क्रीटि सृष्टि निपुनार्हा ॥’

“रामायणमें ‘ब्रह्म’ शब्द प्राय परात्पर समय ब्रह्मके लिये ही आया है, वेदान्तियोंके निरुण ब्रह्मके लिये नहीं। क्योंकि वह तीं गुणोंसे सर्वधारहित है और वह भगवान्को एक अभिव्यक्तिसात्र है। उसका अवतार नहीं होता, अवतार तो स्रष्टा ब्रह्मका ही होता है।” (पर मानसका मत यह नहीं जान पड़ता)।

तब ब्रह्मा धरनिहि समुभावा । अभय भई भरोस निय आवा ॥९॥

दोहा—निज लोकहि विरचि मे देवन्द इहै सिखाइ ।

शानर तन धरि धरिः यदि हरिपद सेवहु जाइ ॥१८७॥

अर्थ—तब ब्रह्माजीने पृथ्वीको समझाया। वह निर्भय हुई और उसके नीको भरोसा (धारण, सन्तोष वा विरवास) हुआ ॥ ६ ॥ देवताओंको यही शिक्षा देकर कि तुम पृथ्वीपर जाकर भगवन् चरणकी सेवा करो, ब्रह्माजी अपने लोकको गए ॥१२५॥

नोट—१ 'तब ब्रह्मा धरनिहि समुझवा' इति । देवताओंने स्पष्ट सुना, अतः वे निर्भय और सुखी हो गए । तब ब्रह्माने पृथ्वीको समझाया, इस कथनसे जान पड़ा कि पृथ्वी वहीं खड़ी रही, वह न गई। देवताओंका कानसे वाणी सुनना और हृदय जुड़ाना कहा और इसके विषयमें ऐसा न कहकर ब्रह्माका उसको समझाना कहा। इससे स्पष्ट है कि धरणी आकाशवाणीको नहीं समझ सकी। इसका कारण प्रथम ही कह चुके हैं कि वह रावणके भयसे शोकतुर थी। शोकसे परम विकल थी; यथा 'संग गीतनधारी भूमि विचारी परम विकल भय सोका।' परम व्याकुलतामें चेतनार्थक जाती रहती है। जड़ी देखकर ब्रह्माने उसे समझाया। १० रामकुमारजी कहते हैं कि धरणी जड़ है अतः वह न समझ सकी। वि० त्रि० कहते हैं कि ब्रह्माने पृथ्वीको हरिपदस्मरणका उपदेश दिया था, यथा 'धरनि धरहि मन धीर कहि हरिपद सुमिह । १२४।' वह तबसे हरिपदका स्मरण करती रही, इसीसे उसने चात नहीं समझी। ब्रह्माने बताया कि आकाशवाणी हुई है, उसका तात्पर्य यह है।

वे० भू० जी कहते हैं कि जब देवगण तो प्रसन्न हो गए किन्तु पृथ्वीको उदासी न गई तब इसे समझाना पड़ा। "आकाशवाणी तो स्पष्ट ही है, पृथ्वीको समझमें क्या नहीं आया जो समझाना पड़ा और क्या समझाया?" यह प्रश्न स्वामाधिक ही उठता है। इसका उत्तर यह है कि 'नारद वचन सत्य सब करिहैं' का आशय उसे न समझ पड़ा। उसने समझा कि नारदशाप तो चौरशापी विराट्को हुआ वे ही अवतार लेंगे तो इस रावणका बंध उनसे कैसे ही सकता है क्योंकि यह रावण तो राजरोगसरीरा उनको सदा व्याकुल किये रहता है, वे उसका कुछ नहीं कर सकते। यथा 'रावन सो राजरोग बाधत विराट उर दिन दिन बढ़त सकल सुख राँक सो। क० सु० १।' इसीसे उसे समझाना पड़ा कि श्रीरामजीको परोक्ष प्रिय है—'परोक्षवादी अर्थयः परोक्षो हि मम प्रियः। मा० ११।' अतः इस वाणीमें भी परोक्षबाध है। अवतार तो साकेतसे ही होगा, क्योंकि दशरथी राम वे ही होते हैं दूसरा नहीं। तब उसको शान्ति मिली।

२ 'अभय भई भरोस जिय आवा।' इति । ब्रह्माके समझनेसे वह निर्भय हुई। क्या भरोसा हृदयमें आया? यही कि 'प्रभु भंजिहि वारुन निपति'। ब्रह्माने क्या समझाया? यही कि आकाशवाणी हुई है कि 'हरिहैं सकल भूमि गढ़आई। निर्भय होहु०'। प्रभु सपूर्ण भारको भर्जेंगे। अबधपुरीमें राजा दशरथजीके यहाँ नरकपसे अवतार लेकर रावणका सपरिवार नारा करेंगे। 'धरनि धरहि मन धीर' और भगवान्का स्मरण कर। पुनः, विजयदोहाबलीके अनुसार ब्रह्माजीका पृथ्वीको इस तरह धीरज देना कहा जाता है कि इस तरे लिए त्रेतायुग द्वारके पहिले ही किये देते हैं, यथा "सुनि ब्रह्माके वचन महि तब मन कीन्ह विचार। द्वार दोन्हे पाळ करि त्रेता कियो अगार"। कल्पभेदसे ऐसा हो सकता है पर इस ब्रह्मवाणीसे दशरथकौराव्याका आविर्भाव आकाशवाणीके पूर्व ही हो चुकना स्पष्ट है और वे त्रेतामें हुए ही हैं, इस धारणीमें इस भावसे विरोध देख पड़ता है। दूसरे सत्वयुगके वाद प्रथम द्वार था इसका कोई प्रमाण नहीं।

३ हृत् पृथ्वीके भयका प्रसंग 'अतिशय देष्टि धर्म के ग्लानि' १२४ (४) से चला। 'परम सभित धरा अकुलानी' उपक्रम है और 'अभय भई भरोस जिय आवा। १२५६।' उपसंहार है। इस तरह 'भरोस जिय आवा' का भाव सोला कि व्याकुलता दूर हो गई। मनको विश्राम हुआ, यथा—'भूमिसहित मन कहैं विश्रामा ॥१२८१।'।

४ 'निज लोकहि विरंचि वे देवन्ह इहैं सिसाइ' इति । ब्रह्माने ही धरणीको समझाया (क्योंकि वह समझी न थी) और देवताओंको सिखाया क्योंकि वे सर्वोसे बड़े हैं, और यही यहाँ अगुआ भी है।

५ अ० रा० मे मिलते हुए श्लोक ये हैं—'यूय सृजञ्च सर्वेऽपि वानरेष्वंशसम्भवान् । विष्णो सहाय कुहत यावत्स्यात्यति भूतले । ३० । इति देवान्समादिश्य समाश्रवाय च मेदिनीम् । ययौ ब्रह्मा एभवन विज्वर' सुखमाश्रित । १।२।११ ।' अर्थात् तुम लोग भी सब अपने अपने अंशसे वानरवंशमें पुत्र उत्पन्न करो और भगवान् विष्णुकी सहायता करो । देवताओंको यह आज्ञा देकर और पृथ्वीको ढाँस वैधाकर ब्रह्माजी अपने लोकका चले गए ।

वाल्मी० १.१७. मे ब्रह्माकी आज्ञा पाँच श्लोकोंमें है । उन्होंने कहा है कि प्रधान अप्सरसों, गन्धर्वकी स्त्रियों, यक्ष और नागकी कन्याओं, भालुकी स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों और वानरियोंमें अपने समान पुत्र आप लोग उत्पन्न करें पर उनका रूप वानरका होना चाहिए । वे वानर किन गुणोंसे सम्पन्न हों यह भी बताया है ।

प० रामदुमारजी—'पूर्व रावणने वर मांगा था कि 'हम काहूके मरहि न मारे । वानर मनुज जाति तुह बारे' । अफारावणो हुई कि 'असन्ह सहित मनुज अवतारा ।०' अर्थात् हम मनुजरूपसे अवतरेंगे, इसीसे ब्रह्मने देववृन्दको वानररूप धरनेकी आज्ञा दी । साक्षात् देवता भूमिपर पैर नहीं धरते इसीसे स्पष्ट कहा कि पृथ्वीपर जाकर रहो ।' वानरतन धरनेको इससे भी कहा कि ब्रह्मवाणीमें है कि 'नारद वचन सत्य सब करिहो' और नारदजीने कहा ही था कि 'करिहहि कीस सहाय तुम्हारो ।'

नाट—६ यहा यह शंका प्रायः की जाती है कि पूर्व कहा है कि 'सुर मुनि गंधर्वा मिलि करि सर्वा मे विरचि के लोका' और फिर वहाँसे ब्रह्माका अन्वय जाना नहीं कहा गया । तो फिर 'निज लोकाहि विरचि मे' कहनेका क्या आशय है ? इसका समाधान कई प्रकारसे किया गया है ।—१ यह श्रीरामजी वाले कल्पक अनुसार है । अध्यामराभाययुगमें लिखा है कि ब्रह्मादि श्रीरसागरको गए थे फिर वहाँसे लौटकर ब्रह्मलोकका आय । यथा—'व्यथाऽकारभङ्गद्वारमममद् ब्रह्माय देवैरुतो । अ० श० १।२।७ । ययौ ब्रह्मा लभन । २१ ।' २—ब्रह्माजीके दो लोक हैं एक तो सुमेरुपर जिसे सभालोक वा सुरसभा स्थान कहते हैं, दूसरा उनका निजलोक ब्रह्म वा सत्यलोक । सभालोकमें ब्रह्माकी कचहरी होती है । वही सब जाकर अपनी पुकार किया करत है, वही अथकी भां गय । वही स्तुति हुई । अब वहाँसे ब्रह्माजी अपने निजलोकका गए । पूर्व 'विरचि के लोका स कचहरा आर 'निज लोकाह' स ब्रह्मलोक जानिए । ३—ब्रह्माजीन सबको वानरतन धरनेका आज्ञा दी और फिर आप भी अपने लोक किष्किन्धानो जाम्बवान् रूप धारण करके गए । वा, ४—'निज लो काह' अपन वारय्ये कहा कि हम भी जाम्बवान् रूप धरकर जाते हैं, तुम भी चलो । यथा पूर्वमें वया एही जाम्बवान् रूपगवः । वाल्मी० १।१७।७।'

प्राफसर आरामदासजी गाढ़ इस विषयमें यह लिखते हैं—'वैठे सुर सब करहि विचारा । कहुँ पाइय प्रभु कार्य पुकारा ॥' प्रश्न होता है कि यह देवसभा कहाँ वैठी थी ? यह तो निश्चय है कि वैकुण्ठ में और श्रीरसागरमें नहीं थी, नहीं तो इन दोनों जगहोंपर जानेका प्रस्ताव न होता । ब्रह्मलोकमें भी यह सभा नहीं बैठी, क्योंकि आगे कहत है, 'निज लोकाहि विरचि मे' । किसी और देवताके धाममें भी नहीं थी, क्योंकि 'गय द्य सब निज निज धामा' इसका निपेधार्थक है । ब्रह्माजीके लोकतक जानेका तो उल्लेख है ही । 'धरनि धरहि षपाव' । यहाँ ब्रह्माजीका अन्तम वाक्य ब्रह्मलोकमें है । ब्रह्माजीने जब अनुमान कर लिया कि 'मार कहुँ न वसाई', मरा भी कोई बस नहीं है, तब आगे उनका कतव्य क्या रहा ?

वेवसीको बात यह थी कि ब्रह्मा और शिवने ही मिलकर रावणको वर दिया था । देवताओंकी मदलोंमें जो ब्रह्मलोक पहुँची थी, भगवान् शंकरकी चर्चा नहीं है । परन्तु जब देवता लोग कहीं बैठकर विचार करत है, तो वहाँ भगवान् शंकर कहते हैं 'तहि समाज गिरिजा मैं रहेऊँ' । अपना उस समाजमें उपस्थित रहना पहले-पहल कहते हैं, क्या कहनेवाले स्वयं उधरे । अन्तमें ब्रह्मादि देवताओंका अपने अपने धामको जाना भी कहते हैं—'गये देव सब निज निज धामा ।' परन्तु अपने जानेकी वा अपने स्थानको

चले आनेकी कोई चर्चा नहीं करते । प्रसंगसे यह स्पष्ट होता है कि भगवान् शकर 'उस समाजमें थे और अपने ही स्थानपर थे', इसीलिए न अपने आनेकी चर्चा की, न जानेकी । समाज में उपस्थित रहते मात्रकी चर्चा स्पष्ट कहे देती है कि यह देवसभा शिवलोकमें हुई थी, और यह परम्परा भी चली आयी है कि जब जब देवोंपर सकट पड़ता है ब्रह्माजी सब देवताओंको लेकर पहले भगवान् शकरके पास जाते हैं, तब सब मिलकर भगवान् विष्णुके पास जाते हैं । यह सदाकी विधि यहाँ भी बरती गई है ।

प्रसंग और ध्वनिसे ही घटनास्थलकी सूचना देना कवित्वका अपूर्व चमत्कार है । साथ ही यह भी कौमलता ध्यान देने योग्य है कि भगवान् शकर स्वयं कथा कहते हैं, अपनी महत्तासूचक किसी घटनाका वर्णन, विरोध अपने इष्टदेवकी चर्चाके साथ, विनय और शिष्टाचारके मिश्रण हैं । भगवान् शकर तो उस सभाके प्रमुखोंमेंसे हैं, उन्हींके पास लोग दोहाई देने गये हैं । परन्तु शालीनता और नम्रताकी हृदय है कि कहते हैं 'तेहि समाज गिरिजा में रहेऊँ' । अवसर पाइ वचन इकू कहेऊँ ।' फिर 'मौर वचन सबके मन माना । साधु साधु कहि ब्रह्म बखाना', बात सबको भा गयी । विनयपूर्वक कहनेका कैसा उत्तम ढङ्ग है । वास्तव में भगवान् शकरका फेसला था कि काम यों होना चाहिये । (स्वभावतः ब्रह्माजी अगुआ हुए, जिनकी सृष्टि थी, जिसकी रक्षा उन्हें इष्ट थी, पर उनके हाथमें न थी । आकाशवाणीक बाद सभा विसर्जित हुई । भगवान् शकर रह गये । सब चले गये ।)

गए देव सब निज निज धामा । भूमि सहित मन कहुँ विज्ञामा ॥१॥

जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा । हरपे देव बिलब न कीन्हा ॥२॥

वनचर-देह धरी छिति माहीं । अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं ॥३॥

गिरि तरु नख आयुध सब वीरा । हरिमारग चितवहि मति धीरा ॥४॥

गिरि कानन जह तहँ भरिऊँ पूरी । रहे निज निज अनीकरि रचि रूरी ॥५॥

अर्थ—सब देवता अपने-अपने स्थानको गए । पृथ्वीसहित सबके मनको विधाम हुआ ॥१॥ ब्रह्माजीने जो कुछ आज्ञा दी थी उसमें देवता प्रसन्न हुए और (उसके पालनमें) देर न की ॥२॥ पृथ्वी पर उन्होंने वानरदेह धारण की । उनमें वेअंदाज (अमित) बल और प्रताप था ॥३॥ सब वीर थे । पर्वत, वृक्ष और नख उनके अस्त्रशस्त्र थे । वे धीरबुद्धि भगवान्की राह देखने लगे ॥४॥ अपनी अपनी सेना बनाकर जहाँ तहाँ पर्वतों और जंगलोंमें वे भरपूर छा गए ॥ ५ ॥

टिप्पणी—१ (क) 'गए देव सब निज निज धामा ।' इति । ब्रह्माजी अपने लोकको गए, यथा— 'निज लोकहि विरचि गे' और देवता अपने अपने धामको गए । भाव कि ये धाम से भागे भागे फिरते थे— 'देवन्ह वके मेह गिरि खोहा', अब निर्भय होनेसे निज निज धामको गए । 'मन कहुँ विज्ञामा' कहनेका भाव कि शोक और सदेह के कारण मनका विश्राम चला गया था, शोकसदेह मनमें होता है । आकाशवाणीसे शोकसदेह दूर हुआ । अतः अब मनको विश्राम हुआ । (ख) 'भूमि सहित मन कहुँ विज्ञामा' कहनेका भाव कि यहाँ भूमि मुख्य है, प्रथम यहाँ व्याकुल होकर देवोंके पास गई थी, देवता उसे लेकर ब्रह्माके पास गये । (ग) 'हरपे देव बिलब न कीन्हा' इति । ब्रह्माजीकी आज्ञा है कि 'वानरतनु धरि धरि महि हरिपद सेवहु जाइ', इसमें भगवान्के चरणोंकी प्राप्ति समझकर हर्ष हुआ, वानरतन धरनकी आज्ञा पालन करनेमें खेद न हुआ । क्योंकि जिस शरीरसे भगवान्की प्राप्ति हो वही सुन्दर है, यथा 'जेहि सरीर रति राम सोइ आद-

॥—महि पूरी—१७२१, ६० । भरि पूरी—१६६१, १७०४, १७६२, को० रा० । †—रचि रूरी—१७०४, १७६२ । रचि रूरी—१६६१, को० रा० । ६० का पाठ है—'रहेनि तहाँ निज निज रचि रूरी' ।

रहिं मुजान । रुद्रदेह तजि नेह बस वानर भे हनुमान । दोहावली १४२ ।, 'सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो तन पाइ भजिअ रघुवीरा । ७.६६ ।' दाहा १८.२ मा० पी० भाग १ पृष्ठ ३०४, ३०६ देखिए । भगवान्के चरणोंकी प्रासिका और शत्रुको मारनेका बड़ा उस्ताह हुआ । इसीसे विलंब न किया । अथवा, भगवान्ने शीघ्र ही अवतार लेनेको कहा है, यथा 'तिन्हके गुइ अवतरिहीं जाई', अतएव तुरत आज्ञा पालन की ।

२ (क) 'जो कुछ आयसु ब्रह्मा दीन्हा' । आज्ञा प्रथम लिख चुके हैं वही यहाँ 'जो कुछ' से जनायी । अथवा भाव कि आज्ञा होने पर फिर उस पर कुछ भी विचार न किया कि हम देवतन छोड़कर वानर कैसे हों क्योंकि गुरुजनोकी आज्ञा पाकर उसमें पसोपेश करना, उस पर विचार करना कि करने योग्य है या नहीं, करें या न करें, दोष माना गया है । यथा 'मातु पिता गुरु प्रभु के बानी । बिनिहिं विचार करिअ सुभ जानी । ७७ ३ ।', 'गुरुपितु मातु स्वामि हित बानी । मुनि मन मुदित करिअ भलि जानी । उचित कि अनुचित किये विचार । धरसु जाइ सिर पातक भार । अ० १७७ ।' विचार करने से पाप क्षमता, अत विचार न किया । मुदित होकर बड़ोका बचन मानना चाहिए, अत हृषित होकर आज्ञाका पालन किया । 'विलंब न कीन्हा' में ध्वनि यह है कि यह आज्ञा ऐसी थी कि इसके करनेसे सकोच होता, इसम दुःख और विलंब करने की बात थी, वह यह कि देवतासे पानर होना निषिद्ध है । [पंजाबीजी का मत है कि हर्ष इससे हुआ कि इस कार्यसे शोक हरण होनेकी आशा है, दूसरे भगवत्सेवामें मन लगेगा और तीसरे इस शरीर से राक्षससे बर्दा भी लगे] । (ख) ब्रह्माजीने शरीर धारण करनेकी आज्ञा दी क्योंकि शरीर धारण उन्हींकी आज्ञासे होता है, नर्भके अनुसार ब्रह्मा तन देते हैं ।

३ "वनचर देह धरी छिति माहीं ।०" इति । देवता (अपने साक्षात् रूपसे) पृथ्वीका स्पर्श नहीं करते, वानररूपसे उन्हींने उसका स्पर्श किया । जैसे देवोंमें अतुलित बल और अतुलित प्रताप होता है वैसे ही वानरोंमें है ।

नोट—१ जब उतना ही बल है तब ये राक्षसका क्या कर सकेंगे, भागे भागे फिरेंगे ? यह शंका हो सकती है । इसका समाधान यह है कि वरदानके कारण देवबल उसपर कुछ कारगर नहीं होता, नहीं काम देता । वानर और मनुष्य दोनों वह छोड़ चुका है, उनमें जब वह देवबल होगा । तब ता वह पराजित होगा ही । पुन, अतुलितका भाव यह भी हो सकता है कि देव शरीर और राक्षसोंसे इनमें अधिक जल है ।

वाल्मीकीयमें ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा है कि आप लोग अपने समान पराक्रमी वानररूपधारी पुत्र उत्पन्न करें जो बलवान् हों, कामरूप हों, राक्षसीभायाको जान सकते हों, वीर, नीतिज्ञ, वायुवेगवाले, अक्षरानुकूल उपाय करनेकी बुद्धिवाले, अर्द्धविद्याके ज्ञाता और विष्णुके समान पराक्रमवाले हों । यथा 'विष्णोः सहायान्जलिन सृजध्वं कामरूपिण । २ । मायाविदरच शूराश्च वायुवेगसमाब्जव । नयज्ञान्युद्विंसपन्तान्बिषणु तुल्य पराक्रमान् । ३ । अस्त्रहार्यनुपायज्ञानसिंहसहननान्वितान् । सर्वास्त्रगुणसंपन्नानसृतप्रशानानिव । ४ ।'

सृजध्व हरिरूपेण पुत्रास्तुल्यपरक्रमान् । ६ ।' (सर्ग १७) । वे ऐसे हों कि शत्रु द्वारा अपने पक्षसे हृदाये न जा सकें ।—ये सब भाव 'अतुलित बल प्रताप तिन्ह माहीं' में आ जाते हैं । जैसे राक्षसोंका बल कहनेमें "अति बल कुभकरन अस धाता ।" इत्यादि कहा है, वैसे ही उनसे विशेष बल होनेका भाव यहाँ 'अतुलित बल' से जनाया । अतुलित प्रताप कहकर जनाया कि ये जयमान होंगे क्योंकि प्रतापसे सर्वत्र जय होती है ।

वे० भू०जीका मत है कि देवशरीरमें इन पर रामरूपा नहीं थी, इसीसे राक्षसोंसे भागे भागे फिरते थे । जिसपर रामरूपा होती है उसके लिए तो कहा गया है कि 'प्रभु प्रताप ते गरुडदि खाइ परम लघु ब्याल' इत्यादि । वानरशरीरमें उनपर रूपा होनेसे इनमें अतुलित बल आ गया । यथा 'राम रूप अतुलित बल तिन्हही', 'रामरूपा बल पाइ कपिदा । भय पक्षुपत मनहु गिरिदा ।' इसीसे वानररूपसे वे राक्षसों पर विजयी हुए ।

२ 'वनचर देह धरी' इति । देवता, महर्षि, गरुड, नाग, किणुरूप, सिद्ध विद्याधर, उरग सभीने

द्वारों पुत्र उत्पन्न किये । चारणोंने अप्सराओं, विद्याधरियों, नागकन्याओं और गंधर्विनीयोंसे कामरूपी सिंहसमान गर्वले बलवान् वानर उत्पन्न किये, नल और पर्वत ही जिनके आयुध हुए । इन्द्रने बालिको, सूर्यने सुग्रीवको, वृहस्पतिने युद्धिमान् तारको, कुबेरने गन्धमादनको, विश्वकर्माने नलको, अग्निने नीलको, अधिनीने मयन्द और द्विविदको, वरुणने सुपेणको, पर्जन्यने शरभको उत्पन्न किया, वायुके द्वारा (दरसे) हनुमान् और ब्रह्मासे जाम्बवान् उत्पन्न हुए । इन सबोंका बल अप्रमेय था, “अप्रमेयबला वीरा” वाल्मी० १.१७.१८ ही मानसका ‘अतुलित बल’ है ।

टिप्पणी—४ पूर्व कहा था कि ‘गण देव सब निज निज धामा’ और यहाँ कहते हैं कि ‘वनचर देह धरी छिति माही’ इससे जनाया कि साक्षात् देवरूपसे ये सब अपने अपने धाममें भी रहे और अपने अपने अराोंसे वानरतनसे पृथ्वीमें अवतरित भी हुए । ~~इस~~ बल और प्रतापसे शत्रु जीता जाता है, इसीसे वानर तनमें दोनोंका वर्णन किया ।

५ “गिरि तरु नल आयुध सब चीटा ।” इति । ‘हरिमारग चितवहि’ का एक भाव तो यह है कि सब वीर हैं, मत्तिपीर हैं अतः राह देखते हैं कि कब भगवान् आवें, शत्रुपर चढ़ाई करें तो हम भी चलकर युद्ध करें । दूसरे यह कि ब्रह्माजीको दो आज्ञायें हैं एक तो वानरतन धरकर पृथ्वीपर रहनेकी सो वानरतन तो धारण ही कर लिए । दूसरी आज्ञा है कि ‘हरिपद सेवहु जाइ ।’ वह हरिपदसेवा अभी बाकी है । उसके लिए हरिकी राह देख रहे हैं । इस तरह दोनों आज्ञाओंमें तत्पर दिखाया । पुनः ‘हरिमारग चितवहि’ कहकर सूचित करते हैं कि ब्रह्माजीने यह भी कह रक्खा था कि भगवान् आकर तुमको मिलेंगे । अतः उनकी वाट जोड़ रहे हैं । ‘गिरि तरु नल’ आयुध हैं, यह कहकर जनाया कि अपनेकी छिपाए हुए हैं । रावणकी मृत्यु नर वानरके ही हाथ है, अन्यसे नहीं है । अतः जैसा रूप धारण किया, वैसे ही हथियार भी है । ~~इस~~ यहाँ वानरोंमें चार गुण दिव्याए—बल, प्रताप, वीरता और बुद्धि ।

६ अन्वत्स रा० में मिलता हुआ श्लोक यह है—“देवाच्च सर्वे हरिरूपधारिणः स्थिताः सहाचार्यमित्तस्ततो हरैः । महाबलाः पर्वतवृक्षयोधिभिः प्रतीक्षमाणा भगवन्तनीश्वरम् । १.२३२ ।”

७ “गिरि कानन ” इति । प० रामकुमारजी ‘महि पूरी’ ‘ठवि हरी’ पाठ देकर अर्थ करते हैं कि वानरोंसे पृथ्वी पूर्ण हो गई, अपनी सुन्दर दृष्टिसे वे वानर हुए हैं । ‘भरिपूरी’ = भरपूर पूर्ण भरकर । ‘निज निज अनीक रचि’ से जनाया कि सेना और सेनापति दोनों हैं । जो विरोध देवता हैं, वे राजा और सेनापति हैं और जो सामान्य हैं वे सेनाके सुभट हैं । भाव यह कि देवोंमें जो मुखिया थे, वे यहाँ भी मुखिया हुए, जैसे वहाँ उनके सूर्य थे, वैसे ही वहाँ भी उनके सूर्य हैं और वे सूर्यपति हैं ।

श्रीलमगोड़ाजी—१ कलाके दृष्टिकोणसे देवताओंकी प्रार्थना और आराधनायाकी प्रसंग बड़े महत्त्वका है । यह प्रसंग इतना सुन्दर है कि भारतवर्षमें नाटकके प्रारम्भमें अभिनेताओंका एकत्रित होकर प्रार्थना करनेके दृश्यकी प्रथा ही चल पड़ी ।

२ नाटकीय और महाकाव्य कला दोनोंका बड़ा सुन्दर एकीकरण है । यह विचारणीय है कि मिल्टनने भी जब ‘पैराडाइज लास्ट’ की नाटकीयमहाकाव्यरूपमें लिखना प्रारम्भ किया था, तब दैविक प्रार्थनासे ही प्रारम्भ किया था ।

३ वनचर—(१) वास्तवमें देवता ही थे—(२) आधिदैविकवादके अनुसार तुलसीदासजीने पृथ्वी, पर्वत, सूर्य इत्यादिके अभिमानी देवताओंका रूप माना है । अधिक विस्तारसे आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आन्ध्यात्मिक वादोंकी विवेचना देखनी हो तो तिलकका ‘गीता रहस्य’ देखिये । (३) हम यदि तुलसीदासजीके मतसे सद्गत न हों तो भी उनके ग्रन्थोंके सभ्रम्भनेके लिये उनके मतसे उतनी सहानुभूति अवश्य रखनी चाहिये जितनी मिल्टन पढ़ते समय उस महाकविके मतसे एक अभिप्रेत रखता है ।

यह सब रुचिर चरित में भाषा । अब सा सुनहु जो वाचहि राखा ॥६॥

अर्थ—मैंने यह सब सुन्दर चरित कहा । अब वह (चरित) सुनो जो बीच में रख छोड़ा था ॥६॥

बि० त्रि०—रावणवतारके चरितको रुचिर कहते हैं, पुनीत नहीं कह सकते । बहुत उष्काटिके जीव शापित होकर रावण होते हैं । उन्हींके कारण साक्षात् प्रभुकी नरराशरी धरकर आना पड़ता है । अतः रावणका चरित भी रुचिर है । वह जो स्वर्ग लेता है उसका ऐसा पूरा निर्वाह करता है कि सिद्धा प्रभुके आनेके उपायान्तर नहीं रह जाता ।

टिप्पणी—१ (क) 'सुनु गिरिना हरि चरित सुहाए । १२१.१' उपक्रम है और 'यह सब रुचिर चरित में भाषा' उपसंहार है । 'सब चरित' अर्थात् जय विजय, जलधर, नारद, मनु, भानुप्रताप, रावणके जन्म तप विमल और उपद्रव, पृ०वी और देवताओं की व्याकुलता, ब्रह्मस्तुति देवताओंका वानरतन धारण करना, यह सब कहे । (ख) 'जा बीचहि राखा' इति । भगवान्ने मनुजीसे कहा था कि 'होइहु अवध-सुआल तब में होष तुन्हार सुत । १२१' इस (अवधमें जाकर राजा हुए इत्यादि) कथाका बर्हो मौका न था इससे भीदशरथजीकी कथा बीचमें छोड़ दी थी । अर रावणके अत्याचार हानेपर ब्रह्मके स्तुति करनपर आकाशवाणी हुई कि हम दशरथजी के यहाँ रघुकुलमें अवतार लेंगे । अतः अब उस कथाका उचित समय है । पुन भाव कि शिवजीने पार्वतीजीसे रामावतार कहनेकी प्रतिज्ञा की थी, यथा 'सुनहु राम अवतार चरित परम सु दर अनव । १२०' और कहने लगे हेतु, यथा 'हरि अवतार हेतु जेहि होई । इहमित्थ कहि जाइ न सोई । १२१' इत्यादि । यहाँ तक अवतारके हेतु कहे । अवतार बीचमें कहना रह गया, केवल हेतु हेतु कहे । अब अवतार सुननेको कहते हैं ।

नोट—१ प० शिवलालपाठकजीके मतानुसार रावणका विगिजय आदि कहते-कहते नारदकल्पकी स्तुति और ब्रह्मवाणी कहने लगे थे अब उसको समाप्त करके फिर पूर्व कथाका प्रसंग मिलाते हैं । नारद कल्पकी स्तुति और ब्रह्मवाणी इससे बीचमें कहदी कि जिसमें परम प्रभुका अवतार गुप्त रहे यथा 'गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सवु कोइ' ।

टिप्पणी—२ सब कल्पोंमें कुम्भकर्ण और रावणका जन्म कह कहकर तब रामजन्म कहा है । यथा (१) "भए निसाचर जाइ तेइ महावीर बलवान । कुम्भकरन रावन सुभट सुरविजई जन जान । १२२ ॥" एक बार तिनहके हित लागी । 'ररेउ सरीर भगत अनुरागी ॥' (२) "तहा जलधर रावन भयउ । रत हति राम परमपद दएउ ॥ एक जनम कर कारन एहा । जेहि लागि राम धरी तरदेहा ॥ १२४ २ ३" (३) "चले जुगल सुमिपद सिर नाई ॥ एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार ॥ १२६" तथा इस कल्पमें भी रावण का जन्म कहकर अब रामजन्म कहते हैं । 'अब सो सुनहु जो बीचहि राखा' यह कहकर मनुरातरूपका प्रकरण भानुप्रतापके प्रकरणसे मिलाते हैं । तात्पर्य कि मनुप्रथित श्रीरामजीने भानुप्रताप रावणकावध किया । नाट—२ यहाँ तक श्रीपार्वतीजीके 'प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निगुन ब्रह्म सगुन धनु धारी । ११० ४ ॥' 'राम ब्रह्म चिन्मय अविनासी । सर्वरहित सब उर पुर धासी ॥ नाथ धरेउ नरतनु बेहि हेतु । १२०.६-७ ॥' इस प्रश्नका उत्तर हुआ ।

अवतार-हेतु-प्रकरण समाप्त हुआ ।

(तदन्तर्गत भानुप्रताप-रावण प्रकरण भी समाप्त हुआ)

"मानस-पीथूप" (वालकांडका "पूर्वाह्न") भाग २ समाप्त हुआ ।

श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु ।